

ॐ पूर्वनन्दः पूर्णमिदं पूर्वात् पूर्वापुनरप्यसौ । पूर्वास्य पूर्वापादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥

निखिलभुवनपार्श्वं शाश्वतं सुप्रसन्नं त्वत्तिविमलचिह्नमुदं निर्गुणं भावपुष्पीः ।
सुखमुदितसमस्तं पूजयाम्यात्मभावं विज्ञातु हृदयपथे सर्वसाक्षी बिदात्मा ॥

वर्ष
७४

गोरखपुर, सीर माघ, वि० सं० २०५६, श्रीकृष्ण-सं० ५२२५, जनवरी २०००ई०

संख्या
१

पूर्ण संख्या ८७८

गरुडवाहन भगवान् विष्णुसे दर्शनकी प्रार्थना

पस्यादिदं जगदुदेति घनुर्मुखाद्यं पश्चिमप्रवर्धितमशेषपल्लेषमूले ।
घत्रोपधाति विलयं च समस्तधन्ते दग्धोचरो भवतु मेऽद्य स दीनबन्धुः ॥
चक्रं जहलक्ष्मरचाय करारविन्दे गुर्वी गदा दारवरश्च विभ्रति परयः ।
पक्षीनपृष्ठपरितोषितपादपथो दग्धोचरो भवतु मेऽद्य स दीनबन्धुः ॥
पस्यार्द्धदृष्टिस्तस्तु सुतः समृद्धिं कोणेक्षणैर्न हनुजा विलयं स्रजन्ति ।
भीताह्वरानि च यतोऽर्कवमानिताद्या दग्धोचरो भवतु मेऽद्य स दीनबन्धुः ॥

जिन परमात्मासे यह कृष्ण अदिकल्प जगत् प्रकट होता है और सम्पूर्ण जगत्के कारणभूत जिन परनेश्वरमें यह समस्त संसार स्थित है तथा अन्तकालमें यह समस्त जगत् जिनमें लीन हो जाता है, वे दीनबन्धु भगवान् आज मेरे नेत्रोंके समक्ष दर्शन दें। जिनके कारकमूलमें सूर्यके समान प्रकाशमान चक्र, भारी गदा और श्रेष्ठ शंख शोभित हो रहा है, जो पक्षिराज (गरुड)-की पीठपर अपने पराजकमल रखे हुए हैं, वे दीनबन्धु भगवान् आज मेरे नेत्रोंके समक्ष दर्शन दें। जिनकी स्नेहदृष्टिसे देखे जानेके कारण देवता लोग ऐश्वर्य पाते हैं और कोपदृष्टिके द्वारा देखे जानेसे दानव लोग नष्ट हो जाते हैं तथा सूर्य, चन्द्र और वायु आदि जिनके भयसे भीत होकर अपने-अपने कार्योंमें प्रवृत्त होते हैं, वे दीनबन्धु भगवान् आज मेरे नेत्रोंके समक्ष दर्शन दें।

कल्याणकारी संकल्प

यज्जाग्रतो ह्यमुदीति दीवं तदु सुप्तस्य तथैवेति ।

दूरकर्म न्योतिषा न्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु ॥

जो जागते हुए पुरुषका दूर चेतन जाता है और सोते हुए पुरुषका वैसे ही निकट आ जाता है, जो परमात्माके साक्षात्कारका प्रधान साधन है, जो भूत, भविष्य, वर्तमान, संनिकृष्ट और ज्वलित पदार्थोंका एकमात्र ज्ञाता है और जो विषयोंका ज्ञान प्राप्त करनेवाले श्रोत्र आदि इन्द्रियोंका एकमात्र प्रकाशक और प्रयत्नक है, मेरा वह मन कल्याणकारी भगवत्सम्बन्धी संकल्पसे युक्त हो।

येन कर्मावयवसो गन्तविषयो यजे कृण्वन्ति चिद्वेषु धीराः ।

यद्यपूर्वं ब्रह्मन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु ॥

कर्मनिष्ठ एवं धीर चिद्वन् जिसके द्वारा यहिय पदार्थोंका ज्ञान प्राप्त करके यज्ञमें कर्मोंका विस्तार करते हैं, जो इन्द्रियोंका पूर्वज अथवा आत्मस्वरूप है, जो पूज्य है और समस्त प्रजाके हृदयमें निवास करता है, मेरा वह मन कल्याणकारी भगवत्सम्बन्धी संकल्पसे युक्त हो।

यद्यज्ञानमुत चेत्तो भूतिस्तु यन्मोतिरन्तरमूर्तं प्रजासु ।

यस्यात्र ज्ञते किं ज्ञान कर्म किञ्चते तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु ॥

जो विशेष प्रकारके ज्ञानका कारण है, जो सामान्य ज्ञानका कारण है, जो धैर्यरूप है, जो समस्त प्रजाके हृदयमें रहकर उनकी समस्त इन्द्रियोंको प्रकाशित करता है, जो स्थूल शरीरकी मृत्यु होनेपर भी अमर रहता है और जिसके बिना कोई भी कर्म नहीं किया जा सकता, मेरा वह मन कल्याणकारी भगवत्सम्बन्धी संकल्पसे युक्त हो।

येनेदं भूतं भुवनं भविष्यन् परिगृहीतममृतेन सर्वम् ।

येन यज्ञस्तावते स्मरहोता तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु ॥

जिस अमृतस्वरूप मनके द्वारा भूत, वर्तमान और भविष्यत्सम्बन्धी सभी वस्तुएँ ग्रहण की जाती हैं और जिसके द्वारा सात होतृओंवाला अग्निहोम यज्ञ सम्पन्न होता है, मेरा वह मन कल्याणकारी भगवत्सम्बन्धी संकल्पसे युक्त हो।

यस्मिन्मूचः साम यजुश्च यस्मिन् प्रतिष्ठित रचनाभाविभारः ।

यस्मिन्मूचश्च सर्वमोतं प्रजानां तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु ॥

जित्त मनमें रघुचक्रकी नाभियें लगे अतोंकि समान चक्रवेद और सामवेद प्रतिष्ठित हैं तथा जित्तमें यजुर्वेद प्रतिष्ठित है, जिसमें प्रजाका सब पदार्थोंसे सम्बन्ध रखनेवाला सम्पूर्ण ज्ञान अन्तर्गुप्त है, मेरा वह मन कल्याणकारी भगवत्सम्बन्धी संकल्पसे युक्त हो।

सुषारथिरश्वानि च यन्मनुष्याग्नेयीयतेऽभीशुभिर्वाजिन इव ।

इत्यतिष्ठु यदजिरं जविष्ठु तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु ॥

श्रेष्ठ सारथि जैसे घोड़ोंका संचालन और रासके द्वारा घोड़ोंका नियन्त्रण करता है, वैसे ही जो प्राणियोंका संचालन तथा नियन्त्रण करनेवाला है, जो हृदयमें रहता है, जो कभी बूढ़ा नहीं होता और जो अत्यन्त वेगवान् है, मेरा वह मन कल्याणकारी भगवत्सम्बन्धी संकल्पसे युक्त हो।

'ॐ असतो मा सद् गमय'

गरुडपुराणका माहात्म्य

विद्याकीर्तिप्रभालक्ष्मीजयारोग्यादिकारकम् । यः पठेच्छृणुयाद्वा सर्वं स दिवं लभेत् ॥

[भगवान् हरिने कहा —] हे रह ! यह गरुडमहापुराण विद्या, यश, मीनर्ष, लक्ष्मी, विजय और आरोग्यादिका कारक है। जो मनुष्य इसका पाठ करता है या सुनता है, वह सब कुछ जान जाता है और अन्तमें उसे स्वर्गकी प्राप्ति होती है।

यः पठेच्छृणुयाद्वापि प्राप्स्येन्द्रा समाहितः ॥

सर्वलोकैर्ल्लेख्येद्वापि धारयेत् पुस्तकं च । धर्माधीं प्राप्नुयाद्धर्ममार्थाधीं चार्थमाप्नुयात् ॥

जो मनुष्य एकाग्रचित्त होकर इस महापुराणका पाठ करता है, सुनता है अथवा सुनाता है, जो इसको लिखता है, लिखाता है या पुस्तकके ही रूपमें इसे अपने पास रखता है, वह यदि धर्माधी है तो उसे धर्मकी प्राप्ति होती है, यदि वह अर्थका अभिलाषी है तो अर्थ प्राप्त करता है।

गारुडं यस्य हस्ते तु तस्मै हस्तगती नमः । यः पठेच्छृणुयादेतद्भुक्तिं मुक्तिं समाप्नुयात् ॥

जिस मनुष्यके हाथमें यह गरुडमहापुराण विद्यमान है, उसके हाथमें ही नीतियोंका कोश है। जो प्राणी इस पुराणका पाठ करता है या इसको सुनता है, वह भोग और मोक्ष दोनोंको प्राप्त कर लेता है।

धर्माधिकापमोक्षांश्च प्राप्नुयाच्छृण्वणादिनः । पुत्राधीं लभते पुत्रान् कामाधीं काममाप्नुयात् ॥

इस महापुराणकी पढ़ने एवं सुननेसे मनुष्यके धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष—इन चारों पुरुषार्थोंकी सिद्धि हो जाती है। इस महापुराणका पाठ करके या इसको सुन करके पुत्र चाहनेवाला पुत्र प्राप्त करता है तथा कामनाका इच्छुक अपनी कामना-प्राप्तिमें सफलता प्राप्त कर लेता है।

विद्याधीं लभते विद्यां जयाधीं लभते जयम् । ब्रह्महत्यादिनां यापी पापमुद्धिमवानुयात् ॥

विद्याधींको विद्या, विजिगीषुकी विजय, ब्रह्महत्यादिसे युक्त पापी पापसे विमुक्तिकी प्राप्त होता है।

वन्द्यापि लभते पुत्रं कन्या विन्दति सत्यतम् । श्रेयाधीं लभते श्रेयं भोगाधीं भोगमाप्नुयात् ॥

कन्या स्त्री पुत्र, कन्या सचान पति, श्रेयाधीं श्रेय तथा भोग चाहनेवाला भोग प्राप्त करता है।

मङ्गलाधीं मङ्गलानि गुणाधीं गुणमाप्नुयात् । काव्याधीं च कवित्वं च साराधीं सारमाप्नुयात् ॥

मङ्गलकी कामनावाला व्यक्ति अपना मङ्गल, गुणोंका इच्छुक व्यक्ति गुण, काव्य करनेका अभिलाषी मनुष्य कवित्वकी और जीवनका सारतत्त्व चाहनेवाला व्यक्ति सारतत्त्व प्राप्त करता है।

ज्ञानाधीं लभते ज्ञानं सर्वसंसारमर्दनम् । इदं स्वस्त्यर्थं धनं गारुडं गतहेतितम् ॥

ज्ञानाधीं सम्पूर्ण संसारका मर्दन करनेवाला ज्ञान प्राप्त करता है। [हे रह !] अधिकतः गरुडके द्वारा कहा गया यह गरुडमहापुराण धन्य है। यह तो सबका कल्याण करनेवाला है।

वाकाले वरुणं तस्य श्लोकमेकं तु यः पठेत् । श्लोकार्धपठनद्वयं सुप्रशङ्कुर्यो वृत्तम् ॥

जो मनुष्य इस महापुराणके एक भी श्लोकका पाठ करता है, उसकी अकाल-मृत्यु नहीं होती। इसके पाठ आथे श्लोकका पाठ करनेसे निर्मित ही दुष्ट शत्रुका क्षय हो जाता है।

अतो हि गारुडं मुख्यं पुनर्णं शास्त्रसम्मतम् । गारुडेन समं नास्ति विष्णुधर्मप्रदर्शने ॥

इसलिये यह गरुडपुराण मुख्य और शास्त्रसम्मत पुराण है। विष्णुधर्मके प्रदर्शनमें गरुडपुराणके समान दूसरा कोई भी पुराण नहीं है।

यथा सुताणां प्रयसे जनादेनो यथायुधानां प्रवरः सुदर्शनम् । तथा पुराणेषु च गारुडं च मुख्यं तद्वानुईरितत्त्वदर्शने ॥
जैसे देवीमें जनार्दन श्रेष्ठ हैं और आयुधीमें सुदर्शन श्रेष्ठ हैं, वैसे ही पुराणोंमें यह गरुडपुराण हरिके तत्त्वनिर्माणमें मुख्य कहा गया है।

गारुडारुणपुराणे तु प्रतिपाद्यो हरिः स्मृतः । अतो हरिर्ममस्कार्यो गम्यो योग्यो हरिः स्मृतः ॥

इस गरुडपुराणमें हरि ही प्रतिपाद्य हैं, इसलिये हरि ही नमस्कार करने योग्य हैं, हरि ही शरण्य हैं और वे हरि ही हम प्रभुकरके सेवा करने योग्य हैं।

कुतर्णं गारुडं भुण्क्तं भविष्यं तपनाशनम् । भृगुवक्तां कामनापूरं श्रोतव्यं सर्वदेव हि ॥

पश्चेदं भृगुवाक्यं यश्चापि परिकीर्तयेत् । विहाय जातनं घोरं भूतपापी दिवं लभेत् ॥

यह गरुडमहापुराण बड़ा ही पवित्र और पुण्यदायक है। यह सभी पापोंका विनाशक एवं सुनिवृत्तोंकी समस्त कामनाओंका पूरक है। इसका सदैव श्रवण करना चाहिये। जो मनुष्य इस महापुराणको सुनता या इसका पाठ करता है, वह निष्पाप होकर यमराजकी भयंकर यातनाओंको तोड़कर स्वर्गको प्राप्त करता है।

गरुडपुराण—सिंहावलोकन

नारायणं नमस्कृत्य नमं चैव परोत्तमम्।

देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्॥

नरसिंह भगवान् श्रीनर-नारायण और भगवती सरस्वती तथा व्यासदेवको नमन करके पुराणको चर्चा करना चाहिये।

पुराण काश्मयमें गरुडपुराणका महत्त्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि सर्वप्रथम परब्रह्म परमात्मप्रभु साक्षात् भगवान् विष्णुने ब्रह्मादि देवताओंसहित देवदेवेश्वर भगवान् रुद्रदेवको सभी शास्त्रोंमें सारभूत तथा महान् अर्थ बतानेवाले इस 'गरुडमहापुराण' को सुनाया था।

एक बार तीर्थयात्राके प्रसंगमें सर्वशास्त्रपारंगत शान्ताचित महात्मा सूतजी नैपिथारण्यमें गंधारे, वहाँ शीनकादि ऋषि-मुनिगोंने उनकी पूजा की और जिज्ञासरूपमें कुछ प्रश्न भी किये। प्रश्नोंके समाधानमें सूतजीने गरुडमहापुराणकी कथा उन ऋषि-महर्षिगणोंको सुनायी। सूतजीने यह कथा भगवान् व्यासजीसे सुनी थी, व्यासजीको यह कथा पितामह ब्रह्मासे प्राप्त हुई। वास्तवमें मूलरूपसे इस महापुराणको गरुडजीने कश्यप ऋषिको सुनाया था।

प्राचीनकालमें पृथ्वीपर पक्षिराज गरुडने तपस्याके द्वारा भगवान् विष्णुकी आराधना की, जिससे संतुष्ट होकर प्रभुने अभीष्ट वर माँगनेके लिये कहा। गरुडने भगवान्से निवेदन किया कि नागोंने मेरी माता विन्ताको दासी बना लिया है। हे देव! आप प्रसन्न होकर मुझे यह वरदान प्रदान करें कि मैं उनकी जीतकर अमृत प्राप्त करनेमें समर्थ हो सकूँ और माँकी नागोंकी माता कटुकी दासतासे मुक्त करा सकूँ। मैं आपका वाहन बनूँ और नागोंको विदीर्ण करनेमें समर्थ हो सकूँ तथा जिस प्रकार पुराणसंहिताका रचनाकार हो सकूँ, वैसा ही करनेकी कृपा करें।

भगवान् श्रीहरिने पक्षिराज गरुडको ये अभीष्ट वरदान प्रदान किये तथा कहा कि आप अत्यन्त शक्तिसम्पन्न होकर मेरे वाहन बनेंगे। विषोंके विनाशको शक्ति भी आपको प्राप्त होगी, मेरी कृपासे आप मेरे ही माहात्म्यको कहनेवाली पुराणसंहिताका प्रणयन करेंगे। मेरा जैसा स्वरूप कहा गया है, वैसा ही आपमें भी प्रकट होगा। आपके द्वारा प्रणीत यह पुराणसंहिता, आपके 'गरुड' नामसे लोकमें प्रसिद्ध होगी।

'हे विन्तासुत! जिस प्रकार देवदेवोंके मध्यमें मैं ऐश्वर्य

और श्रीरूपमें विद्यमान हूँ, उसी प्रकार हे गरुड! सभी पुराणोंमें यह गरुडमहापुराण भी ख्याति अर्जित करेगा। जैसे विश्वमें मेरा कर्तृत्वं होता है, वैसे ही गरुड नामसे आपको भी संकीर्तन होगा। हे पक्षिश्रेष्ठ! आप मेरा ध्यान करके उस पुराणका प्रणयन करें'—

यथाहं देवदेवानां श्रीः शश्वतो विन्तासुत।

तथा ख्यातिं पुराणेषु गुरुदेव गरुडैव्यति॥

यथाहं कीर्तनीयोऽद्य तथा त्वं गरुडात्मना।

यां ध्यात्वा पक्षिमुख्येयं पुराणं गद गुरुदेवम्॥

(१। २। ५६-५७)

भगवान्के द्वारा यह वरदान दिये जानेके बाद, इसी सम्बन्धमें कश्यप ऋषिके द्वारा पूछे जानेपर गरुडने इसी पुराणको उन्हें सुनाया। कश्यपने इस गरुडमहापुराणका श्रवण करके 'गरुडो विद्या' के बलसे एक जले हुए बुझकी भी जीवित कर दिया था। गरुडने स्वयं भी इसी विद्याके द्वारा अनेक प्राणियोंको जीवित किया था।

इस गरुडमहापुराणके प्रारम्भमें सर्ग-वर्णन किया गया है। तदनन्तर देवार्चनकी विधियाँ प्रस्तुत की गयी हैं, 'विष्णुपञ्जरस्तोत्र' कहा गया है, जो जीवोंके लिये अत्यन्त कल्याणकारी है। इसके बाद भोग और मोक्षको प्रदान करनेवाले ध्यानयोगका वर्णन हुआ है—

'मै जगत्का साक्षी, जगत्का नियन्ता और परमानन्दस्वरूप हूँ। जाग्रद, स्वप्न और सुषुप्ति—इन सभी अवस्थाओंमें जगत्का साक्षी होते हुए भी मैं इन अवस्थाओंसे रहित हूँ, मैं ही तुरीय ब्रह्म और निष्ठाता हूँ। मैं दृग्गन्ध अर्थात् सबस्त प्रपञ्चका दृष्टा, दृश्य एवं दृष्टि हूँ। मैं ही निर्गुण, मुक्त, बुद्ध, सुद्ध-प्रबुद्ध, अजर, सर्वव्यापी, सत्त्वस्वरूप एवं निर्व्यत्यङ्ग परमात्मा हूँ।' इस प्रकार जो विद्वान् इन परमपद परमेश्वरका ध्यान करते हैं, वे निश्चय ही ईश्वरका साक्ष्य प्राप्त कर लेंगे हैं। यह स्वयं श्रीहरि भूतपावन भगवान् शङ्करसे कहते हैं कि हे सुष्ठुत शङ्कर! आपसे ही इस ध्यानयोगकी चर्चा मैंने की है। जो व्यक्ति सदैव इस ध्यानयोगका घट (मन-चिन्तन) करता है, वह विष्णुलोकको प्राप्त करता है।

भगवान् श्रीरुद्र पूछते हैं— हे प्रभो! मनुष्य किस मन्त्रका जप करके इस अथाह संसार-सागरसे पार हो सकता

है? इसपर श्रीहरिने उत्तर दिया कि परब्रह्म परमात्मा, नित्य परमेश्वर भगवान् विष्णुकी सहस्रनामसे स्तुति करनेपर मनुष्य भवसागरको पार कर सकता है। इस क्रममें समस्त पापोंको विनष्ट करनेवाले 'विष्णुसहस्रनामस्तोत्र' को भगवान्ने उन्हें सुनाया। यह विष्णुसहस्रनाम इस पुराणमें प्रस्तुत है, जो अन्य विष्णुसहस्रनामोंसे भिन्न है।

भगवान् विष्णुकी आराधनाके बाद भगवान् सूर्यकी पूजाका भी वर्णन मिलता है। तदनन्तर जीवोंका उद्धार करनेवाली पुण्याश्रयिनी सर्वदेवमय मृत्युञ्जयपूजाका निरूपण हुआ है तथा मृत्युञ्जयकर्मकी महिमा भी प्रस्तुत की गयी है। यह मन्त्र मृत्यु और दारिद्र्यताका भर्त्सन करनेवाला है तथा शिव, विष्णु, सूर्य आदि सभी देवोंका कारणभूत है 'ॐ जूं सः—यह महामन्त्र 'अमृतेत' के नामसे कहा जाता है। इस मन्त्रका जप करनेसे प्राणी सम्पूर्ण पापोंसे छूट जाता और मृत्युरहित हो जाता है। अर्थात् मृत्युके सम्मान होनेवाले उसके 'कष्ट' दूर हो जाते हैं।

भगवान् मृत्युञ्जय श्वेतकमलके ऊपर बैठे हुए बरदहस्त तथा अभयमुद्रा धारण किये रहते हैं। तात्पर्य यह है कि उनके एक हाथमें अभयमुद्रा है और एक हाथमें बरदमुद्रा। दो हाथोंमें अमृतकलश है। इस रूपमें अमृतेश्वरका ध्यान करनेके साथ ही भगवान्के वामाङ्गमें स्थित अमृतभाषिणी अमृतदेवीका भी ध्यान करना चाहिये। देवीके दाहिने हाथमें कलश और बायें हाथमें कमल सुशोभित रहता है।

इस महापुराणमें प्राणेश्वरी विद्याका निरूपण हुआ है। सर्पोंके विष हरनेके उपाय तथा दुष्ट उपद्रवोंको दूर करनेके मन्त्र दिये गये हैं। पञ्चवक्त्रपूजन, शिवार्चन-विधि, भगवती विपुला तथा गणेश आदि देवोंकी पूजाविधि प्रस्तुत की गयी है। भोग और मोक्ष प्रदान करनेवाली शोणीपातकी तथा भगवान् श्रीधरविष्णुकी पूजाका वर्णन भी किया गया है। इसके साथ ही श्रीधरविष्णुका ध्यान तथा उनकी स्तुति प्रस्तुत की गयी है। पञ्चतत्त्वार्चन-विधि, सुदर्शनचक्र-पूजाविधि, भगवान् हयग्रीवके पूजनकी विधि, देवी दुर्गाका स्वरूप, सूर्यध्यान तथा माईश्वरीपूजन-विधि प्रस्तुत की गयी है।

तदनन्तर ब्रह्ममूर्तिके ध्यानका निरूपण किया गया है। 'ब्रह्मकमलाकी कर्णिकाके मध्य विराजमान रहनेवाले, शंख, चक्र, गदा और कमलसे सुशोभित तथा श्रीवत्स, कीर्तिभूषणि, घनमाता एवं हाथोंसे विभूषित नित्य-

शुद्ध, ऐश्वर्यसम्पन्न, सत्य, परमानन्दस्वरूप, आत्मस्वरूप, परब्रह्म तथा 'परमन्वोति' स्वरूप हैं, ऐसे वे परमेश्वर ध्यानके योग्य हैं तथा पूजनीय हैं।' ये भी यही हैं—ऐसा समझना चाहिये।

इस प्रकार आत्मस्वरूप आराधनका यम-नियम इत्यादि योगिके साधनोंसे एकाग्रचित्त होकर जो ध्यान करता है, वह पनोऽभिलषिता इच्छाओंको प्राप्तकर देवस्वरूप हो जाता है। यदि निष्काम होकर उन हरिकी मूर्तिका ध्यान और स्तवन करे तो मुक्ति प्राप्ता हो जाती है।

इसके बाद विविध शालग्राम शिलाओंके लक्षण, वास्तुमण्डल-पूजाकी विधि तथा प्रासाद-लक्षण (शालुकी दृष्टिसे) प्रस्तुत किये गये हैं। देवप्रतिष्ठाकी भी सामान्य विधि बतायी गयी है। वर्षा एवं आश्रम-धर्मोंका निरूपण किया गया है। इसके साथ ही सदाचार एवं जीवाचारकी महत्ता बतायी गयी है। वर्षाश्रम-धर्मका निरूपण करते हुए ब्रह्माजीने व्यासजीसे कहा कि परमात्मप्रभु परमेश्वरकी पूजा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र—इन चारों वर्णोंको अपने-अपने धर्मके अनुसार करनी चाहिये। उनके द्वारा पृथक्-पृथक् रूपसे ही उनके धर्मोंका वर्णन किया गया है।

यजन, याजन, दान, प्रतिग्रह, अध्ययन और अध्यापन—ये छः कर्म ब्राह्मणके धर्म बताये गये। दान, अध्ययन तथा यज्ञ—ये क्षत्रिय तथा वैश्यके साधारण धर्म हैं। शस्त्रोपजीवी होना तथा प्राणियोंकी रक्षा करना क्षत्रियोंका विशेष धर्म है। पशुपालन, कृषिकर्म तथा व्यापार—ये वैश्यवर्णकी वृत्ति कही गयी है। द्विजातिकी सेवा शूद्रका कर्तव्य माना गया है। शिल्पकारी इनकी आजीविका कही गयी है।

इसी प्रकार आश्रम-धर्मका भी वर्णन हुआ है। भिक्षाचरण, गुरुगृहस्था, स्वाध्याय तथा अग्निकार्य—ये ब्रह्मचारिणोंके धर्म बताये गये हैं।

अग्निहोत्र-धर्मका पालन तथा कहे गये अपने विहित कर्मोंके अनुसार जीविकोपार्जन, पर्वरात्रिको छोड़कर अन्य ऋषियोंमें धर्मपत्नीका सहावास, देवता, पिता तथा अतिथिगणोंकी विभिवत् पूजामें संलग्न रहना और कृतिर्था एवं स्मृतिर्था कहे गये धर्मोंके अनुसार अर्घ्योपार्जन करना—ये गृहस्थोंके धर्म कहे गये हैं। इसके साथ ही संन्यासोंका भी वर्णन किया गया है, जिसके अनुसार गर्भाधानसे लेकर मृत्युपर्यन्तके संस्कार बताये गये हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य शालकोंके

लिये उपनयन-संस्कारकी अनिवार्यताका दिग्दर्शन कराया गया है।

गृहस्थाश्रमके धर्ममें स्त्रियोंके कर्तव्यका भी विवेचन हुआ है। स्त्रियोंको अपने पतिकी आज्ञाका पालन करना चाहिये, यही उनका परम धर्म है। जिस घरमें पति-पत्नीके मध्य किसी प्रकारका विरोध नहीं होता, उस घरमें धर्म, अर्थ और काम—इस त्रिवर्गकी अभिवृद्धि होती है। जो स्त्री पतिकी मृत्युके पश्चात् अवकाश उसके जीवित रहते हुए अन्य पुरुषका आश्रय नहीं लेती, वह इस लोकमें वर प्राप्त करती है और अपने पतिव्रतत्वके प्रभावसे परलोकमें जाकर पार्वतीके साहचर्यमें आनन्द प्राप्त करती है।

अग्निहोत्रका पालन, पृथ्वीपर शयन, मृगचर्मका धारण, वनमें निवास, दूध, मूल, फल तथा निवारका भक्षण, निषिद्ध कर्मका परित्याग, त्रिकाल-संध्या, ब्रह्मधर्मका पालन और देवता तथा अतिथिकी पूजा—यह वानप्रस्थोका धर्म है।

सभी प्रकारके आरम्भोंका परित्याग, भिक्षासे प्राप्त अन्नका भोजन, युष्मकी जायमें निवास, अग्निहोत्र, अश्वमेध, सभी प्राणिज्योंमें समानभाव, प्रिय तथा अप्रियकी प्राप्तिमें एवं तुल्य और दुःखमें समान स्थिति, शरीरकी वाह्य और आन्तरिक शुद्धता, जागीरमें संवत्सर, परमात्माका ध्यान, सभी इन्द्रियोंका निग्रह, धारणा तथा ध्यानमें तत्परता और भ्रम-शुद्धि—ये सभी परिष्कारक या संन्यासीके धर्म कहे गये हैं।

‘इसके साथ ही अहिंसा, त्रिप और सत्य वचन, पवित्रता, क्षमा तथा दया—सभी आश्रमों और वर्णोंका सामान्य धर्म कहा गया है—’

अहिंसा मुनता जाणी सत्यशीले हृषा दया।

वर्णिनां त्रिंशतिनां चैव सामान्यो धर्म उच्यते॥

(१। २१३। २२)

सदाचार और शीघ्राचारका निरूपण करते हुए सूतजी श्रौतकादि ऋषियोंसे कहते हैं कि श्रुति (वेद) और स्मृति (धर्मशास्त्र)—का भली प्रकारसे अध्ययन करके श्रुति-प्रतिपादित धर्मका पालन करना चाहिये, क्योंकि श्रुति ही सब कर्मोंका मूल है। श्रुतिमें कहा गया धर्म परम धर्म है। स्मृति और शास्त्रसे प्रतिपादित धर्म अपर धर्म है। यदि उपलब्ध श्रुतियोंमें कोई कर्म ज्ञात नहीं हो रहा है तो उसको स्मृतिशास्त्रके अनुसार जानकर करना चाहिये। क्योंकि स्मृतिशास्त्र भी श्रुतिमूलक होनेके कारण ही मर्मके बोधमें प्रमाण माने जाते हैं। कर्ममार्गका दर्शन करानेके लिये श्रुति

और स्मृति ये नेत्रस्वरूप हैं। यदि इन दोनोंसे दिशा-निर्देश नहीं मिल जाता है तो सदाचार (शिष्टाचार)—धर्मका पालन करना चाहिये। इस प्रकार श्रुति, स्मृति और शिष्टाचारसे प्राप्त धर्म—ये तीन प्रकारके सनातन धर्म हैं।

सत्य, दान, दया, निर्लोभता, विष्णु, यज्ञ, पूजा और इन्द्रिय-दमन—ये आठ शिष्टाचारके पवित्र लक्षण कहे गये हैं। यहाँ प्रातःकाल जगनेसे लेकर रात्रिमें सोनेतक पालन करने योग्य गृहस्थके धर्मका वर्णन भी हुआ है। गृहस्थको ब्राह्मणमूर्तमें निद्राका परित्याग करके धर्म और अर्थका भलीभाँति ध्यान करना चाहिये। शीघ्रादि क्रियाओंसे निवृत्त होकर दन्तधावन, स्नान करके समाहितचित्त होकर संभ्योपासन, तर्पण, देवार्चन आदि नित्यक्रिया सम्पन्न करनी चाहिये। शीघ्रादि क्रियाओंकी शुद्धिका विस्तृत वर्णन यहाँ हुआ है।

शुद्धि दो प्रकारकी है—पहली बाह्य तथा दूसरी आभ्यन्तरिक। मिट्टी तथा जलसे कौ जानेवाली बाह्य शुद्धि और भावोंकी शुद्धि ही आभ्यन्तरिक शुद्धि मानी गयी है। आचमनकी शुद्धिका प्रमुख अङ्ग माना गया है।

दृढ़ और अदृढ़ दोनों प्रकारका हित सम्पादन होनेके कारण प्रातःकालके स्नानकी अत्यधिक प्रशंसा की गयी है। शरीर अत्यन्त मलिन है। उसमें स्थित नव छिद्रोंसे सदैव मल निकलता ही रहता है। अतः प्रातःकालका स्नान शरीरकी शुद्धिका हेतु, मनको प्रसन्न रखनेवाला तथा रूप और सीमायकी शुद्धि करनेवाला है। यह शोक और दुःखका विनाशक है। गङ्गास्नानकी विशेष महिमा है। गङ्गास्नानसे सर्वविध पापोंका नाश होता है।

शास्त्रोंमें तीन करोड़ मंदेह नामक राक्षस माने गये हैं। वे दुरात्मा राक्षस सदैव प्रातःकाल उदित हो रहे सूर्यदेवकी छा जानेकी इच्छा करते हैं। अतः सूर्योदयसे पूर्व स्नान करके संभ्योपासनकर्म नहीं करना सूर्यदेवका ही चातक है। जो लोग यथाविधि स्नानकर यथाधिकार संभ्योपासन करते हैं, वे मन्त्रसे पवित्र किये गये अनलरूपी अर्घ्य (जल)—से इन मंदेह नामक राक्षसोंको जला देते हैं। दिन और रातका जो संधिकाल है, वही संभ्याकाल (४८ मिनट) होता है। यह संभ्याकाल सूर्योदयसे पूर्व दो घड़ीपर्यन्त रहता है, जो उपासक प्रातःकाल नित्य ‘गायत्रीमन्त्र’का जप करता है, वह कमलपत्रकी भाँति पापसे संलिप्त नहीं होता।

इस संसारमें आठ मङ्गल हैं—ब्राह्मण, गौ, अग्नि,

हिरण्य (सोना), धुत, सूर्य, जल और राजा। सदैव इनका दर्शन और पूजन करना चाहिये तथा यथासाध्य अपने दाहिने करके डी बलना चाहिये।

‘मत्ता, पिता, गुरु, भ्राता, प्रजा, दीन, दुःखी, आश्रितजन, अभ्यागत, अतिथि और अग्नि—ये पौष्पवर्ग कहे गये हैं। पौष्पवर्गका भरण-पोषण करना स्वर्गका प्रशस्त साधन है। अतः मनुष्यको पौष्पवर्गका पालन-पोषण प्रत्यक्षपूर्वक करना चाहिये। इस संसारमें उसी व्यक्तिका जीवन श्रेष्ठ है, जो बहुतेकों के जीवनका साधक बनता है अर्थात् बहुतेकों का पालन-पोषण करता है। जो मात्र अपने भरण-पोषणमें लगे रहते हैं, वे जीवित रहते हुए भी मरे हुएके समान हैं; क्योंकि अपना पेट कुत्ता भी पालता है—

मत्ता पिता गुरुभ्राता प्रजा दीनाः समाश्रिताः ॥
अभ्यागतोऽतिथिर्गतिः पौष्पवर्ग उदाहृतः ॥
भरणं पौष्पवर्गस्य प्रशस्तं स्वर्गसाधनम् ॥
भरणं पौष्पवर्गस्य तस्याद् यत्नेन कारयेत् ॥
स जीवति चाङ्गीको बहुभिर्योषजीव्यति ॥
जीवन्ती मृतकास्त्वान्ये पुरुषाः स्तोदराम्बराः ॥
स्वकीयोदरपूर्तिः कुक्कुरस्थितिं विधत्ते ॥

(१।२१३।७९-८२)

व्यवहारमें अर्थका अत्यधिक महत्त्व है। अर्थ उन्हें ही कहते हैं जो हमारे सभी कार्योंकी सम्पन्नतामें अविचार्य रूपसे उपयोगी हों। इसी दृष्टिसे सभी रत्नोंकी निधि पृथ्वी, धान्य, पशु, स्त्रियाँ आदि अर्थ माने जाते हैं। इस तरह अर्थका महत्त्व होनेपर भी इसके उपार्जनमें संयम आवश्यक है। शस्त्रसम्पन्न विधिसे अर्जित धनके लाल्पाशसे सभी लोगोंकी पितृगण, देवगण तथा ब्राह्मणोंकी पूजा करनी चाहिये। ये संतुष्ट होकर धनोपार्जनमें अज्ञानवश हुए दोषको निःसंदेह सान्त कर देते हैं।

विद्या, शिल्प, खेतन, सेवा, गोरक्षा, व्यापार, कृषि, वृत्ति, भिक्षा और व्याज—ये दस जीवनसाधनके साधन हैं।

नित्य, नैमित्तिक, काम्य, क्रियाङ्ग, मत्तपकर्मण, धार्जन, आचमन और अवगहन—ये आठ प्रकारके स्नान बताये गये हैं। प्रातःकाल पूजा-घट आदि धार्मिक कृत्यके लिये जो स्नान किया जाता है उसीको नित्य स्नान कहा गया है। चाण्डाल, शव, विद्या तथा राजसूय आदिके स्पर्शके बाद जो स्नान किया जाता है, वह नैमित्तिक कहलाता है। पुष्य आदि ऋतुओंमें जो स्नान किया जाता है, उसे काम्य स्नान कहते हैं।

इन स्नानोंको तीर्थका अभाव होनेपर उष्ण जल अथवा किसी प्रकार प्राप्त कृत्रिम जलसे सम्पन्न कर लेना चाहिये।

भूमिसे निकला जल पवित्र होता है, इस जलकी अपेक्षा पर्वतसे निकलनेवाले झरनेका जल पवित्र होता है। इससे भी बढ़कर पवित्र जल सरोवरका है। उसकी अपेक्षा नदीका जल पवित्र है, नदीके जलसे तीर्थकल श्रेष्ठ है। ‘इन सभी जलोंकी अपेक्षा गङ्गाका जल परम पवित्र है। गङ्गाके श्रेष्ठतम जलसे जीवनपर्यन्त किये गये पापोंका विनाश होना हो जाता है’—

तीर्थतोयं ततः पुण्यं गङ्गं पुण्यं तु सर्वतः ॥

गङ्गं यद्यः पुनान्वाशु पापमांमरानामिकम् ॥

(१।२१३।११५-११८)

मनुष्य आचार (सदाचार-शीघ्राचार)—से ही सब कुछ प्राप्त कर लेता है। संध्या, स्नान, जप, होम, देव और अतिथिपूजा—इन षड्कर्मोंकी प्रतिदिन करना कर्तव्य है। षड्महायज्ञोंमें—अभ्यसन और अभ्यासन ब्राह्मयज्ञ, तर्पण पितृयज्ञ, होम देवयज्ञ, बलिर्देवदेव भूतयज्ञ तथा अतिथिका पूजन मनुष्ययज्ञ है। गृहस्वकी दिनका ववाशेष पाँच विभाग करके पितृगण, देवगणकी अर्चा और मानवोचित कार्य करना चाहिये। जो मनुष्य अन्नदान करके सर्वप्रथम ब्राह्मणोंको भोजन कराकर अपने मित्रमण्डलके साथ स्वयं भोजन करता है, वह देहत्यागके बाद स्वर्गलोकके सुखका अधिकारी बन जाता है।

अभ्यस्यभक्षण (शास्त्रनिषिद्ध भोजन), चोरी और अगम्यागमन करनेसे व्यक्तिका पतन हो जाता है। सदाचार एवं धर्मका पालन करनेवाला अधिकारी मनुष्य साक्षात् केशव (विष्णु) डी माना गया है।

कलियुगमें दानधर्मका विशेष महत्त्व है। सत्पात्रमें ब्रह्मापूर्वक किये गये अर्थ (भोग्य वस्तु)-का प्रतिपादन (विनिर्घोग) दान कहलाता है। इस लोकमें यह दान भोग तथा परलोकमें मोक्ष प्रदान करनेवाला है। मनुष्यको चाहिये कि वह न्यायपूर्वक अर्थका उपार्जन करे; क्योंकि न्यायपूर्वक उपार्जित अर्थका ही दान-भोग सफल होता है।

जलदानसे वृष्टि, अन्नदानसे अक्षय भुख, हितदानसे अभीष्ट संतान, दीपदानसे उत्तमनेत्र, भूमिदानसे समस्त अभिलषित वस्तु, सुवर्णदानसे दीर्घ आयु, गृहदानसे उत्तम भवन तथा रजतदानसे उत्तम रूपकी प्राप्ति होती है। वस्त्र प्रदान करनेसे चन्द्रलोक तथा अम्बदान करनेसे अश्विनीकुमारके लोककी प्राप्ति होती है। द्रुवधका दान देनेसे विष्णु सन्तान

और गोदानसे सूर्यलोककी प्राप्ति होती है।

धान और स्रज्याका दान करनेपर भर्मा, भवभौतकी अथवा प्रदान करनेसे ऐश्वर्यकी प्राप्ति होती है। धान्यदानसे लाघव अविनाशो मुख तथा वेदध्यापन (वेदके दान)-से ब्रह्मका सांनिध्य-लाभ होता है। गायको घास देनेसे पापोंसे मुक्ति हो जाती है। ईश्वरके लिये काष्ठ आदिका दान करनेसे स्वर्ग प्रदोष अग्निदेके समान तेजस्वी हो जाता है। रोगियोंके रोग-शान्तिके लिये अर्घ्य, तेल आदि पदार्थ एवं भोजन देनेवाला मनुष्य रोगरहित, सुखी और दीर्घायु हो जाता है। जो मनुष्य परलोकमें अशय सुखको अभिलाषा रखता है, उसे अपने लिये संसार या धर्म जो वस्तु सर्वाधिक प्रिय है, उस वस्तुका दान गुणवान् ब्राह्मणको करना चाहिये।

दामधर्मसे बह्मकर श्रेष्ठ धर्म इस संसारमें प्राप्तिर्धर्मके लिये कोई दूसरा नहीं है। गौ, ब्राह्मण, अग्नि तथा देवोंको दिये जानेवाले दानसे जो मनुष्य मोहवश दूसरोंको रोकता है, वह पापी तिर्यक् (पशु)-की चोर्नको प्राप्त करता है।

दानधर्मके बाद प्रायश्चित्तका निरूपण किया गया है। ब्राह्मण, मदिगपान, स्वर्णकी चोरी, और गुल्फभोगमन—ये चार महापाप कहे गये हैं। इन सभीका साथ करनेवाला पाँचवाँ महापापकी होता है। गोहत्या आदि जो अन्य पाप हैं, वे उपपातकमें माने गये हैं। इन सभी पापोंका प्रायश्चित्त-विधान यहाँ प्रस्तुत किया गया है।

इसके अनन्तर भारतवर्षका वर्णन, तीर्थोंका वर्णन और उनके महिमा प्रस्तुत की गयी है। ज्योतिषचक्रमें वर्णित नक्षत्र, उनके देशता एवं कतिपय शुभ-अशुभ योगों तथा मुहूर्तोंका वर्णन, ग्रहदर्श, याच, शकुन, छिन्नेकका फल, ग्रहोंके शुभ एवं अशुभ स्थान तथा उनके अनुसार शुभाशुभ फलका विवेचन यहाँ प्रस्तुत है। इसी प्रकार लग्न-फल, राक्षसोंके चर-स्थिर आदि भेद, ग्रहोंका स्वभाव तथा सप्त चारोंमें किये जाने योग्य प्रशस्त कार्यका भी निरूपण किया गया है। सामुद्रिक शास्त्रके अनुसार स्त्री-पुरुषके शुभाशुभ लक्षण, मत्स्य एवं हस्तरेखासे आयुका परिज्ञान भी यहाँ कराया गया है। स्वरोदय विज्ञानका निरूपण भी हुआ है। तिथि, नक्षत्र आदि ज्ञातिका निरूपण, चातुर्मास्यव्रतका निरूपण, शिवरात्रिव्रत-कथा तथा व्रत-विधान, एकादशी-ब्राह्मण्य आदि प्रस्तुत किया गया है। इसके अतिरिक्त सूर्यवंश-चन्द्रवंशका वर्णन, भविष्यके राजवंशका वर्णन

किया गया है। राजोंके प्रादुर्भावका आख्यान, वज्र (होरे)-की परीक्षा, पक्षराग, मरकतमणि, इन्द्रनीलमणि, वैदूर्यमणि, पुष्करागमणि, सिद्धिमणि, स्फटिक, रुधिराक्षरत्न, पुस्तक, कर्कतमणि, भौष्यकमणि तथा मुक्ता आदि राजोंके विविध भेट, स्वक्षण और परीक्षण-विधि बतायी गयी है।

गङ्गा आदि विविध तीर्थों—प्रयाग, वाराणसी, कुरुक्षेत्र, द्वारका, केदार, बदरिकाश्रम, शैलद्वीप, मायापुरी (हरिद्वार), नैमिषारण्य, पुष्कर, अयोध्या, चित्रकूट, काशीपुरी, तुंगभद्रा, जौहरी, सेतुबन्ध-रथेश्वर, अमरकण्ठक, ठण्डाबिनी, मथुरापुरी आदि स्थानोंको महातीर्थ कहा गया है। इन पवित्र तीर्थस्थलोंमें किया गया स्नान, दान, जप, पूजा, ब्राह्म तथा पिण्डदान आदि अक्षय होता है।

गयातीर्थका महात्म्य तथा गयाक्षेत्रमें ब्राह्मण करनेका फल सविस्तर समारोहपूर्वक यहाँ प्रस्तुत हुआ है। गया नामक असुरकी उत्कट तपस्यासे संवत् देखणोंकी प्रार्थनापर भगवान् विष्णुको गदासे वह असुर मारा गया। उस गयासुरके नामपर ही गयातीर्थ प्रसिद्ध हुआ। यहाँ गदाधर भगवान् विष्णु मुख्यदेवके रूपमें अवस्थित हैं।

गयामें ब्राह्म करनेसे पञ्चमहापापोंकी निवृत्ति हो होती ही है, इसके साथ ही अन्य सम्पूर्ण पापोंका भी विनाश होता है। जिनकी संस्काररहित दशामें मृत्यु हो जाती है अथवा जो मनुष्य पशु या चोद्गारा मारे जाते हैं। जिनकी मृत्यु सर्पके काटनेसे होती है, वे सभी गयाब्राह्मके पुण्यसे दन्मुक्त होकर स्वर्ग चले जाते हैं। गयामें पिण्डदान करनेवालेसे पितरोंको परम गति प्राप्त होती है।

गयातीर्थमें पितरोंके लिये पिण्डदान करनेसे मनुष्यको जो फल प्राप्त होता है, सी करोड़ वर्षोंमें भी उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। यहाँतक कहा गया है कि गयागमनमात्रसे ही व्यक्ति पितृश्रावसे मुक्त हो जाता है—'गयागमनमात्रेण पितृणामनुप श्रवत्।' कहते हैं गयाक्षेत्रमें भगवान् विष्णु पितृदेवताके रूपमें विराजमान रहते हैं। पुण्डरीकाक्ष उन भगवान् जनार्दनका दर्शन करनेपर मनुष्य अपने तीनों जन्मोंसे मुक्त हो जाता है।

गयाक्षेत्रमें कोई ऐसा स्थान नहीं है, जहाँपर तीर्थ नहीं है। पाँच कोशके क्षेत्रफलमें स्थित गयाक्षेत्रमें जहाँ-तहाँ भी पिण्डदान करनेवाला मनुष्य अक्षयफलको प्राप्तकर अपने पितृगणोंको ब्राह्मलोक प्रदान करता है।

प्राचीनकालमें रुद्र नामक प्रजापति संसारके माया-

मोहको छोड़कर गृहस्थादिक आश्रमोंसे रहित हो इधर-उधर निरहंकार भावसे अकेले ही विचरण करने लगे। यह देखकर उनके भित्तुजनोंने उन्हें गृहस्थाश्रमकी महिमा बताते हुए पवित्रग्रहण-संस्कारको स्वर्ग एवं मोहाश्रितिक हेतु बताया। क्योंकि गृहस्थ समस्त देवताओं, पितरों, ऋषियों और पाचकोंकी पूजा करके उत्तम लोकको प्राप्त करता है। रुचिने भी पितरोंसे अपनी संतुष्टि प्रस्तुत की। इसका पितरोंने समुचित उत्तर देते हुए गृहस्थाश्रमके धर्मपालनके लिये रुचिसे आग्रह किया। रुचि भी दुःखिबाने जा गये और उन्होंने तपस्याद्वारा ब्रह्माको प्रसन्न किया। ब्रह्माके निर्देशसे ऋषि रुचिने नदीके एकान्त तटपर पितरोंका तर्पणकर उन्हें संतुष्ट किया और पितरोंकी स्तुतियोंसे आराधना की। भित्तुजनोंने संतुष्ट हो प्रकट होकर रुचिको मनोरमा पत्नी तथा पुत्रादिकी प्राप्ति करनेका वरदान दिया और वह भी कहा कि जो मनुष्य भक्तिपूर्वक इस स्तुतिसे हम पितरोंको संतुष्ट करेगा, उससे प्रसन्न होकर हम लोग उसे उत्तम भोग, आत्मविषयक उत्तम ज्ञान, आयु, आरोग्य तथा पुत्र-पौत्रादि प्रदान करेंगे। अतः कामनाओंकी पूर्ति चाहनेवाले श्रद्धालुओंको निरन्तर इस स्तोत्रसे पितरोंकी स्तुति करनी चाहिये।

तदनन्तर इत्यशुद्धि एवं कर्मविपाक, प्रायश्चित्त-विधान—सांतपन, कृच्छ्र, पराक तथा चान्द्रायणादि व्रतोंके विविध स्वरूपोंको दर्शाया गया है।

इसके साथ ही ऋषि-महर्षि तथा देवताओंद्वारा प्रतिपादित नीतिशस्त्रक्य विवेचन किया गया है, जो सभीके लिये हितकर तथा पुण्य, आयु एवं स्वर्गादिको प्रदान करनेवाला है।

जो मनुष्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष—इस पुरुषार्थ-चतुष्टयकी मिश्रि चाहता है, उसे सदैव सम्बन्धोंकी ही संगति करनी चाहिये। दुर्जनोंके साथ रहनेसे इस लोक तथा परलोकमें हित सम्भव नहीं है।

दूसरेकी निन्दा, दूसरेका धनग्रहण, परस्पर स्त्रोके साथ परिहास तथा परस्पर वार्में निवास कभी नहीं करना चाहिये।

‘मनुष्यको दुर्जनोंके संगका परित्यागकर साधुजनोंकी संगति करनी चाहिये और दिन-रात पुण्यका संवय करते हुए नित्य अपनी अनित्यताको स्मरण रखना चाहिये’—

त्वया दुर्जनसंसर्गं भव्य साधुसमागमम्।
कुतः पुण्यमहोत्तमं स्मरन् नित्यमभिव्यक्तम्॥

(१११०८।२४)

‘नरकमें निवास करना अच्छा है, किंतु दुःखितके घरमें वास करना उचित नहीं है। नरकवासके कारण पाप विनष्ट हो जाते हैं, किंतु दुःखितके घरमें निवास करनेसे पाप विनष्ट नहीं होते’—

वरं हि नरके वासो न तु दुःखिते गृहे।
नरकात् क्षीयते पापं कुगृहान्न विवर्तते॥

(१११०९।१)

जो आत्मावस्थामें विद्याध्ययन नहीं करती है, फिर युवावस्थामें कामातुर होकर यौवन तथा धनको नष्ट कर देती है, वे वृद्धावस्थामें चिन्तासे जलते हुए शिशिरकालमें कुहासेसे झुलसनेवाले कमलके समान संतप्त जीवन व्यतीत करते हैं।

इसके बाद राजनीतिक वर्णन किया गया है। राजाको सत्यपरायण तथा धर्मपरायण होना चाहिये। जो धार्मिक राजा गी-ब्राह्मणके हितमें रत रहता है, वही किर्तेन्द्रिय राजा प्रजाके पालनमें समर्थ हो सकता है। ‘जो राजा राजस्वसम्पत् तथा युक्तियुक्त सिद्धान्तोंका उत्सर्जन करता है, वह निश्चित ही इस लोक तथा परलोक दोनोंमें नष्ट हो जाता है’—

संवयेच्छास्त्रयुक्तानि हेतुयुक्तानि वाणि च।
न हि नष्टपति ई राजा ब्रह्म लोके वरत्र च॥

(१११११।२२)

‘सत्यके पालनसे धर्मकी रक्षा होती है, सदा अभ्यास करनेसे विश्वासकी रक्षा होती है, भोजनके द्वारा पापकी रक्षा होती है और सौतेले द्वारा कुलकी रक्षा होती है’—

सत्येन रक्ष्यते धर्मो विद्या योगेन रक्ष्यते।
पूजया रक्ष्यते पात्रं कुलं शीलैश्च रक्ष्यते॥

(११११२।१०)

‘सत्यपालनरूपी शुचिता, मनःशुद्धि, इन्द्रियनिग्रह, सभी प्राणियोंमें दया और जलसे प्रक्षालन—ये पाँच प्रकारके सौच माने गये हैं। जिसमें सत्यपालनकी शुचिता है, उसके लिये स्वर्गकी प्राप्ति दुर्लभ नहीं है। जो मनुष्य सत्य-सम्भावण ही करता है, वह अधभेधयज्ञ करनेवाले व्यक्तिसे बड़ाकर है’—

सत्वशीलं मनःशीलं शौचमिन्द्रियनिग्रहः।
सर्वभूते दयाशीलं जलशीलं च पञ्चसौचम्॥
यस्य सत्यं च शौचं च सत्यं स्वर्गो न दुर्लभः।
सत्यं हि वचनं यस्य सोऽशुभेष्टादृशिष्यते॥

(११११३।३८-३९)

जिस व्यक्तिने एक बार भी 'हरि' इन दो अक्षरोंसे युक्त शब्दको उच्चारण कर लिया है, वह अपने कटिप्रदेशमें परिकर (कैटा) बाँधकर मुक्ति प्राप्त करनेके लिये तैयार रहता है। ऐसा मनुष्य मोक्षका अधिकारी होता है।

इस प्रकार मनुष्यको उन्नतिके पथपर ले जानेवाले नीतिसे युक्त कल्याणकारी वचनोंका संग्रह इस महापुराणमें प्राप्त होता है, जिसे ग्रहणकर मनुष्य शाश्वत सुखानुभूतिसे लाभान्वित हो सकता है।

तदनन्तर भगवान्‌के विभिन्न अवतारोंकी कथा तथा पतिव्रता-मोक्षमार्गमें साधनपत्नी, अनसूया एवं भगवती सीताके पातिव्रतका आख्यान मिलता है। रामचरितवर्णन (रामायणकथा), हस्तिनावर्णन (वीरकण्वकथा) तथा महाभारतकी कथा और बुद्ध आदि अवतारोंकी कथाका वर्णन भी यहाँ प्राप्त होता है।

इसके बाद आयुर्वेदका प्रकरण प्रारम्भ होता है। भगवान्‌ धन्वन्तरिप्रोक्त सम्पूर्ण आयुर्वेदको अष्टाङ्ग आयुर्वेद कहा गया है। यह अथर्ववेदका उपवेद है। शारीरिक, मानसिक तथा अगन्तुक—इस प्रकारसे व्यक्तिपर्यं तीन प्रकारको कही गयी है।

प्रस्तुत गरुडपुराणमें मुख्यरूपसे निदान-स्थान, चिकित्सा-स्थान, कल्प-स्थान [विषौषधिज्ञान तथा चिकित्सा] और उत्तरतन्त्रमें कौमार्यतन्त्र एवं भूतविद्या आदि विषयोंका ही निरूपण हुआ है। साथ ही गवायुर्वेद, अङ्ग-चिकित्सा, गज-चिकित्सा आदिका भी संक्षेपमें निर्देश हुआ है।

गरुडपुराणके आयुर्वेद-प्रकरणके प्रथम तीस अध्यायोंमें निदान-स्थानके विषय वर्णित हैं। किस कारणसे रोग उत्पन्न हुआ है, रोगके लक्षण क्या हैं? जिससे रोगका निर्णय हो सके इत्यादि विषय निदान शब्दसे अभिप्रेत हैं। इसमें प्रारम्भमें ज्वर, रक्त, पित्त, क्षय, राजपक्षा, मद्यत्पय, अर्श, अतिसार, मूत्राशय, प्रमेह, गुल्म, पाण्डु, कुष्ठ, वातदोष आदि रोगोंके उत्पत्तिजनक कारणों तथा उनके लक्षणोंका वर्णन हुआ है। गरुडपुराणका यह वर्णन आचार्य कम्भट्टके अष्टाङ्गहृदयसे बहुत अंशमें साम्य रखता है। इसके बाद लगभग चालीस अध्यायोंमें विभिन्न रोगोंकी चिकित्साहेतु औषधियोंका निरूपण हुआ है। अनुक रोग होनेपर अमुक-अमुक औषधियोंका प्रयोग करना चाहिये। इनके निर्माणकी तथा अनुपान आदिकी विधि बतायी गयी है। एक ही रोगके

लिये अनेक औषधिक बोगोंको भी बताया गया है।

आयुर्वेदकी औषधियों और वनस्पतियोंका वर्णन जो भगवान्‌ श्रीहरिने शिवजीसे किया था, उसे सुनानेके बाद सूतजीने शौनकादि ऋषियोंको कुमार अर्थात् भगवान्‌ स्कन्दके द्वारा कात्यायनसे कहे गये व्याकरणशास्त्रको सुनाया। यह व्याकरण सिद्ध शब्दोंके ज्ञान एवं वस्तुओंकी व्युत्पत्ति श्रुतिश्रुतको बढ़ानेमें सहायक है। इसके अनन्तर सूतजीने अल्प बुद्धिवालोंके लिये विविध बुद्धिकी प्राप्ति-हेतु भाषा और वर्णके भेदके अनुसार छन्द-विधानको प्रस्तुत किया है।

कर्मविपाकका वर्णन

जगत्सृष्टि और प्रलय आदिकी चक्रगतिको जाननेकासे विद्वान्‌ यदि आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक—इन तीन सांसारिक तार्थोंको जानकर ज्ञान और वैराग्यका मार्ग स्वीकार कर लेते हैं तो आत्मपन्निक लय (मोक्ष)-को प्राप्त करते हैं।

सूतजी कर्मविपाकका वर्णन करते हुए कहते हैं—जीव पापकर्म करनेके कारण नरक-लोकमें जाता है और पुण्यकर्मके कारण स्वर्ग। अपने इन पाप-पुण्योंके प्रभावसे नरक तथा स्वर्गमें गया प्राणी पुनः नरक और स्वर्गसे लौटकर मित्रोंके गर्भमें जाता है। गर्भमें विकसित होता हुआ यह जीव नी मासतक अधोमुख स्थित रहकर दसवें मासमें जन्म लेता है। यह जीव बाल्यावस्था, कौमार्यावस्था, युवावस्था तथा वृद्धावस्थाको प्राप्त करता है। इसके बाद पुनः यह मृत्युको प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार यह जीव इस संसारचक्रमें घटीयन्त्रके समान घूमता रहता है। जीव नरक-भोग करनेके पश्चात् पापयोनिषोंमें जन्म लेता है। यहाँ पापयोनिषोंका वर्णन सविस्तार किया गया है—मित्रका अपमान करनेवाला यधेकी योनिमें जन्म लेता है। मत्त-पिताको क्रूर पहुँचानेवाले प्राणीको कछुबेकी योनिमें जाना पड़ता है। जो मनुष्य अपने स्वामीका विषसनीष बनकर उसको छलकर जीवन-यापन करता है वह व्यामोहमें कैसे बंदरकी योनिमें जाता है। धरोहर रूपमें अपने पास रखे हुए परचे धनका अपहरण करनेवाला व्यक्ति नरकगामी होता है, नरकसे निकलनेके बाद वह कुम्भियोनिमें जन्म लेता है। जो धनुष्य विश्वासघाती होता है, वह मात्स्ययोनिमें उत्पन्न होता है। घन, दान तथा विवाहादिमें विघ्न डालनेवाले

मनुष्यको कुमिलोपि प्राप्त होती है।

देवता, पिता और ब्रह्मणोंको विना भोजन नहीं दिये जो मनुष्य अन्य प्राण कर लेता है, यह नरकको जन्म है। बहोते मुक्त होकर यह कामबोनिनी प्राप्त करता है। कृतज्ञ व्यक्ति कृति, कीट, पांग तथा विष्णुकी योगियोंमें प्रथम करता है।

दूसरेकी मित्य करण, कृतज्ञता, दूसरेकी सम्पत्तियों का करण, निवृत्त, अथवा कृपित व्यवहारमें अभिरुचि, पत्नीके साथ सहवास करण, अपने मन्त्र व्यवहार करण, अर्चित रात्रि, देवोंकी मित्य, कर्मोंके सम्पन्नते तोड़कर अर्चित व्यवहार करण, कृपणता तथा मनुष्योंका हनन— यह सब बराक भोगकर अन्य विषये हुए मनुष्योंका सम्पन्न करण भव है।

प्राणियोंके प्रति दया, कर्मवर्णन कार्यालय, पालोके दिने सात्त्विक अनुष्ठान, सम्पत्तियोंका निष्कारण, उत्पन्नताका प्रत्यय, दूसरेका हितचिन्तन, मुक्तिकी साधना, वेदोंमें ज्ञानार्थ सुद्धि, गुरु-देवर्षि और सिद्धिर्षियोंकी सेवा, साधुवर्गोंका प्रत्यय गये विषयोंका प्रत्यय, सात्त्विकताका अनुष्ठान तथा प्राणियोंके साथ मैत्रीभाव— ये स्वर्गसे अन्य मनुष्योंके सम्पन्न हैं।

जो मनुष्य योगशास्त्रका प्रत्यय गये मन्त्र-विषय नहीं ब्रह्मयोगके सम्पन्नते सद् ज्ञानको प्राप्त करता है, यह आध्यात्मिक प्रत्यय—सोपान अधिकारी बन जाता है।

महायोगका वर्णन

श्रीमत्तन्त्रिने वही समस्त अज्ञोत्तरित महायोगका वर्णन किया है यह महायोग मनुष्योंको भोग और मोक्ष प्रदान करनेका श्रेष्ठतम साधन है।

महायोग भगवान् दातादेवने राजा अम्बरीसे कहा क—
हे राजन्, ममात्र ही दुःखका मूल है और मन्त्रात्मक चरित्रका ही दुःखसे निवृत्तिका उपाय है। अहंकार अज्ञानकी महातत्त्व अंकुर है। पापमूलक आपत्तरमणीय सुख-साधनके विषये यह अज्ञानकी महातत्त्व पैदा हुआ है। जो लोग ज्ञानकी कुल्हाड़ीसे अज्ञानका महाबुधको काट गिराते हैं वे ब्रह्मार्थ लोभ हो जाते हैं। तदनन्तर ब्रह्मरसको प्राप्त कर उसका भलीभाँति जान करके अज्ञानका विषय मुक्त एवं परम सन्तुष्टि को प्राप्त करते हैं। जो लोग ब्रह्मरससे अव्यक्त हैं, वे सभी विषय-वैधर्मिक ही कार्य करते हैं और इसमें अन्तर्गत रहते हैं। इस कारण उन्हें ब्रह्मरसका देवता प्राप्त नहीं होता। जो पुनः इस संसारमें अन्य लेते हैं जो अज्ञानसे मोहित हैं, वे ज्ञानयोग

प्राप्त करके अज्ञानसे मुक्त हो जाते हैं। उसके बाद वह जीवनमुक्त योगी बन कर जाता है, न दुःखी होता है, न योगी होता है और न संसारके किसी सम्पन्नते अव्यक्त होता है। न वह कभीसे मुक्त होता है, न तो उसे नरकप्रतानका ही दुःख भोगना पड़ता है और न उसे गर्भवासमें जान पड़ता है। यह स्वर्ग अन्तर्गत अज्ञानका रूप हो जाता है। इस प्रकारकी अन्तर्गत भक्तिसे वह योगी भोग और मोक्ष प्रदान करनेवाला भगवान् पाठ्यक्रमको प्राप्त कर लेता है।

भ्यान्, पूजा, यज्ञ, स्तोत्र, ज्ञान, यज्ञ और दानके विषयोंका प्रत्यय करनेसे मनुष्यके चित्तकी सुद्धि होती है। चित्तसुद्धिसे ज्ञान प्राप्त होता है तथा इससे अन्य-प्राणके सम्पन्नते सुद्धि मिलती है।

भगवद्भक्तिका विकल्पन

श्रुतार्थ भगवद्भक्तिका विकल्पन करते हुए कहते हैं कि तन्त्र भक्तिके विषय संसृष्ट होते हैं, उतना किसी अन्य सम्पन्नते नहीं। भगवान् हरिकार निरन्तर स्मरण करना मनुष्योंके विषये महान् सेवाका मूल है। यह पुण्योंकी उत्पत्तिका साधन है और जीवनका मधुर फल है। इसलिये विद्वानोंने तन्त्रकी सेवाको भक्तिका बहुत बड़ा साधन कहा है। भगवान् शिलोकीनाथ विष्णुके साथ तथा मुर्गोंके कीर्तनमें तन्त्र होकर जो ब्रह्मरसके आसु बहाते हैं रोमाञ्चित होकर गद्गद हो बहते हैं, वे ही उनके भक्त हैं। इस संसारमें वही भक्त हैं, वही ऐश्वर्यसे सम्पन्न हैं और वही मोक्षको प्राप्त करता है, जो भगवान् हरिकी भक्तिमें तन्त्र रहता है। यदि कोई भगवद्भक्त भगवद्भक्तता है तो वह भी अपनी पवित्र भक्तिकी महिमासे सबको विचित्र कर देता है।

'हे मन्त्र! आज मुझपर दया करो, मैं आपकी तरफमें हूँ—ऐसा जो जानो कहता है, उसकी भगवान् हरि अभय कर देते हैं। किसीसे भी उसको सब नहीं होता, वह भगवान्की प्रतिष्ठा है।'

इसमें कुछ सम्पन्नता सम्पत्तीति व भी वदेव।

अथर्व सर्वभूतेश्वर इत्येवम् सर्व इति॥

१ १०११

विषय मनुष्योंका सब इतिभक्तिमें रहा हुआ है, उनके सभी प्रकारके सर्वोक्त विषय भिन्न हैं।

इसमें प्राप्त होकर उन्हें हुए अपने दूतकी देखकर ब्रह्मरस उसके सम्पन्नते कहते हैं कि हे दूत! तुम उन लोगोंको छोड़ देना, जो मधुसूदन विष्णुके भक्त हैं। मैं तो

अन्य दुराचारी अपिपोंक इत्यादि हैं, भक्तोंके स्वाधीन स्वर्ग इति हैं श्रीविष्णुने सर्वदा कहा है—यदि दुराचारी मनुज भी मुझमें अन्वय भक्ति रखता है तो वह साधु ही है क्योंकि उसने वह निश्चय कर लिया है कि भगवान्की भक्तिके सम्मन अन्य कुछ भी नहीं है। भगवान् हरिमें जिस मनुजकी भक्ति रहती है, उसके लिये धर्म, अर्थ और काम—इस त्रिवर्णक कोई महत्व नहीं है क्योंकि परम सुखरूप भुक्ति उसके हाथमें ही सदा रहती है।

‘इस संसारकी विषयवस्तुके अमृतके समान दो फल हैं। एक फल है भगवान् केसवकी भक्ति और दूसरा फल है इनके भक्तोंका संतुष्टि’—

संसारविषयवस्तु है फलं ह्यमृतोपमे।

कदाचित् केसवे भक्तिस्तद्वत्फलं सप्तमम् ॥

१ १२० ३२

नाम संकोतनकी महिमाका वर्णन करते हुए सूतजी कहते हैं कि भुक्तिके कारणभूत अनादि, अनन्त, अज्ञ, विषय, अन्वय और अन्वय भगवान् विष्णुको जो व्यक्ति नमन करता है, वह सप्तम संस्कारके लिये नवस्कारके योग्य हो जाता है।

स्वप्नमें भी भगवान् आराधनका नाम लेनेवाला मनुज अपनी अज्ञान पापघटिकों को विनष्ट कर देता है। यदि कोई मनुज जगत् अवस्थामें परत्परा प्रभुका नाम लेता है तो फिर उसके विषयमें कहना ही क्या? ‘हे कृष्ण! हे अर्जुन! हे अनन्त! हे वामदेव! आबको नमस्कार है!’ ऐसा कहकर जो भक्तिभावसे विष्णुको प्रणाम करते हैं, वे ममपुरी नहीं खाते। सूर्यके अद्वैत हो जानेपर जैसे अन्धकार विनष्ट हो जाता है वैसे ही हरिका नाम-संकोतन करनेसे प्रणिधियोंके पापसमुद्रका भिगवा हो जाता है।

सूतजी कहते हैं कि सभी सास्त्रोंका अन्तर्लोकन करके तथा पुनः पुनः विचार करनेपर एक ही निष्कर्ष निकलता है कि मनुजको सदैव आराधनका भजन करना चाहिये इस लोक और परलोकमें सभीके लिये जो कुछ दुर्लभ है, जो अपने मनसे भी सोच नहीं आ सकता, वह भिन्न भिन्न ही भजनपात्र करनेसे भगवान् मधुसूदन प्रदान कर देते हैं। पापकर्म करनेवालोंकी शुद्धिका ध्वजके सम्मन अन्य कोई साधन नहीं है वह ध्यान पुनर्जन्म देनेवाले कर्मोंको भस्म करनेवाले योगजिने हैं। भगवान्का भक्त अन्तस्तत्र भावसे यदि अपने सभी कर्मोंको विष्णुके चरणोंमें समर्पित करता है तो उसके कर्म साधु ही या असाधु बन्धनकारक नहीं होते।

इसके अनन्तर श्रीसूतजी भगवान् शिवद्वारा कही गयी नरसिंहस्तुति (नृसिंहस्तोत्र)—का वर्णन करते हैं। इसके साथ ही ‘कुत्सामृतस्तोत्र’ का वर्णन किया गया है, जो देवर्षि नरदके पूछनेपर शिवजीने कहा था। तदनन्तर मार्कण्डेय मुनिके द्वारा कहे गये मनुष्योंके विचारण करनेवाले ‘मृत्युष्टकस्तोत्र’ को कहा गया है। इसके बाद प्रणिधियोंके लिये कुछ उपाय करनेवाले ‘अध्वस्तोत्र’ का वर्णन किया गया है। वह स्तोत्र देवर्षि नरदके पूछनेपर ब्रह्माजीने कहा था। सूतजीने इस स्तोत्रकी अत्यधिक महिमाका वर्णन किया है।

आत्मरक्षणके अन्तमें कष्टज्ञान और महत्प्रयोग, आत्मज्ञान तथा गीतासारका निरूपण किया है।

जीवका अन्तिम लक्ष्य मुक्ति है वह भुक्ति जीवको तभी प्राप्त होती है, जब वह पूर्ववृत्तक तथा विगुणलम्बिका प्रकृतिका परित्याग कर देता है। जीवकी मुक्ति प्राप्त करनेके लिये प्रकृतिसे स्वयंको अलग करना अनिवार्य है। इसके लिये शब्द आदि विषयोंके प्रति अनासक्त होना आवश्यक है।

प्राणायाम, जप, प्रत्याहार, धारणा, समाधि और ध्यान—ये छ योगके साधन हैं।

इन्द्रियसंयमसे पापक्षय और पापक्षयसे देवप्रीति सुलभ होती है देवप्रीति भुक्ति एवं मुक्ति साधनकी ओर उन्मुख होनेके लिये प्रथम एवं अनिवार्य साधन है।

अभ्युपज्ञान

भगवान् नरदजीसे कहते हैं—अध्वसे भवबन्धन और ज्ञान होनेसे जोखकी संसारसे मुक्ति हो जाती है। इसलिये अभ्युपज्ञानका आशय करना चाहिये, जो अभ्युपज्ञानसे भिन्न ज्ञान है, उसे अज्ञान कहा जता है ‘जब हृदयमें विषय सभी कर्मभर्रा समाप्त हो जाती है, तब जीव निस्संदेह जीवबन्धनमें ही अमृत प्राप्त कर लेता है’—

कदा सर्वं विमुक्तये कदा येऽन्य इति विचारः।

तदाऽभ्युपज्ञानोति जीवनेव न संशयः ॥

८ ११६ १२१

चरमुपासका सार कहा ही है। तेजोरूप ब्रह्मको एक अक्षरक परम पुण्यरूप समझना चाहिये। जैसे अपनी आत्मा सबकी शिव है, वैसे ही ब्रह्म सबकी शिव है क्योंकि आत्मा ही ब्रह्म है सभी तत्त्वज्ञानकी सर्वोच्च वास्तविकता है इसलिये विद्यका आत्मबन्ध कोऽन्धकारूप उद्धार ही है। वह आत्मविज्ञान है वह पूर्ण है साक्षात् है। जगत्ते सोते तथा मुमुक्षावस्थामें प्राप्त होनेवाला सुख, पूर्ण सुखरूप

कहावत ही एक भूत अंत समझत चाहिये

हे गुरु! मैं अपना हूँ, जगत् ज्ञान भी अपना है। मैं अपनेमें पूर्ण हूँ, जगत्के द्वारा अनुभूत जगत्-सुख मैं ही हूँ। लालच, राजस और तामस गुणसे सम्मिश्रित कर्मोंसे मैं गिरा कर रहता हूँ, मैं मुक्त हूँ, अमृतत्वपूर्ण हूँ। मैं ही सदा हूँ। मैं प्रहसनिके स्वरमें प्रत्यक्षित यह ज्योति हूँ, जो हीनके समक्ष उनके अज्ञानकपी अन्धकारको विरुद्ध करता रहती है। यही आत्मज्ञानकी स्थिति है।

जीवनधारा

जीवनधारा धर्म कहते हुए भगवान् परमेश्वर कहते हैं— हे गुरु! आत्मव्यवस्था ही धर्म कहना है। उस आत्मज्ञानसे उत्पन्न और मुक्त भी नहीं है। आत्म देहादि, रोग आदिसे हीन, इन्द्रियोंसे अतीत है। मैं आत्मा हूँ, संसार आदि सम्बन्धके कारण मुझे किसी प्रकारका दुःख नहीं है। जैसे अन्धकारमें निपुण अंगिका प्रकाश होता है, वैसे ही इन्द्रियों आत्म आत्मज्ञान के इस आत्म प्रकाशित होता है

यम, नियम, अन्न, प्राणायाम, साधना, ध्यान, धारणा और समाधि— यह अष्टाङ्गयोग मुक्तिके लिये कहा गया है। सरोर, मन और कर्मात्मा सदा सभी प्रणियोंकी हिंसासे निवृत्त रहना चाहिये क्योंकि 'अहिंसा ही धर्म धर्म है और उससे धर्म सुख मिलता है -

हिंसामित्यस्यो धर्मो हिंसितः धर्मः सुखम्'

। ११४ ।

सदा सत्य और शिव धर्म कोलन चाहिये। कभी भी अहिंस सत्य नहीं भोला चाहिये। शिव विष्णु यम भी नहीं कोलन चाहिये। चोरीसे या कल्पपूर्वक दूसरेके स्वयंका अपहरण करना संघर्ष है। संघर्ष धर्म (चोरी, कभी भी यह) करना चाहिये; क्योंकि अस्तेय (चोरी न करना) ही धर्मका अर्थ है। आर्पितकर्मों भी इच्छापूर्वक स्वयंका ग्रहण न करना ही अपरिग्रह है। कष्टकात्मक तथा अन्नवास-प्राप्तसे संतुष्ट होना ही संतोष है। यह संतोष ही सभी प्रकारके सुखका साधन है। मन और इन्द्रियोंकी जो रक्षाग्रह है, यही धर्म सत्य है।

कर्म, मन और कर्मोंसे हरिकी स्तुति, नाम-स्मरण पूजा आदि कर्म और हरिके प्रति निश्चल भक्तिको ही ईश्वरका चित्तन कहा जाता है। अपने सरोरगत कर्मका नाम ज्ञान है। इस कर्मके निरोधको प्राणायाम कहा जाता है। इन्द्रियों असाध विषयोंमें विचार्य करती हैं। उनको विषयोंसे निवृत्त करना चाहिये। पूर्ण और अर्ध प्रहसननको ध्यान

कहा जाता है। योगधर्मके समय मुक्तिमान् और अमूर्तमान् हरिके ध्यान करने चाहिये। तेजोवन्दनके समयमें सदा, यम, यम तथा यमधारी सतुर्भुज, कीर्तुर्भुजको विनूक्ति, यमधारी, अनुसन्धन जो सदा अधिष्ठित है, 'मैं यही हूँ। इस जगत् यमका रूप करके परमात्मप्रभुको ध्यान करना ही धारणा है। मैं ही सदा हूँ और 'सदा ही मैं हूँ'— इस प्रकार अहं और सदा यमार्थका समझना रूप ही साधन है।

सदागीतका सरोरत धर्म कहते हुए भगवान् कहते हैं— यह सिद्ध है कि परमात्म है। इसी परमात्मसे आत्मता, आत्मतासे कर्म, कर्मसे अहिं, अहिंसे मन तथा जगत्से पुन्यकी उत्पत्ति हुई है। जो इस जगत्प्रभुकी भी जन्मदात्री है।

साधन, स्वयं तथा सुधुनिकी अवस्थाओंसे जो यह सदा अपने निर्गुन स्वभावमें ही रहता है। उस जिज्ञासीन सरोरके साथ रहने तथा न रहनेकी स्थितिमें जो यह सत्य सदा स्वभाववाला ही है। उसमें कोई विकृति नहीं आती है। सुधुनिके अन्त-कारणमें कैवल्य अर्थात् इस परमात्मके लक्षणाकारकी अवस्था आ जाती है। उस मोक्षार्थीको उस स्थितिमें जीवन्माके विषयमें विचारकर उसकी सरोरसे पुन्य समझना चाहिये; क्योंकि आत्मसत्यको सरोरसे अतिरिक्त न माननेका अज्ञानको लक्षणाकार करनेमें अनेक कष्टों होते हैं। अतः उन साधकोंको दूर करना अर्थकत है।

सदाको सत्य सदा सदा सत्य तथा अद्वैत कहा जाता है। यह आत्मसत्य धर्म ज्योतिःस्वरूप है। यह विद्वान्ध है। यह सत्य, ज्ञान और जन्म है। यही सत्यमति है— ऐसा वेदोंका भी अर्थ है। मैं सदा हूँ। सांसारिक विषयोंसे जो परे रहता है, मैं यही निर्लिप्त देख हूँ। मैं तो यही अनादि देवदेवेश्वर परब्रह्म ही हूँ, जिसके अहिं और अनन्त ज्ञान किसीको भी नहीं है, यही गीतका सत्य है। इसको सुनकर मनुष्य सदा में लीन हो सकता है। अर्थात् इसे जीवन्मुक्ति कहा हो सकती है।

गुरुद्वाराका महत्त्व

आचार्यकाण्डके अन्तिम अध्यायमें गुरुद्वाराका महत्त्व वर्णित है। भगवान् दोहरी भूतभावना करने कहते हैं कि मैंने गुरुद्वाराका यह साधन अनेकों सुन दिया, जो भोग एवं मोक्ष प्रदान करनेवाला है। यह विद्या, यम, सौन्दर्य, लक्ष्मी और आराम आदिका कारण है। जो मनुष्य इसका चत करता है या सुनता है, वह सत्य सुख मन लेता है और अन्तमें उसका धर्म कल्याण हो जाता है।

निम्ने लक्षणद्वयीकरण क्यों होता है ? इस दृष्टिकोण से अंतर्निहित
विचार विचारके साथ विचार विचारों को जोड़ने के लिए ? इसे आप
कालेजी कहा करें

श्री भद्रनाथ झाजी, दुराचारी अन्धका इलास्टिक्स हैं। कार्गिल काद से किस विधित्तिके ज्ञान करते हैं? जो पुराने आलापकाजी, जलद्वारा, जलन अदिनी की कार्गिलका, निरालिके ज्ञान विज्ञानका कार्गिलका है। उक्त कार्गिलकाका काद होना है?

हे माधव ! यदि मृत जलम मद्यमन्त्रो जप करत है तब कलहूज मन्त्रो मद्यमन्त्रोको धारण करता है तो मद्यमन्त्र मद्य उतकी कब गति होती है ?

महजरी कहते हैं कि हे विशालम्! मैं कीर्तनप्रसन्न हृदय भक्तवत्सल प्रथम विद्या है, उसमें रहनेवाले लोगोंकी मैं देखा है कि वे सभी दुःखों ही दूधे रहती हैं। उनके आचरण संतोषी ईश्वर केरा अन्त-कारण पीड़ासे भर गया। उनमें सेलोको अनुप्राप्ति भव है, पुण्यलोकां यन्मुक्ति रोगादिस्तथा अप्रीत्य वस्तुके निषेधात् नो मनु दुःखी है कालान्तरिकमें रहनेवाले ज्ञानियों (यज्ञ आदि) को मैं बघते दुःख भग्न रहता है। हे त्रयो! आपके इस वैकुण्ठभवनके अतिविशेष अन्तर किसी भी लोकमें ऐसी निर्बन्ध नहीं दिखायी देती। कारणके बलीभूत इस चक्रकी स्थिति स्वयंकी लक्षणे प्रथम अवस्था है। उसमें की इस भारतवर्षमें रहनेवाले लोग बहुत-से दुःखोंकी भोग रहे हैं। मैं देखा है कि इस देशके मनुज एग-द्वेय तथा मोह आदिमें अन्तर्गत दूधे हुए हैं। इस देशमें कुछ लोग अपने हैं, कुछ देखी इष्टिवादी हैं, कुछ पूज पापीकामी हैं, कुछ लाले हैं, कुछ लीनदे हैं, कुछ कामे हैं, कुछ खरो हैं, कुछ ग्रीन हैं, कुछ बोधी हैं, कुछ अधिक रोमान्ते हैं, कुछ नाम रोमांते फिर हैं और कुछ अनात्म-कुतुम्भी तरह पित्तम निष्कामिजनसे कर हैं उनके विभिन्न दोषोंकी तथा उनकी कुतुम्भी ईश्वर केर समीप बिज्ञान उत्पन्न हो गयी है कि यह मनु क्या है? इस भारतवर्षमें यह कैसी विचित्रता है / अधिकांशमें मैं कहते ही इस विषयमें सज्जनता यह सुन रहा है कि जिसकी विधिपूर्वक साधित कियाई नहीं होती है, उसको दुर्गीत होती है कि जो त्रयो इसकी विशेष व्याख्याके दिग्गे में आपसे एक रात है

हे अनेक! कृष्णजी कृष्णसे काय उपाय करायला
 गेले वया कराय जाहिजे? केला काय देवा जाहिजे? कृष्ण
 और कल्याणभक्तिका सईभनेकी जाय तो विविध अनेकिया

[illegible]

जीवजन्म की गवाहरी गवाहरी है—आपने वस्तुस्थिति हितार्थ
बहुत ही गहनपूर्वक काम किया है। जिसको देखनापत्र, कोणीय
गर्त देख लीके, जो गहनविषय है उसे मैं बता रहा हूँ।

पुनर्जीवित करने के लिए हमें क्या करना है—और
मनुष्यको जोड़ नहीं मिलता है तो पुन मरने के समय हमें
कर देता है। पुन और जीवने के लिए हमें क्या करना है
आदि। यह हमें हमारे अन्तरात्मा के अनुसार करना है।

सबसे पहले गौडकी भूमिको लीकज चाहिये तदनन्तर
मलको रोकने मण्डल बनाना चाहिये। इसके बाद इस
मण्डल तिला और कुस मिश्रणका मण्डलान्तर्ग स्थापिको
कुसतामनर सुखी रीध चाहिये इस उतरे भुजमें सन
आदि पकृत उतलत चाहिये यह सब कार्य करनेसे यह
जमी अर्ध सनत जमीको जलानकर कचमुच हो जलत है
भूमिक मण्डल बननेका अवधीक मलम जलना मल है
भूमिक बनने मने ऐसे मण्डलमें जल, मिश्र, ल, मल
तथा जलिन आदि देवता मिराजकन हो जलते हैं, अतः
मण्डलका निर्माण अवसर कराना चाहिये। मण्डलविहीन
भूमिक अन्तर्धान करनेकर उसे अन्य योनि नहीं प्राप्त होती।
उसकी जीवात्मा जानके साथ भटकती रहती है तिला और
कुसकी मदद करते हुए मण्डल काढते हैं कि वे मण्ड
तिला में कबनेसे उलग्न हुए हैं। अतः तिला बहुत ही पवित्र
है। किलका प्रयोग करनेका असुर, दानव और दैत्य का
जालो है एक ही तिलाका दान स्पर्धके प्रयोग से तिलके
काकर है सर्वत्र, दान एवं होममें दिया गया तिलाका दान
अवश्य होता है। कुस में सरीसृप शेषोंसे उलग्न हुए हैं
कुसके कूलमें जल, मलमें मिश्र तथा अग्रभागमें शिखको
जलना चाहिये। ये तीनों देव कुसमें प्रतिष्ठित माने मने
हैं। इसलिये देवताओंकी मुर्तियों निवे मण्डलरूपसे

कुसको और पितरोंकी तुष्टिके लिये तिलकी आवश्यकता होती है। देवताओं और पितरोंकी तुष्टि ही विश्वकी तुष्टिमें हेतु है। अतः श्राद्धकी जो विधियाँ बतलाई गयी हैं, इन्हींके अनुसार मनुष्यको ब्रह्म, देवदेवैश्वर तथा विष्णुजनोंको स्तुतन करना चाहिये। अन्न, फल, पुष्प, अग्नि और तुलसी— ये बार-बार प्रयुक्त होनेपर भी काली नहीं होते।

हे विश्वेश्वर! विष्णु, एकदत्तेश्वर, गौतम, तुलसी, ब्रह्मण और मैं— ये छः दुर्गम अन्न-संस्कारमें लोगोंको बुद्धि प्रदान करनेके साधन हैं।—

विष्णुसोपानम् नील तुलसी विष्णुसोपानम् ॥

अन्नो दुर्गमन्तरे चढ्यो बुद्धिदायिनी।

(२ २ २४-२५)

मनुष्यकालमें मरणात्मनके दोनों हाथोंमें कुस रखना चाहिये। इससे श्रावी विष्णुसोपानको प्राप्त करता है।

समस्त पितरोंको त्रिषु द्वेष्ट है और स्वर्गको उद्दान करता है। यह सत्यकार भागवान् विष्णुके शरीरसे उत्पन्न हुआ है। इसलिये अन्नादिके साथ सत्यका दान करना चाहिये। इस धर्मात्मा यदि किसी असुर व्यक्तिके ज्ञान न निकलते हों तो उसके लिये स्वर्गका द्वार खोलनेके लिये सत्यका दान करना चाहिये।

उसके समीप तुलसीका वृक्ष एवं शालग्रामकी शिल्पकी भी लाकर रखे। सत्यशब्द मर्यादामन विभिन्न मूलोंका फल माना चाहिये, क्योंकि ऐसा करनेसे मनुष्यकी मनु बुद्धिदायक होती है। उसके बाद उसे हुए जन्मके शरीरगत विभिन्न स्थानोंमें सोनेकी मालाकाओंको रखनेका विधान है। जिसके अनुसार जन्म एक सत्यका मुक्त, एक एक शालग्राम तकके दोनों छिद्र, दो दो सत्यकर्द्वेय और कान, एक सत्यका लिङ्ग तथा एक शालग्राम उसके कक्षस्थलमें रखनी चाहिये। उसके दोनों हाथ एवं कक्षस्थलमें तुलसी रखे। उसके सत्यको दो मस्त्रोंसे आच्छादित करके कुंकुम और अक्षतसे पूजन करना चाहिये। तदनन्तर पुष्पोंकी मालासे विभूषित करके उसे बन्धु-कन्यकों तथा पुत्र एवं पुत्राश्रितियोंके साथ अन्य द्वारा ले जाय। इस समय अपने कान्धर्वाके साथ मुक्की से हुए पित्तके सत्यको कान्धेपर रखकर स्वयं ले जाना चाहिये।

समस्त देवतायें शङ्खचक्र पुष्ट पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख करीकी उस भूमिपर चित्तका निर्माण करवावे, जो पहलेसे खली न हो। इस चित्रमें चन्दन, तुलसी और मल्लासदिकी

सम्पत्तिका प्रयोग करना चाहिये।

यह मरणात्मन व्यक्तिकी इन्द्रियोंका समूह मनुष्य ही उल्ला है। पेलन शरीर अङ्गीभूत हो जाता है, इस समय ज्ञान शरीरको छोड़कर मरणात्मके दृष्टिके साथ चल देता है।

इस समय जो श्रावी दुःखी होता है, उन्हें मन्दूत अपने चतुर्दशधर्मोंसे जकड़कर बांधे हैं जो मुक्तता है, उनकी स्मरण के चक्रद सुखपूर्वक अपने लोकको ले जाते हैं। मरणात्मके दुर्गम मार्गमें पशियोंकी दुःख श्रेणीसे दूर जान पड़ता है।

मरणात् अपने लोकमें सङ्ग, भक्त तथा गदा आदिके विभूषित मनुष्य रूप धारणकर पुनर्जन्म करनेवाले मनुष्योंके साथ मित्रवत् व्यवहार करते हैं और पशियोंकी संनिकट मुलाकात उन्हें अपने दण्डसे तर्जनी देते हैं। वे व्यवहारमूलक भेदके समान गमन करनेवाले हैं। अजन्मीरिके सद्गुरु उनका कुलार्थ है। तथा एक मनुष्य मर्दे जैसेकर सकार होते हैं। वे मरणाधीन एवं अन्त्य धर्मकार हैं। पीतकय दुराकृति मरणात् अपने हाथोंमें लोहेका दण्ड और चल धारण करते हैं। उनके मुक्त तथा मस्त्रोंकी देखनेसे ही पशियोंके मनमें भय उत्पन्न हो उठता है। इस प्रकारका महाभयानक मरणात् सब पशियोंकी दिखायी पड़ते हैं, जब समय उपस्थित करता हुआ अङ्गुष्ठमालाया मूल पुष्प अपने बायी ओर देखता हुआ मरणात्मके द्वारा ले जाना जाता है।

श्रावीसे मुक्त शरीर—पेटाहीन हो जाता है। उसके देखनेसे मनमें घृणा उत्पन्न होने लगती है। यह श्राव अत्यन्त तथा दुर्गन्धयुक्त और सभी प्रथमसे निर्दिष्ट हो जाता है। यह शरीर अन्तर्में कीट, पिण्ड या रक्तमें परिवर्तित हो जाता है। हे सत्य! कान्धर्वायें विध्वंस होनेवाले इस शरीरका कीट रोना होना जो गर्व करेगा। इस अत्यन्त शरीरसे होनेवाले चित्तका दान, आदापूर्वक बायी, कीर्ति, धर्म, अन्ध और शरीरपर ही समभूत है। मरणात्मक ले जाते हुए मन्दूत श्रावीको बार-बार मरकका तीव्र भय दिखते हुए झटकर यह कहते हैं कि हे दुःखी! तू जीव चल। तुझे मरणात्मके घर जाना है। शीघ्र ही इन सब तुझे 'कुम्भीकय' मरक मरकमें ले चलेंगी। इस समय इस प्रकारकी बायी और बन्धु कान्धर्वायें रुदन सुनकर जैसे स्वर्गमें उड़-उड़ करके मिलन करत हुआ यह मृतक मरणात्मके द्वारा मरणात्मक पूर्वाका जाता है। [शेष पृष्ठ-संख्या ५१५ से]

ॐ श्रीपरमात्मने नमः
श्रीगणेशाय नमः
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

संक्षिप्त गरुडपुराण

आचारकाण्ड

भगवान् विष्णुकी महिमा तथा उनके अवतारोंका वर्णन

भगवन् नमस्कृत्य चरे जैव मरोत्तमम्।
देवीं सरस्वतीं ध्यासं ततो जयमुदीरयेत्॥
'नरश्रेष्ठ भगवान् श्रीनन्दनारयण और भगवती सरस्वती तथा व्यासदेवको नमन करके पुण्यका प्रवचन करना चाहिये।'
जो जन्म और जातिसे रहित कल्याणस्वरूप अजन्मा तत्त्व अजर हैं अनन्त एवं ज्ञानस्वरूप हैं महान् हैं विजुह (मनरहित), अनादि एवं प्राकृषीतिक शरीरसे हीन हैं, समस्त इन्द्रियोंसे रहित और सभी प्राणियोंमें विन्त हैं, मायासे परे हैं, उन सर्वव्यापक, परम पवित्र, मङ्गलमय, अद्वय भगवान् श्रीहरिकी मैं वन्दना करता हूँ। मैं मन-वाणी और कर्मसे विष्णु, शिव, ब्रह्मा, गणेश तथा देवी सरस्वतीको सर्वदा नमस्कार करता हूँ।'

एक बार सर्वज्ञास्वपारकृत, पुण्यविद्याकुशल, ज्ञानाशित भगवान् सूतजी तीर्थयात्राके प्रसङ्गमें नैमिषारण्य आये और एक पवित्र आसनपर स्थित होकर भगवान् विष्णुका ध्यान करने लगे। ऐसे उन ज्ञानादर्शी तपस्वीका दर्शन करके नैमिषारण्यवासी सौनकादि मुनियोंने उनकी पूजा की और स्तुति करते हुए उनसे यह निवेदन किया—

ऋषियोंने कहा—हे सूतजी! आप तो सब कुछ जानते हैं। इसलिये हम सब आपसे पूछते हैं कि देवताओंमें सर्वश्रेष्ठ देव कौन हैं ईश्वर कौन हैं और कौन पूज्य हैं? ध्यान करनेके योग्य कौन हैं? इस जगत्के स्रष्टा, पालनकर्ता और संहर्ता कौन हैं? किन्के द्वारा यह (सनातन) धर्म प्रवर्तित हो रहा है और दुष्टोंके विनाशक कौन हैं? उन देवका कैसा स्वरूप है? किस प्रकार इस सम्पूर्ण जगत्की सृष्टि हुई है? किन कर्ताका पालन करनेसे

वे देव संतुष्ट होते हैं? किस योगके द्वारा उनकी प्राप्ति किया जा सकता है? उनके कितने अवतार हैं? उनकी वंश परम्परा कैसी है? वर्णाश्रमादि धर्मोंके प्रवर्तक एवं रक्षक कौन हैं? हे महामते श्रीसूतजी इन सबकी और अन्य विषयोंको हमें बतायें तथा भगवान् नारायणकी सभी उत्तम कथाओंका वर्णन करें।

सूतजी बोले—हे ऋषियो! मैं उस गरुडमहापुराणका वर्णन करता हूँ, जो सारभूत है और भगवान् विष्णुकी कथाओंसे परिपूर्ण है। प्राचीन कालमें इस पुण्यको श्रीगुरुजीने कश्यप ऋषिको सुनाया था और मैंने इसे व्यासजीसे सुना था हे ऋषियो! भगवान् नारायण ही सब देवोंमें श्रेष्ठ देव हैं वे ही परमात्मा एवं परब्रह्म हैं। उन्हेंसे इस जगत्की उत्पत्ति, स्थिति और संहारकी क्रियाएँ होती हैं वे जगत्-मरणसे रहित हैं। वे भगवान् वासुदेव अजन्मा

१ अक्षयकरमन्त्रं ज्ञानरूपं महत्त्वं शिवमनलमर्थाद भूतदेहादिहीनम्।
सकलकरमर्हीनं सर्वभूतैर्भवं तं हरिममलमध्यायं सर्वान् बन्ध एकम्॥
नमस्तस्मि ह्रीं लं ब्रह्मणे च गणपतये॥ देवी सरस्वती जैव मरोत्तमकर्त्री॥ सदा॥ १।२।२)

होने हुए भी भगवान् की रक्षा के लिये मन्मथपुरा आदि अनेक रूपोंमें अवतार ग्रहण करते हैं।

हे ब्रह्मन्! उन भगवान् श्रीहरिने सर्वप्रथम कौमार-रूपमें सनत्कुमारदिके रूपमें) अवतार धारण करके कठोर तथा अत्यन्त ब्रह्मचर्यव्रतका पालन किया दूसरी अवतारमें इन्होंने यशोदा श्रीहरिने जगत्की स्थितिके लिये हिरण्यकेशके द्वारा) रसातलमें ले जाके गम्भीर भूमिनीका उद्धार करते हुए कराई करीरको धारण किया। सोलहें ऋषि-सर्पों देवर्षि (मरु)-के रूपमें अवतारित होकर इन्होंने 'सत्यत तन्म' नादपाञ्चरात्र, -का विसरण किया, जिससे विष्णुधर्म धर्मका प्रवर्तन हुआ चौथे मन्त्ररायण' अवतारमें भगवान् श्रीहरिने धर्मकी रक्षाके लिये कठोर तपस्या की और वे देवताओं तथा असुरोंद्वारा पूजित हुए। पाँचवें अवतारमें भगवान् श्रीहरि 'कलिल' नामसे अवतारित हुए जो सिद्धोंमें सर्वश्रेष्ठ हैं और जिन्होंने ब्रह्मके प्रभावसे लुप्त हो चुके सांसारिकताकी शिक्षा दी। छठे अवतारमें भगवान् करावयने महर्षि अत्रि की भती अनसूयके गर्भसे 'हस्तावेव' के रूपमें अवतारित होकर राजा अन्तरक और ब्रह्मद आदिको आन्वीक्षिकी ब्रह्म) विद्याका उपदेश दिया सातवें अवतारमें श्रीकरावयने इन्द्रादि देवताओंके साथ ब्रह्मा अनुग्रहण किया और इसी स्वाध्याय मन्वन्तरमें वे आकृतिके गर्भसे सवि प्रजापतिके पुत्ररूपमें 'पद्मदेव' नामसे अवतारित हुए आठवें अवतारमें वे ही भगवान् विष्णु नाभि एवं मेरुदेवीके पुत्ररूपमें आपभदेव नामसे प्रसिद्ध हुए। इस अवतारमें इन्होंने दक्षिणके उस अदृश कर्म (गृहस्थाश्रम)-का निदर्शन किया, जो सभी आश्रमोंद्वारा समरूप है। ऋषियोंकी प्राधनासे भगवान् श्रीहरिने नवें अवतारमें चर्षिण करीर अर्थात् पुत्र'का रूप धारण किया और (गोरुका पुंभियोंसे) दाम्पत्यमें (अन्नादिक) यहाँपरधियांका दोहन किया, जिससे प्रजाओंके जीवनको रक्षा हुई। दसवें अवतारमें मत्स्यावतार (मत्स्या इत्यादि) का धर्म मन्वन्तरके बाद प्रजापति प्रजापतिनामसे निराश्रित) वैवस्वत मनुका पुंभियोंकी नीकायें बैठाकर सुरक्षा प्रदान की मत्स्यावतारमें देवों और दानवोंने समुद्र मन्थन किया तो उस समय भगवान् करावयने कृष्ण'रूप ग्रहण करके मन्त्ररायण पर्वतको अपनी पीठपर

धारण किया इन्होंने करावयें अवतारमें 'मन्वन्तरी' तथा तीरहमें अवतारमें 'मोहिनी' का रूप ग्रहण किया और इसी स्त्रीरूपमें इन्होंने (अपने भीन्दरसे) देवोंको मुक्त करते हुए देवताओंको अनुत्तम करवाया। चौदहवें अवतारमें भगवान् विष्णुने 'नृसिंह'का रूप धारणकर अपने तेज यज्ञाग्निके पराक्रमी दैत्यराज हिरण्यकेशिपुके हृदयको उसी प्रकार विदीर्ण किया, जिस प्रकार चटई चक्रेकेला ज्योति तिनकेको चीर डालता है पंद्रहवें अवतारमें जलम रूप धारणकर वे राजा बलिके ब्रह्ममें गये और देवोंको तीनों लोक उद्धार करनेकी इच्छासे उनसे तीन वन भूमि की वाचना की सोलहवें (परमेश्वर नामक) अवतारमें ब्रह्मण्योही शक्तिवर्षके आप्यधाराओंको देखकर उनको क्रोध आ गया और इसी पाण्डुरोदरमें इन्होंने इसकीस कर भूमिओंको शक्तिवर्षसे रहित कर दिया। तदनन्तर सप्तदशवें अवतारमें वे परमेश्वर सत्यवतीसे (व्यास-नामसे) अवतारित हुए और मनुष्योंकी अल्पवृद्धाको जानकर इन्होंने वेदरूपी पुत्रको अनेक साक्षात्में विधक किया। श्रीहरिने देवताओंके कार्योंको चारनेकी इच्छासे राजाके रूपमें श्रीराम'-नामसे अष्टादशवें अवतार लेकर समुद्रमन्थन आदि अनेक पराक्रमपूर्ण कार्य किया। इन्नीसवें तथा बीसवें अवतारमें श्रीहरिने वृन्निर्वातमें कृष्ण एवं 'कलाश'का रूप धारण करके पुंभियोंके धारका हरण किया इसकीसवें अवतारमें भगवान् कलिमुग्ली सन्धिके अन्तमें देवताओंकी मोहित करनेके लिये चौकट देशमें विनपुत्र बुद्ध'के नामसे अवतारित हुये और इसके पश्चात् कलिमुग्ली अन्तमें सन्ध्यामें अधिकांश राजाओंके समाप्त होनेपर वे ही श्रीहरि विष्णुपति नामक ब्रह्मणके चरमें 'कलिक' नामसे अवतार ग्रहण करेंगे

हे द्विजो! (मैंने कहाँपर भगवान् नागवर्णके कुछ ही अवतारोंकी अध्याय वर्णन किया है। करव तो यह है कि) सत्ययुगके अधिकांश भगवान् विष्णुके असंख्य अवतार हैं मनु, वेदवेत्ता तथा सुविप्रवर्तक सभी ऋषि इन्हीं विष्णुकी विभूतिवर्षी कही गयी हैं। इन्हीं मनु आदि श्रेष्ठ ऋषियोंसे इस जगत्की सृष्टि आदि होती है इसीलिये व्रत आदिके द्वारा इनकी पूजा करनी चाहिये। प्राचीन कालमें भगवान् वेदव्यासने इसी 'गुरुमहापुराण'को मुझे सुनाया था। (अध्याय १

गरुडपुराणकी बकु-श्रोतु-परम्परा, भगवान् विष्णुद्वारा अपने स्वरूपका वर्णन तथा गरुडजीको पुराणसंहिताके प्रणयनका सरदान

ब्रह्मियोंने पुनः कहा—(हे सृजनी महाराज!) आपको कहाँ जाकर आपसजीने विष्णुकहासे अत्रिजित इस श्रेष्ठ गरुडमहापुराणको किस प्रकार सुनाया था? वह सब आप हमें विधिवत् सुनानेकी कृपा करें।

सृजनी बोले—एक बार मुनिश्रेष्ठोंके साथ मैं बदरिकाश्रम गया था। वहाँपर परमेश्वरके ध्यानमें निमग्न भगवान् व्यासका मुझे दर्शन हुआ, उन्हें प्रणाम करके मैं वहाँपर बैठ गया और उन मुनीश्वरसे मैंने पूछा— हे व्यासजी। आप परमेश्वर भगवान् श्रीहरिके स्वरूप और जगत्की सृष्टि आदिको मुझे सुनावें, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप उन्हीं परम पुरुषका ध्यान कर रहे हैं और उन सर्वज्ञके स्वरूपको परिज्ञान भी आपका है। हे विप्रबृन्द! मैंने व्यासदेवके सामने जब ऐसी जिज्ञास की तो उन्होंने मुझसे जो कुछ कहा था, वह सब मैं आप सभीसे कह रहा हूँ, सुनिए।

व्यासजीने कहा—हे सृजनी ब्रह्मजीने जिस प्रकार नरद एवं प्रजापति दक्ष आदिसे तथा मुझसे इस पुराणकी कथा कही थी, उसी प्रकार मैं गरुडमहापुराणको सुनाऊँ हूँ आप सब (उसे) सुनिए।

सृजनीने पूछा—(हे भगवान्!) ब्रह्मजीने देवर्षि नरद और प्रजापति दक्षसहित आपसे किस प्रकारके वचन एवं सरताप बतानेवाले पुराणको कहा था?

व्यासजीने कहा—एक बार नरद, दक्ष तथा भृगु आदि ऋषियोंके साथ मैं ब्रह्मलोकमें विद्यमान श्रीब्रह्माजीके पास गया और उन्हें प्रणामकर मैंने प्रार्थना की कि हे ब्रह्मा! आप हमें सारताप बतानेकी कृपा करें।

ब्रह्माजी बोले—यह गरुडमहापुराण अन्य सभी सत्त्वोंका सरभूत है। प्रबोधन बलमें भगवान् विष्णुने अन्य देवताओंसहित रुद्रदेव (शिव) और मुझसे जिस प्रकार इसे कहा था, उसी प्रकार मैं भी इसका वर्णन आपसे कर रहा हूँ।

व्यासजीने कहा—भगवान् श्रीहरिने अन्य देवोंके सब रुद्रदेवको किस प्रकारसे सरभूत और महान् अर्ध बतलानेवाले इस गरुडमहापुराणको सुनाया था? हे ब्रह्मन्, उसे आप सुनवें।

ब्रह्माजी बोले—एक बार इन्द्रादि देवताओंके साथ मैं कैलासपर्वतपर पहुँच गया। वहाँ मैंने देखा कि रुद्रदेव रुद्र

वरम तापके ध्यानमें निमग्न हैं। मैंने प्रणाम करके उनसे पूछा— हे सदाशिव! आप किस देवका ध्यान कर रहे हैं? मैं तो आपसे अतिरिक्त अन्य किसी देवताको नहीं जानता हूँ। इस सभी देवताओंके साथ उस वरम सारतापको जाननेकी मेरी इच्छा है। अब आप इसका वर्णन करें।

श्रीरुद्रजीने ब्रह्माजीसे कहा—मैं तो सर्वकलाटमक, सर्वव्यापी, सर्वरूप, सभी प्राणियोंके हृदयमें अवस्थित परमात्मा तथा सर्वेश्वर उन भगवान् विष्णुको ध्यान करता हूँ। हे पितामह! उन्हीं विष्णुकी आराधना करनेके लिये मैं सर्वोपरि भस्म तथा सिरपर जटाजूट धारण करके उतावरणमें निरत रहता हूँ। जो सर्वव्यापक, जगत्काल, अद्वैत, निराकार एवं वचनाभ है, जो निर्मल (शुद्ध) तथा पवित्र ईशस्वरूप है, मैं इनको परमपद परमेश्वर भगवान् श्रीहरिको ध्यान करता हूँ इस सरताप (श्रीविष्णु)-के विषयमें उन्हींके पास चलकर हम सभीको बुझाने चाहिये।

जिनमें सम्पूर्ण जगत्का वास है। प्रलयकालमें जिनमें सम्पूर्ण जगत् प्रविष्ट हो जाता है, सब प्रकारसे अपनेको उन्हींको सारण्य करके मैं उन्हींका चिन्तन करता हूँ। जिन सर्वभूतेश्वरमें सत्त्वगुण, रजोगुण एवं तमोगुण एक सुत्रमें जम्बुशक्ति वधियोंके समान विद्यमान रहते हैं जो हजार नेत्र, हजार चरण, हजार जीवा तथा श्रेष्ठ मुखसे युक्त हैं जो स्वयंसे भी स्थूल, स्थूलसे भी स्थूल, गुह्यसे गुह्यतम और पृथ्वीमें पृथ्वीतम तथा अंतर्यामी भी वेदात्मक हैं, जो सगंधके परम सत्व और सत्यकर्मा कहे गये हैं जो (पुराणोंमें) पुराणपुरुष और द्विजवतियोंमें कहावत हैं, जो प्रलयकालमें सङ्कषेप कहलाते हैं मैं उन्हीं परम उपास्यकी उपासना करता हूँ।

जिन सङ्ग जगत्से घरे, शून्य (सत्यस्वरूप) एकाध्वर (प्रचक्षस्वरूप) परब्रह्मकी देव, वायु, राक्षस और नागगण अर्चना करते हैं जिनमें सभी लोक वसी प्रकार स्फुरित होती हैं, जिस प्रकार जलमें छोटी-छोटी जलतिल्यें स्फुरित होती हैं, जिनका मुख अग्नि, वस्तुतः सुलोक, नाभि आकाश, चरणमुग्ध वृक्षी और नेत्र सूर्य तथा चन्द्र हैं, ऐसे उन (विष्णु) देवका मैं ध्यान करता हूँ।

जिनके उदरमें स्वर्ग, मार्ग एवं पाताल— ये तीनों लोक

विकसमान हैं। तबसा दिवाली जिनकी पुजारी हैं, तबसा जिनका उपवास है वेचनासाओंका समूह जिनका केस-पूजा है नदिकों को जिनके सभी अङ्गोंकी सन्धिर्षा है और भारों समूह जिनकी कुक्षि हैं, वो काव्यलीला हैं, यह एवं सत् असत्सुते को हैं, जो जगत्के आदि कारण तथा स्वयं मनादि हैं, ऐसे उन आराधनका मैं विस्तार करता हूँ।

जिनके सबसे अग्रतः वेग्रींसे सूर्य और चन्द्रसे अग्र उगमान हैं जिनके चारोंसे पृथिवीकी चारोंसे दिशोंकी और मस्तकसे स्वर्गकी सृष्टि हुई है, जिन परमेधरसे सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मन्वन्तर तथा वंशानुधरित प्रवर्तित हुआ है उन देवकी मैं आराधन करता हूँ। परम सरसायका ज्ञान प्राप्त करनेके लिये हम सभीकी उन्नीकी सन्धमें जाना चाहिये।

आराधनीये कथा—हे आराधनी! प्राचीन कालमें एकके द्वारा ऐसा कहे जानेपर अंतर्द्वारमें निवास करनेवाले भगवान् विष्णुकी उपास्य करके उनकी सृष्टिकर इस परम सत्त्वके कारणों सुननेकी इच्छासे देवगणोंके साथ मैं भी सहोत्सव स्थित हो गया। तदनन्तर हमारे मध्य अवस्थित रहने उन परम सरसायकस्य विष्णुकी उपास्य करके (यह) विज्ञात करते हुए कहा—हे देवेधर! हे हरे आप हम सबको यह बतायें कि कौन देवभिदेव हैं और कौन ईश्वर हैं? कौन ध्येय तथा कौन ध्येय हैं? किन कर्तोंसे वे परम सत्त्व संतुष्ट होते हैं? किन धर्मोंके द्वारा, किन विषयोंसे अपना कित्त भागिक पूजासे और कित्त आध्यात्मसे वे प्रसन्न होते हैं? उन ईश्वरका यह स्वरूप कैसा है? किन देवके द्वारा इस जगत्की सृष्टि हुई है और कौन इस जगत्का पालन करते हैं? वे किन किन अवतारोंकी धारण करते हैं? प्रलयकालमें यह विश्व किन देवमें लीन होता है? सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश तथा मन्वन्तर किन देवसे प्रवर्तित होती हैं और यह सब दूरवर्माण जगत् किन देवमें प्रगिहित है? हे हरे इन सभी विषयोंके ज्ञान अन्य को भी साधन्य हैं उन्हें बतायें और हमके साथ ही परमेधरके महात्म्य तथा पञ्चमोक्तके विषयमें भी ज्ञानकी कृपा करें।

तदनन्तर भगवान् विष्णुने एकको इस परमेधरके महात्म्य एवं (इसकी प्रतिके साधनभूत) ध्यान और कौण्टिक विषयों तथा अलक्ष्य विद्याओंका ज्ञान (इस प्रकारसे) दिया -

औहीरिणे कथा—हे हर मैं ब्रजता हूँ ब्रज और

अन्य देवोंके साथ आप इसका ज्ञान करें—

मैं ही सभी देवोंका देव हूँ मैं ही सभी लोकोंका स्वामी हूँ देवोंका मैं ही ध्येय, ध्येय और सृष्टिधर्मे सृष्टि करने योग्य हूँ। हे हर मैं ही मनुष्योंसे पूजित होकर उन्हें परम गति प्रदान करता हूँ तथा ज्ञान, विषय और सदाचारकी संतुष्ट होकर हे त्रिभु मैं ही इस संसारकी निमित्तका मूल कारण हूँ मैं ही जगत्की रचना करनेवाला हूँ। हे सङ्कर! मैं ही दुष्टोंका मित्र और धर्मकी रक्षा करता हूँ। मैं ही सत्य आदिके स्वयं अवतीर्ण होकर अधिकृत पूजादानका पालन करता हूँ। मैं ही मन्त्र हूँ। मैं ही मन्त्रका अर्थ हूँ और मैं ही पूजा तथा पञ्चमके द्वारा ज्ञान होनेवाला परम सत्त्व हूँ। मैं ही स्वर्ग आदिकी सृष्टि की है और मैं ही स्वर्गादि भी हूँ मैं ही योगी, साध योग और पुराण हूँ। ज्ञान, योग तथा मन्त्रकर्ता मैं ही हूँ। मन्त्र और सन्तानका विषय भी मैं ही हूँ। इस जगत्के जगत् पदार्थ की ही स्वस्व है और मैं ही सब कुछ हूँ मैं ही भोग और मोक्षका प्रदायक परम देव हूँ। हे हर ध्यान, ध्यानके उपकार और (सर्वतोभद्र) मन्त्राल आदि सब कुछ मैं ही हूँ हे त्रिभु! मैं ही सम्पूर्ण सत्त्व हूँ। मैं ही इतिहासकाल हूँ। मैं ही सर्वज्ञानभव हूँ। मैं ही ज्ञान और सर्वज्ञ हूँ, मैं ही ज्ञान हूँ मैं ही सर्वज्ञोक्तम हूँ तथा मैं ही सभी देवोंका आत्मस्वरूप हूँ मैं ही साक्षात् सदाकार हूँ। मैं ही धर्म हूँ मैं ही वैष्णव हूँ मैं ही सर्वज्ञ हूँ। मैं ही सभी जनों और अजनोंका जगत्तम धर्म हूँ हे हर! मैं ही पञ्च-विषय और विविध प्रवर्तक ज्ञान हूँ। मैं ही सूर्य, चन्द्र एवं मंगल आदि ग्रह हूँ।

प्राचीन कालमें पृथिवीपर चंद्रराज गुरुने हरकाके द्वारा मेरी ही आराधना की जो उनकी तत्त्वसे संतुष्ट होकर मैंने उनसे कहा कि आप मुझसे अपेक्ष कर क्यों हैं।

असंख्य मन्त्रकथे कथा—हे हर! ज्ञानि मेरी कला विज्ञानकी दाती बना लिया है। हे देव! आप प्रसन्न होकर मुझे यह वर प्रदान करें कि मैं उनकी नीतकर जगत् प्रत्यक्ष करनेमें समर्थ हो सकूँ और जोको (जानेकी कला) कद्रकी दोस्ततासे मुक्त करा सकूँ मैं अपना कहन सब सकूँ महान् सभी, महान् सक्तिरत्नी, सर्वज्ञ और ज्ञानकी विधीय करनेमें समर्थ हो सकूँ तथा जिस प्रकार पुराण-संहिताका रचनाकार हो सकूँ वैसे ही करनेकी कृपा करें।

औविष्णु मोले—हे पक्षिराज गुरु! आपने वीर्य कर

योग है वैसे ही सब कुछ होगा। आप नागोंकी दासतासे

अपनी भाता विनताको मुक्त करवा सकेंगे। सभी देवताओंको जोतकर अमृत ग्रहण करनेमें आपको सफलता प्राप्त होगी अत्यन्त शक्तिसम्पन्न होकर आप मेरे साहन होंगे विषयोंके विनाशको शक्ति भी आपको प्राप्त होगी। मेरी कृपासे आप

मेरे ही माहात्म्यको कहनेवाली पुराण-संहिताका प्रणयन करेंगे। ऐसा वैसे स्वरूप कहा गया है, वैसे ही आपमें भी प्रकट होगा। आपके द्वारा प्रणीत यह पुराणसंहिता आपके 'गरुड' नामसे लोकमें प्रसिद्ध होगी

हे विनतासुत जिस प्रकार देव-देवीके मध्य में ऐश्वर्य और श्रीरूपमें विख्यात है, उसी प्रकार हे गरुड! सभी पुराणोंमें यह गरुडमहापुराण भी ख्याति अर्जित करेगा जैसे विश्वमें मेरा कीर्तन होता है, वैसे ही गरुडके नामसे आपका भी संकीर्तन होगा हे पक्षिश्रेष्ठ! अब आप मेरा ध्यान करके उस पुराणका प्रणयन करें

हे रुद्र मेरे द्वारा यह वरदान दिये आनेके बाद इसी सम्बन्धमें कश्यप ऋषिके द्वारा पूछे जानेपर गरुडने इसी पुराणको उन्हें सुनाया कश्यपने इस गरुडमहापुराणका व्रतण करके गारुडोविद्याके बलसे एक जले हुए वृक्षको भी जीवित कर दिया था। गरुडने स्वयं भी इसी विद्याके द्वारा अनेक प्राणिश्रेष्ठोंको जीवित किया था यज्ञि ॐ व स्वाहा यह जप करने योग्य गारुडी पद्यविद्या है हे रुद्र! मेरे स्वरूपसे परिपूर्ण गरुडद्वारा कहे गये इस गरुडमहापुराणको आप सुनें (अध्याय २)

गरुडपुराणके प्रतिपाद्य विषयोंका निरूपण

सूतजीने कहा हे सौनक जिस गरुडमहापुराणको ब्रह्मा और शिवने भगवान् विष्णुसे सुनिश्चिष्ट व्यासने ब्रह्मासे और मैंने व्याससे सुना था, उसे ही इस वैविचारण्यमें आप सबको मैं सुना रहा हूँ। इस गरुडमहापुराणके प्रारम्भमें सर्गवर्णन तदनन्तर देवाचन, तीर्थमाहात्म्य, भुवनवृत्तन्ति, मन्त्रान्तर, वर्णधर्म, आश्रमधर्म, दानधर्म, राजधर्म, रूपवहार व्रत, वैशानुचरित, निदानपूर्वक अष्टाङ्ग आयुर्वेद, प्रलय धर्म, काम, अर्थ, उत्तम ज्ञान और भगवान् विष्णुकी मायामय एवं सहस्र लीलाओंको विस्तारपूर्वक कहा गया है भगवान् वासुदेवके अनुग्रहसे इस गरुडमहापुराणके उपदेशालेपमें श्रीगरुड सब प्रकारसे अत्यन्त सामर्थ्यवान् हो गये और उसीके प्रभावसे उन्हींके साहन बनकर वे सृष्टि स्थिति तथा प्रलयके कारण भी बन गये देवोंको जोतकर

अपनी भाताको दासतासे मुक्त करानेके लिये) अमृत प्राप्त करनेमें भी उन्होंने सफलता प्राप्त की

जिन भगवान् विष्णुके उदरमें सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड विद्यमान है, उनकी क्षुधाको भी उन्होंने (अपनी भक्तिसे) शान किया जिनके दर्शन या स्मरणवापरो सपौका विनाश हो जाता है, जिस गरुडमन्त्रके बलसे कश्यप ऋषिने जले हुए वृक्षको भी जीवित कर दिया था, उन्हीं हरिरूप गरुडने इस गरुडमहापुराणका वर्णन श्लोकश्रमसे किया था।

हे सौनक! यह त्रिमदगरुडमहापुराण अत्यन्त पवित्र तथा पाठ करनेपर सब कुछ प्रदान करनेवाला है व्यासजीको नमस्कार करके मैं यथावत् उसे कह रहा हूँ आप सब उसको सुनें (अध्याय ३)

सृष्टि-वर्णनम्

सृष्टि-वर्णन

कड़वी बोले: हे जनार्दन! आप सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मन्वन्तर एवं वंशानुचरित—इन सबका विस्तारपूर्वक वर्णन करें।

श्रीहरिने कहा है यह सर्ग आदिके साथ ही पापीका नाश करनेवाली सृष्टि-स्थिति एवं प्रलयकाल आकाश विष्णुकी सनातन क्रीडाका अंग भी वर्णन करैगा, इसको आप सुनें।

नरकारात्मक रूपमें उपात्म्य से कसुदेव प्रकाशस्वरूप परमात्मा परब्रह्म और देवाधिदेव हैं तथा इस जगत्की सृष्टि स्थिति एवं प्रलयके काल हैं। यह सब जो कुछ दृष्ट अप्रुष्ट है, उन भगवान्का ही व्यक्त और अव्यक्त स्वरूप है। ये ही पुरुष एवं कालरूपमें विद्यमान हैं जिस प्रकार वायक जोड़ा करता है, उसी प्रकार व्यक्तस्वरूपमें भगवान् विष्णु और अव्यक्तस्वरूपमें काल एवं पुरुष (निराकार शब्द) को जोड़ा होती है। उन्हीं लीलाओंको आप भी मनें।

उन परमात्मा परमेश्वरका आदि और अन्त नहीं है। ये ही जगत्को धारण करनेवाले अनन्त पुरुषोत्तम हैं। उन्हीं परमेश्वरसे अव्यक्तकी उत्पत्ति होती है और उन्हींसे आत्म-रूप भी उत्पन्न होता है। उस अव्यक्त प्रकृतिसे बुद्धि, चेतन्य मन, मनसे आकाश, आकाशसे वायु, वायुसे तेज, तेजसे जल और जलसे पृथिवीकी उत्पत्ति हुई है।

हे इन्द्र! इसके पक्षत् हिरण्यवत् अण्ड उत्पन्न हुआ उस अण्डमें वे प्रभु स्वयं प्रविष्ट होकर जगत्की सृष्टिके लिये सर्वप्रथम शरीर धारण करते हैं। तदनन्तर तत्पुरुष ब्रह्माके रूपमें शरीर धारणकर तमोगुणके आब्रवसे उन्हीं देवने इस बराबर विश्वकी सृष्टि की।

देव, असुर एवं वनस्पतिसहित यह सबूत जगत् इसी अण्डमें विद्यमान है। ये ही परमात्मा स्वयं साक्षात् ब्रह्मा, के रूपमें जगत्को संरक्षता करते हैं, विष्णुरूपमें जगत्की रक्षा करते हैं और अन्तमें संहर्ता शिवके रूपमें ये ही देव संहार करते हैं। इस प्रकार एकमात्र वे ही परमेश्वर ब्रह्माके रूपमें सृष्टि विष्णुके रूपमें पालन और कल्याणके समय

रुदके रूपमें सम्पूर्ण जगत्को विनष्ट करते हैं। सृष्टिके समय ये ही ब्रह्माका रूप धारणकर अपने हीतोसे जलपद्म पृथिवीका उद्धार करते हैं। हे सञ्जय! संक्षेपमें ही मैं देवोंकी सृष्टिकाल वर्णन कर रहा हूँ; आप इसको सुनें।

सबसे पहले इन परमेश्वरसे महात्मन्की सृष्टि होती है। यह महात्मन् उन्हीं ब्रह्माका विकार है। पञ्च तन्मयज्ञाओं (रूप, रस, गन्ध, स्पर्श और स्रब्ध)—की उत्पत्तिसे युक्त द्वितीय सर्ग है। उसे भूत-सर्ग कहा जाता है। (इन पञ्च तन्मयज्ञाओंसे पृथिवी, जल, तेज, वायु तथा आकाश-रूपमें महाभूतोंकी सृष्टि होती है।) तीसरा वैकारिक सर्ग है। इसमें कर्मेन्द्रिय एवं ज्ञानेन्द्रियोंकी सृष्टि होती है इसलिये, इसे ऐन्द्रिक भी कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति बुद्धिपूर्वक होती है, यह प्राकृत-सर्ग है। चौथा सर्ग भुक्त-सर्ग है। चर्वण और वृक्षादि स्वादयोंकी मुख्य मान्य गन्ध है। पाँचवाँ सर्ग तिर्यक् सर्ग कहा जाता है, इसमें तिर्यक्लोक^१ (पशु-पक्षी आदि) जाते हैं। इसके पक्षत् ऊर्ध्वलोकोंकी सृष्टि होती है। इस छठे सर्गको देव-सर्ग भी कहा गया है। तदनन्तर सातवाँ सर्ग अर्धलोकोंका होता है। यही कन्य-सर्ग है।

आठवाँ अनुग्रह नामक सर्ग है। यह सार्वभौम और सार्वसिक गुणोंसे संयुक्त है। इन आठ सर्गोंमें पाँच वैकृत-सर्ग और तीन प्राकृत-सर्ग कहे गये हैं। कीमत् नामक सर्ग नहीं सर्ग है। इसमें प्राकृत और वैकृत दोनों सृष्टि भी विद्यमान रहती है।

हे रुद्र! देवोंसे लेकर स्वावरोपयन्त ब्रह्म ब्रह्माकी सृष्टि काही गयी है। सृष्टि करने समय ब्रह्मासे (सबसे पहले) मानसपुत्र उत्पन्न हुए तदनन्तर देव, असुर, पितृ और वनस्प—इस सर्गवृष्टपक्ष प्रादुर्भाव हुआ।

इसके बाद जल-सृष्टिकी इच्छासे उन्हींने अपने मनकी सृष्टि-कार्यमें संलग्न किया। सृष्टि-कार्यमें प्रवृत्त होनेपर प्रजापति ब्रह्मासे तमोगुणका प्रादुर्भाव हुआ। अतः सृष्टिकी अभिप्राय रखनेवाले ब्रह्माकी आज्ञासे सर्वप्रथम असुर उत्पन्न हुए। हे सञ्जय! तदनन्तर ब्रह्मने उस तमोगुणसे युक्त शरीरका परिवर्तन किया तो उस शरीरसे निकली हुई तमोगुणकी आश्रयसे स्वयं

१. जिनका सर्वत्र (आहार-संसार) तिर्यक् (पशु) होता है उन्हें तमो-भाव कहते हैं। इसी-भाव से तमो-भावों की प्रकृति अन्ध है।
२. ऊर्ध्वलोकों का अर्थ देवलोका का अर्थ है। क्योंकि इनका अन्तः-संसार ऊपरकी ओर होता है।

३. तिर्यक्लोकों का अर्थ पशु-पक्षी का अर्थ है। क्योंकि इनका अन्तः-संसार सबकी ओर होता है।

रात्रिका रूप धारण कर लिया। उस रात्रिरूप सृष्टिको
देखकर सब भीर राक्षस बहुत ही प्रसन्न हुए।

है शिव। उसके बाद सत्त्वगुणको मायके उद्भव होनेका प्रतीति ब्रह्मके मुखसे देवता उद्भव हुए तदनन्तर जब उन्होंने सत्त्वगुण समन्वित अपने उस शरीरका परिष्कार किया तो उससे दिवका प्रादुर्भाव हुआ, इसीलिये राज्ञोंने असुर और दिवमें देवता अधिक शक्तिशाली होते हैं उसके पश्चात् ब्रह्मके उस सात्विक शरीरसे पितृगणोंकी उत्पत्ति हुई

इसके बाद ब्रह्माके द्वारा उस सार्वत्रिक शरीरका परित्याग करनेवा संभ्याको उत्पत्ति हुई जो दिन और रात्रिके मध्य अवस्थित रहती है। तदनन्तर ब्रह्मके रजोगुण शरीरसे मनुष्योंका प्रादुर्भाव हुआ। जब ब्रह्माने उसका परित्याग किया तो इससे ज्योत्स्ना (प्रभातकाल) उत्पन्न हुई, जो प्राक्कस-भ्याके नामसे जानी जाती है। ज्योत्स्ना, रात्रि, दिन और सन्ध्य ये चारों इस ब्रह्माके ही शरीर हैं।

तत्पश्चात् ब्रह्माके रजोगुणमय शरीरके आश्रयसे बुधा और क्रोधका जन्म हुआ उसके बाद ब्रह्मासे ही भूत-प्लवससे आतुर एवं रक्त-मांस पीने-खानेवाले राक्षसों तथा यक्षोंकी उत्पत्ति हुई राक्षसोंसे रक्षणके कारण राक्षस^१ कहा गया और भक्षणके कारण यक्षोंकी यक्ष^२ नामकी प्रसिद्धि प्राप्त हुई। तदनन्तर ब्रह्माके कैशोसे सर्प उत्पन्न हुए। ब्रह्माके कैश उनके सिरसे नीचे गिरकर पुन उनके सिरपर आकृष्ट हो गये - यही सर्पण है। इसी सर्पण (गतिविरोध) के कारण उन्हें सर्प कहा गया उसके बाद ब्रह्माके क्रोधसे भूतोंका जन्म हुआ (इसलिये इन प्राणिपौंसे

क्रोधकी मात्र अधिक होती है) तदनन्तर ब्रह्मासे गन्धर्वोंको उत्पत्ति हुई गायन करते हुए इन सभीका जन्म हुआ था, इसलिये इन्हें गन्धर्व और अप्सराकी उपाति प्राप्त हुई

उसके बाद ब्रजापति ब्रह्मके बशः स्वर्ग और
धुलीक उत्पन्न हुआ उनके मुखसे जल, उदर भागसे तप्त
पाश्च-भागसे गी, वैर-भागसे द्वाधीसहित अन्न, मण्डित, ऊँट
और भेड़की उत्पत्ति हुई उनके रोमोंसे फल-पुष्प एवं
भीषभियोंका प्रादुर्भाव हुआ

गी. अज. पुरुष—ये देव्य (पवित्र) हैं सोड़े, लखर और गढ़वे ग्राम्य पशु कहे जाते हैं। अज मुझसे बन्ध पशुओंको सुनो इन बन्ध जन्तुओंमें पहले क्षापद, हिंसक व्याघ्रादि) पशु, दूसरे दो सुतेंकाले, तीसरे हाथी, चौथे बंदर चौथवें बभी, छठे कच्छपादि जन्तु और सातवें मरोमुष जीव (उत्पन्न हुए) हैं।

उन्ने ब्रह्माके पूर्वादि चारों मुखोंसे ऋक् यजुर्, साम तथा अथर्व—इन चार वेदोंका प्रादुर्भाव हुआ उन्होंने मुखसे ब्राह्मण, भुजाओंसे क्षत्रिय, ऊरु भागसे वैश्य तथा पैरोंसे शूद्र उत्पन्न हुए उसके बाद उन्होंने ब्राह्मणोंके लिये ब्रह्मलोक, क्षत्रियोंके लिये इन्द्रलोक वैश्योंके लिये वायुलोक और शूद्रोंके लिये मन्थर्वलोकका निर्धारण किया। उन्होंने ही ब्रह्मचारियोंके लिये ब्रह्मलोक, स्वधर्मनिरत गृहस्थाश्रमका पावन करनेवाले लोगोंके लिये प्राजापत्यनामक मानप्रस्थाश्रमियोंके लिये सप्तर्षिलोक और संन्यासी तथा इच्छानुकूल सदैव विचरण करनेवाले परम तपोनिधिधर्मोंके लिये अक्षयलोकका निर्धारण किया (अध्याय ४)

मानस सृष्टि वर्णन, दक्ष प्रजापतिद्वारा मिथुनधर्मसे सृष्टिका विस्तार

श्रीहरिने पुनः कथा—हे तव प्रजापति ब्रह्मणे धारोक्तं
रहनेवासी पानसः प्रजाओंकी सृष्टिके अनन्तर सृष्टि विस्तार
करनेवाले पानसः पुत्रोंकी सृष्टि की। उनसे भव, रुद्र, वसु,
सन्ध्या, सनातन, भृगु, सन्ध्याकार, सवि, क्रद्धा, मरीचि
अग्नि, अक्षिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, वसिष्ठ और नारदका
प्रदभोज हुआ। साथ ही बर्हिषद्, अग्निध्याय, क्राम्यद

आन्ध्रप, सुकालिन, उपरुत एवं दीप्य नामक (सात पितृगण) उद्भवन् दृष्टः। इदं बर्हिगदादि सप्त पितृगणानां प्रथम तान् पितृगणं अपूर्णरूपेण भूय शेषं चारं यद्विष्यतः।

कमलपति का दक्षिण अँगूठे से अक्षयसम्पन्न दक्ष
प्रजापति और बाण अँगूठे से इनको भार्याका जन्म हुआ
प्रजापति ने अपनी उस भार्या के गर्भसे अनेक सुभ लक्षणांवाला

१. गिरफ्तारी वॉल लोग जल्दी रक्षा करें वह ताकत है। इसी दुष्टिने रक्षणका अभाव यह है—जिनसे अपना रक्षण, बचाव अभावक है के लक्षण है।

एक प्रमुख उद्योग है। वे ५०० मिलियन यूएस डॉलर है। अरबों लोगों के काम है। यह सब उद्योग के लिए एक तरह के कामकाज है। ये भोजन के अभाव में है। इस दुनिया में भोजन के अभाव में यह सब सब कुछ खोने का एक तरह का है। इसमें ५०० मिलियन डॉलर का सामान भी है।

कन्याओंको उत्पन्न किया और उन्हें ब्रह्माके घनस पुत्रोंको समर्पित कर दिया। उन्होंने सती नामक पुत्रोंका विवाह रुद्रके साथ किया, उनसे रुद्रके असंख्य महापराक्रमशाले पुत्रोंकी उत्पत्ति हुई।

दक्षने असाधारण रूपवती सुन्दर लक्ष्मणोवाली ख्याति नामक पुत्री भृगुको समर्पित की, जिससे भृगुके धाता और विधाता नामक दो पुत्र हुए उसी ख्यातिसे भगवान् नारायणकी जो श्री नामक पत्नी हैं, उनकी भी उत्पत्ति हुई, उन श्रीके गर्भसे हरिने बल और उन्माद नामके दो पुत्रोंको उत्पन्न किया है।

महात्मा मनुके आयति और नियति नामवाली दो कन्याएँ हुईं, जिनका विवाह भृगुपुत्र धाता और विधाताके साथ हुआ। उन दोनोंसे एक एक पुत्रका जन्म हुआ। आयतिके गर्भसे धाताने प्राण और नियतिके गर्भसे विधाताने मूकण्डु* को उत्पन्न किया। इन्होंने मूकण्डुसे महामुनि माकण्डेयको उत्पत्ति हुई।

मरीचिकी पत्नी सम्भुतिने पौणमास नामक एक पुत्रको जन्म दिया। इस महात्मा पौणमासके दो पुत्र हुए, जिनका नाम विरजा और सर्वग है।

अङ्गिराने दक्षकन्या स्मृतिसे अनेक पुत्र और सिनोवाली, कुहू, एकस तथा अनुमति नामक चार कन्याओंको जन्म दिया।

अनसूयाने अत्रिसे चन्द्रमा, दुर्वासा एवं योगी दत्तात्रेय नामक तीन पुत्रोंको उत्पन्न किया। पुलस्त्यकी पत्नी प्रीतिश दत्तात्री नामक पुत्र हुआ। प्रजापति पुलहकी पत्नी क्षमासे क्रमशः अश्वत्थार तथा सहिष्णु नामक तीन पुत्र उत्पन्न हुए। क्रतुकी पत्नी सुमतिसे सात हजार भलविलस्य ऋषियोंकी उत्पत्ति हुई। ये सभी ऊर्ध्वरेतः, अङ्गुष्ठपर्यं परिमाणवाले तथा देदीप्यमान सूर्यके समान तेजस्वी हैं।

यसिष्ठकी पत्नी ऊर्जासे रथ, गात्र, ऊर्ध्वबाहु, सरण, अनघ, सुतपा और शुक ये सात पुत्र हुए। ये सभी सप्तर्षि थे।

हे हर! इस दक्ष प्रजापतिने शरीरधारी अत्रिको स्वाहा नामक पुत्री प्रदान की थी। इस स्वाहादेवीने अत्रिदेवसे चतस्र पञ्चमान तथा शुचि* नामक आजस्वी तीन पुत्रोंको प्राप्त किया।

दक्षकन्या स्वधाने पितरोंसे घेना तथा वैतरणी नामवाली दो पुत्रियोंको जन्म दिया। ये दोनों कन्याएँ 'प्रस्रवादिनी' यों घेनाका विवाह हिमाचलके साथ हुआ। हिमाचलने घेनासे यैतक नामक पुत्र उत्पन्न किया था तथा गौरी (पार्वती) नामसे प्रसिद्ध पुत्रीको उत्पन्न किया, जो पूर्वजन्ममें सती थीं।

हे शिव! तदनन्तर भगवान् ब्रह्माने अपने ही समान गुणवाले स्वायम्भुष मनुको जन्म दिया और उन्हें प्रजापलनके कार्यों नियुक्त किया। उन्होंने ब्रह्मासे देवी शतरूपाका आविर्भाव हुआ। सर्ववैभवसम्पन्न महाराज स्वायम्भुष मनुने तपस्याके प्रभावसे परम ब्रह्म तपस्विनी उस शतरूपा नामक कन्याको पत्नीरूपमें ग्रहण किया, जिससे शिवशक्त और उत्तानपाद नामक दो पुत्र तथा प्रसूति, आकृति और देवहृति नामकी तीन पुत्रियोंका जन्म हुआ। उनमेंसे मनुने आकृति नामक कन्याका विवाह प्रजापति रुचि* के साथ किया। प्रसूति तथा देवहृति क्रमशः दक्ष एवं ऊर्ध्वमपुनिको प्रदान की गयीं।

रुचिसे यज्ञ और दक्षिणाका जन्म हुआ। यज्ञसे दक्षिणाके बारह पुत्र हुए, जो महाबलशाली याम (देवगण विशेष) के नामसे प्रसिद्ध हैं।

दक्ष प्रजापतिने (प्रसूतिसे) चौबीस श्रेष्ठ कन्याओंकी उत्पत्ति की। उन कन्याओंमें ब्रह्मा, लक्ष्मी, धृति, तुष्टि, पुष्टि, मेधा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वपु, शान्ति, शान्ति और कीर्ति नामकी जो तेरह कन्याएँ थीं, उनको सबोंके रूपमें दक्षिणाके पुत्र धर्मने स्वीकार किया। इसके बाद शेष जो ख्याति, सती, सम्भूति, स्मृति, प्रीति, क्षमा, सन्नति, अनसूया, ऊर्जा, स्वाहा और स्वधा नामक ग्यारह कन्याएँ थीं, उनका विवाह क्रमशः मुनिश्रेष्ठ भृगु, महादेव, मरीचि, अङ्गिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, अत्रि, यसिष्ठ, अत्रि और पितृगणोंके साथ हुआ।

ब्रह्माने काम, लक्ष्मीने दर्प, धृतिने नियम, तुष्टिने स्तोत्र तथा पुष्टिने स्तोत्रको उत्पन्न किया। मेधासे श्रुतका तथा क्रियासे दण्ड, लय और विनय नामक तीन पुत्रोंका जन्म हुआ। बुद्धिने बोधको, लज्जाने विनयको, वपुने व्यवसाय

पापक प्रवचन और दुर्गति नामक तीन अत्रि* कही गयी हैं। उनमें विष्णु-सम्बन्धी अत्रिको पापक तथा मन्वन्तसे उत्पन्न अत्रिको प्रवचन* कहा जाता है और श्री यज्ञ सूर्य सम्बन्धी है बहो। अत्रि* (नयक) अत्रि कहलाता है—

पापक प्रवचनश्च श्रुतार्थवत्तु ते ऽत्रि विमर्शय मन्वन्त स्यात् वैष्णव पापक इत्यतः ॥

पक्ष्मणां तप्तो मुखः शुचिरग्निस्त्वसी स्मृतः। कृष्णपुच्छः पूर्वविभागे १२ २५ २६

एवं शान्तिने क्षेमको उत्पन्न किया ऋद्धिसे सुख और कौटिल्यसे यश उत्पन्न हुए। ये सभी धर्मके पुत्र हैं। धर्मके पुत्र कामकी पत्नीका नाम रति है उसके पुत्रको हर्य कहा गया है।

दक्ष प्रजापतिने किसी समय अश्वमेध यज्ञका अनुष्ठान किया। उस यज्ञमें रुद्र और सतीके अतिरिक्त निमन्त्रित दक्षके सभी जायाला अपनी पत्नियोंके साथ उपस्थित हुए ऐसा देखकर बिना बुलाये ही सती भी उस यज्ञमें जा पहुँचीं किन्तु वहाँ अपने पिता दक्षके द्वारा किये गये

तिरस्कारपूर्ण व्यवहारको देखकर उनसे न रहा गया और उन्होंने वहाँपर अपने प्राणोंका परि त्याग कर दिया। ये ही सती पुनः हिमालयसे मेनाके गर्भमें उत्पन्न हुईं और गौरीके नामसे प्रसिद्ध होकर शम्भुकी पत्नी बनीं तदनन्तर उनसे गणेश और कार्तिकेय हुए। (सतीके देहाप्यागसे) उत्पन्न क्रुद्ध महातेजस्वी भुङ्गीश्वर पिनाकपाणि भगवान् शङ्करने धनंजय विध्वंस करके उस दक्षको पंक्षे शाप दिया कि तुम भुवके वंशमें मनुष्य होकर जन्म ग्रहण करोगे। (अध्याय ५)

भुववंश तथा दक्ष प्रजापतिकी साठ कन्याओंकी सन्ततियोंका वर्णन

भीमरिने (रुद्रसे) कहा — उत्तानपादकी सुरभि नामक पत्नीसे उत्तम और सुनीति नामवाली भार्यासे भुव नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, उनमें घ्रुवने देवर्षि नारदकी कृपासे प्राप्त उपदेशके द्वारा देवर्षिदेव भगवान् जनार्दनको आराधना करके ब्रह्म स्थान प्राप्त किया।

भुवके महाबलशाली एवं पराक्रमशाली शिशुए नामका पुत्र हुआ उससे प्राचीनर्षर्षि नामक पुत्रको उत्पत्ति हुई। उससे ददाध्वी नामक पुत्रने जन्म लिया उसके दिव्यजय नामक पुत्र हुआ। उसका पुत्र रिपु हुआ रिपुसे चाक्षुष नामक पुत्रने जन्म लिया उसीने चाक्षुष मनुकी स्थापति प्राप्त की थी। उस चाक्षुष मनुसे रुरु उत्पन्न हुआ तदनन्तर उसके भी ऐश्वर्यसम्पन्न अङ्ग नामवाला एक पुत्र हुआ। उस पुत्रसे वेण (वेन) ने जन्म लिया, जो नास्विक एवं घर्मप्लुत था। मुनिर्षाके द्वारा किये गये कुत्साघातसे उस अधर्मी वेनकी मृत्यु हुई। उसके बाद पुत्र प्राप्त करनेके लिये तपस्वियोंने उसके करु भागका मन्यन किया, जिससे एक पुत्र हुआ, जो अल्पना छोटा और कृष्णवर्णका था। मुनियोंने उससे कहा 'त्वं विचीरद' अर्थात् तुम वैतो इसी शब्दके कथनसे उसको निवाद नामकी प्रसिद्धि प्राप्त हुई और यह विन्ध्याकूलमें निवास करनेके लिये चला गया।

तदनन्तर उन मुनियोंने पुनः उस वेनके दाहिने हाथका मन्यन किया। उस मन्यन कर्मसे वेनको विष्णुका मानसरूप धारण करनेवाला पृथु नामका पुत्र हुआ। राजा पृथुने प्रजाकी जीवन-रक्षाके लिये पृथिवीका दोहन किया उस पृथुराजका अन्तर्धान नामक एक पुत्र था। उससे हविर्धान नामक पुत्रकी उत्पत्ति हुई उस हविर्धानका पुत्र प्राचीनर्षर्षि हुआ सं० ग० पु० अ० २

जो पृथिवीका एकच्छत्र सम्राट् था। उसने स्वर्ण समुद्रकी पुत्री सामुद्राके साथ विवाह किया उस प्राचीनर्षर्षिसे सामुद्राने दस पुत्रोंको जन्म दिया ये सभी प्राचेतस नामवाले धनुर्बद्धमें निष्ठात हुए धर्माधर्यामें निरत रहते हुए इन लोगोंने दस हजार वर्षोंतक जलमें निमग्न होकर अल्पना कठिन तपस्या की (तपस्याके प्रभावसे) प्रजापतिकी पद प्रया करनेवाले उन तपस्वियोंका विस्मय पाँरिवा नामक कन्यासे हुआ।

शिवके शापसे ग्रस्त दक्षने इसी मारिवाके गर्भसे पुनः जन्म ग्रहण किया दक्षने सबसे पहले चार प्रकारकी मानस प्रजाओंकी सृष्टि की, किन्तु महादेवके शापसे उन मानस संतानोंकी अभिवृद्धि नहीं हुई अतः उन प्रजापतिने 'स्वी पुरुष' के संयोगसे होनेवाली मैथुनी सृष्टिकी इच्छा की इसके बाद दक्षने प्रजापति वीरजकी पुत्री असिकनीके साथ विवाह किया। इस असिकनीके गर्भसे उन दक्षके हजार पुत्र उत्पन्न हुए। नारदके उपदेशसे ये सभी पृथिवीकी अन्तिम सीमाको जाननेके लिये निकल पड़े, किन्तु पुनः वापस नहीं आये।

इस इर इस प्रकार उन हजार पुत्रोंके यह हो जानेपर दक्षने पुनः हजार पुत्रोंको जन्म दिया। ये सभी भक्षलास नामसे प्रसिद्ध हुए। उन लोगोंने भी अपने बड़े भाइयोंके मार्गका ही अनुसरण किया पुत्रोंके भेदे विनाशको देखकर (क्रुद्ध) दक्षने नारदको शाप दे दिया कि 'तुम्हीं भी (पृथ्वीपर) जन्म लेना होगा।' अतः नारद कश्यपपुत्रिके पुत्ररूपमें उत्पन्न हुए।

इसके बाद दक्ष प्रजापतिने असिकनीसे साठ रूपवती कन्याओंको जन्म दिया, जिनमेंसे उन्होंने दो कन्याओंका

विवाह अङ्गिरसके साथ किया। उनके द्वारा दो कन्याएँ कुशाक्ष, दस कन्याएँ धर्म, चौदह कन्याएँ कश्यप तथा अट्ठाईस कन्याएँ चन्द्रमाको दो गर्मों के महादेव। इसके बाद दक्षने यमोरमा, भानुभती, विशाला तथा बहूदा नामक चार कन्याओंका विवाह अरिहर्षनामक साथ किया।

दक्ष प्रजापतिने कुजाक्षको धुप्रक्ष और जवा नामक कन्याओंको प्रदान किया। अरुन्धती, वसु, यमी, लम्बा, भानुपती, मरुत्वती, सङ्कल्पा, मुहूर्ता, स्वध्या तथा विशा— ये धर्मकी दस पत्नियाँ कही गयी हैं। अब ये कश्यपकी पत्नियोंके नामोंको भी कहता हूँ, उनके नाम हैं—अदिति, दिति, दनु, काला, अनापु, मिहिका, मुनि, कद्रु, साध्या, इरा, ज्ञांथा, बिनता, सुरभि और खगा।

हे रुद्र! (धर्मकी पत्नी) विश्वासे विश्वेदेव और साध्यासे साधवर्णोंकी उत्पत्ति हुई है। मरुत्वतीसे मरुत्वान् तथा वसुसे (आठ) वसुगणोंका आविर्भाव हुआ। हे सङ्कर भानुसे (द्वादश) भानु और मुहूर्तासे मुहूर्तगणोंकी उत्पत्ति हुई। लम्बासे षोडश नामोंसे जगदीधिका जन्म हुआ और सङ्कल्पासे सर्वात्मक सङ्कल्पका प्रादुर्भाव हुआ।

आप, ध्रुव, सोम, भर, अमरि, अनाम, प्रत्यूष तथा प्रभास— ये आठ वसु माने गये हैं। अक्षपके वेतुषिङ्ग, श्रम, ज्ञान और ध्वनि नामक चार पुत्र हुए। ध्रुवके पुत्ररूपमें भगवान् कासक जन्म हुआ, जो लोकके संहारक हैं। सोमसे पुत्ररूपमें भगवान् बर्षा हुए, जिनकी कृपासे ही मनुष्य वर्षेस्वी होता है। मनोहरासे धरकें हुईं। हुत हव्यवह, तिसिर प्राण और रमण नामवाले पुत्र उत्पन्न हुए। अनिलकी पत्नीका नाम सिवा है। अनिल और सिवासे पुलोमज तथा अविज्ञातगति नामके दो पुत्र उत्पन्न हुए। अनाल (अग्नि) के पुत्र कुम्भर हैं। जिनकी उत्पत्ति शरकाननपर हुई थी। कृतिकाओंके पालित पुत्र होनेसे उन्हें कार्तिकेय भी कहा जाता है। इनके साक्ष, विशाल और वैगम्य नामक तीन अन्य छोटे भाई भी हैं।

महर्षि देवलकी प्रत्यूष नामक वसुका पुत्र माना गया है। प्रभासवसुसे विख्यात देवर्षिन्दी विश्वकर्माका जन्म हुआ। विश्वकर्माके महाबलवान् अश्वकपाक्ष, अहिर्बुध्न्य, त्वष्टा तथा पराक्रमी रुद्र— ये चार पुत्र हुए। त्वष्टाके विश्वरूप नामक एक महत्त्वपस्वी पुत्र हुआ। हर, बहुरूप प्रम्वक, अपराजित, सृषाकपि, राम्भु, कपर्दी, रैघत मृगशश्व शर्व और कपाली— ये ग्यारह रुद्र कहे गये हैं।

ये तीनों लोकोंके स्वामी हैं।

कश्यपकी पत्नी अदितिसे द्वादश सूर्योंकी उत्पत्ति हुई है, उन्हें विष्णु, शक्र, अर्यम्भ, मातृ, त्वष्टा, पूषा, विवस्वान्, सविता, मित्र, वरुण, अंशुमान् तथा भग कहा गया है। ये ही द्वादश आदित्य कहे जाते हैं।

रोहिणी आदि जो प्रसिद्ध सत्ताईस नक्षत्र हैं, वे सब सोम (चन्द्रमा)—की पत्नियाँ हैं। दितिके गर्भसे हिरण्यकशिपु और हिरण्यवक्ष नामक दो पुत्र उत्पन्न हुए तथा सिंहिका नामकी एक कन्या भी हुई, जिसका विवाह विप्रचित्तिके साथ हुआ। हिरण्यकशिपुके महापराक्रमशाली चार पुत्र हुए, उनके नाम अनुक्षद (अनुक्षद), ह्यद (ह्यद), प्रह्लाद तथा संह्लाद (संह्लाद) हैं। इनमें प्रह्लाद विष्णुपरायण भक्तके रूपमें प्रसिद्ध हुए। संह्लादके आधुचान्, शिषि और वाष्काल नामक तीन पुत्र हुए। प्रह्लादके पुत्र विरोचन हुए। विरोचनसे बलिकी उत्पत्ति हुई। हे कुबभभ्राज! बलिके सौ पुत्र हुए, जिनमें बाण सबसे ज्येष्ठ है।

हिरण्यकक्षके सन्धी पुत्र महाबलवान् थे। उनके नाम टाक्षुर, रक्षुभि, भूतस्तपन, महन्धप, महन्धु तथा बलन्धप हैं। दनुके द्विभृता, सङ्कर, असोमुख, सङ्कशिरा, कपिल, भय्मर, एकवक्त्र, महाबाहु, तारक, महाबल, स्वर्धानु, वृषपर्वा, पुलोम्य, महासुर और पराक्रमी विप्रचित्त नामक पुत्र विख्यात हुए।

स्वर्धानुकी कन्या सुप्रभ तथा वृषपर्वाकी पुत्री शर्मिष्ठा थी। इसके अतिरिक्त उसे उपदानवी और इयसिता नामकी दो अन्य श्रेष्ठ कन्याएँ हुईं।

वैजानरकी दो पुत्रियाँ थीं। उनका नाम पुलोमा तथा कालका था। उन दोनों परम सौभाग्यशालिनी कन्याओंका विवाह मरौचिके पुत्र कश्यपके साथ हुआ था। उन दोनोंसे स्रष्ट हज्जल श्रेष्ठ दानव उत्पन्न हुए। कश्यपके इन पुत्रोंको पीलोम और वात्सकज कहा गया है।

विप्रचित्तिके पुत्रोंका जन्म सिंहिकासे हुआ। उनके नाम क्रमशः सत्य, बलवान्, नभ, महाबल, बालपि, नमुधि, इत्यन्त, ससुमान्, अंजक, परक तथा कालनाभ हैं।

प्रह्लादके कुलमें निखलब्रह्मच नामक सौम्यकी उत्पत्ति हुई। साक्षसे सत्त्वगुणसम्पन्न छः कन्याओंका जन्म हुआ। उनके नाम मुकी, श्येनी, भस्ती, सुशीवी, भुषि और गृध्रिका हैं। मुकीसे मुक, उलूक एवं उलूकोंके प्रतिपक्षी कनकदि उत्पन्न हुए। श्येनीसे श्येन (जज) भस्तीसे भास, गृध्रिकासे

गृध्र (भीम)। कुक्षिसे जलचर पक्षिगण तथा सुशीवीसे अश्व, ऊँट और गधोंका जन्म हुआ इसको साम्राज्यल कहा गया है।

विन्ताके गर्भसे गरुड और अरुण नामक दो विष्णुवात पुत्र हुए। सुरसाके गर्भसे अपरिमित तेजसम्पन्न सहस्रों सर्पोंकी उत्पत्ति हुई। कद्रूसे भी अत्यधिक तेजस्वी सहस्रों सर्प हुए। इन सभी सर्पोंमें प्रण्यन सर्प श्रेष्ठ, वासुकि, तक्षक, शङ्ख, श्वेत, महापथ, काम्बल, अश्वतर, एलापत्र, नग, कर्कोटक और धनञ्जय हैं। इस सर्पसमूहको क्रोधसे परिपूर्ण ज्ञाते। इन सभीके बड़े बड़े दाँत हैं।

क्रोधाने महाबली पिशाचोंको उत्पन्न किया। सुरभिसे
गायों और पैलोंका जन्म हुआ। इससे सम्पन्न वृक्ष, सता-
व्याप्तरी और तृणोंकी उत्पत्ति हुई।

खग्रासे ब्रह्म-राक्षस, मुनिसे (नृत्त्य-गान करनेवाली) अम्बरारौ तथा अरिष्टासे परम सत्त्वसाम्पन्न पञ्चर्ष उत्पन्ने हुए, दितिसे मरुत नामक उनचास देवीका जन्म हुआ।

उन महद्गणोंमें एकज्योति, द्विज्योति, त्रिज्योति, चतुर्ज्योति एकशृङ्ग, द्विशृङ्ग तथा महारणशाली त्रिशृङ्ग- इन सार्वोका एक गण है ईदृक्, सद्दृक्, अन्यद्दृक्, प्रतिसद्दृक्, पितृ, ममिह, सुमिह नामवाले भरतोंका परम शक्तिस्वम्पन्न दूसरा गण है अस्तजित्, सत्पजित्, सुपेण, सेनजित्, अतिमित्र, अवित्र तथा दूरमित्र नामक भरतोंका तीसरा अजेय गण है। अश्व, अश्वधर्म, विहर्ता, वरुण, ध्रुव, विधारण और दुर्मधा नामवाले भरतोंका चौथा गण है। ईदृक्, सद्दृक्, एतादृक्, पितृशान्, एतेन, प्रसदृक् और सुरत नामक महान्तपस्वी भरतोंका पाँचवाँ गण है। हेतुमान्, प्रसव, सुरध, नादिस्र, ध्वनिर्भास, विक्षिप तथा सह नामवाला भरतोंका छठा गण है। द्युति, वसु, अनाधृष्य, लाभ, काम, जयी विराट तथा उद्वेषण नामका सातवाँ गण (स्कन्ध) है।

ये सभी तन्त्रशास्त्र मन्त्रद्वारा भगवान् विष्णुके ही रूप हैं। राज, दानव, देव, सूर्यादि ग्रह तथा भन्तु आदि इन्हीं श्रीहरिका पञ्चन करते हैं। (अध्याय ६)

देवपूजा-विधान, विष्णुपूजोपयोगी सन्ननाभमण्डल, विष्णुदीक्षा तथा लक्ष्मी पूजा

ग्रीहविने कहा है रुद्र धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्रदान करनेवाली सूर्यादि देवोंकी पूजाका ये वर्णन करता है। हे वृषभध्वज! ग्रहदेवताओंके आसनकी पूजाकर निम्न मन्त्रों:

ॐ नमः सर्वभूतये : ॐ ह्रीं ह्रीं सः सूर्याय नमः ।
 ॐ सोमाय नमः ॐ यक्षाय नमः । ॐ बुधाय नमः ।
 ॐ बृहस्पतये नमः । ॐ शुक्राय नमः । ॐ शनिाय नमः ।
 ॐ राहवे नमः । ॐ केतवे नमः । ॐ तेजश्चक्राय नमः—से
 आसन, आवाहन, पारा, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र,
 यज्ञोपवीत, गन्ध, पुष्प, धूप, दीप, नमस्कार, प्रदक्षिणा और
 विसर्जन आदि उपचारोंको प्रदान करके सूर्यादि ग्रहोंको
 पूजा करनी चाहिये

ॐ ह्रीं शिवाय नमः - मन्त्रसे आसनको पूजाकर ॐ ह्रीं शिवाय नमः शिवाय नमः - मन्त्रसे नमस्कार करे और साधक शिवपूजामें सर्वप्रथम- ॐ ह्रीं इत्याय नमः । ॐ ह्रीं शिरसे स्वाहा । ॐ हूं शिखरी कण्ठ । ॐ हूं कवचाय हुं । ॐ ह्रीं नेत्रत्रयाय वीहृद् ॐ हूः अस्त्राय नमः - इन मन्त्रोंसे षडङ्गन्यास करे तत्परकाल- ॐ ह्रीं सद्योजाताय नमः ॐ ह्रीं कामदेवाय नमः । ॐ हूं अघोराय नमः । ॐ हूं नमस्तवाय नमः । ॐ ह्रीं

इशानाचार मन्त्रः— इह भन्तोंसे शिष्यके पाँचों मुखोंको तन्मस्कार करना चाहिये।

इसी प्रकार विष्णुपूजार्थं ॐ वासुदेवाय नमः— भगवन्से भगवान् विष्णुके आसनकी पूजा की और— ॐ वासुदेवभूतये नमः । ॐ अं ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः ॐ ह्रीं ॐ नमो भगवते सङ्कर्षणाय नमः ॐ अं ॐ नमो भगवते प्रद्युम्नय नमः ॐ अं ॐ नमो भगवते अभिषेक्यय नमः— इन मन्त्रोंके द्वारा साधक हरिके चतुर्व्यूहको नमन करे उसके बाद— ॐ नारायणाय नमः । ॐ तत्सद्ब्रह्मणे नमः । ॐ ह्रीं विष्णवे नमः । ॐ ह्रीं नमो भगवते वरसिंहाय नमः ॐ भू ॐ नमो भगवते वाहाय नमः ॐ कं दं यं लं वीं नमो वाय नमः ॐ जं खं रं मुदलं नमः । ॐ छं ठं कं वं गदाय नमः । ॐ तं लं वं लं पाङ्कजनाय नमः । ॐ घं ङं भं ईं क्षीय नमः ॐ गं हं वं सं सुहृदे नमः । ॐ यं बं वं सं वनमालाय नमः । ॐ सं दं लं श्रीकृष्णाय नमः । ॐ ठं बं भं वं कौस्तुभाय नमः । ॐ कुरुध्वो नमः । ॐ इन्द्रिध्वो नमः । ॐ विष्णवे नमः— इन मन्त्रोंसे भगवान् श्रीहरिके अष्टवतारों, आयुधों एवं वाहन आदिको नमस्कार करते हुए उन्हें आसनानि उपचार प्रदान करने चाहिये

हे वृषभध्वज भगवान् विष्णुकी शक्ति देवी सरस्वतीकी मङ्गलकारिणी पूजामें ॐ ह्रीं सरस्वती नमः इस मन्त्रसे देवी सरस्वतीको नमस्कारकर विघ्न मन्त्रोंसे मङ्गलान्वास करना चाहिये

ॐ ह्रीं हृदयाय नमः । ॐ ह्रीं शिरसे नमः । ॐ ह्रीं शिखायै नमः । ॐ ह्रीं कवचाय नमः । ॐ ह्रीं नेत्रत्रयाय नमः । ॐ ह्रीं अस्त्राय नमः ।

इसी प्रकार ब्रह्म, ऋद्धि, कला, मेधा, तुष्टि, पुष्टि प्रथा तथा मति — ये जो सरस्वतीदेवीकी आठ शक्तियाँ हैं, इनका पूजन विघ्न नाममन्त्रोंसे करे—

ॐ ह्रीं ब्रह्मार्थे नमः । ॐ ह्रीं ऋद्धये नमः । ॐ ह्रीं कलायै नमः । ॐ ह्रीं मेधायै नमः । ॐ ह्रीं तुष्टये नमः । ॐ ह्रीं पुष्टये नमः । ॐ ह्रीं प्रथार्थे नमः । ॐ ह्रीं मति नमः ।

[इन शक्तियोंकी पूजा करनेके पश्चात् क्षेत्रपाल, गुरु और परम गुरुका ॐ क्षेत्रपालाय नमः । ॐ गुरुभ्यो नमः । ॐ परमगुरुभ्यो नमः इन मन्त्रोंसे नमस्कार करना चाहिये।

तदनन्तर कमलस्त्रासिनी सरस्वतीदेवीको आसनदि उपचार प्रदान करने चाहिये पूजनके अनन्तर सूर्यादि देवताओंके लिये प्रयुक्त होनेवाले मन्त्रोंसे उनकी पवित्रारोहण करना चाहिये,

श्रीहरिने कहा हे शिव! भगवान् विष्णुकी विशेष पूजाके लिये पाँच प्रकारके रंगोंसे बने हुए चूर्णके द्वारा ब्रजनाभ-मण्डलका निर्माण करना चाहिये जो सोलह सभल कोष्ठकोंसे संयुक्त हो

ब्रजनाभ-मण्डल बनाकर सबसे पहले न्यास करे और उसके बाद भगवान् श्रीहरिको पूजा करे, हृदयके मध्यमें भगवान् विष्णु, कण्ठमें सङ्कर्षण, सिरपर प्रद्युम्न, शिखा-भागमें अनिरुद्ध, सम्पूर्ण शरीरमें ब्रह्मा तथा दोनों हाथोंमें श्रीधरका न्यास करे। तत्पश्चात् अहं विष्णुः (मैं ही विष्णु हूँ)—ऐसा ध्यान करते हुए पद्यके कर्णिक-भागमें भगवान् श्रीहरिकी स्थापना करे। इसी प्रकार मण्डलके पूर्वमें सङ्कर्षण, दक्षिणमें प्रद्युम्न, पश्चिममें अनिरुद्ध और उत्तरमें ब्रह्मकी स्थापना करे। तदनन्तर ईशानकोणमें श्रीधर तथा पूर्वदि दिशाओंमें इन्द्रादि देवीकी स्थापना करने चाहिये। यथा पूर्व दिशामें ॐ इन्द्राय नमः मन्त्रसे; इन्द्र, अग्निकोणमें

(ॐ अग्नये नमः मन्त्रसे) अग्नि, दक्षिण दिशामें (ॐ यमाय नमः मन्त्रसे) यम, नैऋत्यकोणमें (ॐ निऋताय नमः मन्त्रसे) निऋति, पश्चिम दिशामें (ॐ वरुणाय नमः मन्त्रसे) वरुण, वायुकोणमें (ॐ वायवे नमः मन्त्रसे) वायु, उत्तर दिशामें (ॐ कुबेराय नमः मन्त्रसे) कुबेर और ईशानकोणमें (ॐ ईशानाय नमः मन्त्रसे) ईशान नामक दिक्पालकी स्थापना करे। उसके बाद इन सभी देवीकी गन्धादि उपचारोंके द्वारा पूजा करने चाहिये इससे साधक परमपदको प्राप्त हो जाता है।

श्रीहरिने पुनः कहा हे रुद्र! दीक्षित शिष्यको वस्त्रसे अपने दोनों नेत्र बंद करके अग्निमें देवताके मूलमन्त्रसे एक सौ आठ आहुतियाँ प्रदान करनी चाहिये हे रुद्र! पुनः लाभके लिये द्विगुण (दो सौ सोलह) साधनसिद्धिके निमित्त त्रिगुण (तीन सौ चौबीस) और मोक्ष प्राप्तिकी कामनासे देशिक (उपदेश आचार्य, को चाहिये कि वह चतुर्गुण (चार सौ बत्तीस) आहुतियाँ उसी विष्णु-मन्त्रसे प्रदान करे

विद्वान् देशिकको सबसे पहले भगवान्का ध्यान करना चाहिये तदनन्तर ये पाचवी कला (यं बीज-मन्त्र) से शिष्योंकी स्थिति, आग्नेय कला (१ बीज-मन्त्रके) द्वारा उनकी घनस्लाप-वेदना तथा सारुण कला (१ बीज मन्त्र) से हृदयको स्थिति (धर्मको अभिरुचि) का विचार करें इसके बाद देशिकको उस परम तेजमें आत्मतेजका निक्षेप करके जीवात्मा और परमात्माके ऐक्य अर्थात् अभेद-ज्ञानका चिन्तन करना चाहिये। तदनन्तर ये आकाश-तत्त्वमें 'ॐकार'का ध्यानकर शरीरमें स्थित अन्य कारणभूत वायु, अग्नि, जल तथा पृथिवी-तत्त्वका चिन्तन करें इस प्रकार प्रणव (ॐकार) मन्त्रका चिन्तन करते हुए प्रत्येक कारणभूत तत्त्वोंपर जो साधक विजय प्राप्त करता है, वह शरीरधारी होनेके कारण उसे पञ्चमहाभूतके ज्ञानरूपी शरीरको ग्रहण कर लेता है। अतः हे वृषभध्वज अपने अन्तःकरणमें उस सूक्ष्म शरीरधारी (क्षेत्रज्ञ) ज्ञानको उत्पन्न करके प्रत्येक महाभूतको उसीमें संयुक्त करनेका प्रयत्न करना चाहिये

मण्डलत्रादिके निर्माणमें जो लोग असमर्थ हैं वे मात्र मानसमण्डलको कल्पना करके भगवान् श्रीहरिको पूजन करें। [शरीरमें ब्रह्मतीर्थादिकी कल्पना की गयी है

असत्पव] उसी क्रमसे वह (मानस-मण्डल भी) चार द्वारोंसे युक्त है। हाथको पंच तथा अँगुलियोंको पंचपत्र कहा गया है। हथेली उस पंचकी कर्णिका है और नख उसके केशर हैं। इसलिये साधकको उस हाथकी कम्पनमें सूर्य, चन्द्र, इन्द्र, अग्नि तथा यमसहित श्रीहरिका ध्यान करके उनकी पूजा करनी चाहिये।

उसके बाद वह देशिक सावधान होकर अपने उस हाथको शिष्यके सिंघर रखे। [क्योंकि हाथमें विष्णु विद्यमान रहते हैं, अतः] यह हाथ स्वयं विष्णु-स्वरूप है। उस हाथके स्पर्शमात्रसे शिष्यके समस्त पाप विनष्ट हो जाते हैं। तदनन्तर गुरु शिष्यकी विधिवत् पूजा करे और उस शिष्यका नामकरण करे।

श्रीहरिने (रुद्रसे) कहा—[अब मैं] सिद्धि प्राप्त करनेके लिये स्थण्डिल आदिमें की जानेवाली श्रीलक्ष्मीकी पूजनके सम्बन्धमें कह रहा हूँ। सबसे पहले—ॐ श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः—यह कहकर साधक—**ॐ श्रीं श्रीं श्रीं श्रीं श्रीं**—इन बीजमन्त्रोंसे क्रमशः हृदय, सिर, शिखा, कमच, नेत्र और अर्धचर्च इस प्रकारसे षडङ्गन्यास करे—

'ॐ ह्रीं हृदयाय नमः। ॐ श्रीं शिरसे स्वाहा। ॐ श्रीं शिखायै वषट्। ॐ श्रीं कमचाय हुम्। ॐ श्रीं नेत्राय धौम्। ॐ श्रीं अर्धचर्चये फट्।'

साधारण भक्तको अङ्गन्यास करके आसनमेहित श्रीमहालक्ष्मीकी पूजा करनी चाहिये।

इसके बाद चर इकारके वर्णोंसे अनुरजित पद्मार्ध चार द्वार और चौंसठ प्रकोष्ठोंसे युक्त मण्डलके मध्य लक्ष्मी और उनके अङ्गोंके तथा एक कोणमें दुर्गा, गण एवं गुरुका, तदनन्तर अर्धोष्ट सिद्धि प्राप्त करनेके लिये तत्पर साधक अग्नि आदि कोणोंमें क्षेत्रपाल देवीकी पूजा करके हवन करे तत्पश्चात् वह—'ॐ हं हं हं हं श्रीमहालक्ष्मी नमः' इस महामन्त्रसे पूर्व उल्लिखित परिवारके सहित श्रीमहालक्ष्मीदेवीका पूजन करे।

तदनन्तर उस साधकको 'ॐ श्रीं सरस्वती नमः।' 'ॐ ह्रीं श्रीं सरस्वती नमः।' 'ॐ ह्रीं वद वद वाग्वादिनि स्वाहा।' 'ॐ ह्रीं सरस्वती नमः'—इन मन्त्रोंको कहकर सरस्वतीकी नमस्कार करना चाहिये।

(अध्याय ७—१०)

नवव्यूहार्चनविधि, पूजानुक्रम-निरूपण

श्रीहरिने (रुद्रसे) कहा—[गुरुने] कश्यप ऋषिको जो नवव्यूहकी पूजाका वर्णन सुनाया था, उसको [अब] मैं कह रहा हूँ, आप सुनिए।

साधक सबसे पहले [योग-क्रियाके द्वारा] जीवात्माको मस्तक, नाभि और [हृदयरूपी] आकाश नामक तत्त्वमें प्रविष्ट करे। तदनन्तर वह 'इ' (इस अग्निबीज) मन्त्रसे पाञ्चभौतिक शरीरका शोधन करे उसके बाद वह 'व' (इस वायु) बीजमन्त्रसे उस सम्पूर्ण शरीरके लयकी भावना करे। तत्पश्चात् वह 'ल' इस बीजमन्त्रसे चराचर जगत् (के सम्य उस विलीन हुए शरीर) के सम्प्लवित होनेकी भावना करे उसके बाद वह 'रं' इस बीजमन्त्रसे पुनः स्वयंमें अमरत्वकी भावना करे तदनन्तर [अमृतके] सुदुर्बुदोंके बीच मैं ही पीतम्बरधारी चतुर्भुज भगवान् श्रीहरि

हूँ। ऐसा मानकर आत्मतत्त्वके ध्यानमें निगमन हो जाय।

इसके बाद शरीर तथा हाथमें तीन प्रकारका मन्त्र-न्यास करना चाहिये। पहले द्वादशाक्षर बीजमन्त्रसे, तदनन्तर कहे गये बीजमन्त्रसे न्यास और बादमें षडङ्गन्यास करे। इससे साधक साक्षात् नारायणस्वरूप हो जाता है। साधक दक्षिण अङ्गुष्ठसे प्रारम्भकर मध्यम अङ्गुलिपर्यन्त न्यास करे उसके बाद वह पुनः मध्य अङ्गुलिपर ही ही बीजमन्त्रसे न्यास करके पुनः शरीरके विभिन्न अङ्गोंपर न्यास करे क्रमशः हृदय, सिर, शिखा, कमच, मुख, नेत्र, उदर और पीठ-भागसे अङ्गन्यास करते हुए दोनों बाहु, दोनों हाथ, दोनों जानु और दोनों पैरोंमें भी न्यास करना चाहिये।

तदनन्तर अपने दोनों हाथोंको कमलवत् आकृति प्रदान करके उसके मध्य-भागमें दोनों अङ्गुष्ठोंको संनिविष्ट करे।

तत्पश्चात् उसी मुद्राकृतिमें परमतत्त्वस्वरूप, अनामय, सर्वेश्वर भगवान् नारायणका चिन्तन करे

इसके बाद इन्हीं बीजमन्त्रोंसे क्रमशः तर्जनी आदि अङ्गुलियोंमें न्यास करके यथाक्रम सिर, नेत्र, मुख, कण्ठ, हृदय, नाभि, गुह्य, जानुद्वय तथा पादद्वयमें भी न्यास करना चाहिये

बीजमन्त्रोंसे दोनों हाथोंमें न्यास तथा षट्कन्यास करके सम्पूर्ण शरीरमें न्यास करना चाहिये यह अङ्गुष्ठसे कतिपय अङ्गुलितक पाँच बीजमन्त्रोंसे न्यास करे उसके बाद हाथके मध्य-भागमें नेत्रके बीजमन्त्रसे न्यास करनेका विधान है अङ्गन्यासमें भी इसी क्रमसे हृदय-भागमें हृदय, मस्तकमें मस्तक, शिखामें शिखा, दोनों स्तन-प्रदेशमें कवच, नेत्रद्वयमें नेत्र तथा दोनों हाथोंमें अस्त्र-बीजमन्त्रको अवस्थित करना चाहिये

तदनन्तर इन्हीं बीजमन्त्रोंसे दिशाओंको प्रतिबद्ध करके साधक पूजनकी क्रिया प्रारम्भ करे सबसे पहले एकप्रचित्त होकर उसको अपने हृदयमें योगपीठका ध्यान करना चाहिये। उसके बाद वह आग्नेयादिसे पूर्व दिशाओंमें यथाक्रम धर्म, ज्ञान, तैराग्य और ऐश्वर्यको विन्यस्त करके पूर्वादि दिशाओंमें अधोपादिका न्यास करे यथा— अग्निकोणमें 'ॐ धर्माय नमः', नैऋत्यकोणमें 'ॐ ज्ञानाय नमः', वायुकोणमें 'ॐ तैराग्याय नमः' और ईशानकोणमें 'ॐ ऐश्वर्याय नमः', पूर्व दिशामें 'ॐ अद्यर्थाय नमः', दक्षिण दिशामें 'ॐ अन्ननाय नमः', पश्चिम दिशामें 'ॐ अर्धरात्र्याय नमः' तथा उत्तर दिशामें 'ॐ अनैश्वर्याय नमः' कहकर न्यास करे

साधक इस प्रकार इन न्यास विधियोंसे आच्छादित अपने शरीरकी आराधना पीठ और स्वयंको उसोका स्वरूप समझकर पूर्वाभिमुख उन्मत्त अवस्थामें स्थिर होकर भगवान् विष्णुको अपनेमें प्रतिष्ठित करे तदनन्तर ज्ञानरूपी सरोवरमें उत्पन्न ऊपरकी ओर उठी हुई कणिकासे युक्त शतपत्रवाले आठों दिशाओंमें प्रसरित श्वेत अष्टदल-कमलका ध्यान करे

तत्पश्चात् साधककी शून्येष्टादिके मन्त्रोंसे सृग् चन्द्र तथा अग्निस्वरूप मण्डलोंका क्रमशः एकके ऊपर एकका ध्यान करना चाहिये उसके बाद वह पूर्वादि दिशाओंमें

भगवान् केशवके पास ही अवस्थित विमलादि संक्षिप्तोंको अष्टदल-कमलपर विन्यस्त करके नवीं शक्तिको कर्णिकामें स्थापित करे।

इस प्रकार ध्यान करके उस साधकको योगपीठकी विधिवत पूजा करनी चाहिये तत्पश्चात् वह पुनः मनसे भगवान् विष्णुका अङ्गसहित आवाहनकर [उस योगपीठमें उन्हें] प्रतिष्ठित करे। तदनन्तर पूर्वादि चारों दिशाओंमें अवस्थित चतुर्दल-कमलपर हृदयादिन्यास करना चाहिये। कमलके मध्यभागमें तथा कोणोंपर अस्त्रमन्त्रका न्यास करे अर्थात् उसके पूर्व दलमें 'हृदयाय नमः', दक्षिण दलमें 'शिरसे स्वाहा' पश्चिम दलमें 'शिखायै नमः' उत्तर दलमें 'कवचाय हुम्' मध्यमें नेत्रत्रयाय वीचद् तथा कोणमें अस्त्राय फट्' कहकर न्यास करना चाहिये।

तत्पश्चात् पूर्वादि दिशाओंमें यथाक्रम सङ्कर्षण आदिके बीजमन्त्रोंको विन्यस्त करनेका विधान है तदनन्तर वह पूर्व और पश्चिम दिशाके द्वारपर 'ॐ वैष्णवेयान नमः' कहकर वैष्णवोंको प्रतिष्ठित करे। उसके बाद दक्षिण द्वारपर 'ॐ मुदर्याय नमः', 'ॐ सङ्काराय नमः' का उच्चारण करके हजार अरोंवाले मुदरीन चक्रको वह स्थापना करे। तदनन्तर दक्षिण द्वारपर 'ॐ क्षिरसे नमः' मनसे श्रीका न्यास करके उत्तर द्वारपर 'ॐ लक्ष्मी नमः' मन्त्रसे लक्ष्मीको प्रतिष्ठित करे।

साधकको इसके बाद उत्तर दिशामें 'ॐ गद्यार्य नमः' मन्त्रसे गद्य, कोणोंमें 'ॐ शङ्खार्य नमः' मन्त्रसे शङ्खका न्यास करना चाहिये

तत्पश्चात् ऽन विष्णुदेवके दोनों ओर आयुधोंका न्यास करना चाहिये, विद्वान् साधक दक्षिणकी ओर शार्ङ्ग (धनुष) तथा देवके बायीं ओर इषु (बाणों) का न्यास करे इसी प्रकार दोनों भागोंमें खड्ग और चर्मका न्यास करे

तदनन्तर वह साधक मण्डलके मध्य दिशाभेदके अनुसार पूर्वादि दिशाओंमें इन्द्रादि लोकपालोंको प्रतिष्ठित करे और उनके आयुधोंको भी स्थापित करे। उसके बाद विद्वान् साधकको ऊपरकी ओर 'ॐ ब्रह्मणे नमः' मन्त्रसे ब्रह्मा तथा नीचेकी ओर 'ॐ अनन्ताय नमः' मन्त्रसे अनन्तदेवका न्यास करना चाहिये

इस प्रकार साधक सभी देवोंका न्यास एवं ध्यान करके उनको पूजा करे और उनका समय उनकी ही मुद्राका प्रदर्शन करे। अञ्जलिबद्ध होना प्रथम मुद्रा है। इसके प्रदर्शनसे शीघ्र ही देवसिद्धि हो जाती है। दूसरी चन्दिनी मुद्रा है और तीसरी मुद्रा हृदयसक्त्या है। इस मुद्रामें बायें हाथकी मुट्ठीसे दाहिने हाथके अँगूठेको बाँधकर बायें हाथके अँगूठेको ऊपर उठाये हुए हृदयभागसे संलग्न रखना चाहिये। म्यूह-पूजामें मूर्तिभेदसे इन तीन मुद्राओंकी साधारण मुद्रा मना गया है। दोनों हाथोंमें अँगूठेसे कनिष्ठपर्वन्तों तीन अँगुलियोंको बचाकर क्रमशः उन्हें मुक्त करनेसे आठ मुद्राएँ बनती हैं।

दोनों हाथोंके अँगूठोंसे अपने-अपने हाथको मध्यमा, अनामिका तथा कनिष्ठ अँगुलियोंको जैचैकी ओर धुकाकर जो मुद्रा बनायी जाती है, उसको 'नरसिंह-मुद्रा' कहते हैं। दाहिने हाथके ऊपर बायें हाथको उतान स्थितिमें रखकर प्रतिमाके ऊपर धीरे-धीरे घुमानेको 'वाराही मुद्रा' कहते हैं। भगवान् वाराहको सदा हो यह शिष्य है। दोनों मुद्रियोंको उतारन रखकर क्रमशः एक-एक अँगुली सोंधे छाँतते हुए सभीको छोल दे तदनन्तर उन सभी अँगुलियोंकी पुन मुट्ठी बाँध ले यह 'अञ्जमुद्रा' कहलाती है। साधकको इन मुद्राओंका प्रदर्शन क्रमशः दसों दिक्पालोंके लिये करना चाहिये।

भगवान् वासुदेव, बलराम, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध क्रमशः प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ देव-स्वात्मके अधिकारी देव हैं। साधकको ॐ अ वासुदेवाय नमः मन्त्रसे वासुदेव, ॐ अ बलराय नमः मन्त्रसे बलराम, ॐ अ प्रद्युम्नाय नमः मन्त्रसे प्रद्युम्न तथा ॐ अ अनिरुद्धाय नमः मन्त्रसे अनिरुद्धकी पूजा करना चाहिये।

ॐकार, तत्त्वत्, हुं, क्षीं तथा धूः—ये पाँच क्रमशः नारायण, ब्रह्मा, विष्णु, नरसिंह और महावराह भगवान्‌के बीजमन्त्र हैं। इसलिये साधक—'ॐ नारायणाय नमः' मन्त्रसे भगवान् नारायण, 'ॐ नमो ब्रह्मणे नमः' मन्त्रसे

पराशरिण ब्रह्मा, ॐ हुं विष्णवे नमः' मन्त्रसे विष्णु, 'ॐ क्षीं नरसिंहाय नमः' मन्त्रसे नरसिंह तथा 'ॐ धूः महावराहाय नमः' मन्त्रसे आदिवराहका पूजन करे।

उपपुस्तक इन नौ देवताओं (वासुदेव, बलराम, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, नारायण, ब्रह्मा, विष्णु, नरसिंह तथा महावराह (नवव्यूह) का वर्ण क्रमशः श्वेत, अरुण, हरिद्रावत् पीत नील, श्यामल, लोहित, मेघवत् स्थग, अग्निवत् पीत एवं मधु पिङ्गल है अर्थात् वासुदेव श्वेत, बलदेव अरुण, प्रद्युम्न हरिद्रावत् पीत, अनिरुद्ध नील, नारायण श्याम, ब्रह्मा रक्ताभ, विष्णु मेघवत् श्याम, नरसिंह अग्निवत् पीत तथा वराहदेव मधु पिङ्गल वर्णकी तेजस्वी अश्वसे सुराभिषिक्त रहते हैं।

'(ॐ) कं इ चं जं' बीजमन्त्रसे गरुड, '(ॐ) चं छं मं' बीजमन्त्रसे सुदर्शन, '(ॐ) चं चं कं चं' बीजमन्त्रसे गदादेवी, '(ॐ) चं लं नं क्षं' बीजमन्त्रसे शङ्ख, '(ॐ) चं इं थं हुं' बीजमन्त्रसे त्रिलोक्य, '(ॐ) नं जं चं इं' बीजमन्त्रसे पुष्टि, '(ॐ) चं मं' बीजमन्त्रसे वनमाला, '(ॐ) दं सं' बीजमन्त्रसे श्रोत्रस और '(ॐ) छं डं चं चं' बीजमन्त्रसे कौस्तुभमणि युक्त हैं। [इसके अतिरिक्त, मैं स्वयं अनन्त (विष्णु), हूँ, ये सभी उस देवाधिदेव विष्णुके अङ्ग हैं।

गरुड कमलके समान शाल, गदा कृष्णवर्ण, पुष्टि शिरीष-पुष्परंगके समान अश्वसे समन्वित तथा लक्ष्मी सुवर्ण-कान्तिसे सुसोभित हैं। शङ्ख पूर्ण चन्द्रकी कान्तिके समान श्वेत और कौस्तुभमणि नवोदित अरुणके सदृश वर्णवाला है चक्र सहस्र सूर्यकी कान्तिके सदृश और त्रिलोक्य कुन्द पुष्पके समान श्वेत है। वनमाला पाँच वर्णोंसे युक्त पञ्चवर्ण और अनन्त भगवान् मेघकी भाँति श्याम वर्णका है। जिन अस्त्रोंके रंगोंका वर्णन यहाँ नहीं किया गया है वे सभी विद्युत् कान्तिके समान हैं। (भगवान् विष्णुके इन समस्त अङ्गोंको) 'पुण्डरीकाक्ष' नामक विद्यासे अर्घ्य और पाद्यार्घि समर्पित करने चाहिये। (अध्याय ११,

पूजानुक्रम-निरूपण

भोहविने कहा—हे रुद्र देवके पूजनका जो क्रम है उसमें ज्ञानके लिये पूजाविधिके क्रमको कहा जा रहा है सर्वप्रथम साधकको ॐ नमः मन्त्रसे परमात्माका स्मरण करना चाहिये। तदनन्तर वह 'यं न ब्रह्म' इन बीजमन्त्रोंके द्वारा शरीरको शुद्ध करके ॐ नमः इस मन्त्रसे चतुर्भुज भगवान् विष्णुके रूपमें ही अपनेको मान ले

सत्यं ज्ञानं परमात्मनः तदा देहव्यासः फले, तदनन्तरं
मुदयमे योगपीठस्थी पूजाका विधान है जिसको इन
मन्त्रोंसे करे—

ॐ अनेल्लय नमः । ॐ धर्माय नमः । ॐ ज्ञानाय नमः ।
ॐ वैराग्याय नमः । ॐ ऐश्वर्याय नमः । ॐ अधर्माय नमः । ॐ
अज्ञानाय नमः । ॐ अवैराग्याय नमः । ॐ अनैश्वर्याय नमः ।
ॐ पश्चाय नमः । ॐ आक्षिप्यमण्डलाय नमः । ॐ चक्रमण्डलाय
नमः । ॐ षष्ठिमण्डलाय नमः । ॐ किमलाय नमः । ॐ
उत्कर्षिण्ये नमः । ॐ ज्ञानाय नमः । ॐ क्रियाय नमः । ॐ
योगाय नमः । ॐ प्रहृष्टे नमः । ॐ सत्याय नमः । ॐ ईशानाय
नमः । ॐ सर्वलोचने नमः । ॐ साङ्गोपाङ्गय हरेस्तनूय नमः ।

इसके बाद साधक कृष्णकाके मध्यमें अ वासुदेवाय नमः' कहकर भगवान् वासुदेवको नमस्कार करके निम्न मन्त्रोंसे इष्टादिन्यास करे—

ॐ हृदयाय नमः । ईं शिरसे नमः । ॐ शिखायै नमः । ऐं
कनिकायै नमः । औं नेत्रत्रयाय नमः । अः कण्ठ अम्बाय नमः ।

तदनन्तर— 'इति संकल्पणाय नमः । १ अ प्रयुक्ताय नमः । २ अः
अभिहन्ताय नमः । ३ अः ३ अः नस्यणाय नमः । ४ अः तस्यप्रदाय नमः ।
५ अः हुं शिष्याय नमः । ६ अः कर्त्तव्याय नमः । भुक्तव्याय नमः - इन
मन्त्रोंसे संकल्पण आदि व्यवहदोंको नमस्कार करे

तत्पश्चात् सत्त्विक विष्णु मन्त्रांसे भगवान् विष्णुकं वाहन
एवं आर्याधायिको नमस्कार करे—

कं टं जं ङं सैनतेपाय (नमः) जं खं खं सुदर्शनाय
(नमः) । खं खं कं कं गदायै (नमः) । खं खं खं पाञ्चजन्याय
(नमः) । खं खं खं भृङ्गिण्यै (नमः) । खं खं खं शं पुरुषे (नमः ,
धं खं वनेमास्त्रायै (नमः) । खं खं खं श्रीवत्सलाय (नमः) । खं खं खं
कौस्तुभाय (नमः) । खं खं खं शङ्खाय (नमः) । खं खं खं इन्द्रध्वजाय
(नमः) । खं खं खं चक्राय (नमः) । खं खं खं चक्राय (नमः) ।

तत्पश्चात् इति बीजधन्यास इन्द्रादि दिक्पालांकां नभस्कार
करनां व्याख्ये—

(ॐ) लं इन्द्राय सुगन्धिपतये (नमः) । (ॐ) रं अग्नये तेजोऽधिपतये (नमः) । (ॐ) यमाय धर्मोऽधिपतये (नमः) । (ॐ) हं नैर्ऋताय रक्षोऽधिपतये (नमः) । (ॐ) वं वातपाय जलधिपतये (नमः) । (ॐ) सो वायवे प्राणोऽधिपतये (नमः) । (ॐ) धीं धनवाय धनोऽधिपतये (नमः) । (ॐ) हां ईशानाय विद्याधिपतये (नमः) ।

इसके बाद क्रमशः पूर्वोक्त इन्द्र आदि दिव्यपाल देवताओंके विभिन्न आयुर्धर्मोंको प्रज्जाम करनेका विधान है--

(३६) बजाय (नमः) । (३७) राजासी (नमः) । (३८)
दण्डाय (नमः) । (३९) सुहृदाय (नमः) । (४०) पाशाय
(नमः) । (४१) ध्वजाय (नमः) । (४२) गदाय (नमः) ।
(४३) त्रिशूलाय (नमः) ।

इसके बाद भगवान् अनन्त तथा ब्रह्मदेवको इस मन्त्रसे
प्रणाम करे—

५५) त्वं अग्न्याय पातालाधिपत्ये (नमः) । (३६)
 त्वं वायवे सर्वलोकाधिपत्ये (नमः) ।

अब इसके बाद साधक भगवान् वासुदेवको नमस्कार करनेके लिये द्वादशाक्षर मन्त्रका प्रयोग करे, साथ ही द्वादशाक्षर मन्त्रके बीजमन्त्रों और दशाक्षर मन्त्रके बीज-मन्त्रोंको इस प्रकार नमस्कार करे—

‘इह मया भगवते वासुदेवाय नमः।’

ॐ ॐ नमः । ॐ नं नमः । ॐ नो नमः । ॐ ॐ नमः ।
 ॐ नं नमः । ॐ नं नमः । ॐ नो नमः । ॐ नो नमः । ॐ नो
 नमः । ॐ नो नमः । ॐ नो नमः । ॐ नो नमः । ॐ नो नमः ।
 ॐ नं नमः । ॐ नो नमः । ॐ नो नमः । ॐ नो नमः । ॐ नो
 नमः । ॐ नो नमः । ॐ नं नमः ।

द्वादशाक्षर मन्त्र— ॐ नमो भगवते वासुदेवाय. दशमक्षर-
मन्त्र— ॐ नमो नारायणाय नमः तथा अष्टाक्षर मन्त्र— ॐ
पुरुषोत्तमाय नमः— इन मन्त्रोंका पद्याशक्ति जप करके विष्णु
मन्त्रसे भगवान् पुण्डरीकाक्षको नमस्कार करे—

नमस्ते पुण्डरीकाक्ष नमस्ते विष्णुभाषव ।
सुखदाम्भ नमस्तेऽस्तु मङ्गलपठनं पूर्णम् ॥

हे पुण्डरीकाक्ष ! (कमलनयन) आपको नमस्कार है।
हे विश्वके कारणभूत ! आपको मेरा प्रणाम है। हे ब्रह्मण्यदेव
आपको नमस्कार है हे महापुरुष हे पू्वज ! आपको मेरा
प्रणाम है

इस प्रकार भगवान् विष्णुकी स्तुति करके साधकों हवन करना चाहिये तदनन्तर साधक (महापुरुषविद्या नामक) मन्त्रका विधिपूर्वक एक सौ आठ बार जप करके अर्घ्य प्रदान करे और 'क्षितं तेभ' (यह स्तोत्र ही महापुरुषविद्या है) इसी स्तोत्रसे उन भगवान् नारायणको बारम्बार प्रणाम करन चाहिये।

तत्पश्चात् [अग्निकी स्थापना करके] साधक उस अग्निदेवकी पूजा करनेके बाद हवन करे अपने (यथाविहित) बीजमन्त्रसे देवाधिदेव भगवान् विष्णु तन्त्र अङ्गमन्त्रोंके द्वारा अच्युतादि आह्निक देवताओंको आहुति प्रदान करे सबसे पहले मन्त्रविद् साधकको कुण्डमें अङ्कुरके द्वारा [तीन रेखाओंका] दस्तेखन करना चाहिये और उसके बाद यलकुण्डका अभ्युक्षण^१ करना चाहिये तदनन्तर यथाविधि धामजपूर्वक हवनकुण्डमें अग्नि स्थापित करके उतम फल आदिसे सविधि इसको पूजा करनी चाहिये।

पहले साङ्गोपाङ्ग देव ब्रह्मका मनसे ध्यानकर घण्टलमें उन सभीको स्थापित करे तदनन्तर वह साधक वासुदेव मन्त्रसे एक सौ आठ बार आहुति दे तत्पश्चात् वह सङ्कल्प आदि देवोंके बीजमन्त्रसे उन छः देवोंको भी पूजा करके अङ्ग देवताओंको तीन तीन और दिक्पालोंको एक-एक आहुति प्रदान करे। उसके बाद हवन पूर्ण होनेपर साधकको पुनः एकप्रतिष्ठ स्थित होकर पूर्णाहुति देनी चाहिये।

तदनन्तर वह साधक 'यद्योसे अतोऽहं परमात्मा' में अपने आत्माके लीन करे और निम्नलिखित मन्त्रसे

वासुदेव और उन सभी देवोंका विसर्जन करे—

गच्छ गच्छ परं स्थानं यत्र देवो निरुत्तमः॥

गच्छन्तु देवता सर्वाः स्वस्थानस्थितिहेतवे

हे देवाधिदेव भगवान् वासुदेव! अब आप इस अपने परम स्थानको प्राप्त करें, जहाँपर निर्मल (प्रकाशस्वरूप) परम ब्रह्मका निवास है अङ्गदेव, सङ्कर्षणादि और इन्द्रादि दिक्पाल आप सभी देव अपने-अपने स्थानमें निवास करनेके लिये प्रस्थान करें।

सुदर्शन, श्रीहरि, अच्युत, धितिक्रम, चतुर्भुज, वासुदेव, प्रद्युम्न, सङ्कर्षण और पुरुषसे युक्त देवोंका (एक जो समूह है उसे) नवव्यूह माना गया है। इसमें दसवें परम तत्त्वका योग होनेसे यह दशात्मक कहा जाता है। इसी नवव्यूहमें अनिरुद्ध तथा अनन्तका संनिवेश होनेसे यह एकादश व्यूह द्वादशात्मक कहलाता है।

अङ्कित चक्रोंमें इस प्रधान देवकी पूजा करनेपर वह (साधकके) घर आदिकी रक्षा करता है। अतः निम्न मन्त्रोंसे चक्रादिकी पूजा करनी चाहिये—

ॐ चक्राय स्वाहा। ॐ विचक्राय स्वाहा। ॐ सुचक्राय स्वाहा। ॐ मञ्जवक्राय स्वाहा। ॐ असुरनाकतुं फट्। ॐ हुं महेश्वर हुं फट्।

उपर्युक्त मन्त्रोंसे की गयी पूजा छत्रकाचक्रकी पूजा कही जाती है। इस प्रकार सम्पन्न की गयी चक्रकी पूजा 'पार्यं' सब प्रकारसे रक्षा करनेवाली तथा मङ्गलदायिनी है (अध्याय २२)

विष्णुपञ्चरत्नस्तोत्र^१

श्रीहरिने पुनः कहा—हे रुद्र अम् मैं विष्णुपञ्चरत्न नामक स्तोत्र कहता हूँ। यह स्तोत्र (यद्वा ही) कल्याणकारी है उसे सुने—

प्रवक्ष्याम्यधुना श्रोतुंैश्वर्यं यत्करं शुभम्।

नमो नमस्ते योगिन्द वरुणं गृह्य सुदर्शनम्॥

प्राच्यां रक्षस्व मां विष्णो त्वमहं शरणं गतः।

यदा क्रीमेदकीं गृह्य पञ्चनभं नमोस्तु ते॥

याव्यां रक्षस्व मां विष्णो त्वामहं शरणं गतः

हन्मगदाय सौमन्दं नमस्ते पुनर्वोत्तम॥

प्रतीक्षां रक्ष मां विष्णो त्वामहं शरणं गतः।

मुमलं ज्ञातनं गृह्य पुण्डरीकप्रक्ष रक्ष माम्॥

वक्त्रस्यां जगन्धरा भवने शरणं गतः।

सङ्गमादाय सर्वांश्च अस्त्रजस्त्रादिकं हरे॥

नमस्ते रक्ष रक्षोऽप्य एशान्यां शरणं गतः।

पाञ्चजन्यं महाशङ्खमनुधोष्यं च पङ्कजम्॥

प्रगृह्य रक्ष मां विष्णो आग्नेय्यां वज्रशुकर^२।

यन्त्रसूर्यं समगृह्य सङ्गं खान्दमसं तथा॥

नैऋत्यां मां च रक्षस्व दिव्यमूर्ते मृकेशरिन्

१ अभ्युक्षण जलके द्वारा पवित्र करनेको एक ऋष्योप विधि है।

२ पञ्चरत्न अर्थ है— रक्षक यह विष्णुका स्तोत्र हय समया रक्षक है, इसलिये 'विष्णुपञ्चरत्नस्तोत्र' कहा जाता है।

३ कामनपुत्रा अध्याय १७ के अनुसार 'वज्रशुकर' पाठ उचित है।

वेङ्कटपती नमस्तुभ्यं श्रीवत्सं कच्छभूषणम् ॥
 चाचक्षां रक्ष मां देव हृद्यार्थं यमोऽस्तु ते
 विष्णोऽयं तवाकृतं स्वन्मित्रं जनार्दन ॥
 मां रक्षन्मित्रं तदा नमस्तेऽन्वयाधित
 विद्यालार्हं तवाकृतं रक्ष मां त्वं रसतले ॥
 अकूपारं नमस्तुभ्यं कदाभीन नमोऽस्तु ते।
 करलीर्षाद्युत्तरीयं त्वत् त्वं कुरुपञ्चरम् ॥
 कृत्वा रक्षस्व मां विष्णो भवन्ते पुरुषोत्तम।
 एतदुक्तं लङ्कनाथ वीर्यायं धनुर् नदते ॥
 पुरा रक्षाधर्मीतान्वा कान्वाचन्य नृपध्वज।
 नमस्तवाकृतं मां येन चाकर्तं बहिष्वाभूम् ॥
 दास्यं रक्षाधीर्षं च जन्मं ह्य सुरकन्दकाम्।
 एतज्जयन्ती भवन्ता रज्जुं विजयते सदा ॥

१३ १ १४।

हे गोविन्द! आपको नमस्कार है आप सुदर्शनचक्र लेकर पृथं दिशामें घेरी रक्षा करें। हे विष्णो! मैं आपकी शरणमें हूँ हे चक्रनाथ! आपको मेरा नमन है। आप अपनी कौमोदकी मदा धारणकर दक्षिण दिशामें घेरी रक्षा करें हे विष्णो! मैं आपकी शरणमें हूँ हे पुरुषोत्तम! आपको मेरा प्रणाम है। आप सौनन्द नामक हस्त लेकर पश्चिम दिशामें घेरी रक्षा करें हे विष्णो मैं आपकी शरणमें हूँ। हे पुण्डरीकाक्ष! आप ज्ञान नामक मुस्त्य हाथमें लेकर उत्तर दिशामें घेरी रक्षा करें। हे जगन्नाथ! मैं आपकी शरणमें हूँ हे हे आपको मेरा नमस्कार है आप खड्ग, बर्ग (बाण) आदि अस्त्र-समूह धारणकर ईशानकोणमें घेरी रक्षा करें। हे

दैत्यविनाशक मैं आपकी शरणमें हूँ हे चक्रवर्त (महस्वराह) आप पाञ्चजन्य नामक महासङ्ग और अनुबोध (अनुबोध) नामक पद्म ग्रहणकर अग्निकोणमें घेरी रक्षा करें। हे विष्णो! मैं आपकी शरणमें हूँ। आप घेरी रक्षा करें हे दिव्य-शरीर भगवान् नृसिंह! आप सूर्यके समान देवीपद्मन और चन्द्रके समान चमत्कृत खड्गको धारणकर वैशङ्गकोणमें घेरी रक्षा करें हे भगवान् हृद्यार्थ! आपको प्रणाम है। आप वैजयन्ती घाला तथा कच्छमें सुशोभित होनेवाले श्रीवत्स नामक आभूषणसे विभूषित होकर वायुकोणमें घेरी रक्षा करें हे जनार्दन आप वैजयन्ती गरुडपर आरुह्य होकर अन्तारिक्षमें घेरी रक्षा करें। हे अजित! हे अपराजित आपको सदैव मेरा प्रणाम है हे कूर्मराज! आपको नमस्कार है। हे महाभीम! आपको नमस्कार है। हे सत्त्वस्वरूप महाविष्णो! आप अपनी बाहुको पञ्चर (रक्षक)- वीसा स्वीकार करके द्वाभ, सिर, अङ्गुली आदि समस्त अङ्ग-अङ्गालसे पुनः घेरी शरीरको रक्षा करें हे पुरुषोत्तम आपको नमस्कार है।

हे नृपध्वज! मैं प्राचीन कालमें सर्वप्रथम भगवतो ईशानी काल्यायनीकी रक्षके लिये इस विष्णुपञ्चर नामक स्तोत्रको कहा था इसी स्तोत्रके प्रभावसे उस कल्ययनीने स्वयंको अमर समझनेवाले बहिष्मसुर, रक्तबीज और देवताओंके लिये कष्टक बने हुए अत्यन्त दुःखोंका विनाश किया था। इस विष्णुपञ्चर नामक स्तुतिका जो अमुष्म भक्तिपूर्णक जप करता है, वह सदा अपने कर्तुओंपर विजय प्राप्त करनेमें सफल होता है, अभ्यास १३।

ध्यान योगका वर्णन

ब्रीहिरिमे युगः कथा—अब मैं ध्यान तथा योग प्रदान करनेवाले योगको कह रहा हूँ योगियोंके द्वारा ध्यानगम्य जो देव हैं उन्हें ही ईश्वर कहा जाता है हे महेश्वर! उनके लिये किये जानेवाले योगको मुने यह योग समस्त पापोंका विनाशक है योगियोंको आचम्यरूप परमात्माकी स्मरणमें इस प्रकार भावना करनी चाहिए—

मैं ही विष्णु हूँ मैं ही सधीश्वर ईश्वर हूँ मैं ही अमर हूँ और मैं ही छ ऊर्मियों^१ शोक, मोह, मां फुल्ल, बुधा एवं पिपासा^२ से रहित हूँ मैं ही कामुदेव हूँ मैं ही जगन्नाथ और जगन्नाथ हूँ मैं ही मधुमत् प्राणिपति शरीरमें स्थित रहनेवाला आत्म और सर्ववैतविमुक्त परमात्मा हूँ। मैं ही शरीरगर्भमें रहित हूँ^३ समस्त पदार्थ^४ अज्ञ (चूड़म्य केन भोक्त से

१ विष्णुपञ्चरः महाभारतपुराण १ शतक-अध्याय

२ अकूपारः—कूर्मराज (वैष्णवीकोट)

३ शोकमोहो जगत्सु भूतियासे यदुर्मयः (शब्दकल्पदुग्ध)

४ एतं नवीन भवति कुटुम्बो ३-अथ गोप १ १३ हे अनुभूत समस्त पदार्थ अहं अज्ञात का अर्थ कुतुम्ब है शोधनसम्पन्नं कुटुम्ब वा अथ ध्यान भान्ता कथ्यते

अतोऽत, मनके साथ पौष इन्द्रियोंमें मूल शक्तिरूपसे स्थिता मैं स्वयं अतीन्द्रिय (इन्द्रियोंसे अग्राह्य) होता हुआ द्रष्टा, श्रोता एवं ब्रह्मा (गन्ध ग्रहण करनेवाला) हूँ।

मैं इन्द्रियधर्मसे रहित, जगत्का स्वप्न, नाम और मोक्षसे शून्य, मननशील सबके मनमें स्थित देखता हूँ, किन्तु मूलमें मन नहीं है और न तो उसका धर्म ही है। मैं ही विज्ञान^१ तथा ज्ञानस्वरूप^२ हूँ। मैं ही समस्त ज्ञानका आश्रय, बुद्धिरूप गुहामें स्थित प्राणिमात्रका साक्षी (तटस्थ द्रष्टा) तथा सर्वज्ञ और बुद्धिकी अधोऽनतासे मुक्त हूँ। मैं ही बुद्धिके धर्मोंसे भी शून्य हूँ, मैं ही सर्वस्वरूप, सर्वगतमनस्वरूप और प्राणिमात्रके किसी भी प्रकारके बन्धनसे सर्वथा विनिर्मुक्त तथा प्राणधर्म^३ (बुभुक्षा एवं पिपासा)^४—से विमुक्त हूँ। मैं ही प्राणियोंका प्राणस्वरूप हूँ, मैं ही महाज्ञान, भयशून्य तथा अहंकारादिके

रहित हूँ और अहंकारजन्य विकारोंसे भी मैं रहित हूँ।

मैं जगत्का साक्षी, जगत्का नियन्त्रा और परमानन्दस्वरूप हूँ। जाग्रत, स्वप्न एवं सुषुप्ति—इन सभी अवस्थाओंमें जगत्का साक्षी होते हुए भी मैं इन अवस्थाओंसे रहित हूँ। मैं ही तुरीय ब्रह्म और विश्वता हूँ। मैं ही दृग्स्वरूप^५ हूँ। मैं ही निर्गुण, मुक्त, बुद्ध, शुद्ध, प्रबुद्ध, अजर, सर्वव्यापी, सत्यस्वरूप एवं शिवस्वरूप परमात्मा हूँ।

इस प्रकार जो विद्वान् इन परमपद-परमेश्वरका ध्यान करते हैं, वे निश्चय ही ईश्वरका सारूप्य प्राप्त कर लेते हैं, इसमें संदेह नहीं है। हे सुव्रत राजार! आपसे ही इस ध्यानयोगकी चर्चा मैंने की है। जो व्यक्ति सदैव इस ध्यानयोगका पाठ (चिन्तन-मनन) करता है, वह विष्णुलोकको प्राप्त करता है। (अध्याय १४)

विष्णुसहस्रनाम

श्रीरुद्रने पूछा - हे प्रभो! मनुष्य किस मन्त्रका जप करके इस अथाह संसार सागरसे पार हो सकता है? आप जप करने योग्य उस श्रेष्ठ मन्त्रको मुझे बतायें।

श्रीहरिने कहा - हे रुद्र! परम ब्रह्म, परमात्मा, नित्य, परमेश्वर भगवान् विष्णुकी सहस्रनामसे स्तुति करनेपर मनुष्य भवसागरको पार कर सकता है। हे स्वभभक्षज! मैं उस पवित्र, श्रेष्ठतम और जप करने योग्य (विष्णु) सहस्रनाम^१ को कहता हूँ। यह समस्त पापोंको विनष्ट करनेवाला स्तोत्र है। आप इसे स्रवधान होकर सुनें—

ॐ वासुदेवो महाविष्णुर्वासनो वासगो वसुः
बालसन्निभो बालो बलपद्मो बलाधिपः ॥
बलिवन्धकद्रुधा बरेणवो वेदवित् कविः ।
वेदकर्ता वेदरूपो वेद्यो वेदपरिप्लुतः ॥
वेदाङ्गवेत्ता वेदेशो बलाधारो बलादीनः ।
अधिकारी बरोक्ष्ण बरुणो बरुणरधिपः ॥
वीरहा च बृहद्भीरो वन्दितः परमेश्वरः
आत्मा च परमात्मा च प्रत्यगात्मा विद्यन्परः ॥

पञ्चनाभः पञ्चनिधिः पञ्चहस्तो नदाधरः (धराधरः) ।
परमः परभूतश्च पुरुषोत्तम ईश्वरः ॥
पद्मजङ्घः पुण्डरीकः पद्ममालाधारः प्रियः ।
पद्माक्षः पद्मगर्भश्च पर्वन्तः पद्मसंस्थितः ॥
अपरः धर्माचक्षुषः पतन्ता च परः प्रभुः
पण्डितः पण्डितेन्द्रश्च पवित्रः पापमर्दकः ॥
शुद्धः प्रकाशरूपश्च पवित्रः परिरक्षकः ।
पिपासावर्जितः खण्डः पुरुषः प्रकृतिस्तथा ॥
प्रधानं पृथिवीपथं पञ्चनाभः प्रियप्रदः (प्रियवदः) ।
सर्वेश सर्वगः सर्वः सर्ववित् सर्वदः सुरः (परः) ॥
सर्वस्य जगते धाम सर्वदर्शी च सर्वभूतः ।
सर्वानुग्रहकदेवः सर्वभूतहृदि स्थितः ॥
सर्वयुज्यश्च सर्वाद्यः सर्वदेवनमस्कृतः
सर्वस्य जगतो मूर्तं सकलं निष्कलोऽनलः ॥
सर्वगोप्ता सर्वनिष्ठः सर्वकारणकारणम् ।
सर्वध्येयः सर्वमित्रः सर्वदेवस्वरूपधृक्
सर्वाध्यक्षः सुराध्यक्षः सुरासुराधस्तुतः ।

१ विज्ञान^१ परमावज्ञान २ ज्ञान—व्यावहारिक ज्ञान ३ बुभुक्षा च पिपासा च प्राणस्य ४ तत्त्वकल्पद्रुप)

५ दृग्स्वरूप का तात्पर्य यह है— समस्त धर्मज्ञ दृष्टा, दृश्य एवं दृष्टि— इन तीनोंमें अन्तर्हित है परमेश्वर विष्णु को दृष्टा है, वे ही दृश्य हैं दृष्टि भी वे ही हैं, यह दृष्टि ही 'दृग्' शब्दसे कहते जाते हैं।

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

भक्तप्रियस्तथा भक्ता भक्तिमान् भक्तिवर्धनः ॥
 भक्तस्तुतो भक्तस्य कीर्तिः कीर्तिवर्धनः ।
 कीर्तिर्दीप्तिः श्रमाकान्तिर्भक्तक्षेत्रे तस्य परा ॥
 दानं दातुं च कर्ता च देवदेवप्रियः शुचिः ।
 शुचिमान् सुष्ठो मोक्षः कामक्षार्कः सहस्रपात् ॥
 सहस्रग्रीवा वैद्यश्च योऽक्षद्वारं तथैव च ।
 प्रकाशद्वारं सहस्राक्षः सहस्रकण एव च ॥
 शुकश्च (सुभुः) सुकिरीटी च सुशीवः क्षीस्तुभस्तथा
 प्रसुप्तान्निहन्तश्च हयग्रीवश्च सूकरः ॥
 मत्स्यः पशुरामश्च प्रह्लादो बलिश्च च
 शरपथक्षेत्रे नित्यश्च बुद्धो मुक्तः शरीरभृत् ॥
 छादूषणहन्तश्च रावणस्य प्रमर्दनः ।
 सीतापतिश्च वशिष्णुभरतश्च तसैव च ॥
 कुम्भेन्द्रजिनिहन्तश्च कुम्भकर्णप्रमर्दनः ।
 नरान्तकान्तकक्षेत्रे देवान्तकविनाशनः ॥
 दुष्टासुरनिहन्ता च शम्बरान्तिथैव च ।
 नरकस्य निहन्ता च त्रिशिरस्य विनशनः ॥
 यमलानुनभेता च तपोहितकरस्तथा
 चादिर्ज्ञेयश्च कादं च धुञ्जक्षेत्रे वरप्रदः ॥
 स्मरः सारप्रियः सीरः कालहनुनिकुन्तनः
 भगवतो देवतक्षेत्रे नारदो नारदप्रियः ॥
 प्राणोऽप्यनस्तथा ख्यातो रजः सत्त्वं तमः शस्त्रः
 उदानश्च सम्पन्नश्च भेषजं च भिषक् तश्चा ॥
 कूटस्थः स्वच्छरूपश्च सर्वदेहविवर्जितः ।
 चक्षुरिन्द्रियहीनश्च बागिन्द्रियविवर्जितः ॥
 इन्द्रोन्द्रियहीनश्च पादाभ्यां च विवर्जितः ।
 पायुपस्वसिहीनश्च घ्रातपत्रिवर्जितः ॥
 प्रबोधेन विहीनश्च बुद्ध्या चैव विवर्जितः ।
 चेतसा विगतक्षेत्रे ग्रणेन च विवर्जितः ॥
 अपानेन विहीनश्च ख्यानेन च विवर्जितः
 उदानेन विहीनश्च समानेन विवर्जितः ॥
 अवकाशेन विहीनश्च आयुना परिवर्जितः
 अग्निना च विहीनश्च उदकेन विवर्जितः ॥
 पुत्रिण्या च विहीनश्च शब्देन च विवर्जितः ।
 स्पर्शेन च विहीनश्च सर्वरूपविवर्जितः ॥

रागेण विगतक्षेत्रे अन्धेन परिवर्जितः ।
 शोकेन रहितक्षेत्रे वचसा परिवर्जितः ॥
 रजोविवर्जितक्षेत्रे विकारेः बह्मिरेव च ।
 कामेन वर्जितक्षेत्रे क्रोधेन परिवर्जितः ॥
 लोभेन विगतक्षेत्रे दम्भेन च विवर्जितः ।
 सूक्ष्मक्षेत्रे सुसूक्ष्मश्च स्थूलसूक्ष्मस्त्वस्तथा ॥
 विशारदो ज्ञानाध्यक्षः सर्वस्य शोभकस्तथा ।
 प्रकृतेः शोभकक्षेत्रे महतः शोभकस्तथा ॥
 भूतानां शोभकक्षेत्रे बुद्धेः शोभकस्तथा ।
 इन्द्रियाणां शोभकश्च विषयशोभकस्तथा ॥
 ज्ञानेन शोभकक्षेत्रे रुद्रस्य शोभकस्तथा ।
 अगम्यक्षेत्रादेश्च श्रोत्रागम्यस्तथैव च ॥
 त्वचा न गम्यः कूर्पश्च जिह्वाऽग्राह्यस्तथैव च
 घ्राणेन्द्रियागम्य एव वाचाऽग्राह्यस्तथैव च ॥
 अगम्यक्षेत्रे पाणिभ्यां पद्मगम्यस्तथैव च
 अग्राह्ये मनसक्षेत्रे बुद्ध्याऽग्राह्यो हरिस्तथा ॥
 अहं बुद्धश्च तथा ग्राह्यक्षेत्रेता ग्राह्य एव च ।
 शङ्खपाणिश्चाख्यश्च गदपाणिस्तथैव च ॥
 शार्ङ्गपाणिश्च कृष्णश्च ज्ञानमूर्तिः परन्तपः ।
 तपस्वी ज्ञानभाम्यो हि ज्ञानी ज्ञानविदेव च ॥
 ज्ञेयश्च ज्ञेयहीनश्च ज्ञप्तिक्षेत्रेतरूपकः ।
 भावो भाव्यो भवकरो भक्तो भवनाशनः ॥
 गोविन्दो गोपतिर्गोपः सर्वग्रेषीसुखप्रदः ।
 गोपालो गोगतिक्षेत्रे गोपतिर्गोपस्तथा ॥
 ज्ञेयश्च नृसिंहश्च शीरिष्वक्षेत्रे जनार्दनः
 आरण्यो बृहद्भानुर्बृहद्दीप्तिस्तथैव च ॥
 दापोदरविकालश्च कालज्ञः कालवर्जितः ।
 त्रिसन्ध्यो हार्षं ज्ञेया प्रजाद्वारं त्रिविक्रमः ॥
 विक्रमो दण्डः (२) हस्तश्च शोकदण्डो विदण्डभृक् ।
 ज्ञानभेदस्तथोपायः ज्ञानरूपी च ज्ञानगः ॥
 सामवेदो शास्त्रवैद्यश्च सुकृतः सुतरूपणः ।
 अथर्ववेदविज्ञैव ब्रह्मर्षिर्ब्रह्म एव च ॥
 ऋग्वेदी चैव ऋग्वेद ऋग्वेदेयुः प्रतिष्ठितः ।
 यजुर्वेत्ता यजुर्वेदो यजुर्वेदविदेकपात् ॥
 बहुपाञ्च सुपाञ्चैव तथैव च सहस्रपात् ॥

중화인민공화국 헌법

स्तुत्याश्च द्विपालैव स्मृतिर्नारो यमो जनी ॥
संन्यासी चैव संन्यासश्चतुराश्रम एव च
ब्रह्मचारी गृहस्थश्च वानप्रस्थश्च भिक्षुकः ॥
ब्राह्मणः क्षत्रियो वैश्यः शूद्रो वर्णस्तत्रैव च
शीलव्रतः शीलसम्पन्नो दुःशीलपरिचरितः ॥
योगोऽप्यष्टात्मसमाहितः सुखितः स्तेयश्च पूजकः ॥
पूज्यो वाचकरणं चैव वाच्यं चैव तु वाचकः ॥
वेत्ता व्याकरणं चैव वाक्यं चैव च वाक्यवित् ॥
वाक्यगम्यस्तीर्त्तवासी तीर्थंसीधी च तीर्थंमेत् ॥
तीर्थंदिभूतः साङ्गवश्च निरुक्तं त्वधिदैवतम् ॥
प्रणवः प्रणवेशश्च प्रणवेन प्रवन्दितः ॥
प्रणवेन च लक्ष्यो वै गायत्री च गदाधरः ॥
शालग्रामनिकासी च शालग्रामस्तत्रैव च ॥
जलशायी योगशायी ज्ञेशशायी कुशेशायः ॥
महीधर्ता च कार्यं च कारणं पृथिवीधरः ॥
भ्रजापतिः साङ्गतश्च काम्यः कामयित्वा विराट् ॥
सद्माद् पूषा तद्या स्पर्गो रक्स्थः साक्षिर्वसम् ॥
धनी धनप्रदो धन्यो यादवानां हिते रतः ॥
अर्जुनस्य प्रियश्चैव ह्यर्जुनो धीम एव च ॥
परब्रह्मणो दुर्विपश्च सर्वशान्तबिभारव् ॥
सारस्वतो महाभीष्मः प्रारिजातहस्तत्वा ॥
अमृतस्य व्रताता च हारीदः हारिवेव च ॥
वृन्दात्मजस्तस्य गोपस्य योगार्धनधरस्तथा ॥
कंसस्य नक्षत्रेस्तद्वृद्धस्तिपो हस्तिनाशनः ॥
शिषिर्विष्टः प्रसन्नश्च सर्वलोकार्तिनाशनः ॥
मुञ्जो मुञ्ज करश्चैव सर्वमुञ्जविद्धजितः ॥
देही देहस्तिरश्चैव देहस्य च नियायकः ॥
श्रोता श्रोतुनियन्त्र च श्रोतव्यं श्रवणं तथा ॥
त्वक्स्तिरश्च स्पर्शमित्वा स्पृश्यं च स्पर्शने तत्र ॥
रूपद्रष्टा च चक्षुःस्थो विद्यन्ता चक्षुस्तथा ॥
दृश्यं चैव तु जिह्वास्थो रसज्ञश्च नियायकः ॥
घ्राणस्थो घ्राणकृद् घ्राता घ्राणेत्रियनियायकः ॥
स्रक्स्थो स्रक् च सक्तस्थो सक्तं चाङ्गनियायकः ॥
प्राणिस्थः शिल्पवृद्धिस्थो हस्तयोश्च नियायकः ॥
पदव्यश्चैव गन्तश्च गन्तव्यं गमनं तथा ॥
विद्यन्ता पादयोश्चैव पादायकश्च विसर्गाकृत् ॥

विसर्गस्य नियन्त्रा च ह्रस्वस्यस्यः सुखं तत्रा ॥
 उपस्थस्य निघन्ता च नदाब्जदकारश्च ॥
 शत्रुघ्नः कार्तवीर्यश्च दत्तात्रेयस्तथैव च ॥
 अलकस्य हितक्षेत्र कार्तवीर्यभिकुन्तनः ॥
 कस्तुरिर्मर्महानेर्मर्षयो वैद्यपतिस्तथा ॥
 अनन्तप्रदोऽनन्तरूपी च ह्यनादोऽनन्तप्रवर्तकः ॥
 धूम्रकन्दमूलरूपश्च देवकीपुत्र उत्तमः ॥
 दैकक्षानन्दो नन्दो रौद्रिण्या प्रिय एव च ॥
 वसुदेवप्रियश्चैव वसुदेवसुतसौख्यी ॥
 वृन्दुभिर्हासिरूपश्च पुण्यहासस्तथैव च ॥
 अष्टहासप्रियश्चैव सर्वाष्टयज्ञः क्षीरोऽक्षरः ॥
 अष्टयुतश्चैव सत्पेशः सत्पापाश्च प्रियो हर ॥
 रुक्मिण्याश्च पतिश्चैव रुक्मिण्या अलभस्तथा ॥
 गोपीनां तत्त्वधर्मेव पुण्यश्लोकश्च विभूतः ॥
 वृषाकर्षिर्षयो गुह्यो यकुलश्च सुधस्तथा ॥
 गङ्गा केतुर्गङ्गा गङ्गा गङ्गाभुक्प्रेलक ॥
 प्रहस्य विविहन्ता च ग्रामणी रक्षकस्तथा ॥
 किन्नरीश्च सिद्धश्च छन्दः स्वच्छन्द एव च ॥
 विश्वरूपो विशालाक्षो दैत्यमूदन एव च ॥
 अनन्तरूपो भूतस्यो देवदानवसंस्थितः ॥
 सुषुप्तिस्थः सुषुप्तिश्च स्वानं स्वान्न एव च ॥
 जगत्पञ्चैव जगतां स्वानं जगति तत्रा ॥
 स्वप्नस्थः स्वप्नस्थः स्वप्नस्थानं स्वप्नस्थश्चैव च ॥
 जाग्रत्स्वप्नसुषुप्तेश्च विहीनो वै चतुर्थक ॥
 विज्ञानं वेद्यरूपं च जीवो जीवयितुं तत्रा ॥
 भुवनप्रधिपतिश्चैव भुवनानां नियामकः ॥
 मातालयासी मातालं सर्वान्तरविनाशनः ॥
 परमानन्दरूपी च धर्माणां च प्रवर्तकः ॥
 सुस्थो दुर्लभश्चैव प्राणाशमपरस्तथा ॥
 प्रत्याहारो धारकश्च प्रत्याहारकरस्तथा ॥
 प्रभा कान्तिस्तथा शक्तिः शुद्धः स्फटिकसन्निभः ॥
 अष्टादशैव गौश्च सर्वः शुचिरभिधुतः ॥
 वषट्कारो वषट् खैवद स्वधा स्वाहा रितस्तथा ॥
 पक्वा नन्दयिता भोक्ता बोद्धा भावयिता तथा ॥
 प्राणाग्रजैव देहात्मा धू (ठ) च सर्वेश्वरस्तथा ॥
 नदी नदी च नदीशो भारतस्तनवाहन ॥

मुधाय नमः ।

ॐ भगवन्नपवित्रमयुस्त्रयादिन् सकलजगत्प्रसो
समाकृत्वाहन् अतुर्भुज परमभिन्दिषद विष्णुस्त्रिभुविभुस् तम्
एषोहि इदमर्घ्यं यम शिवसि गतं गूढं गूढं तेजोयुक्तम् अन्तरा
ज्वाल ज्वाल ठठ मयः ।

उपर्युक्त मन्त्रसे आत्माहित इन अभोट देवका निम्न
मन्त्रसे विसर्जन करे—

‘ॐ नमो भगवते आदिन्वाय सहस्रकिरणाय गच्छ सुखं
पुनरागमनाय ’

हे सहस्रकिरण भगवान् आदित्य! आपके लिये मेरा प्रणाम
है हे कृपातु आप पुनः आगमनके लिये सुखपूर्वक पधारें।

इतिने कहा—हे रुद्र! मैं पुनः सूर्य-पूजाकी विधिका
वर्णन करूँगा, जिससे मैंने पहले कुबेरसे कहा था।

[सूर्यपूजा प्रारम्भ करनेसे पूर्व] एकाग्रचित्त होकर
पवित्र स्थानपर कर्णिकायुक्त अष्टदलकमल बनाये। तदनन्तर
सूर्यदेवका आवाहन करे। तत्पश्चात् भूमिपर निर्मित कमलदलके
मध्यमें यन्त्ररूपी खखोख भगवान् सूर्यकी उनके परिकरोंके
साथ स्थापन करे तथा उन्हें स्नान कराये।

हे शिव! इसके बाद साधक अग्निकोणमें (अभोट)
देवके हृदयकी स्थापना करे। ईशानकोणमें सिरकी स्थापना
करके नैऋत्यकोणमें शिखाका विन्यास करे। वह पुनः
एकाग्रचित्त होकर पूर्व दिशामें उनके धर्म, वायुकोणमें
उनके नेत्र और पश्चिम दिशामें उनके वस्त्रका विन्यास करे।

इसी प्रकार अष्टदलकमलके ईशानकोणमें चन्द्र, पूर्व
दिशामें मंगल, अग्निकोणमें बुध, दक्षिण दिशामें बृहस्पति,
नैऋत्यकोणमें शुक, पश्चिम दिशामें शनि, वायुकोणमें केतु
एवं उत्तर दिशामें राहुके पूजनका विधिल है। अतः
(साधकको इन सभी ग्रहोंकी पूजा करके) द्वितीय कथामें

भग, सूर्य, अर्यमा, मित्र, वरुण, सवित, धाता,
विष्वक्मान्, त्वष्टा, पूषा, इन्द्र और विष्णु—ये द्वादश सूर्य
कहे गये हैं।

द्वादश सूर्योंकी पूजा करनेके बाद पुर्वादि दिशाओंमें
इन्द्रादि देवोंकी अर्चना करे तथा जया-विजया-जयन्तो एवं
अपराजिता शक्तिर्षोकी और शेष, वासुकि आदि नागोंकी
पूजा करे। (अध्याय १६-१७)

मृत्युञ्जय मन्त्र जपकी महिमा

सूतजीने कहा—अब मैं मृत्युञ्जय पूजाकी अर्चना
करूँगा, जिसकी गहराई कल्पसे अधिक है। यह
साधकका उद्धार करनेवाली, पुण्यप्रदायिनी एवं सर्वदेवमय
पूजा है ऐसा सभीका अभिमत है।

सूतजीने कहा—मृत्युञ्जय मन्त्र ॐ नमः शिवाय
अक्षरोंवाला है। पहले ॐकारका उच्चारण करके जुं
(ङुं) का उच्चारण करे। तदनन्तर विसर्गके साथ ‘स’
(सः) का उच्चारण करना चाहिये। यह मन्त्र मृत्यु और
दरिद्रताका मर्दन करनेवाला है तथा शिव, विष्णु, सूर्य,
आदि सभी देवोंका कारणभूत है। ॐ नमः सः यह महामन्त्र
अमृतेशके नामसे कहा जाता है। इस मन्त्रका जप करनेसे
प्राणी सम्पूर्ण पापोंसे छूट जाता है और मृत्युरहित हो जाता
है अर्थात् मृत्युके समाप्त होनेवाले उसके कष्ट दूर हो
जाते हैं।

इस मन्त्रका सौ बार जप करनेसे वेदाध्ययनजनित
पुण्यफल तथा धनकृत फल एवं तीर्थ-स्नान-दान-पुण्यादिका
फल प्राप्त होता है। तीनों संध्याओंमें एक सौ आठ बार इस

मन्त्रका जप करनेसे मनुष्य मृत्युको जीत लेता है। कठिन-
से-कठिन विघ्न-बाधोंको धर कर जाता है, शत्रुओंपर
विजय प्राप्त कर लेता है।

भगवान् मृत्युञ्जय छोट कमलके रूप में बैठे हुए वरद
हस्त तथा अभय मुद्रा धारण किये रहते हैं। तात्पर्य यह
कि उनके एक हाथमें अभय मुद्रा है और एक हाथमें
वरद मुद्रा। दो हाथोंमें अमृत कलश है। इस रूपमें
अमृतेशकी ध्यान करनेके साथ ही अमृतेश भगवान् के
वाक्पात्रमें रहनेवाली अमृतभाषिणी अमृतादेवीका भी ध्यान
करना चाहिये। देवोंके दायें हाथमें कलश और बायें हाथमें
कमल सुशोभित रहता है।

हे शिव! यदि एक मासतक अमृतादेवीके साथ
अमृतेश भगवान् का ध्यान करते हुए मानव ॐ नमः सः
इस मन्त्रका तीनों संध्याओंमें आठ हजार जप करे तो वह
जरा, मृत्यु तथा महाव्याधियोंसे मुक्त हो जाता है और
शत्रुओंपर विजय प्राप्त कर लेता है। यह मन्त्र महान् शान्ति
प्रदान करनेवाला है।

अमृतेश्वर भगवान्की पूजामें आवाहन, स्थापन, रोधन (प्रतिष्ठा), संनिधान, निवेशन करनेके बाद पाद्य, आघमन, छान, अर्घ्य, भाला, अनुलेपन, दीप, चख, आभूषण, नैवेद्य, पान, आघमन, बीजन (पंखेसे हवन करना), मुद्रा-प्रदर्शन, मन्त्र-जप, ध्यान, दक्षिणा, आहुति, स्तुति, वाद्य और गीत तथा नृत्य, न्यासयोग और प्रदक्षिणा, साष्टाङ्ग प्रणति, मन्त्रज्ञप्ति, वन्दन आदि उपचारोंको निवेदित करके उनका विसर्जन करना चाहिये।

बड़ङ्ग प्रकारका पूजन जिसे परमेश्वर परमात्माने अपने मुखसे स्वयं कहा है, वह क्रमसे बतलाया गया है, उसे जो जानता है वही पूजक है। बड़ङ्ग पूजा इस प्रकार है—

साधकको प्रारम्भमें अर्घ्य प्रदान करनेके लिये प्रयुक्त पात्रकी पूजा करके अस्त्र अर्थात् फट् मन्त्रसे हस्ताङ्गन (दाहिने हाथके द्वारा बायें हाथपर ध्वनि) करना चाहिये उसके बाद कण्ठ (हुँ) मन्त्रसे शोचनकर अमृतकरणकी क्रियाको पूर्ण करे। तत्पश्चात् आधारशक्ति आदिकी पूजा, प्राणायाम, आसनोपवेशन तथा देहबुद्धि करके भगवान् अमृतेश्वरका ध्यान करना चाहिये। तदनन्तर अपनी आत्माको देवस्वरूपमें स्वीकारकर अङ्गन्यास, करन्यास करके साधक हृदयकमलमें स्थित ज्योतिर्धन अल्पदेवका पूजन करे

उसके बाद मूर्तिपर अथवा यज्ञके लिये बनी हुई वेदीपर विहित देवके ऊपर सुन्दर पुष्प अर्पित करे। द्वारपर अवस्थित रहनेवाले देवोंका आवाहन और पूजन करनेके लिये पहले आधारशक्तिकी पूजा करे। तदनन्तर देवताकी प्रतिष्ठा करके उनके (देव) परिवारका पूजन करना चाहिये क्योंकि विद्वानोंने बतलाया है कि मुख्य देवके पूजाके साथ उसके अङ्ग-परिवार आदिकी भी पूजा करनेका विधान है आयुधों एवं परिवारोंके साथ धर्म आदिकी तथा इन्द्र आदिकी, पुर्ण, वेदों और मुहूर्तोंकी भी मुख्य देवके रूपमें पूजा करनी चाहिये। यह पूजा भुक्ति और मुक्ति प्रदान करनेवाली है अतः साधक विद्वानोंको उनकी बड़ङ्ग पूजा करनी चाहिये।

देवमण्डलकी पूजा करनेके पूर्व महाका, गणदेवता, नन्दी और गङ्गाकी पूजा करके देवस्थानके देहली, भाग्यपर महाकाल तथा यमुनाकी पूजा करनी चाहिये इस पूजामें 'ॐ अमृतेश्वर धैराव नमः।' तथा 'ॐ जुं हं सः सूर्याय नमः' कहना चाहिये। इसी प्रकार प्रारम्भमें प्रणव मन्त्र ॐकारको जोड़कर नामोच्चार करते हुए अन्तमें 'नमः' शब्दका प्रयोग करके शिव, कृष्ण, ब्रह्मा, गण, चण्डिका, सरस्वती और महालक्ष्मी आदिकी पूजा करनी चाहिये (अध्याय १८)

सर्पोंके विष हरनेके उपाय तथा दुष्ट उपद्रवोंको दूर करनेके मन्त्र (प्राणेश्वरी विद्या)

श्रीसुतजी बोले—हे श्रियो अब मैं शिवद्वारा पक्षिराज गरुडको सुन्नपे गये प्राणेश्वर महामन्त्रका वर्णन करता हूँ, किन्तु उसके पूर्व उन स्थानोंका वर्णन करूँगा, जहाँ सर्पके बगटनेसे प्राणी जीवित नहीं रह सकता।

रमज्ञान, चल्पोक (सौजी), पर्वत, कुआँ और वृक्षके कोटर—इन स्थानोंमें स्थित सर्पके द्वारा काट लेनेपर यदि उस दलित लगे स्थानपर तीन प्रच्छन्न रेखाएँ बन जाती हैं तो वह प्राणी जीवित नहीं रहता है। वही तिथिमें कर्क और मेष राशिमें आनेवाले नक्षत्रों तथा मूल, अश्लेषा, मघा आदि क्रूर नक्षत्रोंमें सर्पदल होनेसे प्राणीका जीवन समाप्त हो जाता है तथा कौष्ठ, कटि, गला, सन्धि-स्थान, घस्तक या कान्ठपत्तीके अन्विभाग और उदरदिमें काटनेपर प्राणी जीवित नहीं रहता है।

यदि सर्पदंशके समय दण्डी, शस्त्रधारी, भिक्षु तथा नग प्राणीका दर्शन होता है तो उसे कात्तिक ही दूत सम्झना चाहिये। हाथ, मुख, गर्दन और पीठमें सर्पके काटनेसे प्राणी जीवित नहीं बचता है।

दिनके प्रथम भागके पूर्व अर्ध यामका भोग सूर्य करता है। उस दिवाकर-भोगके पश्चात् गणनाक्रममें जो ग्रह आते हैं उन ग्रहोंके द्वारा यथाक्रम शेष यामोंका भोग होता है। इस कालगतिमें प्राप्येक दिन छः परिवर्तनोंके साथ अन्य शेष ग्रहोंका भोग माना गया है। यथा— ज्योतिषियोंने काल यज्ञके आधारपर रात्रिकालमें शेषनाग 'सूर्य', वासुकि नाग 'चन्द्र' तथाक नाग 'यज्ञान', कर्कोटक नाग 'बुध' पंच नाग 'गुरु' महापंच नाग 'शुक्र' शंख नाग 'शनि' और कुलिक नाग 'राहु' को स्वीकार किया।

रात या दिनमें बृहस्पतिक मोगकाल आनेपर सर्प, देवीका भी अन्त करनेवाला हो जाता है। अतः इस कालमें सर्पद्वारा काटा गया प्राणी बच नहीं सकता है। दिनमें राति ग्रहकी चेतके आनेपर राहु अशुभ धर्मसे संयुक्त रहता है अतः यह अपने सामर्थ्य भोग और सन्धिकालकी अवस्थितिमें काल जवाबत चमराककी गतिके समान गतिमान् रहता है।

राति और दिनका मान लगभग तीस-तीस घटीका होता है। इस मापके अनुसार निर्मित कालचक्रमें चन्द्रमा प्रतिपदा तिथि की पादाक्षुह, द्वितीया की पेरसे ऊपर, तृतीया की गुल्फ, चतुर्थी को जानु, पञ्चमी को पिङ्ग, षष्ठी को नाभि, सप्तमी को हृदय, अष्टमी को स्तन, नवमी को कण्ठ, दशमी को नासिका, एकादशी को नेत्र, द्वादशी को कान, त्रयोदशी को भीह, चतुर्दशी को सांछ अर्थात् कनपटी तथा पूर्णिमा एवं अश्विनाश्वकी मस्तकपर निवास करता है। पुरुषके दक्षिणार्धमें तथा स्त्रीके बायभागमें चन्द्रकी स्थिति होती है। चन्द्रकी स्थिति जिस अङ्गमें होती है, उस अङ्गमें सर्पके डसनेपर प्राणी जीवित बच सकता है। यद्यपि सर्पदंशसे शरीरमें उत्पन्न हुई मूर्च्छा शीघ्र समाप्त होनेवाली नहीं है, फिर भी शरीर-वर्द्धनसे यह दूर हो सकती है।

स्फटिकके समान नियेस ॐ इंसः नामक बीजमन्त्र, साधकका परम मन्त्र है। विषकर्षी फणको नष्ट करनेमें समर्थ इस बीज-मन्त्रका प्रयोग सर्पदंशसे मूर्च्छित प्राणीपर करना चाहिये। इसके चार प्रकार हैं। प्रथम मात्रा बीज बिन्दुसे युक्त है। दूसरा पौष स्वर्णसे संयुक्त है। तीसरा छ स्वर्णवाला और चौथा विसर्गयुक्त है। प्राचीन समयमें पक्षिराज गरुडने तीनों लोकोंकी रक्षाके लिये 'ॐ कुरु कुले स्वाहा' इस महामन्त्रको आत्मसात् किया था। अतः सर्प एवं सर्पिनियोंके विषको हान्त करनेके लिये इच्छुक व्यक्तिको मुखमें 'ॐ' कण्ठमें 'कुरु' दोनों गुल्फोंमें 'कुले' तथा दोनों पैरोंमें 'स्वाहा' मन्त्रका न्यास करना चाहिये जिस धरमें उपर्युक्त मन्त्र भली प्रकारसे लिखा रहता है। सर्प उस घरको छोड़कर चले जाते हैं। जो मनुष्य एक हजार बार इस मन्त्रके जपसे अभिमन्त्रित सूत्रको कमपर धारण करता है उसको सर्प भय नहीं रहता। जिस घरमें इस मन्त्रसे अभिमन्त्रित लकड़ाखण्ड फेंक दिये जाते हैं उस घरको भी सर्प छोड़ देते हैं। देवताओं और असुरोंने इस मन्त्रका साथ

साथ जप करके सिद्धि प्राप्त की थी।

इसी प्रकार एक अष्टदल पद्यका रेखड्गुनकर उसके प्रत्येक दलपर इस— ॐ सुखरित्ते कुङ्कुटविग्रहकथिणि स्वाहा— मन्त्रके दो दो वर्ण लिखे तथा 'ॐ चक्षि स्वाहा'— इस मन्त्रसे अभिमन्त्रित जलके द्वारा स्नान करानेसे विषविह्वल प्राणीका विष दूर हो जाता है।

'ॐ चक्षि स्वाहा' इस मन्त्रके द्वारा अङ्गुष्ठ-भागसे लेकर कनिष्ठापर्यन्त करन्यास तथा मुख-हृदय-लिङ्ग और पैरोंमें अङ्गन्यास करे तो विषधर नाग ऐसे मनुष्यकी छपाकी स्वप्नमें भी लीच नहीं सकता। जो मनुष्य इस मन्त्रका एक लाख जप करके सिद्धि प्राप्त कर लेता है वह अपनी दुष्टिमात्रसे व्यथित व्यक्तिके शरीरमें व्याप्त विषको नष्ट कर देता है।

'ॐ ह्रीं ह्रीं ह्रीं भि (भी) रुषश्वी स्वाहा— इस मन्त्रका जप सर्पदंशित व्यक्तिके कानमें करनेपर विषका प्रभाव क्षीय हो जाता है।

यदि दोनों पैरके अग्रभागमें अ आ' गुल्फमें इ ई' जनुमें 'ठ ठ' कटिमें ए ऐ' जर्भिमें ओ, हृदयमें औ, मुखमें अं तथा मस्तकमें अः' सर्वत्र स्थापनकर ॐ इंसः बीजमन्त्रके संहित न्यास करके साधक इस बीजमन्त्रका ध्यान पूजन और जप करे तो वह सर्प-विषको दूर कर सकता है।

मैं (स्वयं) गरुड हूँ' यह ध्यान (भावना) करके साधकको विष-समनका कार्य करना चाहिये। ई' बीजमन्त्रका शरीरमें विन्यास विषादिका हरण करनेवाला कहा गया है। बाबू हाथमें इस 'मन्त्रका न्यास करके जो साधक इस मन्त्रका ध्यान-पूजन और जप करता है वह सर्प-विषको दूर करनेमें समर्थ होता है क्योंकि यह मन्त्र विषधर सर्पोंके नासिकाभाग और मुँहका भास-नासिकाको भी रोकनेमें पूर्ण समर्थ है। यह मन्त्र शरीरकी त्वचा-मांस आदिमें व्याप्त सर्प-विषको भी विनष्ट कर देता है।

सर्पदंशसे मूर्च्छित प्राणीके शरीरमें 'ॐ इंसः' मन्त्रका न्यास करके भगवान् नीलकण्ठ आदि देवीका भी ध्यान करना चाहिये। ऐसा करनेसे यह मन्त्र अपनी दायु शक्तिके द्वारा उस सम्पूर्ण विषका हरण कर लेता है।

ग्रन्थिजराकी जड़को चावलके जलके साथ पीसकर पीनेसे विषका प्रभाव दूर हो जाता है। पुनर्वसु, प्रियंगु,

मन्त्र (बाह्यी)। चेत, बृहती, कृष्णाग्र, अपराजिताकी जड़, गेक तथा कमलगट्टे के फलको जलमें पीसकर भूतके स्त्राय लेप तैयार करना चाहिये, इस प्रकार मन्त्र हुआ लेप भी शरीरमें लगायेसे विषको सान्त कर देता है। सर्पके काटनेपर जो मनुष्य ठग्न (गरम) घृतका पान कर लेता है, उसके शरीरमें विषका अधिक प्रभाव नहीं पड़ता। सर्पदंश होनेपर शरीर में समक वृक्षके पत्ता (पत्र, पुष्प, फल, मूल एवं छाल) के संक्षिप्त गन्धके बीजोंको पीसकर सर्वाङ्गमें लेप करनेसे अथवा पीनेसे भी विषका प्रभाव समाप्त हो जाता है।

‘ॐ ह्रीं श्रीं चोन्नमन्, गोनस (गोहृअन) आदि विपरीत सर्पोंके विषको दूर करनेमें समर्थ है। इस मन्त्रके साथ अः का प्रयोगकर अर्थात् ‘ॐ ह्रीं अः का उच्चारण करते हुए इदम, त्वसाट आदिमें विन्यास करके उसका ध्यान करनेमात्रसे ही सर्पादिक बलीकरण हो जाता है। इसका पंद्रह हजार जप करके साधक गरुडके समान सर्वगामी, कवि—विद्वान्, वेदविद् हो जाता है तथा दीर्घ आयुको प्राप्त करता है।

सूक्तजीने पुनः कहा—‘अथ यो जप सप्तीको शिवके द्वारा कथित अत्यन्त गोपनीय मन्त्रोंको ब्रह्मदेवा जिनसे अभिप्रेतित प्राप्त, धनुष, चक्र, मुद्रा, शूल और चट्टिस नामक आयुधोंको धारण करके राजा शत्रुओंपर भी विजय प्राप्त कर लेता है।

मन्त्रोच्चारणके लिये कमल पत्रपर अष्टवर्ग बनाकर पूर्व (दिश) से शुरू करके क्रमशः ईशान-कोष्ठात्क जोजमन्त्र (ॐ ह्रीं ह्रीं) को लिखना चाहिये। ‘ॐ क्वा चक्षुषीय है ह्रीं क्वा विष्णुषीय है और ह्रीं क्वा शिवषीय है त्रिशूलके तीनों शीर्षों पर ‘ह्रीं लिखकर क्रमानुसार न्यास करे। मन्त्र ‘ॐ ह्रीं ह्रीं है।

साधक हाथमें शूल ग्रहण करे। तत्पश्चात् उसको आकाशमें घुमाये, जिसे देखते ही दुष्ट ग्रह और सर्प नष्ट हो जाते हैं। साधक धृष्टवर्णके धनुषको हाथमें लेकर आकाशकी ओर भुजा उठाकर इस मन्त्रका ध्यान करे ऐसा करनेसे दुष्ट विषैले सर्प, कुत्सित ग्रह विनाशकारी मेघ और रक्तस नष्ट होते हैं। यह मन्त्र तो त्रिलोककी रक्षा करनेमें समर्थ है। मृत्युलोकके विषयमें कहना ही क्या है?

ॐ नृं नृं नृं पदं मह दूरात् मन्त्र है साधक शैलकी

आठ लकड़ियोंको इसी मन्त्रसे अभिप्रेतित कर उन्हें आठ दिशाओंमें गाड़ दे तो उस कीलाकृत क्षेत्रमें ब्रह्मपुत्र (विष्णु-निपात) तथा इसकी गर्जनका उपद्रव नहीं होता। गरुडद्वारा कहे गये इस मन्त्रसे आठ कीलोंको इकीस भार अभिप्रेतितकर रात्रिके समय अपने अभीष्ट क्षेत्रकी चारों दिशाओं और विदिशाओंमें गाड़ देना चाहिये। इससे भी कहीं विष्णु-निपात, ब्रह्मपुत्र तथा बूढ़ा, टिट्ठी आदिसे होनेवाले उपद्रवोंका भय नहीं रहता।

ॐ ह्रीं त्वाशिवाय नमः ऐसा कहकर साधक गर्जनी जंगुलिके द्वारा अवार-पुष्पके सद्गुण कात्मान् एक पिण्डका निर्माण करे उस पिण्डके प्रदत्तमात्रसे ही दुष्ट जन, मेघ, विष्णु, विष, राक्षस, भूत और डाकिनी आदि दसों दिशाओंको छोड़कर भाग जाते हैं।

‘ॐ ह्रीं नमोऽराय नमः।’ ‘ॐ ह्रीं साध्यान्विषकाय नमः।’ ‘ॐ ह्रीं शिवाय त्रिलोकदायताय नमः।’—इस मन्त्र-संग्रहको धैर्य-पिण्ड कहा जाता है। यह धैर्य-पिण्ड विष तथा पापग्रहोंके कुप्रभावको समाप्त करनेमें समर्थ है। यह साधकके कार्यक्षेत्रकी रक्षा और भूत-राक्षसादिकी उपद्रवी शक्तियोंको नष्ट करता है।

‘ॐ नमः यह कहकर साधक अपने हाथमें इन्द्रवज्रका ध्यान करे इस वज्रमुद्रासे विष, शत्रु और भूताण विनष्ट हो जाते हैं। ‘ॐ ह्रीं (क्ष) नमः इस मन्त्रसे कार्य हाथमें पाशका स्मरण करे, जिससे विष तथा भूतादिका विनाश होता है। इसी प्रकार ‘ॐ ह्रीं (ह्रीं) नमः’ इस मन्त्रके उच्चारणसे उपद्रवकारो मेघ और पापग्रहोंके प्रभाव नष्ट हो जाते हैं। कुतान्त—वपरायका ध्यान करके साधक अश्व (भाले) से शत्रु समूहका विनाश करे। ॐ क्ष्म (क्ष) नमः इस मन्त्रोच्चारणके साथ कालधैर्यका ध्यान करके मनुष्य पापग्रह, भूत, विषके प्रभावका समन कर सकता है।

‘ॐ त्वसद्विजिज्ञाक्ष स्वाहा’ इस मन्त्रका ध्यान करके मनुष्य छोटी-बड़ीमें विष डालनेवाले ग्रह, भूत, विष और पक्षियोंका निवारण कर सकता है। ॐ क्ष्म (क्ष्म) नमः इस मन्त्रको रक्त-वर्णकी स्वाहीसे नगाड़ेपर लिखकर उसे बजाना चाहिये उसके शब्दोंको सुनकर पापग्रह आदि सभी उपद्रवकारो तत्त्व भयभीत हो उठते हैं।

(अध्याय १९ २०)

पञ्चमकर पूजन तथा शिवार्चन-विधि

सूक्तजीने कहा—हे ऋषियो अब मैं पञ्चपुत्र शिवकी पूजन करने काईक, जो साधकको भुक्ति और मुक्ति दोनों प्रदान करती है। साधकको इससे पहले विद्वत् मनसे इन देवका आवाहन करना चाहिये—

'ॐ भुविष्यते अदिभूतस्य सर्वकारस्य पूर्वमे स्वदा

पुनः 'ॐ ह्रीं सद्योऽकालस्य ममः' कहकर साधक सद्योऽकालक आवाहन करे। इन सद्योऽकालकी आठ कलाएँ कही गयी हैं उनका नाम शिष्टि, शक्ति, भुक्ति, लब्धि, वैद्य, कर्मि, स्वयं और विभक्ति है। सद्योऽकालकी पूजा करनेके पञ्चम् ॐ विद्वद्भ्यो नमः इत्यादि मन्त्रोंसे इन सभी आठ कलाओंकी पूजा करनेका विधान है। तदनन्तर 'ॐ ह्रीं सद्योऽकालस्य ममः' इस मन्त्रसे साधक कामदेवकी पूजा करे। कामदेवकी तरह कलाएँ हैं, जिन्हें राज, रक्षा, रति, कल्या, कान्ति, वृष्णा, मीति, क्रिया, काम, बुद्धि, राशि, प्रसन्नी तथा मोहिनी कला कहा गया है। इन कलाओंके अतिरिक्त सत्योन्मयी, अचोरा, मोहा, धुधा, निद्रा, मृग्य, नाग तथा भस्मकरा नामकी आठ कलाएँ (अक्षरकी) हैं।

इस समय कलाओंका पूजन करनेके बाद साधकको ॐ ह्रीं सन्तुष्टाय नमः' इस मन्त्रसे सन्तुष्टदेवकी पूजा करनी चाहिये। उनकी निष्कृति, उल्लस, विद्या, शान्ति और सम्पूर्ण ये चीजें कलाएँ हैं। साधक कलाओंकी पूजा करके 'ॐ ह्रीं ईशानाय नमः' इस मन्त्रसे ईशानदेवकी पूजा करे। सत्यज्ञान् ईशानदेवकी निष्कला, निराज्ञान, मतिहीन, अज्ञान, वरीषि और प्रकृतिहीन नामकी जो छ कलाएँ हैं उनकी पूजा करके पूजन पूर्ण करे।

सूक्तजीने पुनः कहा—हे ऋषियो अब मैं शिवकी अर्चनका वर्णन काईक, जो भुक्ति और मुक्ति दोनों प्रदान करनेवाली है। बारह अंगुलके लम्बे विन्दुद्वारा (किसी चरमें) भगवान् शिवकी मूर्ति बनाती चाहिये। इसमें सत्य, सर्वगत और निराकारका चित्रण करना चाहिये। विन्दुद्वारा बनानी गयी मूर्तिमें ऊपरकी ओर चौध विन्दु लगाने चाहिये जो शिवका मुख है। वह छोटे आकारमें होना चाहिये और नीचेकी ओर मूर्तिके अनुसार विन्दु लगाकर बड़े-बड़े अङ्ग बनाने चाहिये। मूर्तिके अग्रभागमें छठा विन्दु बिलगके साथ

१. यहाँ पञ्चपूजन तथा सत्यपूजन दोनोंका एक साथ वर्णन है।

होना चाहिये, जो अस्त्र है। इसके साथ 'ह्रीं' लिख देना चाहिये। यह महामन्त्र है और सम्पूर्ण अर्थोंको देनेवाला है। साधक मूर्तिके ऊर्ध्वभागसे लेकर मूर्तिके अग्रभागमें अपने दोनों हाथोंसे स्पर्श करे और मकामुदा दिखावे, इसके बाद सम्पूर्ण अङ्गोंमें न्यास-कान्वास आदि करे।

तदनन्तर यह अम्बयन्त्र 'ॐ कम्' का उच्चारण करता हुआ दाहिनी इंगलीसे स्पर्श करके सोधन करे, उसके बाद कनिष्ठा अँगुलीसे लेकर महामन्त्रसे ही तर्जनी अँगुलीतक न्यास करना चाहिये।

अब मैं इदम-कमलकी कर्मिकाएँ^१ पूजनकी विधि बतलाऊँगा। इसमें धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य्यादिकी अर्चना करे। सर्वप्रथम आवाहन, स्थापन, चर, अर्घ्य, आवाहन, शान्ति अर्पित करे तथा अन्य विविध मन्त्र उपचारोंको करके सदाकार हो जाय। इसके बाद अग्रिम आहुति देनेकी विधि यह रहा है। साधककी पूजा स्वतन्त्र अग्नि प्रज्वलित करनेके लिये ॐ कम्' अस्त्रयन्त्रसे एक कुण्डका निर्माण करना चाहिये। तत्पश्चात् 'ॐ ह्रीं' इस वाक्यमन्त्रसे उस कुण्डका अभ्युक्षण करके मनसिकरूपसे उसमें शक्ति का विन्यास करे। उसके बाद साधककी इदम अम्बयन्त्र मन्त्रिकुण्डमें क्रमशः ज्ञानकी तेज तथा अद्विका विन्यास करना चाहिये। तत्पश्चात् अग्रिके निष्कृति संस्कारकी छोड़कर सर्वभूतानादि समस्त संस्कार करनेका विधान है। निष्कृति या मोक्ष संस्कार आहुतिके पञ्चम् किता जाता है। [इसलिये आहुतिके पूर्व इस संस्कारका विवेक है।] समस्त संस्कारोंके बाद साधकको इस प्रज्वलित अग्रिम सत्य अङ्गिकदेवोंके साथ मनसिकरूपसे शिवकी आहुति देनी चाहिये।

तदनन्तर कमलाङ्कित गर्भस्थाने इस मण्डलमें नीलकण्ठ शिवका पूजन करना चाहिये। इस मण्डलके अग्रिकोणमें अर्धचन्द्राकार कम्पाणकारी एक अम्बिकुण्ड बनाना चाहिये।

तदनन्तर अग्निदेवताके आसनोंसे कुछ इदमादिमें न्यास करनेका विधान है। इसके बाद मण्डलके अन्तर्गत बने हुए कमलकी कर्मिकापर सदाशिवकी तथा दित्तियोंमें अस्त्रकी पूजा करे।

अब श्रेष्ठ पञ्चतत्त्वोंमें शिवत पुष्पी, जल आदि तत्वोंकी

दीक्षा कतसायी जाती है। इन दोनों शक्तियोंके लिये पृथक्-पृथक् रूपसे सौ-सौ आहुतियाँ पौष बार देनी चाहिये। तत्पश्चात् साधक पूर्णाहुति देकर प्रसन्नतापूर्वक त्रिशूली भगवान् शिवका ध्यान करे।

उसके बाद श्रवण-शुद्धिके लिये आठ बार आहुति देनी चाहिये। यह आहुति अस्त्र-बीज 'हुं फट्' मन्त्रसे प्रदान करनेका विधान है। इस प्रकार संस्कारसे शुद्ध हुआ यह साधक निःसंदेह शिव-स्वरूप हो जाता है।

शिवकी विशेष पूजार्थ साधकको चाहिये कि वह प्रथम ॐ ह्रीं आत्मतत्त्वाय स्वाहा, ॐ ह्रीं विद्यातत्त्वाय स्वाहा तथा ॐ हुं शिवतत्त्वाय स्वाहा — ऐसा उच्चारण करके आचमन करे। तत्पश्चात् उसे मानसिक रूपसे कर्षेन्द्रियोंका स्पर्श करना चाहिये। उसके बाद भस्म-धारण और तर्पण आदि क्रियाओंको सम्पन्न करना चाहिये। 'ॐ ह्रीं प्रथितामहेभ्यः स्वाहा', ॐ ह्रीं मातामहेभ्यः स्वाहा और ॐ ह्रीं नमः सर्वमातृभ्यः स्वाहा इन मन्त्रोंसे तर्पण करे। इसी रीतिसे पिता, पितामह, प्रमातामह तथा वृद्धप्रमातामह आदिका भी तर्पण करे और फिर प्राणायाम करना चाहिये। इसके बाद आचमन तथा मार्जन करके साधकको शिवके गायत्रीमन्त्रका जप करना चाहिये। वह मन्त्र इस प्रकार है—

'ॐ ह्रीं तन्त्रेश्वराय विष्णवे, कर्णिकशुद्धाय धीमहि, तन्नो हस्तः प्रचोदयात्।'

अर्थात् प्रणवसे युक्त 'ह्रीं' बीजशक्तिके सम्पन्न उन महेश्वरका हम सभी ध्यान करते हैं। कर्णिकी पवित्रताके लिये उनका हम ध्यान करते हैं। वे हस्त हम सभीको सन्मार्गपर चलनेके लिये प्रेरणा प्रदान करें।

शिव-गायत्रीमन्त्र-जपके पश्चात् सूर्योपस्थान करके सूर्य-मन्त्रोंसे सूर्यरूप शिवकी पूजा करनी चाहिये। उन मन्त्रोंका स्वरूप इस प्रकार है—

ॐ ह्रीं ह्रीं हुं ह्रीं ह्रीं हः शिवसूर्याय नमः।' 'ॐ ह्रीं ह्रीं ह्रीं हुं ह्रीं हः शिवसूर्याय नमः।' 'ॐ ह्रीं ह्रीं सः सूर्याय नमः।'

— इस पूजाके बाद क्रमशः नामके आदि और अन्तमें ॐ नमः शब्दका प्रयोग करके दण्डी तथा पिङ्गल आदि भूतनायकोंका स्मरण करे। तदनन्तर अग्नि आदि कोणोंमें ॐ विमलायै नमः, ॐ ईशानायै नमः आदि मन्त्रोंसे

क्रमशः विमला और ईशानादि शक्तियोंकी स्थापना करके पूजा करनी चाहिये। ऐसा करनेसे उपसक्तको परम सुखकी प्राप्ति होती है। [इन शक्तियोंकी पूजाके लिये पृथक्-पृथक् बीजमन्त्र निर्दिष्ट हैं।] यथा—

'ॐ सः मर्यादयै नमः' (अग्निकोणमें), 'स्रीं दीप्यदयै नमः' (नैऋत्यकोणमें), 'ॐ सुभ्यदयै नमः' (वायव्यकोणमें), 'रे जवायै नमः' (ईशानकोणमें), 'रे भद्रायै नमः' (पूर्व दिशामें), 'रौ विभूयै नमः' (दक्षिण दिशामें), 'रौ विमल्यदयै नमः' (पश्चिम दिशामें), 'रे अमोघिकायै नमः' (विद्युत्तदयै नमः) (उत्तर दिशामें) और 'रे सर्वतोमुख्यै नमः' (गण्डलके मध्यमें)। इसके बाद शिवस्वरूप सूर्यप्रतिमाको सूर्यसन प्रदान करके हुं हुं (ह्रीं) सः इस मन्त्रसे भगवान् सूर्यकी अर्चना करे और फिर निम्न मन्त्रोंसे न्यास करे—

ॐ आं इन्द्रकायै नमः, ॐ भूर्भुवः स्वः शिवसे स्वाहा, ॐ भूर्भुवः स्वः शिखायै वीर्यद, ॐ हुं ज्वालयै नमः, ॐ हुं कवचाय हुम्, ॐ हुं अस्त्राय फट्, ॐ हुं फट् राश्वै नमः, ॐ हुं फट् दीक्षितयै नमः।

साधकको अङ्गन्यासके पश्चात् निम्न मन्त्रोंसे सूर्यादि सभी नवग्रहोंकी मानसी पूजा करनी चाहिये—

ॐ सः सूर्याय नमः, ॐ सौं शोभाय नमः, ॐ मं मंगलाय नमः, ॐ बुं बुधाय नमः, ॐ बुं बृहस्पतये नमः, ॐ धं धार्मिनाय नमः, ॐ शौ शनिकराय नमः, ॐ रं राहवे नमः, ॐ कं केतवे नमः, ॐ तेजःशुक्राय नमः।'

इस प्रकार सूर्यदेव आदिकी पूजा करके साधकको आचमन करना चाहिये। उसके बाद वह कर्णिकिका आदि अंगुलियोंमें ऋन्यास तथा पुनः विघ्नाङ्कित मन्त्रोंसे अङ्गन्यास करे—

ॐ ह्रीं इन्द्राय नमः, ॐ ह्रीं शिवसे स्वाहा, ॐ हुं शिखायै वीर्यद, ॐ हुं कवचाय हुम्, ॐ ह्रीं नेत्रत्रयाय वीर्यद, ॐ हः अस्त्राय फट्।'

तदनन्तर भूतशुद्धि करे तथा पुनः न्यास करे। अर्घ्यस्वस्वपन करके उसी जलसे अपने शरीरका प्रोक्षण करना चाहिये। उसके बाद वह साधक शिवसहित नन्दी आदिकी पूजा करे 'ॐ ह्रीं शिवायै नमः' मन्त्रसे परार्धमें स्थित शिवकी पूजा करके नन्दी, महाकाल, गङ्गा, यमुना, सरस्वती, श्रीवत्स, वास्तुदेवता, ब्रह्मा, गणपति तथा गुरुकी पूजा करे।

तत्पश्चात् साधकको वस्त्रके मध्यमें शक्ति एवं अनन्त देवकी पूजा करके पूर्व दिशामें धर्म, दक्षिणमें ज्ञान, पश्चिममें वैराग्य, उत्तरमें ऐश्वर्य, अग्रिकोणमें अधर्म, वैश्वदेवमें अज्ञान, चापव्यमें अवैराग्य, ईशानमें अविज्ञान, पश्चकी कर्णिकामें वायु और ज्येष्ठ इसके बाद पूर्व आदि दिशाओंमें रौद्री, काली, शिवा तथा अम्बिका आदि शक्तियोंकी पूजा करनी चाहिये।

तदनन्तर साधकको शिवके आगे स्थित पीठके मध्यमें
ॐ ह्रीं कर्मविकारिण्यै नमः ॐ ह्रीं कर्मविकारिण्यै नमः
ॐ ह्रीं कर्मविकारिण्यै नमः, ॐ सर्वभूतहृदयै नमः, ॐ
कर्मविकारिण्यै नमः—इस मन्त्रोंसे कर्मविकारिणी एवं कर्मविकारिणी
आदि शक्तियोंकी पूजा करनी चाहिये। साधक बायाँ
शिवके लिये आसन प्रदानकर महामूर्तिकी स्थापना करे।
तदनन्तर मूर्तिके मध्यमें शिवको उद्दिष्ट करके आवाहन-
स्मरण-सन्निधान-समिरोध-सकलकारण आदि गुण दिखावे
और अर्घ्य, पाद, आचमन, अभ्यङ्ग, उद्धर्तन तथा स्नानीय
जल समर्पित करे एवं अश्वि-मन्त्रन करके पूज्यदेवको
बल, शक्त, पुण्य, दीप और नैवेद्यमें चरु समर्पित करे
नैवेद्यके अभ्यस्त आचमन दे करके मुखशुद्धिके लिये
तन्मूल, करोडर्तन, कज, चामर, पवित्रक (महोपवीत)
प्रदानकर कर्माकरण (अर्चनीय देवमें सर्वोत्कृष्टतया भव्य)
करे। तदनन्तर साधक आराध्यके साथ तदन्कार होकर
उनका जप करे तथा विनम्रभावसे स्तुतिकर उन्हें प्रणाम
करे। इसी इदंवादिभ्यस्त आदिके साथ पूर्व की गयी पूजाको
‘बहङ्गपूजा’ कह कर पूजा किया गया है।

इस प्रकार शिवपूजन पूर्ण करनेके पश्चात् साधकको
अग्नि आदि चतुर्दिक् कोणों, मध्यभाग तथा पूर्वादि दिशाओंमें
अग्नि आदि दिग्देवताओं तथा इन्द्रादि दिक्पालोंकी पूजा
करनी चाहिये। तदनन्तर उसको उन देवोंके मध्य स्थित
षण्डेश्वरकी पूजाकर उनके लिये निर्मात्य समर्पित करना
चाहिये उसके बाद वह निष्प्राकृत स्तुतिसे अमापन (क्षमा
साधक) करके उनका विसर्जन करे—

गुह्याग्निगुह्यगोत्रं त्वं गुह्यप्राप्त्यन्तर्गतं जगत्।
सिद्धिर्धनं त्वं देव त्वात्तादाय त्वमि स्थितिः ॥
कौकिलिन् त्विच्छे कर्म तदा सुकृतमुक्तम्।
ममै शिवकृतस्त्वत्त एव क्षयः शङ्करा ॥
शिवो दाता शिवो धोक्ता शिवः सर्वविद् जगत्

शिवो जगति सर्वत्र नः शिवः सोऽहमेव च ॥
कर्मकृतं त्वं करिष्यामि त्वं सर्वं सुकृतं त्वम्।
त्वं दाता विद्वन्मत्तं च त्वन्मो पाक्षोऽग्निं मे शिव ॥

२३ २४ २५

हे प्रभो! आप गुह्य से गुह्य तत्त्वोंके संरक्षक हैं आप
मेरे किये हुए जपको स्वीकार करें। हे देव मुझे सिद्धि
प्राप्त हो आपकी कृपासे आपमें मेरी निष्ठा बनी रहे हे
छद्म! हे भगवान् शङ्कर! मेरे द्वारा सर्वदा पाप पुण्यरूप जो
कर्म किया जाता है, उसे आप नष्ट करें मैं आपके इन
कल्याणकारी चरणोंमें चड़ा हूँ हे शिव! अल्प अपने भक्तोंको
सर्वस्व देनेवाले हैं आप ही भोक्ता हैं हे शिव! यह दृश्यमान
सम्पूर्ण जगत् भी तो आप ही हैं हे शङ्कर! आपकी विजय
हो। सर्वत्र जगत् शिव ही हैं तो मैं भी वही हूँ। जो कुछ मैंने
किया है और जो कुछ भविष्यमें करूँगा, वह सब आपके
द्वारा ही किया हुआ है। आप रक्षक हैं। आप विद्वन्मत्त
हैं हे शिव! आपके अतिरिक्त मेरा कोई स्वामी नहीं है।

(इतिने पुनः कथा—हे कर्मा) इसके बाद मैं
शिवपूजाकी दूसरी विधि कह रहा हूँ।

इस विधिके अनुसरणसे सरस्वती-नन्दी-महाकाल-
गङ्गा यमुना, अश्व तथा वास्तुपतिदेवको पूजा मण्डलके
द्वारपर करनी चाहिये और साधक पूर्वादि दिशाओंमें इन्द्रादि
सभी दिक्पालोंकी पूजा करे उसके बाद कारणभूत समस्त
तत्त्वोंकी पूजा करे।

उन तत्त्वोंमें ‘पृथिवी, जल, तेज, वायु और अकाश’—
ये पञ्चमहाभूत हैं। गन्ध, रस, रूप, स्पर्श तथा शब्द—ये
उनकी पाँच तन्मात्राएँ हैं। वाक्, प्राणि, पाद, पायु एवं
उपस्थ—ये पाँच कर्मेन्द्रियाँ और श्रोत्र, त्वक्, चक्षु, जिह्वा
तथा घ्राण—ये पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ हैं। इनके अतिरिक्त
मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार—ये अन्तःकरणचतुष्टय हैं।
इनसे ऊपर ‘पुरुष’ की स्थिति है। इन्हीं (पुरुष) को शिव
कहा जाता है।

इन तत्त्वोंके साथ राग (गानसास्त्रीय रागविशेष) बुद्धि
विद्या, कला, काल, नियति, माया, शुद्धविद्या, ईश्वर
और सदाशिव जो सबके मूल हैं, इनकी भी पूजा होनी
चाहिये इन समस्त तत्त्वोंमें जो शिव और शक्ति अर्थात्
पुरुष एवं प्रकृतिका तत्त्व अनुम्युत है, उसको जानकर ज्ञानी

साधक जीवन्मुक्त होकर किररूप हो जाता है। इन तत्त्वोंमें जो शिवतत्त्व है, वही विष्णु है, वही ब्रह्म है और वही ब्रह्मतत्त्व है।

भगवान् सदाशिवका मङ्गलमय ध्यानस्वरूप इस प्रकार है—वे देव पद्मासनपर विराजमान रहते हैं। उनका वर्ण शुकल है। सदैव सोलह वर्षकी आयुमें स्थित रहते हैं। वे पाँच मुखोंवाले हैं। उनके दसों हाथोंमें क्रमशः दक्षिणभागकी ओर अभयमुद्रा, प्रसादमुद्रा, शक्ति, शूल तथा खट्वाङ्ग और वामभागकी ओर सर्व, अक्षमाला, डमरु, नीलकमल तथा

त्रैलोक्यपूरक (त्रिजौरा नीम्) स्थित रहता है। इच्छा, ज्ञान और क्रिया नामक तीन शक्तियाँ उनके तीन नेत्र हैं। ऐसे वे देव सर्वदा कल्याणकी भावनामें अवस्थित रहते हैं, इसीलिये इन्हें सदाशिव कहा गया है।^१

ऐसे मूर्तिमान् देवका चिन्तन करनेवाला साधक सदैव कलभयसे रहित रहता है। इस प्रकार शिरोपसना करनेवाले साधककी न तो अकारतमृत्यु होती है और न स्रोत तथा ऊष्मादि कारणोंसे ही उसकी मृत्यु होती है।

(अध्याय २१—२३)

भगवती त्रिपुरा तथा गणेश आदि देवोंकी पूजा-विधि

सूतजीने कहा—अब मैं गणेश आदि देवोंकी तथा त्रिपुरादेवीकी पूजाको कहूँगा, जो अपने भक्तोंको सर्वदा अभीष्ट प्रदान करनेवाली तथा त्रेलोक्य साधकको सबसे पहले गणपतिदेवके आसन एवं उनके भूर्तत्वरूपका पूजन करके न्यासपूर्वक उनकी पूजा करनी चाहिये। साधक 'ॐ' आदि बीजमन्त्रोंसे निम्न रीतिसे हृदयादिन्यास करे—

ॐ वां हृदयाय नमः, ॐ गौं शिरसे स्वाहा, ॐ गूं शिरायां तवद्, ॐ गौं कस्तूराय हुम्, ॐ गौं नेत्रत्रयाय वीवद्, ॐ मः अम्नाय धम्।

इस न्यासके पश्चात् साधकको— ॐ दुर्गायाः पादुकाभ्यां नमः, 'ॐ गुरुपादुकाभ्यां नमः' मन्त्रसे मृता दुर्गा और गुरुकी पादुकाओंकी नमस्कार करके देवी त्रिपुराके आसन और मूर्तिको प्रणाम करना चाहिये। तत्पश्चात् वह (साधक)

ॐ ह्रीं दुर्गे रक्षिणि— इस मन्त्रसे हृदयादिन्यास करे और फिर इसी मन्त्रसे 'स्त्रचण्ड, प्रचण्डदुर्गा, चण्डोन्न, चण्डनक्षिक, चण्ड, चण्डवती, चण्डरूपा, चण्डिका तथा दुर्गा'—इन तीनों शक्तियोंका पूजन करे। तदनन्तर वज्र, खड्ग आदि मुद्राओंका प्रदर्शनकर उसके अग्रिकोणमें सदाशिव आदि देवोंकी पूजा करे। अतः साधक पहले 'ॐ सदाशिवमहादेवतत्त्वात्मनाय नमः' कहकर प्रणाम करे। तत्पश्चात् ॐ ऐं क्लीं (ह्रीं) सौं

त्रिपुराय नमः 'यह मन्त्रोच्चार करके हुए उस त्रिपुराशक्तिको नमस्कार करे

साधक उसके बाद भगवती त्रिपुराके पद्मासन, मूर्ति और हृदयादि अङ्गोंको प्रणाम करे। तत्पश्चात् उस पद्मपीठपर ब्रह्माणी, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, चाराही, इन्द्राणी, चामुण्डा और चण्डिका—इन आठ देवियोंकी पूजा करे। इन देवियोंकी पूजाके बाद 'धैरव' नामक देवोंकी पूजाका विधान है। असिताङ्ग, रुद्र, चण्ड, क्रोध, डम्भ, कपाली, भीषण तथा संहार नामवाले—ये आठ धैरव हैं।

धैरव पूजाके पश्चात् रति, प्रीति, कामदेव, पञ्चबाण, योगिनी, बटुक, दुर्गा, विजयराज, गुरु और क्षेत्रपाल देवोंका भी पूजन करे।

साधकको पद्मार्ध-मण्डल या त्रिकोणपीठ बनाकर उसपर और हृदयमें कुक्कुल वर्णवाली, सरदायिनी, अशुमारुत, पुस्तक एवं अम्बु मुद्रासे सुशोभित भगवती सरस्वतीका भी ध्यान करना चाहिये। एक स्तम्भ मन्त्रका जप और इसन करनेसे भगवती त्रिपुरेश्वरी साधकके लिये सिद्धिदात्री हो जाती है। पूजामें देवोंके आसन तथा पादुकाकी पूजाका भी विधान है। विशेष पूजनमें मन्त्रन्यास तथा मण्डलरूपी पूजन भी करना चाहिये। (अध्याय २४—२६)

१ मङ्गलमयध्यानसौत्रः क्लृप्तः श्रीवैष्णविकः ॥

पद्मपत्रक कण्ठीः स्वर्णशिवस्त्रीव धाम्नि अभयप्रसाद शक्ति शूल खट्वाङ्गनीलरत्न ॥

दक्षिः करैर्वापकैश्च भुजैर्वा बाणमूषकम्। डमरुं नीलकमलं बीजपूरकमुत्तमम् ॥ (२३ ५४—५६)

सर्पों एवं अन्य विषैले जीव-जन्तुओंके विषको दूर करनेका मन्त्र

भूतजीने कहा—अब मैं सर्पदि विभिन्न विषैले जीव-जन्तुओंके काटनेसे कष्ट पहुँचानेवाले विषको दूर करनेमें समर्थ मन्त्रको कह रहा हूँ, जो इस प्रकार है—

ॐ कणिषिकीषिकम्बाणी चर्बाणी भूतहारीणि
परिषिषिषिषि विरक्तमरायणि त्वे दह दह हस्ते कण्ठे
रौद्रे माहेद्यरि म्हाभुक्ति ज्वाल्मभुक्ति शङ्कुकर्षि शुकमुण्डे
जम्बु हन हन सर्वभारीणि स्वेदय सर्वाङ्गजोणितं तस्मिन्निक्षिपि
मनसा देवि सम्मोहय सम्मोहय कुरुस्व हृदये जाल कुरुस्व
हृदये विनाश। तत्रो रीत्रेण जपेया त्वं देवि रक्ष रक्ष मां
हूँ मां हूँ फफफ ठठ स्कन्दवेच्छनाचालप्रह्वनभुविच्छारी
ॐ शाले माले हर हर विमोहकारहिविषवेगे इं इं
हयरि हूँ शयरि आकौलवेगेने सर्वे विषपेषमाले
सर्वभारादिविषहाणाम्।'

इस मन्त्रका प्रयोग करते समय माहेद्यरो उमादेवीसे प्रार्थना करे कि हे उमा! तुम रुद्रके हृदयमें उत्पन्न हुई हो और देसीमें रहती हो। तुम्हारा रौद्र रूप है। तुम्हें रौद्री भी कहा जाता है। तुम्हारा मुख ज्वाल्मके समान जालवत्प्रमान है तथा तुमने अपने कटिप्रदेशमें धुद्र चण्डिका लगी करवनी पहन रखी है। तुम भूतोंकी प्रिय हो,

सर्पोंके लिये विषरूपिणी हो, तुम्हारा नाम विरधनारायणी है तथा तुम शुकमुण्डा हो और कानोंमें शङ्कु पहनी हुई हो। हे विशाल मुखवाली, भयंकर एवं प्रचण्ड स्वभाववाली चण्डादेवी! हाथोंमें ज्वलन-शक्ति पैदा कर शत्रुका हनन कर, हनन कर। सब प्रकारके विषोंका नाश करनेवाली हे देवि! मेरे सर्वाङ्गमें फैले हुए विषको प्रभावहीन कर दे। उस विषको तुम देख रही हो। [उस काटनेवाले जन्तुको] सम्मोहित करो, सम्मोहित करो हे देवि। तुम मेरी रक्षा करो, रक्षा करो इस प्रकार प्रार्थना एवं चिन्तन करके हूँ मां हूँ फफफ ठठ इसका उच्चारण करे तथा स्कन्दकी मंथलारूपी बालग्रही शत्रुओं और विषोंका हरण करनेवाली हे शाला-माला नाना प्रकारके विषोंके वेगका हरण कर, हरण कर।' ऐसा उच्चारण करे और इं इं शयरी हूँ हयरि कहकर वेगपूर्ण यनिसौलोंमें अतिगतिशील सर्वत्र स्थापिनी मेघमल्लारूपिणी देवि मेरे सभी नागादि विषजन्तुओंसे उत्पन्न विषका हरण करो

[इस प्रकार चिन्तन और प्रार्थना करते हुए रोगीके प्रति स्पर्शादि करते हुए मन्त्रपाठ करे]

(अध्याय २७,

श्रीगोपालजीकी पूजा, त्रैलोक्यमोहन मन्त्र तथा श्रीधर-पूजनविधि

श्रीभूतजीने कहा—हे ऋषियो! मैं भोग और मोक्ष प्रदान करनेवाली श्रीगोपालजी तथा भगवान् श्रीधर विष्णुकी पूजाका वर्णन कर रहा हूँ, इसे सुनै पूजा प्रारम्भ करनेसे पहले पूजा-मण्डलके द्वारदेशमें गङ्गा और यमुनाके साथ धातु और विभक्तकी, बीके साथ शङ्ख, पद्मनिधि एवं शार्ङ्गधनुष और सरभकी पूजा करनी चाहिये तथा पूर्व दिशामें भद्र और सुभद्रकी, दक्षिण दिशामें चण्ड और प्रचण्डकी, पश्चिम दिशामें बल और प्रबलकी, उत्तर दिशामें जय और विजयकी तथा चारों दरवाजोंपर श्री, गण, दुर्गा और सरस्वतीकी पूजा करनी चाहिये।

मण्डलके अग्नि आदि कोणोंमें और दिशाओंमें परम भागवत नारद, सिद्ध तथा गुरुका एवं नमः कुबरका पूजन करे। पूर्व दिशामें विष्णु, विष्णुतपा तथा विष्णुशक्तिकी अर्चना करे। इसके बाद विष्णुके परिवारकी अर्चना करे

मण्डलके मध्यमें शक्तिकी और कूर्म, अनन्त, पृथ्वी, धर्म, ज्ञान तथा वैराग्यकी अग्नि आदि कोणोंमें पूजा करे। वायव्य कोणके साथ उत्तर दिशामें प्रकाशतमस्क एवं ऐश्वर्यकी पूजा करे। गोपीजनवल्लभाय स्वाहा—यह गोपालमन्त्र है मण्डलकी पूर्व दिशासे आरम्भ करके क्रमशः आठों दिशाओंमें जाम्बवती और सुमोलाके साथ रुक्मिणी, सत्यभाषा, सुनन्दा, माद्रजिती, लक्ष्मणा और मित्रविन्दाकी पूजा करनी चाहिये।

साथ ही श्रीगोपालके शङ्ख, चक्र, गदा, पद्म, मुसल, खड्ग पाश, अक्रुश, श्रीवत्स, कौस्तुभ, मुकुट, वनमाला, इन्द्रादि भवजवाहक दिक्पल, कुमुदादिगण और विष्वक्सेनका पूजन करके श्रीलक्ष्मीसहित कुण्डली भी अर्चना करनी चाहिये

गोपीजनवल्लभके मन्त्र जपनेसे तथा उनका ध्यान

करनेसे एवं इनको (समज्ञोपाङ्ग) पूजा करनेसे साधक सभी कामनाओंको पूर्ण कर लेता है।

त्रैलोक्यमोहन श्रीधरको मन्त्र इस प्रकार है—

'ॐ श्री (श्री) श्रीधराय त्रैलोक्यमोहनाय नमः । क्लीं पुरुषोत्तमाय त्रैलोक्यमोहनाय नमः । ॐ विष्णवे त्रैलोक्यमोहनाय नमः । ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं त्रैलोक्यमोहनाय विष्णवे नमः ।

—ये मन्त्र समस्त प्रयोजनोंको पूर्ण करनेवाले हैं।

श्रीमृतजी पुनः बोले—अब मैं श्रीधर भगवान् (विष्णु) की मङ्गलमयी पूजाका वर्णन करता हूँ।

साधकको सर्वप्रथम 'ॐ श्रीं हृदयाय नमः', 'ॐ श्रीं शिरसे स्वाहा', 'ॐ ह्रीं शिखायै नमः', 'ॐ श्रीं कञ्चलाय नमः', 'ॐ श्रीं नेत्रत्रयाय नमः', 'ॐ श्रीं अस्त्राय नमः'—इन मन्त्रोंसे अङ्गन्यास और करन्यास करना चाहिये। तदनन्तर भगवान् की सङ्ग चक्र गदास्वरूपिणी मुद्रा प्रदर्शितकर सङ्ग, चक्र तथा गदा-पद्मसे सुशोभित आत्मस्वरूप श्रीधर भगवान् पुरुषोत्तमका ध्यान करना चाहिये। तत्पश्चात् स्वस्तिक या सर्वतोभद्र मण्डलमें श्रीधरदेवकी पूजा करनी चाहिये।

सर्वप्रथम सार्ङ्गधनुष धारण करनेवाले देवाधिदेव भगवान् विष्णुके आसनको पूजा करनी चाहिये।

'ॐ श्रीधरासन्निवेशता आगच्छत इति मन्त्रसे आवाहन करके 'ॐ समस्तपरिवारायान्मृतसनाय नमः', 'ॐ शत्रो नमः', 'ॐ विधात्रे नमः', 'ॐ गङ्गायै नमः', 'ॐ यमुनायै नमः', 'ॐ आधारशक्ये नमः', 'ॐ कुर्मधाय नमः', 'ॐ अचन्ताय नमः', 'ॐ पृथिवीयै नमः', 'ॐ धर्माय नमः', 'ॐ ज्ञानाय नमः', 'ॐ वैराग्याय नमः', 'ॐ ऐश्वर्याय नमः', 'ॐ अधर्माय नमः', 'ॐ अज्ञानाय नमः', 'ॐ अवैराग्याय नमः', 'ॐ अनैष्ठर्माय नमः', 'ॐ कन्दाय नमः', 'ॐ नागाय नमः', 'ॐ पद्माय नमः', 'ॐ विमलसर्पे नमः', 'ॐ इन्द्रविष्वदे नमः', 'ॐ ब्रह्मायै नमः', 'ॐ किचायै नमः', 'ॐ योगायै नमः', 'ॐ प्रह्वयै नमः', 'ॐ सत्पायै नमः', 'ॐ ईशानायै नमः', 'ॐ अनुग्रहायै नमः'—इन मन्त्रोंसे श्रीधरके आसनका पूजन करके (हे रुद्र) पूर्वोक्त धातु, विधात्रा, गङ्गा आदि देवोंकी पूजा करनी चाहिये। तदनन्तर हरिका आवाहन करके पूजन करे। उसके बाद 'ॐ ह्रीं श्रीधराय त्रैलोक्यमोहनाय विष्णवे नमः'।

आगच्छ — इस मन्त्रसे श्रीधरदेवका आवाहन तथा पूजन करना चाहिये।

इस पूजाके पश्चात् 'ॐ शिखी नमः' इस मन्त्रसे तक्ष्मीका पूजन करना चाहिये। 'ॐ श्रीं हृदयाय नमः', 'ॐ श्रीं शिरसे नमः', 'ॐ ह्रीं शिखायै नमः', 'ॐ श्रीं कञ्चलाय नमः', 'ॐ श्रीं नेत्रत्रयाय नमः', 'ॐ श्रीं अस्त्राय नमः', 'ॐ सङ्गाय नमः', 'ॐ पद्माय नमः', 'ॐ चक्राय नमः', 'ॐ गङ्गायै नमः', 'ॐ श्रीचक्राय नमः', 'ॐ खट्वाङ्गाय नमः', 'ॐ पीताम्बाय नमः', 'ॐ ब्रह्मणे नमः', 'ॐ चरदाय नमः', 'ॐ गुरुध्वे नमः', 'ॐ इन्द्राय नमः', 'ॐ आग्नये नमः', 'ॐ यमय नमः', 'ॐ विरिज्ञाय नमः', 'ॐ वरुणाय नमः', 'ॐ वायवे नमः', 'ॐ सोमाय नमः', 'ॐ ईशानाय नमः', 'ॐ अग्न्याय नमः', 'ॐ ब्रह्मणे नमः', 'ॐ सत्वाय नमः', 'ॐ रजसे नमः', 'ॐ तमसे नमः', 'ॐ विष्णवे नमः'—इत्यादि मन्त्रोंसे षडङ्गन्यास, अस्त्र-पूजा तथा ठठ देव-परिवारकी पूजा करनी चाहिये।

तदनन्तर स्पर्शकर भगवान् विष्णुका अभिषेक करके कस्य, यज्ञोपवीत, गन्ध, पुष्प, धूप, दीप तथा पैवेद्य निवेदित करके प्रदक्षिणा करे। मूल मन्त्रको जप १०८ बार करे और किया हुआ जप अभीष्ट देव भगवान् श्रीधरको समर्पित कर दे।

तत्पश्चात् विद्वान् साधकको चाहिये कि मुहूर्तपर अपने हृदयदेशमें स्थित विशुद्ध स्फटिक मणिके समान कान्तिमान्, करोड़ों सूर्यके सदृश प्रभावाले, प्रसन्नमुख, सीम्य मुद्रावाले, चमचमाते हुए ध्वस्त-भक्तराज-कुण्डलोंसे सुशोभित, सिरपर मुकुटको धारण किये हुए, सुभलक्षणसम्पन्न अङ्गोंवाले तथा वनमानासे अलंकृत परब्राह्मणस्वरूप श्रीधरदेवका ध्यान करे।

उसके बाद इन स्तोत्रोंसे भगवान् की स्तुति करनी चाहिये—

श्रीनिवासाय देवाय नमः श्रीपतये नमः ।
श्रीधराय सप्ताङ्गाय श्रीप्रदाय नमो नमः ।
श्रीकलभञ्ज शतनाथ श्रीमते नमो नमो नमः ।
श्रीपर्वतनिवासाय नमः श्रेयस्कराय नमः ।

श्रीगोपलजीकी पूजा, शैलोक्यमोहन-पत्र तथा श्रीधर-पूजन-विधि

श्रेयसां पाते चैव ह्यमराय नमो नमः ।

नमः श्रेयःस्वरूपाय श्रीकराय नमो नमः ॥

हरिण्याय भरेववाय नमो भूयो नमो नमः

सोत्रं कृत्वा नमस्कृत्य देवदेवं विसर्जयेत् ॥

इति रुद्र सम्पत्कामा पूजा विष्णोर्महात्मनः ।

यः करोति महाभक्त्या स पाति पर्य धर्मम्

[४० १५-१९]

हे देव आप लक्ष्मीनिवास और श्रीपति हैं, आपको मेरा नमस्कार है आप श्रीधर हैं, शार्ङ्गपाणि हैं एवं सधकको लक्ष्मी प्रदान करनेवाले हैं, आपको मेरा नमस्कार है आप ही श्रीवल्लभ, सन्निस्वरूप तथा ऐश्वर्यसम्पन्न देव हैं, आपको मेरा प्रणाम है ।

आप श्रीपर्वतपर निवास करनेवाले हैं, समस्त भङ्गलोंके स्वामी, सर्वकल्याणकर्ता तथा सर्वमङ्गलाकार हैं, आपको मेरा स्नान-वार नमस्कार है आप कल्याण और ऐश्वर्य प्रदान करनेवाले हैं आपको मेरा नमन है आप भरण देनेवाले तथा सर्वश्रेष्ठ हैं, आपको बारम्बार प्रणाम है

इस प्रकार देवाधिदेव श्रीधर भगवान् विष्णुका स्तवन और नमन करके उनका विसर्जन करना चाहिये भक्तिपूर्वक इस पूजाको करनेवाला परमपदको प्राप्त करता है । जो विष्णुपूजाको प्रकाशित करनेवाले इस अध्यायका पठ करता है, वह इस लोकमें समस्त पापोंसे मुक्त होकर अन्तर्मे विष्णुके परमपदको प्राप्त करता है ।

रुद्रने कहा हे प्रभो हे जगत्के स्वामी ! पुन उस प्रकारकी पूजा विधिको बतानेकी कृपा करें, जिसके द्वारा इस आत्यन्त दुस्तर भवसागरको पार किया जा सकता है ।

श्रीहरि बोले—हे वृषभध्वज ! मैं विष्णुदेवके पूजन विधानको कह रहा हूँ । हे महाभाग उस भोग और मोक्षको देनेवाले कल्याणकारी पूजनके विषयमें सुन ।

हे रुद्र ! सर्वप्रथम भुज्जको स्नान करना चाहिये तदनन्तर संख्यासे निवृत्त होकर यज्ञमण्डपमें प्रवेश करना चाहिये । हाथ-पैरका प्रक्षालनकर विधिवत् आचमन करके न्मस्तविधिके अनुसार दोनों हाथोंके द्वारा व्यापक रूपमें मूलभन्धका करन्धास करना चाहिये हे रुद्र ! तब विष्णु देवके मूलभन्धको कह रहा हूँ, आप सुने—

‘ॐ श्रीं ह्रीं श्रीधराय विष्णवे नमः ।’

यह मन्त्र देवाधिदेव परमेश्वर विष्णुका वाचक है यह समस्त रोगोंको हरण करनेवाला तथा सभी ग्रहोंका शमनकर्ता है । यह सर्वपापविनाशक और भुक्ति-मुक्ति प्रदायक है ।

सधकको इन मन्त्रोंके द्वारा अङ्गन्यास करना चाहिये—

‘ॐ ह्रीं ह्रदयाय नमः, ॐ ह्रीं शिरसे स्वाहा, ॐ ह्रीं शिखायै वषट्, ॐ ह्रीं कर्वाय हुम्, ॐ ह्रीं नेत्रत्रयाय वीषट्, ॐ हः अस्त्राय फट् ।’

आत्मसंभोगी सधकको चाहिये कि वह अङ्गन्यास करके आत्ममुद्रा प्रदर्शित करे तदनन्तर ह्रदयगुह्यमें विराजमान सङ्ख-चक्रसे युक्त, कुन्द-पुष्प और चन्द्रमाके सम्पन्न शुभ कान्तिवाले, श्रीवत्स और कौस्तुभमणिले समन्वित, वनमल्ल तथा रत्नहार धारण किये हुए परमेश्वर भगवान् विष्णुका ध्यान करे

तदनन्तर ‘विष्णुमण्डलमें अवस्थित होनेवाले आप सभी देवगणों, पार्वदों तथा शक्तिशाली मैं आवाहन करता हूँ, यहीपर आप सब यहाँ’—ऐसा कहकर—

‘ॐ समस्तपरिवारम्याज्जुताय नमः, ॐ धात्रे नमः, ॐ विधात्रे नमः, ॐ गङ्गायै नमः, ॐ यमुनायै नमः, ॐ शङ्खनिधये नमः, ॐ पद्मनिधये नमः, ॐ चण्डाय नमः, ॐ ध्वजधाय नमः, ॐ ह्यग्नये नमः, ॐ आधरलक्ष्मये नमः ॐ कूर्याय नमः ॐ अपलाय नमः ॐ शिखे नमः ॐ धर्माय नमः, ॐ ज्ञानाय नमः, ॐ वीर्याय नमः, ॐ ऐश्वर्याय नमः, ॐ अधर्माय नमः ॐ अज्ञानाय नमः, ॐ अवीर्याय नमः, ॐ अनैश्वर्याय नमः ॐ स सत्ताय नमः ॐ रं रजसे नमः, ॐ नं तमसे नमः, ॐ कं कन्दाय नमः ॐ नं नालाय नमः, ॐ सां पश्चाय नमः, ॐ ओ अर्कमण्डलाय नमः, ॐ सौं सौम्यमण्डलाय नमः, ॐ तं चक्षिमण्डलाय नमः, ॐ विष्णवायै नमः, ॐ उत्तर्णिण्यै नमः, ॐ ज्ञायै नमः, ॐ क्रियायै नमः ॐ योगायै नमः, ॐ प्रज्ञायै नमः, ॐ सत्तायै नमः, ॐ ज्ञानायै नमः, ॐ अनुग्रहायै नमः—इन नाममन्त्रोंसे गन्ध-पुष्पादि उपचारोंके द्वारा घाता, सिधाता, गङ्गा, यमुना आदि देवताओंका नमस्कारपूर्वक पूजन करना चाहिये ।

करनी चाहिये और भूल मन्त्रका अप करना चाहिये जो पूजाविधिको कहा है हे सङ्कर जो विद्वान् पुरुष इसका अपिकापी व्यक्ति ऐसा करता है, वह भगवान् विष्णुको पाठ करता है, वह विष्णुभक्त हो जाता है। इसे जो सुनता प्राप्त कर लेता है। हे रुद्र! इस प्रकार मैंने आपसे इस है अथवा सुनाता है, वह विष्णुलोकको प्राप्त करता है रहस्यपूर्ण, परम गुह्य, भुक्ति-भुक्तिप्रद और उत्तम विष्णुकी

अध्याय २८— ३९)

पञ्चतत्त्वार्चन-विधि

पठेध्वने कहा है शङ्ख चक्र-गदाधर! आप पञ्चतत्त्वोंकी उस पूजा-विधिको भुझे बतानेकी कृपा करें, जिसका ज्ञान प्राप्त कर लेनेमात्रसे ही मनुष्य परमपदको प्राप्त कर लेता है।

श्रीहरिने कहा है सुव्रत शिव! मैं आपसे पञ्चतत्त्व-पूजा-विधिको कह रहा हूँ, यह दिव्य, मङ्गलस्वरूप, कल्याणकारी, रहस्यपूर्ण, श्रेष्ठ तथा अभीष्टोंकी सिद्धि करनेवाला है। हे महादेव! ऐसे उस परम पवित्र कनिदोष विनाशक पूजन-विधिको आप श्रवण करें

हे सदाशिव! एक ही परमात्मा जो कामुदेव श्रीहरि है, ये ही अविनाशी, शान्त, सनातन, सत्-स्वरूप हैं। ये ध्रुव (नित्य, अचल) रुद्र, सर्वव्याप्त तथा निरञ्जन हैं। ये ही विष्णुदेव अपनी आत्मके प्रभावसे पाँच प्रकारसे अवस्थित हैं। ये षण्मूर्त कल्याण करनेवाले हैं। ये ही अद्वितीय विष्णु कामुदेव, संकर्षण (बलराम), प्रद्युम्न, अनिरुद्ध तथा नारायणस्वरूपसे पाँच रूपों (तत्त्वों) में स्थित हैं।

हे ध्रुवध्वज जनार्दन विष्णुके उक्त पङ्कटियोंके वाचक मन्त्र इस प्रकार हैं—

ॐ अं कामुदेवाय नमः, ॐ अं संकर्षणाय नमः, ॐ अं प्रद्युम्नाय नमः, ॐ अं अनिरुद्धाय नमः, ॐ ॐ नारायणाय नमः।

—ये पाँच मन्त्र उक्त पाँच देवताओंके वाचक हैं जो सभी पातक, महापातकोंके विनाशक, पुण्यजनक तथा समस्त रोगोंको दूर करनेवाले हैं। अतः मैं आपसे मङ्गलयय पञ्चतत्त्वार्चन-विधिको कह रहा हूँ हे शिव उसको जिस विधिसे और जिन मन्त्रोंके द्वारा सम्पन्न करना चाहिये, उसका आप श्रवण करें।

—इन पाँच देवोंकी पूजामें सर्वप्रथम ज्ञान करके विधिवत् संध्या करनी चाहिये। तदनन्तर हाथ धीरे धीकर पूजा-गृहमें प्रवेश करके विद्वान् साधकको चाहिये कि वह आचमन करके मनोऽनुकूल आसन लगाकर बैठ जाय और— 'अं ह्रीं रम्'— इन मन्त्रोंसे शोचन्नादि क्रिया करे

ये कामुदेव कृष्ण जगत्के स्वामी, पीतवर्णके कौशेय (रक्तभी) वर्णसे विभूषित, सहस्रों सूर्यकी किरणोंके समान तेजःस्वरूप तथा देदीप्यमान मकराकृति कुण्डलोंसे सुशोभित हैं ऐसे उन भगवान् कृष्णका अपने हृदय-कमलमें ध्यान करना चाहिये तदनन्तर भगवान् संकर्षणका ध्यान करे उसके बाद यथाक्रम प्रद्युम्न, अनिरुद्ध तथा श्रीनारायणके स्वरूपका ध्यान करके उन देवाधिदेवसे प्राप्तभूत इन्द्रादि देवोंका ध्यान करके मूल मन्त्रके द्वारा दोनों हाथोंसे व्यापक रूपमें करन्यास करे, तत्पश्चात् अङ्गन्यासके मन्त्रोंसे अङ्गन्यास करे हे महादेव सुव्रत उन न्यस एवं पूजाके मन्त्र इस प्रकार हैं—

'ॐ अं हृदयाय नमः, ॐ ईं त्रिरसे नमः, ॐ कं त्रिखण्डे नमः, ॐ ईं कन्दकाय नमः, ॐ श्रीं नेत्रत्रयाय नमः, ॐ अं अस्त्राय फट्, ॐ समस्तप्रीतिवाराधायुताय नमः, ॐ ध्याये नमः, ॐ विधात्रे नमः, ॐ आधारज्जाले नमः, ॐ कूर्पाय नमः, ॐ अलनाय नमः, ॐ पुष्टिाय नमः, ॐ शर्माय नमः ॐ ज्ञानाय नमः ॐ वैराग्याय नमः, ॐ ऐश्वर्याय नमः, ॐ अधर्माय नमः, ॐ अज्ञानाय नमः, ॐ अनैश्वर्याय नमः, ॐ अं अर्कयगङ्गाय नमः, ॐ रौं सोमयगङ्गाय नमः, ॐ चं वज्रियगङ्गाय नमः, ॐ चं कामुदेवाय परब्रह्मणे शिवाय तेजोरूपाय व्यापिने सर्वदेवाधिदेवाय नमः ॐ पाञ्चजन्याय नमः, ॐ सुदर्शनाय नमः, ॐ गदाय नमः, ॐ पद्माय नमः, ॐ त्रिदये नमः, ॐ त्रिद्वये नमः ॐ पृथ्वी नमः ॐ गीतये नमः, ॐ शक्ये नमः, ॐ प्रीत्यै नमः, ॐ इन्द्राय नमः, ॐ अग्नये नमः, ॐ यमाय नमः ॐ विर्रिक्तये नमः, ॐ सतृणाय नमः ॐ वायवे नमः, ॐ सैनाय नमः, ॐ ईशानाय नमः, ॐ अलनाय नमः, ॐ ब्रह्मणे नमः, ॐ विष्णुकलेनाय नमः।

तत्पश्चात् ॐ पञ्चव नमः' ऐसा कहकर स्वस्तिक और सर्वतोभद्रादि मण्डलोंका निर्माण करके उस मण्डलमें इन्हीं मन्त्रोंसे देवोंका पूजन करना चाहिये

मूल मन्त्रसे पाद्य आदिका निवेदन करके ज्ञान, वस्त्र,

॥ १२ ॥ ३०-३८ ॥

आचमन, गन्ध, धूप, धूप, दीप तथा नैवेद्य प्रदत्त करके नमस्कार तथा प्रदक्षिणा कर्त्तनी चाहिये। हे शङ्कर! उसके बाद यक्षात्मिक मूल मन्त्रका उपकार उसे प्रभुको समर्पित कर दे

तदनन्तर भगवान् वासुदेवका स्मरणकर इस स्तोत्रका पाठ करे—

ॐ नमो वासुदेवाय नमः संकर्षणाय च ॥
 प्रभुम्नायादिदेवात्मिकज्ञाय नमो नमः ।
 नमो नारायणायैव नराणां पतये नमः ॥
 नारपुत्राय कीर्त्याय स्तुत्याय वरदाय च ।
 अनादिनिधनायैव पुराणाय नमो नमः ॥
 सृष्टिसंहारकर्त्रे च सहाय पतये नमः ।
 नमो वै वेदवेदाय शङ्खचक्रधराय च ॥
 कलिकल्मषहर्त्रे च सुरेसाय नमो नमः ।
 संस्तरवृक्षच्छेत्रे च मायाभेत्रे नमो नमः ॥
 बहुरूपाय तीर्थाय त्रिगुणापागुणाय च ।
 ब्रह्मविष्णुर्वीरारूपाय मोक्षदाय नमो नमः ॥
 मोक्षहाराय धर्माय निर्वाणाय नमो नमः ।
 सर्वकामप्रदायैव पराङ्मुखस्वल्पिणे ॥
 संस्तरसागरे कोरे विष्णवे मां समुद्धर ।
 त्वदभ्यो नास्ति देवेश नास्ति शान्ता जगत्प्रभो ॥
 त्वामेव सर्वानं विष्णुं गतोऽहं शरणं ततः ।
 ज्ञानदीपप्रदानेन तमोमुक्तं प्रकाशय ॥

(१२ ३०-३८)

हे वासुदेव हे संकर्षण (बलराम) आपको नमस्कार है हे प्रद्युम्न, आदिदेव अनिरुद्ध आपके लिये नमस्कार है हे नारायण। नराधिपति आपको नमन है कीर्तन करने योग्य, मनुष्योंसे पूजनीय, स्तुति करने योग्य, वर देनेवाले,

आदि तथा अन्तसे रहित सनातन प्रभुको आरम्भार नमस्कार है। सृष्टि और संहारकर्ता, ब्रह्माके भी स्वामी तथा शङ्ख, चक्र, गदाधारी भगवान् विष्णुको नमस्कार है। नमस्कार है।

कलिकल्मषके दोषोंको नष्ट करनेवाले, देवोंके ईश आपको आरम्भार प्रणाम है सम्पूर्ण जगत्—रूपी मूल वृक्षका छेदन करनेवाले, मयका भेदन करनेवाले, बहुत-से रूपोंको धारण करनेवाले, तीर्थस्वरूप, सत्त्व, रजस् तथा तमोरूप एवं वस्तुतः निर्गुण तथा ब्रह्मा, विष्णु और शिव—इन तीन रूपोंमें अवस्थित रहनेवाले मोक्षदायक भगवान् विष्णु परमेश्वरको नमस्कार है। मोक्षके हारभूत, धर्मस्वरूप, निर्वाणरूप, समस्त अभीष्टोंको प्रदान करनेवाले परब्रह्मस्वरूप आपके लिये बस-आर नमस्कार है इस गहन संस्तरसागरमें मैं डूब रहा हूँ, अथ मेट उद्धार करें। हे देवदेवेश्वर! हे अगत्के स्वामी आपके अतिरिक्त मेट कोई भी रक्षक नहीं है। सर्वत्र व्याप्त रहनेवाले हे भगवान् विष्णु! मैं आपको शरणमें हूँ। हे भगवान् ज्ञानरूपी दीपकको प्रज्वलितकर मेरे (अज्ञानरूपी) अन्धकारको दूर करके मुझे प्रकाशित कर दें।

इस प्रकार समस्त कर्त्तोंको दूर करनेवाले देवेश भगवान् वासुदेवकी स्तुति करके हे नीलसांहित शिव अन्य वैदिक स्तोत्र-पाठोंसे भी स्तुति करके पञ्चतत्त्वोंसे युक्त उन भगवान् विष्णुका अपने हृदयमें ध्यान करे। इसके बाद विसर्जन करना चाहिये। इस प्रकार है शङ्कर। सम्पूर्ण कामनाओंको प्रदान करनेवाली वासुदेवकी श्रेष्ठ पूजा कही गयी। इसे पूजाके करनेपात्रसे मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है

हे स्व जो व्यक्ति इस पञ्चतत्त्वाचनको पढ़ता है, सुनता है अथवा दूसरोंको सुनाता है, यह विष्णुलोकको प्राप्त होता है। (अध्याय ३२)

सुदर्शनचक्र-पूजा-विधि

रुद्रने कहा—हे शङ्ख गदाधर उस सुदर्शनकी पूजाके विषयमें मुझे बताये, जिसे करनेसे राहदोष और रोगादि—सभी कष्ट विनष्ट हो जाते हैं।

श्रीहरिने कहा हे वृषभध्वज! सुदर्शनचक्रकी पूजा-विधिकी मैं कह रहा हूँ, आप सुनें। सर्वप्रथम स्नान करके हरिका पूजन करे। साधकको चाहिये कि अपने निर्मल एवं शुभ हृदय कमलमें भगवान् सुदर्शनदेव विष्णुका ध्यान करे। हे महादेव! उसके बाद मण्डलमें शङ्ख चक्र गदा

तथा पद्म धारण करनेवाले, सौम्य आकृतिवाले, किरीटी भगवान् विष्णुदेवका आवाहन करके गन्ध, धूप, धूप, दीप आदि विविध उपचारोंसे पूजा करे

पूजाके अन्तमें मूल मन्त्रका १०८ बार जप करे हे रुद्र! जो इस प्रकार सुदर्शनचक्रका उत्तम पूजन करता है वह इस लोकमें समस्त रोगोंसे विमुक्त होकर विष्णुलोकको प्राप्त करता है। मन्त्र आपके पञ्चात् सभी व्यर्थियोंको विनष्ट करनेवाले इस स्तोत्रका पाठ करना चाहिये—

ॐ नमः सुदर्शनचक्राय सहस्राराय चक्षुषे ।
सर्वदुष्टविनाशाय सर्वपातकमर्दिने ॥
सुचक्राय विचक्राय सर्वमन्त्रविधेदिने ।
प्रसन्नित्रे जगद्भात्रे जगद्दिग्दर्शिने नमः ॥
पातनाशाय लोकानां दुष्टासुखविनाशिने
उग्राय चैव सौम्याय चण्डाय च नमो नमः ॥
नमश्चक्षुःस्वरूपाय संसारभयभेदिने ।
मायापञ्चरभेत्रे च शिवाय च नमो नमः ॥
पद्मातिष्ठरूपाय शङ्खानां पतये नमः ।
कालाय मृत्यवे चैव भीमाय च नमो नमः ॥
भक्तानुग्रहाय च भक्तगोप्त्रे च नमो नमः ।
विष्णुरूपाय शान्ताय चायुधानां धराय च ॥
विष्णुशस्त्राय चक्राय नमो भूयो नमो नमः
इति स्तोत्रं यद्वत्पुण्यं चक्राय तच्च कीर्तिताम् ॥
यः पठेत् परया भक्त्या विष्णुलोकं स गच्छति ।
चक्रपूजाविधिं यश्च पठेद्गुरुं जितेन्द्रियः ।
स पार्य भक्तसत्कृपाया विष्णुलोकाय कल्पते ॥

॥ ११ ८-१६ ॥

सहस्रों सूर्यके समान तेजःसम्पन्न सुदर्शनचक्रके लिये नमस्कार है तेजस्वी किरणोंकी मालाओंसे प्रदीप्त हजारों

उग्र (चक्रके अवयव) वाले, नेत्रस्वरूप, सर्वदुष्टविनाशक तथा सभी प्रकारके पापोंको नष्ट करनेवाले आपको नमन है। सुचक्र तथा विचक्र नामधारी, सम्पूर्ण मन्त्रका भेदन करनेवाले, जगत्को सृष्टि करनेवाले, फलन प्रोत्साहन करनेवाले एवं जगत्का संहार करनेवाले हैं सुदर्शनचक्र आपको नमस्कार है। (संसारकी रक्षा करनेके लिये) देवताओंका कल्याण करनेवाले, दुष्ट राक्षसोंका विनाश करनेवाले, दुष्टोंका संहार करनेके लिये उग्र स्वरूप एवं प्रचण्ड स्वरूप और सज्जनोंके लिये सौम्य स्वरूप धारण करनेवाले आपको बारम्बार नमस्कार है। जगत्के लिये नेत्रस्वरूप संसारभयको काटनेवाले मायारूपी पित्रदेवका भेदन करनेवाले, कल्याणकारी सुदर्शनचक्रका नमस्कार है। ग्रह एवं अतिग्रहस्वरूप, ग्रहपति, कलस्वरूप, भूतपुस्वरूप, पद्मात्मजोंके लिये महाभयंकर आपके लिये बार-बार नमन है। भक्तोंपर कृपा करनेवाले, उनके अभिरक्षक, विष्णुस्वरूप, शान्तस्वभाव, समस्त आयुधोंकी शक्तिको अपनेमें धारणकर स्थित रहनेवाले विष्णुके सत्प्रभूत हैं सुदर्शनचक्र। आपके लिये बारम्बार नमस्कार है

हैं शङ्कर सुदर्शनचक्रके इस महत्पुण्यशाली स्तोत्रका जो मनुष्य परम भक्तिसे पाठ करता है, वह विष्णुलोकको प्राप्ति करता है (अध्याय ३३)

भगवान् हयग्रीवके पूजनकी विधि

रुद्रने कहा—हे ब्रह्मकेश! हे गदाधर! आप पुनः देवार्चनविधिको बतायें आपके द्वारा बार-बार देव पूजनविधिको सुनकर भी मुझे तृप्ति नहीं हो रही है।

श्रीहरिने कहा—हे रुद्र अब मैं हयग्रीव नामके देवके पूजनविधानको कहता हूँ, आप सुनें उसके करनेसे जगत्के स्वामी भगवान् विष्णु अत्यन्त संतुष्ट हो जायेंगे

हे शङ्कर! उस पूजनका मूल मन्त्र हयग्रीवदेवका ही साक्षक है वह परम पुण्यशाली मन्त्र इस प्रकार है—

ॐ ह्रीं श्रीं शिरसे नमः 'यह प्रणव युक्त मन्त्र सभी प्रकारकी विद्याओंको प्रदान करनेवाला है

'ॐ ह्रीं हृदयाय नमः, ॐ ह्रीं शिरसे स्वाहा, ॐ ह्रीं शिरसाय नमः, ॐ ह्रीं कवचाय नमः, ॐ ह्रीं नेत्रत्रयाय नमः, ॐ ह्रीं अस्त्राय नमः— इन मन्त्रोंसे अङ्गन्यास और

करन्यास करना चाहिये

हे शङ्कर! ये हयग्रीव देव शङ्ख, कुन्दपुष्प, चन्द्रके सदृश क्षेत्रवर्ण, कमलनालहनु और रजतधातुकी कान्तिके समान देहकान्तिको धारण करनेवाले, गौके दुग्धकी भीति और करोड़ों सूर्योंके सदृश प्रतिभासित होनेवाले, शङ्ख चक्र, गदा तथा पद्मके धारण किये हुए चार भुजावाले हैं वे सर्वज्यापी देवता मुकुट, कुण्डल, वनमालासे सुशोभित, सुदर्शनचक्रसे युक्त, सुन्दर-सुन्दर कपोलवाले, पीताम्बरको धारण किये हुए हैं। सभी देवोंसे युक्त इन विराट्देवको अपनेमें धारणा करके अङ्गमन्त्रोंसे तथा मूल मन्त्रसे न्यास करना चाहिये। इसके पश्चात् मूल मन्त्रसे ही शङ्ख, पद्मादिको मङ्गलमयी मुद्राएँ प्रदर्शित करनी चाहिये। हे शङ्कर इस प्रकार मुद्राएँ दिखाने के मूल मन्त्रसे विष्णुका ध्यान करके

अचो कर्त्तव्यो चाहिये

हे रुद्र! इसके बाद हयग्रीवके आसनके संनिकट अवस्थित रहनेवाले जो अन्य देव हैं उनका आवाहन करना चाहिये; यथा—

‘ॐ हयग्रीवासनस्य आगच्छन् च देवता’

इस प्रकार आवाहन करके स्वस्तिक या सर्वतोभद्र मण्डलके अन्तर्गत उन देवोंका पूजन करके द्वारपर धाता और विधाताको पूजा सम्पन्न करनी चाहिये

हे वृषध्वज! ‘समस्तपरिवाराय भव्युताय नमः’—इस मन्त्रसे मण्डलके मध्यमें भगवान् विष्णुका पूजन करके द्वारपर गङ्गा, महादेवी तथा शङ्ख एवं पद्म नामक निधिकी पूजा करके अग्रभागमें गरुड तथा मध्यभागमें आधार नाभवाली शक्तिकी पूजा करनी चाहिये

हे महादेव तदनन्तर कूर्म, अनन्त एवं पृथ्वीका पूजन करे और अग्निकोणमें धर्म, नैऋत्यकोणमें ज्ञान, वायुकोणमें वैश्वदेव तथा ईशानकोणमें ऐश्वर्यका पूजन करना चाहिये इसके बाद पूर्व दिशामें अधर्म, दक्षिण दिशामें अज्ञान, पश्चिम दिशामें अवैश्वदेव तथा उत्तर दिशामें अनैश्वर्यका भी पूजन करना चाहिये इसके बाद मण्डलके मध्यमें सरथ, रजसु तथा तमस्— इन तीन गुणोंकी पूजा करके मध्यभागमें ही कन्द, नाल और पद्मकी विधिवत् पूजा करे। तदनन्तर मध्यदेशमें अर्क, सोम और अग्निमण्डलका पूजन करना चाहिये।

हे वृषध्वज विमला, उत्कर्षिणी, ज्ञाना, क्रिया, योगा, प्रज्ञा सत्या, ईशाना तथा अनुग्रहा नामक ये शक्तियाँ हैं पुराणि दिशाओंमें पूर्व, दक्षिण, पश्चिम तथा उत्तरमें अवस्थित षट्पत्रोपर यथाक्रम, ‘ॐ विमलायै नमः’, ‘ॐ उत्कर्षिण्यै नमः’, ‘ॐ ज्ञानायै नमः’, ‘ॐ क्रियायै नमः’, ‘ॐ योगायै नमः’ इत्यादि मन्त्रोंसे विमलादि शक्तियोंका पूजन करना चाहिये। कल्याणकामो व्यक्तिको चाहिये कि वे अनुग्रहा नामक शक्तिकी पूजा पश्चकी कर्णिकामें ‘ॐ अनुग्रहायै नमः’ इस मन्त्रसे करें

इस विधिसे स्नान, गन्ध, पुष्प, मृप, दीप, नैवेद्य समर्पण करके देखके आसनका मङ्गलमय पूजन करना चाहिये। इस पूजाके पश्चात् देवाधिदेव भगवान् हयग्रीवदेवका मण्डलमें आवाहन करना चाहिये। आवाहन करके समाहित होकर

उनका न्यास भी करना चाहिये। न्यास करनेके पश्चात् देवी और असुरोंसे नमस्कृत देवाधिदेव परमेश्वर भगवान् हयग्रीवका पुनः ध्यान करना चाहिये और शङ्ख चक्रादि मङ्गलमयी मुद्राएँ प्रदर्शित करनी चाहिये। उसके बाद पाद्म, अर्घ्य, आचमन तथा स्नान प्रदान करे। हे वृषध्वज! उन्हें वस्त्र प्रदान करनेके बाद आचमन प्रदानकर ठनको सुन्दर यज्ञोपवीत समर्पित करना चाहिये और उन्हें पाद्म, अर्घ्य आदि प्रदान करना चाहिये। अनन्तर मूल मन्त्रसे वैश्वदेवको पादादि प्रदान करते हुए उनका विधिवत् पूजन करना चाहिये

हे शिव! इसके बाद शुभदायिनी तथा ऐश्वर्य प्रदान करनेवाली परमादेवी लक्ष्मीकी पूजा करे। पूर्व दिशामें ‘ॐ शङ्खाय नमः’ कहकर शङ्खका, दक्षिण दिशामें ‘ॐ पद्माय नमः’ कहकर पद्मका, पश्चिम दिशामें ‘ॐ चक्राय नमः’ से चक्रका तथा उत्तर दिशामें ‘ॐ गदायै नमः’ से गदाका यथाक्रम पूजन करे।

इसी प्रकार पुनः पूर्व दिशामें ‘ॐ छद्माय नमः’ से छद्म, दक्षिण दिशामें ‘ॐ भुक्तमाय नमः’ से भुक्तल, पश्चिम दिशामें ‘ॐ पाशाय नमः’ से पाश, उत्तर दिशामें ‘ॐ अंकुशाय नमः’ से अंकुश तथा मध्यमें ‘ॐ रक्षाय धनुषे नमः’ कहकर शरपुक्त धनुषकी पूजा करनी चाहिये

हे रुद्र पुनः पूर्व आदि चार दिशाओंमें श्रीवत्स, कौस्तुभ, वनमाता और मङ्गलमय पीताम्बरका पूजा करके पुनः शङ्ख, चक्र, गदाधारी भगवान् हयग्रीवकी पूजा करे तदनन्तर ‘ॐ छद्मणे नमः’ से छद्मा, ‘ॐ नारदाय नमः’ से नारद, ‘ॐ सिद्धाय नमः’ से सिद्ध, ‘ॐ गुरुभ्यो नमः’ से गुरु, ‘ॐ परगुरुभ्यो नमः’ से परगुरु और ‘ॐ गुरुपदुकाभ्यां नमः’ से गुरुपदुकाकी पूजा करे

तत्पश्चात् ‘ॐ सप्ताहनाय सपरिवाराय इन्द्राय नमः’ ‘ॐ सप्ताहनाय सपरिवाराय अग्नये नमः’, ‘ॐ द्यावाय नमः’ ‘ॐ निर्ऋतये नमः’ ‘ॐ वरुणाय नमः’ ‘ॐ वायवे नमः’ ‘ॐ सोमाय नमः’, ‘ॐ ईशानाय नमः’, ‘ॐ अनन्ताय नमः’, ‘ॐ छद्मणे नमः’— इन मन्त्रोंसे पूर्व आदि दिशाओंसे ऊर्ध्वदिशापर्यन्त इन्द्र, अग्नि आदि सभी दिग्-देवताओंकी पूजा करनी चाहिये

इसके बाद 'ॐ वज्राय नमः', 'ॐ ज्ञानाय नमः', 'ॐ वज्राय नमः', 'ॐ खड्गाय नमः', 'ॐ चाशाय नमः', 'ॐ ध्वजाय नमः', 'ॐ भद्राय नमः', 'ॐ त्रिशूलाय नमः', 'ॐ चक्राय नमः', 'ॐ पद्माय नमः'—इन मन्त्रोंसे वज्र, शक्ति आदि आयुधोंकी पूजा करे।

तत्पश्चात् इस्तान्कीर्णमें 'ॐ विश्वक्सेनाय नमः' इस मन्त्रसे विश्वक्सेनकी पूजा करे। इसी प्रकार अनन्तकी भी पूजा करे हे वृषभध्वज! भगवान् हयग्रीवके मूल मन्त्रसे गन्ध, पुष्प, धूप, दीप तथा नैवेद्यके द्वारा उनकी पूजा करनी चाहिये। तत्पश्चात् उन (देव हयग्रीव)-की प्रदक्षिणा करके नमस्कार करे और यथाशक्ति मूल मन्त्रका जपकर उन्हें समर्पित कर दे। तदनन्तर देवेश्वर भगवान् हयग्रीवकी इस प्रकार स्तुति करनी चाहिये—

ॐ नमो हयशिरसे विद्याध्यक्षाय वै नमः ॥
नमो विद्यास्वरूपाय विद्यादात्रे नमो नमः ॥
नमः ज्ञानाय देवाय त्रिगुणायुतमे नमः ॥
सुरासुरविहन्ये च सर्वदुष्टविनाशिनः ॥
सर्वलोकाधिपतये जगद्रूपाय वै नमः ॥
नमोऽश्वरथस्याय हाङ्गचक्रप्रदाय च ॥
नम आद्याय दान्ताय सर्वसम्पत्तिनाय च ॥

त्रिगुणावागुणायैव जगद्विष्णुस्वरूपिणे ।

कर्वे हर्वे सुरेशाय सर्वनाय नमो नमः ॥

३४ ५०—५४१

'सर्वविद्याधिपति, अक्षरिश्वर भगवान्को नमस्कार है विद्यास्वरूप, विद्याप्रदायक उन देवके लिये बार बार नमन है। शान्तस्वरूप, त्रिगुणात्मक, सुर तथा असुरोंका विग्रह करनेवाले, सभी दुष्टोंका विनाश करनेवाले, सर्वलोकाधिपति ब्रह्मस्वरूप उन देव हयग्रीवके लिये नमस्कार है। महेश्वरके लिये भी वन्दनीय, शङ्ख चक्रधारी, जगत्के आदि कारण, परम तदार तथा सभी प्राणियोंका हित करनेवाले देवके लिये नमस्कार है। त्रिगुणात्मक, त्रिगुणातीत, ब्रह्म-विष्णुस्वरूप, जगत्की सृष्टिके कर्ता, संहर्ता, देवेश्वर तथा सर्वव्यापक उन भगवान् हयग्रीवको बारम्बार नमस्कार है।

इस प्रकार स्तुति करके अपने हृदयकमलके मध्य शङ्ख चक्र और गदाको धारण करनेवाले, करोड़ों सूर्यके समान कान्तिमान्, सर्वज्ञसुन्दर, अविनाशी महेश्वरके भी ईश, देवाधिदेव, परमात्मा हयग्रीवका ध्यान करना चाहिये।

हे शङ्कर इस प्रकार मैंने भगवान् हयग्रीवकी पूजा विधिवत् वर्णन किया। परम भक्तिपूर्वक जो इसका पाठ करता है, वह परमपदको प्राप्त होता है। (अध्याय ३४)

गायत्रीन्यास तथा संध्या-विधि

श्रीहृग्नि कृता—हे शङ्कर! अब मैं गायत्रीदेवीके [पूजनमें] न्यासद्वारा वर्णन करूँगा, अथ इसका श्रवण करें इस (गायत्री मन्त्र) के ऋषि विश्वामित्र, देवता सविता, मस्तक ब्रह्मा और शिखा रुद्र हैं। ये विष्णुके हृदयमें रहनेवाले हैं। ये विनियोग-कलत्रमें एकत्रित हैं। इनका प्रादुर्भाव ब्रह्मायन-गोत्रमें हुआ है, तीनों लोक इनके चरण हैं तथा ये पृथ्वीकी कोखमें स्थित रहती हैं। गायत्रीदेवीके स्वरूपको इस प्रकार जानकर (गायत्री-मन्त्रका) बारह लाख जप करना चाहिये।

इस मन्त्रके त्रिपाद तथा चतुष्पाद अर्थात् तीन चरण तथा चार चरण होते हैं, त्रिपादके प्रत्येक चरणमें आठ

अक्षर तथा चतुष्पादके प्रत्येक चरणमें छः अक्षर होते हैं। जपमें त्रिपाद और पूजनमें चतुष्पाद गायत्रीके मन्त्रका प्रयोग करनेके लिये कहा गया है।

जप, ध्यान, यज्ञादि कृत्य एवं पूजनके कार्योंमें तत्त्व इस सर्वपापविनाशिनी गायत्रीदेवीका विधिवत् अपने अङ्गोंमें न्यास करना चाहिये।

पैरके अंगुष्ठ-भागमें, गुल्फके मध्यमें, दोनों जंघाओं दोनों जानुओं, ऊर्ध्व-भाग, गुह्यस्थान, अण्डकोष, नाभ, नाभि, शरीरके उदरभाग, दोनों स्तन, हृदय, कण्ठ, ओष्ठ, मुख, तालु, दोनों स्कन्धप्रदेश, दोनों नेत्र और भीहों तथा

१ जिस गायत्री मन्त्रका जप किया जाता है वह त्रिपाद गायत्री कहलाता है। चतुष्पादसेऽस्तवदोषः। यह गायत्रीका चतुर्थ पाद है। इस चतुष्पाद गायत्रीका प्रयोग सूर्योपस्थान, पूजन आदिमें होता है। २ गुल्फ (पैरकी मुट्ठी) ऊर्ध्वको गठ ३ जानु मुट्ठी ४ ऊर्ध्व-पृष्ठके ऊपरका भाग

सं० ग० पु० अ० ३

प्रातःकालमें संभ्या खड़ा होकर तथा मध्याह्न एवं सायंकालकी संभ्या बैठकर करनी चाहिये। प्रथम (ॐ-कार, और महाप्रणवइतियों अर्थात् 'भूः, भुवः, स्वः' से संयुक्त करके गायत्री-मन्त्रका दस बार जप करनेसे इस जन्मके पाप, सौ बार जप करनेपर पूर्वजन्मके पाप तथा हजार बार गायत्रीका जप करनेसे तीन धुर्गोंके पाप नष्ट हो जाते हैं—

दशभिर्जन्मजितं ज्ञानेन तु पुण कृतम् ।

त्रिपुर्णं तु तद्वत्तेन गायत्री इति दुष्कृतम् ॥

३६ १५

प्रातःकालमें गायत्री रक्तवर्ण, मध्याह्नकालमें सावित्री सुक्लवर्ण और सायंकालमें सरस्वती कुण्डलवर्ण कहो गायो हैं। गायत्री-मन्त्रकी प्रथम व्याहृति 'भूः'का 'ॐ भूः इत्यप्यत्र नमः' से हृदयार्थ, द्वितीय व्याहृति 'भुवः'का 'ॐ भुवः शिरसे स्वाहा' से शिरार्थ तथा तृतीय व्याहृति 'स्वः'का 'ॐ स्वः शिखायै नमः' से शिखार्थ व्यास करे गायत्री-मन्त्रके प्रथम पाद (तत्सवितुर्वरेण्यं) का कवचार्थ द्वितीय पाद (धियो देवस्य धीमहि) का नेत्रार्थ तथा तृतीय पाद (धियो यो नः प्रचोदयात्) का अस्त्रार्थ और चतुर्थ पाद

(धीरोवसेऽस्रवदोन्) का सर्वाङ्गमें न्यास करे। संभ्याओंके समय इस कथित विधिसे न्यास करके वेदमता गायत्रीका जप करनेवालेका सब प्रकारसे कल्याण होता है। प्राणायामके अनन्तर सभी अङ्गोंमें न्यास करे।

त्रिपदा गायत्री ब्रह्मा-विष्णु और शिवस्वरूपा है। इसके ऋषि, छन्द और विनियोगको धलीभाँति जानकर जप करना चाहिये। ऐसा करनेसे साधक सभी धार्मिक विपुल होकर ब्रह्मलोकको प्राप्त करता है।

'धरीजसेऽस्रवदोन्' यह गायत्रीका तृतीय पाद कहा जाता है। जो व्यक्ति संभ्योपासन नहीं करता है, उसको सूर्यदेव विनष्ट कर देते हैं। तुरीय पादके ऋषि निर्मल तथा छन्द गायत्री एवं देवता परमात्मा हैं।

जो मनुष्य योग और भोक्तो प्रदान करनेवाली परमश्रेष्ठा देवी गायत्रीका जप करता है, उसके महान् से-महान् पाप नष्ट हो जाते हैं।

प्रातः, मध्याह्न एवं सायं—इन तीनों संभ्याओंमें १००८ या १०८ बार गायत्री-मन्त्रका जप करनेवाला व्यक्ति ब्रह्मलोक जानेका अधिकारी हो जाता है।

(अध्याय ३५—३७)

देवी दुर्गाका स्वरूप, सूर्य ध्यान तथा माहेश्वरीपूजन-विधि

ऋग्वेदिने कहा है छद्म। नवमी आदि तिथियोंमें 'ॐ ह्रीं दुर्गे रक्षिणि' इस मन्त्रसे देवी दुर्गाका पूजन करना चाहिये। मागंशोर्ष, अगहन) मासको तृतीया तिथिसे अश्वि करके नामकरणके अनुसार गौरी, काली, उमा, दुर्गा, भद्रा, कान्ति, सरस्वती, मङ्गला, विजया, लक्ष्मी, शिवा और नारायण-रूपमें इन देवीका पूजन करनेवाले अधिकृत मनुष्यका इष्ट (प्रियजन) या प्रिय वस्तुओं) से विवोध नहीं होता।

दुर्गादेविके अष्टारह हस्त हैं। उन हाथोंमें खेटक^१, वज्र, चर्मण, तर्जनी-मुद्रा, मनुष्य, ध्वज, डमरू, परशु, चक्र, शक्ति मुद्रा, मूल, कपाल, शरक (बाण) अंकुश, वज्र, भक्त और शलाका—ये सभी सुसज्जित रहते हैं। इनमें सुसज्जित इन अष्टादशभुजा देवोंका स्मरण करना चाहिये।

अष्टादश भुजावाली या अष्टारह भुजावाली अथवा बारह

भुजावाली या आठ भुजा अथवा बार भुजावाली दुर्गादेवीका भी ध्यान करना चाहिये। महिषासुरका बध करनेवाली वे देवी सिंहपर विराजमान रहती हैं।

वासुदेवने कहा—हे रुद्र सूर्यार्चनमें भगवान् सूर्यका इस प्रकार ध्यान करना चाहिये—

वे भगवान् सूर्य तेजःस्वरूप, रक्त वर्णवाले, श्वेत वस्त्र पर विराजमान, एक चाक्रवाले रथपर सप्तासीन, दो भुजाओंसे युक्त तथा कमल धारण करनेवाले हैं। इस रूपमें उनका सदैव ध्यान करना चाहिये।

ऋग्वेदिने पुनः कहा—हे वृषध्वज (५५) मैं माहेश्वरी पूजाका वर्णन कर रहा हूँ, उसे सुनो—पहले ज्ञान तथा आचमन कर ले इसके बाद अश्विनपर बैठकर न्यास करके मण्डलमें माहेश्वरकी पूजा करे। हे माहेश्वर हरकी

१-खेटक, सावित्री एवं सरस्वती— ये त्रयशैले ही तीन स्वरूप हैं।

२. खेटक— खेटर्ग भयमुत्पादयति अनेन इति खेटक। इस व्युत्पत्तिके अनुसार भय उत्पन्न करनेवाली यह दण्ड विशेष-को खेटक या खेट कहते हैं। यह देवोंके हाथमें रहता है—

पौराणिक खेट त्रयविंशतिकाकारः देवोदरग्रीवातो निर्वृत्त मन रत्नां सुवर्ण च ५ (शास्त्रीय दुर्गापूजापद्धति, अम्ब-पूजा-प्रदर्शन)

पूर्वार्धे 'ॐ ह्रीं ईशानाय नमः' इस मन्त्रसे ईशानकी पूजा करनेके पश्चात् 'ॐ ह्रीं सवित्री नमः' से सवित्रीको, 'ॐ ह्रीं अङ्गदाय नमः' से अङ्गदाकी, 'ॐ ह्रीं कृष्णाय नमः' से कृष्णकी, 'ॐ ह्रीं मरीच्यै नमः' से मरीचिकी और 'ॐ ह्रीं ज्योत्स्न्यै नमः' से ज्योत्स्नाकी पूजा करे।

तदनन्तर हे सङ्कर! 'ॐ ह्रीं शिवपरिवारभ्यो नमः' से शिवपरिवारका, 'ॐ ह्रीं इन्द्राय सुगन्धिपतये नमः' से सुगन्धिपति इन्द्रका, 'ॐ ह्रीं अन्नये तेजोऽधिपतये नमः' से तेजोऽधिपति अग्निका, 'ॐ ह्रीं मध्वय प्रेताधिपतये नमः' से प्रेताधिपति यमका, 'ॐ ह्रीं निर्ऋतये रक्षोऽधिपतये नमः' से रक्षोऽधिपति निर्ऋतिक, 'ॐ ह्रीं वरुणाय जलाधिपतये नमः' से जलाधिपति वरुणका, 'ॐ ह्रीं वायवे प्राणाधिपतये नमः' से प्राणाधिपति वायुका, 'ॐ ह्रीं सौम्य मेघाधिपतये नमः' से मेघाधिपति सामका, 'ॐ ह्रीं ईशानाय सर्वविद्याधिपतये नमः' से सर्वविद्याधिपति ईशानका, 'ॐ ह्रीं अनन्ताय नागाधिपतये नमः' से नागाधिपति अनन्तका, 'ॐ ह्रीं ब्रह्मणे सर्वलोकधिपतये

नमः' से सर्वलोकधिपति ब्रह्मका और 'ॐ ह्रीं भूतिवर्णेश्वराय नमः' से भूतिवर्णेश्वरका आवाहन, स्थापन, संनियान, संनिरोध तथा सकलीकरण करना चाहिये।

तदनन्तर तत्त्व-न्यास करके मुद्रा दिखानी चाहिये तथा ध्यान करना चाहिये। इसके बाद पाद्य, अम्बुमन, अर्घ्य, पुष्प, अर्घ्यज्ज, ठहलन और स्नान तथा सुगन्धानुलेपन, वस्त्र, अलंकार भोग, अङ्गन्यास, धूप, दीप, नैवेद्य-अर्पण, करेदुर्जन, पाद्य, अर्घ्य, आचमन, गन्ध एवं ताम्बूल निवेदन करनेके बाद गीत, वाद्य, नृत्यसे महेश्वरको संतुष्टकर छत्र आदि समर्पित करना चाहिये। मुद्राका प्रदर्शन करके आवाहित देवके रूपका ध्यान, जप तथा तादात्म्य-भावसे मूलमन्त्रद्वारा जप और पूजको समर्पित करे।

इस प्रकार विविध कामनाओंकी सिद्धिके लिये विश्वाम्बु गन्धर्व तथा देवी कलारत्नि आदिकी उपासना करनी चाहिये। (अध्याय ३८—४१)

शिवके पवित्रारोपणकी विधि

भीडुरिने कहा—हे महर्षि! अमङ्गलका नाश करनेवाले भगवान् शिवके पवित्रारोपणके पूजा-विधानको कह रहा हूँ। यह पूजा आषाढ़, श्रावण, भाद्र या भाद्रपद मासमें होती है। पवित्रारोपणकी इस पूजामें पवित्रक (जनेऊ) बनानेके लिये सप्तयुग आदिके भेदसे सूत्र-धारणका नियम है जैसे—सप्तयुगमें सुवर्णके, त्रेतामें रजतके, द्वापरमें चाप्लके और कलियुगमें कन्याके हाथसे बनाये गये कपासके सूत्र (सूत) को ग्रहण करना चाहिये। सूत्रको लेकर पहले उसे तिगुना करके पुनः ढसका तिगुना करना चाहिये इस प्रकार नवगुणित सूत्रसे पवित्रकका निर्माण करके वायदेवमन्त्रसे उसमें ग्रन्थि देनी चाहिये। तदनन्तर हे शिव! सद्योजातमन्त्रसे ढसका प्रक्षालन करके अघोरमन्त्रसे उसका शोधन करना चाहिये। तत्पुरुषमन्त्रसे उसमें बन्धन तथा ईशानमन्त्रसे तन्तुदेवताओंको सुगन्धित धूप दिखाना चाहिये।

तन्तुओंमें क्रमशः—ॐकार, चन्द्र, अग्नि, ब्रह्मा, नाग, शिखिप्यज, सूर्य, विष्णु और शिवका वास है—ये भी

तन्तुके देवता हैं। हे रुद्र! उस पवित्रकमें एक सौ अष्ट या पचास अथवा पच्चीस तन्तु होने चाहिये ये क्रमशः उत्तम, मध्यम तथा कनिष्ठ हैं। पवित्रकमें दस ग्रन्थिको मान है। अतएव प्रत्येक चार अंगुल या दो अंगुल अथवा एक अंगुलका अन्तर देकर एक-एक ग्रन्थिका बन्धन देना चाहिये हे सदाशिव! उन ग्रन्थियोंके नाम इस प्रकार हैं—श्रुति, परीत्यो, वीर्य, अपराजिता, जया, विजया, रुद्रा, अजिता, मनोन्मनी तथा सर्वमुखी।

हे शिव! ग्रन्थिबन्धनके पश्चात् उस पवित्रककी कुंकुम, चन्दन आदि सुगन्धित पदार्थोंसे रञ्जित करना चाहिये। उस गन्धानुरञ्जित पवित्रकको देवको समर्पित कर देना चाहिये तदनन्तर यथाविधि सभी क्रियाओंको करके 'हे देवेश! हे महेश्वर! आप अपने गणोंके साथ यहाँपर आयन्वित हैं। प्रातःकाल यहाँपर आपका पूजन करेंगा अतः आप यहाँपर उपस्थित रहें। इस प्रकार देवताको निमन्त्रित करे और गीत, वाद्यादिके द्वारा यज्ञ-आग्रहण करे।

प्रातः उन आमन्त्रित पवित्रकोंको भगवान् महेश्वरके पास स्थापित करके चतुर्दशी तिथिमें स्नान करे और सबसे पहले सूर्य तथा रुद्रकी पूजा करे तदनन्तर ललाटस्थ विश्वरूपक ध्यानकर अपने आत्मस्वरूपकी पूजा करे।

तत्पश्चात् आस्वपन्नसे प्रोक्षित और हृदयमन्त्रके द्वारा अर्पित तथा संहितामन्त्रोंसे धूपित पवित्रकोंको भगवान्को समर्पित करना चाहिये सबसे पहले शिवतत्त्व और

विद्यातत्त्वकी पूजा करके आत्मतत्त्व और देवतत्त्वका पूजन इन निर्धारित मन्त्रोंसे करे—

ॐ ह्रीं ह्रीं शिवतत्त्वाय नमः, ॐ ह्रीं (ह्रीः) विद्यातत्त्वाय नमः ॐ ह्रीं (ह्रीः) आत्मतत्त्वाय नमः, ॐ ह्रीं ह्रीं ह्रीं सर्वतत्त्वाय नमः।

भगवान् महेश्वरको पवित्रक विधिपूर्वक निवेदितकर स्वयं भी धारण करना चाहिये। (अध्याय ४२)

विष्णुके पवित्रारोपणकी विधि

श्रीहरिने कहा—हे वृषभध्वज! अब मैं आपको विष्णुके पवित्रारोपणका वर्णन करूँगा, जो भोग तथा मोक्ष दोनोंको देनेवाला है। प्राचीन समयमें हो रहे देवासुर-संग्राममें [अपनी विजय न होते देखकर] ब्रह्मादि देवगण विष्णुकी शरणमें गये उन सबकी प्रायश्चा सुन करके विष्णुने विध्य-प्रप्तिके लिये उन्हें अपने गलेका हार, पवित्र नामक श्रवणक तथा एक ध्वज प्रदान किया और कहा कि इन्हें देखते ही दानव नष्ट हो जायेंगे। तभीसे उन पवित्रकोंकी पूजा आरम्भ हुई।

हे हर! प्रतिपदासे लेकर पौषमासीतक जिस देवताकी जो तिथि कही गयी है, उसके अनुसार ही उस तिथिमें उन देवताओंका पवित्रारोपण करना चाहिये हे शिव सुक्ल-पक्ष ही अथवा कृष्णपक्ष, द्वादशी तिथिमें विष्णुके लिये पवित्रारोपणक विधान है। ज्योतीषाचार्य, उत्तरायण, दक्षिणायन, चन्द्र तथा सूर्यग्रहण, विवाहादि भङ्गस एवं वृद्धि-कार्यों तथा गृहजनके आगमन इत्यादि अवसरोंपर यह पूजा करनी चाहिये पवित्रकके दृष्टयसे भी निम्न पूजन हो सकता है किंतु वर्षाकालमें इसका पूजन आवश्यक है।

हे रुद्र! इन पवित्रकोंका निर्माण वर्णानुसार होना चाहिये, जैसे ब्राह्मणोंका पवित्रक कौशेय^१ कपास, क्षीम^२ अथवा कुलसूत्रसे निर्मित होना चाहिये। क्षत्रियोंका पवित्रक कौशेयसूत्रसे, वैश्योंका क्षीमसूत्र तथा वत्सकलसूत्रसे^३ और

सूतोंका सनसे बना हुआ पवित्रक प्रसस्ता माना गया है कपास या पट्टज (कमल)-से निर्मित पवित्रक समस्त वर्णोंके लिये प्रसस्ता है।

ॐकार, शिव, चन्द्रमा, अग्नि, ब्रह्मा, शेष, सूर्य, गणेश और विष्णु—इन नौ देवताओंका इस पवित्रकके तन्तुओंमें निवास है।

ब्रह्म, विष्णु और रुद्र—ये पवित्रकके तीन सूत्रोंके देवता हैं जो उनमें अधिष्ठित रहते हैं इन सूत्रोंको सुवर्ण, रक्त, ताम्र, सौंसे या मिट्टीके बने हुए पात्रमें रखना चाहिये। एक ही आठ तन्तुओंका सूत्र उत्तम, चौवन तन्तुओंका सूत्र मध्यम तथा सत्ताईस तन्तुओंका पवित्रक कनिष्ठ होता है।

इन पवित्रकोंके प्रत्येक ग्रन्थि-पर्वोंको कुंकुम, हल्दी या चन्दनसे चर्चितकर उपवास रखते हुए उन्हें आस्वसम्मत पात्रमें रखकर अधिवासित करे

पवित्रकको पृथक् पृथक् अधिमन्त्रित करके उसका सम्यक् दर्शन तथा पुनः पूजन करना चाहिये और यज्ञपूर्वक उसका वस्त्राच्छादन करके उसे षण्डलस्य देवप्रतिमाके समक्ष यज्ञपूर्वक स्थापित कर देना चाहिये

ब्रह्मादि अन्य देवोंकी स्थापना करके कलशकी पूजा करे षण्डलका निर्माण करके वैवेद्य समर्पित करे। पवित्रकको पुनः अधिवासित^४ करके तीन या नौ बार सूय धुभाकर वेदीकी वेष्टित करे तदनन्तर अपनेको तथा

१-कौशेय- विशेष कोड़ेके कौशसे बननेवाला वस्त्र। शतनी वस्त्र।

२-क्षीम—तीसो, केलेकी छाल या अन्य लताविशेषसे बने वस्त्र।

३-वत्सकल- भोजपत्र नामके वृक्षविशेष अथवा अन्य मृदङ्गक छालवाले वृक्षकी छालसे बना वस्त्र (वत्सकल वस्त्र)।

४-अधिवासन- संस्कार विशेष।

कलश, बी, अग्निकुण्ड, विमान, षण्ढष और गृहको सूत्रसे चाहिये—

वेष्टित करके एक सूत्र देवतके मस्तकपर अर्पित करे।

इस प्रकार सम्पूर्ण सामग्री निवेदितकर महेश्वर विष्णुकी पूजा करके इस मन्त्रका पाठ करना चाहिये—

आवाहितोऽसि देवेश पूजार्थं परमेश्वर॥

तत्रभातेऽर्चयिष्यामि सामग्रायाः संनिधौ भव।

(४३ २८ २९,

हे परमेश्वर देवदेवेश्वर आप यहाँपर पूजाके लिये आवाहित हैं इस समस्त सामग्रीसे प्रभतकालमें मैं आपका पूजन करूँगा। आपकी संनिधि यहाँ बनो रहे।

एक रात्रि या तीन रात्रितक पवित्रकको अधिसामित कर स्वयं रात्रिमें जाग्रत करके प्रातःकाल भगवान् कैशवका पूजन करे और निमित्त पवित्रकोंको उन देवको अर्पित करे पवित्रकको धूपसे धूपित करके मन्त्रके द्वारा अभिमन्त्रित भी करना चाहिये

गायत्री मन्त्रसे पूजित इस पवित्रकके द्वारा देव पूजन करके उसे मन्त्र पढ़कर देवतक समक्ष स्थापित कर दे—

सिरुद्धशन्धिकं रच्यं महापातकनाशनम्।

सर्वपापक्षयं देव तवाग्रे सायामम्भम्॥

(४३ ३३

हे देव यह पवित्रक विरुद्ध रूपसे ग्रथित, सुन्दर तथा महापातकोंको नष्ट करनेवाला और सम्पूर्ण पापोंका क्षय करनेवाला है इसे मैं आपके समक्ष स्थापित करता हूँ। तदनन्तर इस मन्त्रका पाठकर स्वयं भी धारण करना

पवित्रं वैष्णवं तेजः सर्वपापकनाशनम्॥

धर्मकामार्थसिद्ध्यर्थं स्वकण्ठे धारयाम्यहम्।

(४३ ३४ ३५,

[हे देव] यह विष्णु-तेजःस्वरूप, सर्वपाप-विनाशक पवित्रक है मैं धर्म, काम तथा अर्थ— इस त्रिवर्गको सिद्धिके लिये इसे अपने कण्ठमें धारण करता हूँ। अनन्तर इस प्रकार प्रार्थना करे—

वनमास्ता यथा देव कीस्तुभं सततं हृदि।

तद्वत् पवित्रं तन्तुनां मालां त्वं हृदये धर॥

४३। ४२,

हे देव। आपके हृदयपर जिस प्रकार वनमास्ता और कीस्तुभ बिराजते हैं, उसी प्रकार तन्तुओंको बनो हुई यह माला और पवित्रक आप अपने हृदयपर धारण करें

इस प्रकार प्रार्थना करके ब्राह्मणोंको भोजन कराकर और उन्हें दक्षिणा देकर उसी दिन सायंकाल या दूसरे दिन पुनः उसी प्रकार पूजा सम्पन्न करके निम्न मन्त्र पढ़ते हुए विसर्जन करे—

सांख्यसरीमिर्भा पूज्यं सम्याद्य विधिबन्धया

ब्रज पवित्रकेदानीं विष्णुलोकं त्रिसंश्रितः॥

(४३ ४३

हे पवित्रक। मैंने इस सांख्यसरी पूजाको विधिवत् सम्पन्नित किया है। इस समय मेरे द्वारा विसर्जित आप विष्णुलोकको पधारें (अध्याय ४३)

ब्रह्ममूर्तिके ध्यानका निरूपण

श्रीहरीने कहा—हे रुद्र भगवान्को पवित्रक आदिसे पूजाकर ब्रह्मका ध्यान करके साधक हरि बन जाता है (धैर्य स्वरूप हो जाता है) अब मैं मायाजालको नष्ट करनेवाले ब्रह्मके ध्यानका वर्णन करता हूँ आप सुनें—

श्रवणके ध्यानके लिये प्रवृत्त प्राज्ञ (चित्तव्य साधक) अपनी सापी एवं मनको नियन्त्रितकर अपनी आत्मामें ही ज्ञानस्वरूप ब्रह्मका ध्यान करे और जिस प्राज्ञको यह उत्कट इच्छा हो कि मैं अपनी आत्मामें ब्रह्मका दर्शन (जीव-

ब्रह्मका अभेददर्शन) करूँ, उसे महद्ब्रह्म (प्रपक्व-वैज्ञानाभिय परब्रह्म) में ज्ञानको भावना (ब्रह्म एवं निर्विषय नित्य-ज्ञानमें अभेदभाव) करनी चाहिये।

ब्रह्मका ध्यान ही सम्पत्ति है। 'मैं ब्रह्म हूँ' इस रूपमें सदा स्वयंको अवस्थिति ही ब्रह्मका ध्यान है स्वयंसे अधिक ब्रह्म देह, इन्द्रिय, मन, बुद्धि, प्राण, अहङ्कार, पञ्चमहाभूत (पृथ्वी, जल, तेज, वायु एवं आकाश) पञ्चतन्मात्र (गन्धतन्मात्र, रसतन्मात्र, रूपतन्मात्र, स्पर्शतन्मात्र

एवं शब्दतन्मात्र) विविध गुण, जन्म और भोजन, शयन आदि भोगसे सर्वथा रहित, स्तम्भप्रकाश, निराकार, सदा निर्गतिशय, नित्य अज्ञानस्वरूप, अनादि, नित्य, शुद्ध, बुद्ध, सर्वतः परिपूर्ण, सत्यस्वरूप, परमसुखस्वरूप, परमपद एवं तुरीय (कुटस्थ निरञ्जन परब्रह्म) के रूपमें वेदोंमें वर्णित है।

हे षष्ठभध्वज! अपनी आत्माको रथी और शरीरको रथ समझना चाहिये। बुद्धि उसमें सारथि तथा मन लगाम है। इन्द्रियोंको उस रथमें जुटे हुए अश्वके रूपमें स्वीकार किया गया है। ये इन्द्रियाँ ही रूप, रस, गन्ध आदि विषयका अनुभव करती हैं।

इन्द्रिय और मनसे युक्त आत्माको ही मनोरथियोंने भोक्ता कहा है जो मनुष्य विज्ञानरूपी सारथिसे युक्त है। मनरूपी लगामको अपने चरणों में रखता है। वही उस परमपदको प्राप्त करता है। फिर वह इन्धन नहीं होता। जो विज्ञानरूपी सारथिसे नियन्त्रित मनरूपी लगामधाला मनुष्य है, वह स्वधुनी^१ (अज्ञान) से पार हो जाता है और वही विष्णुका परपद है^२।

इस योगकी परम साधनामें अहिंसादि धर्मोंको यम तथा शौचादिक कर्मोंको नियम कहा गया है। पश्चादि आसन हैं। प्राण, अपानादिक वायुपर विजय प्राप्त करना

शाखायाम है। इन्द्रियोंपर विजय प्राप्त्याहार और ईश्वरका चिन्तन करना ध्यानावस्थ है। मनको नियन्त्रित करना ही धारणा है और ब्रह्ममें मनको केन्द्रित करनेकी जो स्थिति होती है वह समाधि है। यदि पहले इस योगके द्वारा चञ्चल चित्त स्थिर नहीं होता तो उस मूर्ति (परमेश्वर) का इस प्रकार चिन्तन करना चाहिये।

जो हृदयकमलको कर्णिकाके मध्य विराजमान रहनेवाले हैं तथा शङ्ख, चक्र, गदा और कमलसे सुशोभित हैं, जो श्रीवत्स तथा कौस्तुभमणि, वनमाला एवं लक्ष्मीसे विभूषित हैं जो नित्य-शुद्ध, ऐश्वर्यसम्पन्न, सन्ध, परमानन्दस्वरूप, आत्मस्वरूप, परब्रह्म तथा परम प्रजोति-स्वरूप हैं—ऐसे वे चौबीस स्वरूप (अवतार)-वाले, शास्त्रशास्त्रकी श्रुतिमें विराजमान, द्वारकादि^३ शिलाओंपर अवस्थित रहनेवाले परमेश्वर ध्यानके योग्य हैं और पूजनीय हैं। मैं भी वही हूँ—ऐसा समझना चाहिये।

इस प्रकार आत्मस्वरूप नारायणका यम-नियम इत्यादिक योगके साधनोंसे एकाग्रचित्त होकर जो ध्यान करता है वह मनोऽभिलषित इच्छाओंको प्राप्तकर वैमानिक^४ देव हो जाता है। यदि निष्काम होकर उन हरिको मूर्तिकर ध्यान और स्तवन करे तो मुक्ति प्राप्ता हो जाती है। (अध्याय ४४)

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

१. शब्दकल्पद्रुमके— भूतयति कम्पयति स्रज्जुन्' इस व्युत्पत्तिके अनुसार 'धुनो' शब्द कम्पित कर देनेवालेके लिये प्रयुक्त होता है। हमें लिये नहीं प्राप्त। अनुसार स्व शब्दका मोक्ष अर्थ मनकर मोक्षको कम्पित (प्रतिबन्धित) करनेवाले अज्ञानको 'स्वधुनी' कह सकते हैं। इस तरह अज्ञानको पार कर लेना ही स्वधुनी को पार करना समझना चाहिये।

२. अज्ञान रथिन विट्ठि शरीर रथमेव तु बुद्धि च सारथि विट्ठि मन प्रग्रहमेव च इन्द्रियाणि ह्यन्नाहुविषयास्तेषु ग्रेष्वा ॥

आत्मोन्द्रिययनोदत्ते भोक्ताऽह्मर्षीविषः। यस्तु विज्ञानस्वात्मना युक्तेन मनसा सदा ॥

स तु सत्यदमाप्नोति स हि भूयो न जायते। विज्ञानस्यार्थयस्तु मनःप्रग्रहवासरः ॥

स्वधुन्वः परमप्रेति तद्विष्णोः परमं पदम् (४४ २-२)

३. शब्दकल्पद्रुमके अनुसार द्वारकायें होनेवाली तक्षशिला भी भगवान् विष्णुकी मूर्ति मानी जाती है। इसीलिये जैसे गरुडकी पंखोंमें होनेवाली चक्रयुक्त शिला (शास्त्रशास्त्रशिला) में विष्णुका सदा संनिधान है, वैसे ही द्वारकाकी श्रुतिमें भी विष्णुका संनिधान है।

४. वैमानिक देव— शब्दकल्पद्रुमके 'विगतं यानम् उपाय सख'—इस व्युत्पत्तिके अनुसार निरुपमेयको विमान कहा जा सकता है। 'विमान एव वैमानिक' इस व्युत्पत्तिके अनुसार वैमानिक शब्द भी निरुपमेय (उपमारहित)—का बोधक हो सकता है। इसलिये ऋतुमें वैमानिक देव का अर्थ निरुपमेय उपमारहित— सर्वोत्कृष्ट देव महविष्णु किया जा सकता है।

विविध शालग्रामशिलाओंके लक्षण

श्रीहरिने कहा—हे वृषभध्वज अब मैं प्रसंगवत् शालग्रामके लक्षण कहता हूँ। शालग्रामशिलाओंके स्पर्शपात्रमे कटेहों जन्मोंके जप नष्ट हो जाते हैं। केसर, नारायण, गोविन्द तथा मधुसूदन आदि नामोंवाली विभिन्न शालग्रामशिलार्हे होती हैं, जो संख, चक्र आदि चिह्नोंसे सुसोभित रहती हैं। इन शिलाओंके लक्षण इस प्रकार हैं—

संख, चक्र, गदा तथा पद्मके चिह्नोंसे सुसोभित शिला **केलक**, पद्म, कीमोदकी गदा, चक्र तथा संखके चिह्नोंसे सुसोभित शिला **'नारायण'**, चक्र, संख, पद्म तथा गदाके चिह्नोंसे विभूषित शिला **'नाराय'** और गदा, पद्म, संख तथा चक्रके चिह्नोंसे शोभयमान शिला **गोविन्द** नामसे जानी जाती है।

पद्म, संख, चक्र, गदासे युक्त **'विष्णु'** नामकी, संख, पद्म, गदा तथा चक्रसे युक्त **'मधुसूदन'** नामकी, गदा, चक्र, संख, पद्मसे संयुक्त **'विबिम्ब'** नामकी चक्र, गदा, पद्म, संखसे चिह्नित **काश्यप** नामकी चक्र, पद्म, संख एवं गदासे समन्वित **श्रीधर** नामकी और पद्म, गदा, संख, चक्रसे अंकित **'ह्रींकेल'** नामकी शालग्राम-मूर्ति कही गयी है। इन देवमूर्तियोंकी आर-आर नमन है।

पद्म, चक्र, गदा, संख चिह्नपूरित शालग्रामशिला **'कलशभ'**, संख, चक्र, गदा, पद्मयुक्त शालग्रामशिला **हामोदर**, चक्र, संख, गदा तथा पद्मसे संयुक्त शालग्रामशिला **कन्दोदर**, संख, पद्म, चक्र, गदा चिह्नोंसे समन्वित शालग्रामशिला **संकर्षण**, संख, गदा, पद्म, चक्रसे सुसोभित शालग्रामशिला **प्रद्युम्न** तथा गदा, संख, पद्म और चक्रसे सोभित शालग्रामशिला **'अभिरुद्र'** नामसे अभिहित हैं। इन्हें बरम्भार प्रणाम है।

पद्म, संख, गदा, चक्रके चिह्नोंसे विभूषित **'युतबोत्तम'** नामकी, गदा, संख, चक्र, पद्म चिह्नोंसे विभूषित **'अधोद्वज'** नामकी, पद्म, गदा, संख, चक्रसे विभूषित **'नृसिंह'** नामकी, पद्म, चक्र, संख, गदासे अंकित **'अच्युत'** नामकी और संख, चक्र, पद्म, गदासे संयुक्त **'कन्दोदर'**की शालग्राम-मूर्ति है— इन देवनामोंसे अभिहित मूर्तियोंकी नमस्कार है।

गदा, चक्र, पद्म, संखसे अंकित शालग्राम **अपेन्द्र**

चक्र, पद्म, गदा, संखसे युक्त शालग्राम **'इरि'**, गदा, पद्म, चक्र, संख चिह्नोंसे सोभित शालग्राम **'श्रीकृष्ण'** नामसे अभिहित हैं और शालग्रामशिलाके द्वारद्वारपर चिह्नित दो चक्र धारण करनेवाले, सुक्लवर्णवाले भगवान् वासुदेव हैं। इन सभी रूपों एवं नामोंको धारण करनेवाले हे गदाधर भगवान् विष्णु हम सबकी आप रक्षा करें।

दो चक्रोंसे युक्त, एक आभावाली और पूर्वभागमें पद्म चिह्नोंसे अंकित शालग्रामशिला **संकर्षण** की मूर्ति होती है। किन्तु छोटे छोटे चक्रोंवाली तथा पीतवर्णकी होनेपर वह शिला **'प्रद्युम्न'** कही जाती है। यदि शालग्रामशिला बड़ी तथा द्वारसे संयुक्त तिरोभागवाली और वर्तुलाकार हो तो उसे **अभिरुद्र** नामक शालग्राम-मूर्ति कहते हैं। जो द्वारमुखपर नीलवर्णकी तीन रेखाओंसे युक्त होती है और जिसका शेष सम्पूर्ण भाग कृष्णवर्णसे सुसोभित रहता है, वह शालग्रामशिला **'नारायण'** शिलाके नामसे जानी जाती है।

जिस शिलाके मध्यमें गदाके समान रेखा हो वधास्थान नाभिचक्र उभरत हो तथा वक्षःस्थल विस्तृत हो वह **'नृसिंह'** नामवाली शालग्रामशिला है और इन चिह्नोंके साथ ही उसमें तीन विन्दु अथवा पाँच विन्दु हों तो वह **'कपिल'** नामक शिला है वह शिला हम सबकी रक्षा करे उसका पूजन ब्रह्मधारियोंकी कान्ता चाहिये। विषम परिमाणवाले दो चक्रोंसे चिह्नित शक्ति चिह्नोंसे युक्त शिलाको **'नाराय'** शिला कहते हैं। वह हम सबकी रक्षा करे। नीलवर्णवाली, तीन रेखाओंसे युक्त, स्थूल तथा विन्दुयुक्त शिला **'कूर्ममूर्ति'** है और बड़ी अगर वर्तुलाकार है तथा इसका पीछेका भाग झुकन हुआ हो तो वह शिला **'कृष्ण'** कही गयी है, वह हम सबकी रक्षा करे। पाँच रेखावाली शिला **श्रीधर** नामकी कही जाती है। गदासे अंकित शिला **अच्युत** की है— ये हम सबकी रक्षा करें। गोलाकार तथा छोटी शिला **काश्यप** शिला है, बायें भागमें चक्रांकित शिला **'सुरेश्वर'** की मूर्ति है। विभिन्न रंगोंवाली, अनेक रूपोंवाली, नगरके समान फर्शोंसे युक्त शिला **अच्युत** है स्फुल्ल हो, नीलवर्णकी हो और मध्यमें नीलवर्णका चक्र हो तो वह **'दामोदर'**

हिला है संकुचित द्वारवाली, रक्तवर्णवाली, लम्बी रेखाओंवाली, त्रिदशभुज, एक चक्र तथा एक कमलवाली विस्तोर्ण शिला 'चक्रशिला' है, ये सब हम सबकी रक्षा करें। विस्तृत छिद्रवाली तथा स्थूल चक्रवाली शिला 'कुण्डलिलम्' तथा बिल्वाकार शिला 'विष्णुशिला' है। अंकुशके आकारवाली, पाँच रेखाओंवाली तथा कौस्तुभ-बिहसे युक्त शिला 'इयच्छिब' शिला है एक चक्र तथा एक कमलसे अंकित, मणि तथा रत्नोंकी आभासे युक्त कुण्डलिलकी शिला 'वैकुण्ठ' शिला और द्वारपर रेखावाली विस्तृत कमलसदृश शिला 'मत्स्यशिला' है—ये हम सबकी रक्षा करें। दाहिनी ओर रेखायुक्त श्यामवर्णसे समन्वित, रामचक्रसे अंकित त्रिविक्रम नामवाली शिला हम सबकी रक्षा करे। द्वारकामें स्थित, जालग्राममें निवास करनेवाले भद्राधारी भगवान्‌को नमस्कार है एक द्वारवाली, चार चक्रोंसे युक्त, वनमालासे विभूषित, स्वर्णरेखासमन्वित, गोपदसे सुशोभित तथा कदम्बके पुष्पकी

आकृतिवाली 'शङ्खीनारायण' नामवाली शिला हम सबकी रक्षा करे।

एक चक्रवाली शालग्रामकी 'सुदर्शन' कहते हैं, उनके रूपमें वे यदाधारी श्रीविष्णु हम सबकी रक्षा करें। दो चक्र होनेसे शालग्रामशिलाकी 'लक्ष्मीनारायण' संज्ञा होती है। जिसमें तीन चक्र हैं, वह (शिला) 'त्रिविक्रम' की मूर्ति है। चार चक्रवाली चतुर्वर्ग, पाँच चक्रवाली 'वासुदेव' छ चक्रवाली शालग्रामशिला 'प्रद्युम्न' सात चक्रवाली शिला 'सेकवीण' आठ चक्रवाली 'पुरुषोत्तम' नव चक्रवाली शिला नवच्युत, दस चक्रवाली 'दत्तात्रेय' तथा ग्यारह चक्रवाली शिला 'अभिरुद्र' कहलाती है—ये हम सबकी रक्षा करें। बारह चक्रोंसे युक्त शिला 'द्वादशगता' है बारहसे अधिक चक्रकी शिला अनन्त नामवाली है।

जो मनुष्य इस विष्णुमूर्तिमय स्तोत्रका पाठ करता है, उसे स्वर्गकी प्राप्ति होती है (अध्याय ४५)

वास्तुमण्डल-पूजाविधि

ग्रीहरिने कहा—गृहनिर्माणके प्रारम्भमें जिसके करनेसे समस्त धन नष्ट हो जाले हैं; संक्षेपमें उस वास्तुपूजाकी विधि कहता है, यह पूजा ईशानकोणसे प्रारम्भ होकर इन्ध्रकी पदवाले मण्डपके अन्तर्गत पूर्ण की जानी चाहिये।

इस मण्डलके ईशानकोणमें वास्तुदेवताका मलक होता है। नैऋत्यकोणमें उनके दोनों पाद तथा अग्नि और वायुकोणमें दोनों हाथ होते हैं। आवास अर्थात् भवन, गृह आदि, नगर, ग्राम, व्यवहारिकपथ, वास्तव्य, ठगान, दुर्ग, देवलय तथा मठ आदिके निर्माणमें वास्तुदेवताकी स्वपूजापूर्वक पूजा करनी चाहिये 'वास्तु' देवता बाह्यभागमें तथा तेरह देवता अन्तर्भागमें अवस्थित रहते हैं।

यथा ईश, शिखी, चरन्ध, जवन्त, कुम्भिरायुध, सूर्य, सत्य, भृगु, आकाश, वायु, पूष, वितथ, ग्रहक्षेत्र, यम, गन्धर्व, भृगुराज, मृग, पितृगण, दीवारिक, सुग्रीव, पुष्यदन्त, गणधिय, असुर, शेष, पाप, रोग, अहिमुख, भल्लभट्ट, सोम, सर्प, अदिति तथा दिति— ये वास्तुमण्डलके बाह्य देव हैं।

—इस बाह्य देवोंका पूजन करके बुद्धिमान् व्यक्तिको चाहिये कि वह ईशानादि चारों कोणोंपर स्थित देवताओंकी पूजा करे। यथा—ईशानकोणमें आप (जल), अग्निकोणमें सावित्री, नैऋत्यकोणमें जय और वायुकोणमें रुद्रदेवकी पूजा करे। तत्पश्चात् परिमलके मध्यमें ब्रह्माकी पूजा करनी चाहिये और उनके समीप ही अन्य आठ देवताओंका भी पूजन करे। पूर्वदिक् क्रमसे उन पूजनीय देवोंके नाम इस प्रकार हैं—

अर्यम्भ, सविता, विवस्वान्, विबुधाधिर, मित्र, राजवह्म, पृथ्वीधर और अपवत्स—ये आठ देव हैं, जो ब्रह्माके चारों ओर मण्डलाकार स्थित हैं।

दुर्गनिर्माणमें ईशानकोणसे नैऋत्यकोणपर्यन्त सूत्रद्वय किया गया रेखाकृति वंश कहा जाता है और अग्निकोणसे जब वायुकोणपर्यन्त दूसरी रेखा खींची जाती है तो वह वंश-रेखा, दुर्धर रेखा कहलाती है। वंश-रेखापर ईशानकोणमें अदिति, दुर्धरयोग विन्दुपर हिमवन्त, नैऋत्यकोण अर्थात् वास्तुमण्डलके अन्तिम नैऋत्य विन्दुपर जयन्तके पूजनका

१. मूलपाठमें 'द्विविंशति' पाठ है, वास्तवमें 'द्विविंशत्' पाठ होना चाहिये।

विधान है। तत्पश्चात् दुर्धर-देवताके प्रारम्भमें अग्निकोणपर नाथिक तथा अन्तिम ओर वायुकोणपर कालिकादेवीकी पूजा करनी चाहिये। तदनन्तर शुक्र अर्थात् इन्द्रसे लेकर गन्धर्वपर्यन्त उक्त वास्तुदेवीकी पूजा करके भवन-निर्माणका कार्य प्रारम्भ करना चाहिये।

वास्तु (भवन)-के सम्मुख भागमें देवालय, अग्निकोणमें पक्कशास्त्रा, पूर्व दिशामें पञ्च मण्डप, ईशानकोणमें काष्ठ या प्रस्तरसे बनी पट्टिकाओंके द्वारा घिरा हुआ सुगन्धित पदार्थों तथा पुष्पोंको रखनेका स्थान, उत्तर दिशामें भाण्डारगार वायुकोणमें गोशाला, पश्चिम दिशामें खिड़की तथा जलाशय, नैऋत्यकोणमें समिध, कुश, ईधन तथा अस्त्र-सम्पन्नका कक्ष, दक्षिण दिशामें सुन्दर शय्या, अन्नान्न-पादुका, जल, अग्नि, दीप और सज्जन भूत्योंसे युक्त अतिथिगृहका निर्माण करना चाहिये।

गृहके बीच समस्त रिक्तभागमें कूप, अलसिंघित कदलीगृह और पाँच प्रकारके पुष्पपादपोंको सुनिर्धारित करे भवनके बाह्य भागमें चारों ओर पाँच हाथ ऊँची दीवाल बनाकर वन और उपवनसे आच्छादित भगवान् विष्णुका मन्दिर बनाना चाहिये।

इस मन्दिरके निर्माणकार्यके प्रारम्भमें चौंसठ पदका वास्तुमण्डल बनाकर वास्तुदेवताकी विधिवत् पूजा करे। उक्त रीतिके अनुसार वास्तुमण्डलके मध्य भागमें चार पदके मण्डलान्तर्गत सहा तथा उनके समीपस्थ प्रत्येक दो पदपर अर्यमादि आठ देवोंकी पूजा करनी चाहिये।

तदनन्तर कर्णभागपर कार्तिकेय आदिका पूजन करके दोनों ओर पार्श्व बिन्दुओंपर दो-दो पदोंकी दूरीसे स्थित अन्य पार्श्व देवोंका पूजन करे। तत्पश्चात् वास्तुमण्डलके ईशानादि कोणोंपर क्रमशः चरकी, विदागी, वृत्तन्न और पापराक्षसी नामक देवताओंकी पूजा करनी चाहिये। उसके बाद बाह्य भागमें हेतुकादि देवोंका पूजन करे। इनके नाम हेतुक, त्रिपुरान्तक, अग्नि, वीराल, यम, अग्निजिह्वा, कालक, कराल और एकपाद हैं। उनकी पूजा करनेके पश्चात् ईशानकोणमें भीमरूप, पातालमें प्रेतनायक, आकाशमें गन्धमाली तथा उसके आठ क्षेत्रपाल देवोंकी पूजा करनी चाहिये।

यथासाध्य वास्तु संकुचित या विस्तृत क्षेत्रफलकी राशिको कसुओंकी संख्या अर्थात् अष्टसे पहले भाग दे, उसके बचे हुए शेष भागको यम माने। पुनः उक्त वास्तुराशिको आठसे गुणा करे, जो गुणनफल ही उसको अक्ष भाग अर्थात् सप्ताईससे भाग दे, जो शेष हो उसे अक्ष या नक्षत्रराशि कहते हैं और जो भागफल है, वह अवयव कहलाता है।

उस अक्षराशिको चारसे गुणा करके गुणनफलमें नौसे भाग दे, जो शेषांश हो उसका नाम स्थिति है। इसी स्थिति अङ्कपर वास्तुमण्डलका निर्धारण करना चाहिये। ऐसा देवल अधिक अभिमत है।

उक्त वास्तुराशिको आठसे गुण करके जो गुणनफल हो उसे पिण्ड कहते हैं। उस पिण्डको साठसे भाग देना चाहिये, जो शेषांश हो उसके द्वारा गृहस्वामीके जीवन-माण और परिवर्तनोंके विनाशका निर्धारण होता है।

मनुष्यको चाहिये कि वास्तुमण्डलके मध्यमें ही सदा गृहका निर्माण करे उसके पृष्ठभागमें न करे। इसी प्रकार वास्तुमण्डलके वामपार्श्वमें भी गृह-निर्माण करना उचित नहीं होता है क्योंकि वामपार्श्वमें वास्तुदेव सोये रहते हैं। अतः इसमें गृह निर्माण नहीं करना चाहिये।

सिंह, कन्या तथा तुला राशि रहनेपर उत्तर दिशाके द्वारका शोधन करे और इसी प्रकार वृश्चिकदि अन्य राशियोंके रहनेपर पूर्व-दक्षिण तथा पश्चिम द्वारका शोधन करना चाहिये, क्योंकि घटपट्ट, आश्विन तथा कार्तिकमासमें पूर्व दिशामें मस्तक, उत्तर दिशामें पृष्ठ, दक्षिण दिशामें क्रोड और पश्चिम दिशामें चरण फैलाकर वास्तुनाग सोये रहते हैं। अतः उत्तर दिशाका द्वार इस कालमें प्रशस्त होता है वृश्चिक, धनु एवं मकर राशि अर्थात् मार्गशीर्ष, पौष और माघमें वास्तुनागका सिर दक्षिण, पृष्ठ पूर्व, क्रोड पश्चिम और पैर उत्तर दिशामें रहता है। जिससे उस समय पूर्व दिशाका द्वार शोधन उचित है कुम्भ, मीन और मेष राशि अर्थात् फाल्गुन, चैत्र तथा वैशाखमासमें वास्तुनागका मस्तक पश्चिम, पृष्ठ दक्षिण तथा पैर उत्तर-पूर्व दिशामें रहता है। अतः दक्षिण दिशाके द्वारका शोधन इस कालमें त्रैयस्कर है। इसी प्रकार वृष, मिथुन और कर्कराशि अर्थात् ज्येष्ठ,

आगच्छ तथा क्षत्राणामसमं वास्तुनागक्त सिर उत्तरः पृष्ठः पश्चिमः क्रोडः पूर्वः और पैर दक्षिण दिशामें रहता है। उस समय पश्चिम द्वारका शोधन करना उचित होता है।)

वास्तुके विस्तारके अनुसार आगे भागमें द्वारका निर्माण करना चाहिये। इस प्रकार आठ दिशाओंमें आठ द्वार कहे गये हैं।

यदि उपर्युक्त शास्त्र सम्मत विधिसे द्वार शोधन नहीं

होता है तो हानि होती है।

अतः उपर्युक्त विधिसे प्रासाद या भवनका निर्माण करके उसके पूर्वमें पीपल, दक्षिणमें शकट, पश्चिममें बरगद, उत्तरमें गूलर तथा ईशानकोणमें सेमलका वृक्ष लगाना चाहिये, जो घरके लिये शुभ-फलदायी होते हैं। इस प्रकार पूजित वास्तु प्रासाद और घरके विघ्नोक्त नाश करनेवाला होता है। (अध्याय ४६)

प्रासाद लक्षण

श्रीसूक्तजीने पुनः कहा—हे शौनक! अब मैं प्रासाद-निर्माण एवं उसके लक्षणोंके विषयमें कह रहा हूँ। अब सुने।

सर्वप्रथम कुशल वास्तुविदकी देख-रेखमें चारों दिशाओंमें चौंसठ-चौंसठ पद परिमाणका एक चतुष्कोण भूखण्ड तैयार करना चाहिये। जिसमें अड़तालीस पद-परिमाण-भूमिमें दीवालका निर्माण करे। साथ ही चारों दिशाओंमें कुल बारह द्वार (चारदरी) बनाये जायें।

प्रासादकी ऊँचाईके परिमाणको अर्थात् पृथ्वीवलपर प्रासादका बनाया गया ऊँचा जो घरातल है, उसको प्रासादिक-ऊँचा (कुर्सी) कहते हैं, भवनको यह जंभा मानव जंभाकी अपेक्षा साईं गुना अधिक होनी चाहिये। उसके ऊपर निर्मित होनेवाले गर्भभागके विस्तार-परिमाणको शृङ्गांघ्रि कहते हैं। गर्भभागको पुनः तीन अर्धवा चौँच भागोंमें विभक्त करना चाहिये और शृङ्गांघ्रिके द्वारकी ऊँचाई शिखर भागकी आधी करनी चाहिये। चार शिखर बनाकर उसके सीसरे भागपर वेदि बन्धन करे। उसके चतुर्थ भागपर पुनः प्रासादके कण्ठ-भागका निर्माण करना चाहिये। अथवा भवनका निर्माण करनेके लिये भूमिखण्डकी समस्त सोलह भागोंमें विभक्त करके उस सोलहवें भागके चतुर्थ-भागके मध्यमें गर्भगृहका निर्माण करवाये। बचे हुए खारह भागमें भित्ति (दीवाल) का निर्माण करे। चतुर्थभागकी ऊँचाईके अनुसार ही अन्य भित्तियोंकी ऊँचाईका परिमाण निश्चित करना चाहिये। भित्तिकी ऊँचाईके भवनकी अपेक्षा शिखरकी ऊँचाई दो गुनी हो। मन्दिरके चारों ओर बनेवाले प्रदक्षिणा-भागका विस्तार शिखर भागकी ऊँचाईके घनका

चतुर्धा होना चाहिये।

बुद्धिमानोंको चाहिये कि ये उस देसप्रासादमें चारों दिशाओंमें निर्माण (बाहर निकलनेके) द्वार रखें। गर्भगृहकी चतुर्दिक् भित्तियोंमें प्रत्येक भित्तिका चौँच पाग करके उसके मध्यके चौँचवें भागमें द्वार लगाना चाहिये। ऐसा ही गर्भगृहके प्रत्येक द्वारका घन वास्तुविद् विद्वानोंने निर्धारित किया है। गर्भगृहके समस्त ही उसके अग्रभागमें मुख्यमण्डप बनाना चाहिये। यह प्रासादका सामान्य लक्षण कहा गया है। अब मैं लिङ्गनिर्माणके परिमाणको कह रहा हूँ।

हे शौनक! लिङ्गके परिमाणके अनुसार उसकी पीठका निर्माण होना चाहिये। पीठभागका दुगुना चारों ओर पीठका गर्भभाग हो। पीठगर्भके अनुसार ही उसकी भित्ति तथा उसके विस्तारके अर्धपरिमाणमें उस लिङ्गपीठका जंभा-भाग निर्मित करे।

हे शौनक! जंभा भागके परिमाणकी अपेक्षा द्विगुणित ऊँचा शिखर होना चाहिये। पीठ और गर्भभागके मध्य जो परिमाण हो, उस परिमाणके अनुसार शृङ्गांघ्रिभाग निर्मित होता है। द्वारनिर्माणके समय पहले जैसा कहा था चुका है, शेष कार्य वैसे ही होगा। लिङ्गका परिमाण बताया जा चुका है अब द्वारका परिमाण कहते हैं। चार हाथ (यः फुट) का द्वार बनाया जाय, जो वास्तुसे आठवाँ हिस्सा होता है। स्वेच्छानुसार इसका दुगुना विस्तार हो सकता है।

द्वारके सदृश पीठके मध्यभागको छिद्रयुक्त हो रखना चाहिये। पादिक शेषिक तथा भित्तिद्वार परिमाणके अनुसार ही उसके अर्ध-अर्ध परिमाणको दूरीपर निर्मित करे, उस

गर्भभागके विस्तारके समान ही मण्डपके अर्धांशभागका निर्माण करके उस अर्धांशभागके द्विगुणके परिमाणमें ऊँचे शिखरभागको निर्मित करे। मूर्त्तार्धांशभागको पहलेंकी ही चोँत बनवाकर निर्गम अर्थात् द्वारभागको ऊँचा ही बनवावे—ऐसा मण्डपनिर्माणका ध्यान है। इसके अतिरिक्त सैन प्रासाद-भागके स्वरूपको कह रहा है, सुनै—

प्रासाद-मण्डपके अग्रभागमें त्रेवेद अर्थात् त्रिद्वारीका निर्माण करवाना चाहिये, जिसके क्षेत्रभागमें देवगण विद्यमान रहते हैं। इस प्रकार प्रासादके मानका अवधारण करके बाह्य भागका निर्माण करे

इस निर्माणकार्यमें प्रासादके चारों ओर एक पद परिमाणवाली नैमि या नीचका निर्माण करना चाहिये। जैसे संसारमें गर्भगृहके परिमाणके अनुसार नैमिक ध्यान उसका द्विगुण है। भित्तिकी चौड़ाईसे दो गुण ऊँचा उसका शिखर-भाग होता चाहिये

लक्षणों एवं स्वरूपकी भिन्नताके कारण प्रासाद अनेक प्रकारके होते हैं। यथा—वैराज, पुष्पक, कैलास, मालिक (मालिक) तथा त्रिविष्टप—ये पाँच प्रकारके प्रासाद हैं। इनमें प्रथम प्रकारका वैराज नामक प्रासाद सब प्रकारसे चौकोर और समतल होता है। द्वितीय प्रकारका पुष्पक प्रासाद आयताकार होता है। तृतीय प्रकारका कैलास नामक प्रासाद घृताकार, चौथा मालिका नामक प्रासाद घृताकार और पाँचवाँ त्रिविष्टप नामक प्रासाद अष्टकोणकार होता है। इस प्रकारसे बने हुए ये प्रासाद बड़े ही मनोहारी होते हैं। इन प्रासादोंसे ही अन्य प्रकारके प्रासादोंका स्वरूप निर्मित हुआ है।

यथा—मंदिर, विमान, भद्रक, सर्वतोभद्र, रुक्म, चन्दन, नन्दिवर्धन और श्रीवत्स—ये भी प्रकारके चौकोर प्रासाद वैराज नामक प्रासाद निर्माणकी कलासे ही उत्पन्न हुए हैं।

यथा—गृहराज, सामागृह, मन्दिर, विमान, ब्रह्ममन्दिर भवन, उत्तम्य और शिविकालेश्वर—ये भी प्रासाद पुष्पक नामक प्रासादकलासे उत्पन्न हुए हैं।

यथा—दुन्दुभि, पद्म, महामय, मुकुली, उष्णीषी, शैल, कलश, गुवायुक्ष तथा अन्य घृताकार प्रासाद कैलास

प्रासादसे निकले हैं। गज, वृषभ, हंस, गरुड, सिंह, तम्बूल, भुसुख, भूधर, शीशु तथा पृथिवीधर—इन प्रासादोंका उद्भव मालिक (मालिक) नामक घृताकार प्रासादसे हुआ है।

यथा, यथा, मुष्टिकवधु, मन्त्रस्वरिक, खड्ग, भद्र, श्रोत्र, विजय तथा शैल—इन भी प्रासादोंका प्रादुर्भाव त्रिविष्टप नामक प्रासादसे हुआ है।

इसके अतिरिक्त विष्णु, पराक्रम, अर्धचन्द्राकर, चतुर्वेद तथा सोडसकोनोय प्रकारसे भी मण्डपके संस्थानका निर्माण जहाँ-तहाँ किया जा सकता है, जो क्रमशः—शम्भु, ऐश्वर्य, आयुधधन, पुत्रलाभ और स्वोपार्जन करानेवाले होते हैं।

मुख्यद्वारके स्थानमें ही ध्वजा आदि तथा गर्भगृहका निर्माण करना चाहिये। इसके द्वारा सब संख्याओंसे गुणित मण्डपका निर्माण करके उस मण्डपके चतुर्दश अर्थात् चौलाई परिमाणका एक भद्रगृह निर्मित करवावे। भद्रगृहको समानांतर आतापन (रोशनदान)—से भववा तन्त्रधनसे संहत बनाना चाहिये। कहीं मण्डपकी दीवारोंके सपर अथवा कहीं उससे डेढ़ गुण अथवा कहीं दुगुने मापके मण्डप बनाने बाने चाहिये। प्रासादके लक्षणमण्डपकी भूमि विषम तथा भिन्न-विभिन्न (रंग-विरंगी) वर्णकी बनाने चाहिये। परिमाण-विरोध रहनेपर उसे विषम रेखाओंसे अलंकृत किया जा सकता है।

प्रासादकी आधारभूमि प्रत्येक दिशाओंमें अवस्थित चार द्वारों और चार मण्डपोंसे सुसज्जित होनी चाहिये। जो प्रासाद सी जगोक्ला अर्थात् सी मीनारोंसे युक्त रहता है, उसे मेरु-संज्ञसे अभिहित किया जाता है। यह अन्य प्रासादोंकी अपेक्षा उत्तम कोटिका होता है। इस प्रकारके प्रासादमें प्रत्येक मण्डप तीन-तीन भद्रगृहोंसे अलंकृत होने चाहिये।

निर्माणपद्धति, आकार और परिमाणके वैभिन्न्यके कारण ये प्रासाद भिन्न-भिन्न प्रकारके हो जाते हैं। जिनमें कुछ प्रासादोंका आधार होता है, किन्तु कुछ आधारसे रहित होते हैं। ये प्रासाद अपने रुन्दक अर्थात् छत-निर्माणके भेदसे भी भिन्न-भिन्न प्रकारके हो जाते हैं। रचना-पद्धति तथा नामके भेदसे परस्पर सांकर्यके कारण भी भिन्न-भिन्न प्रकारके प्रासाद हो जाते हैं।

देवताओंकी विशेषताके कारण बहुत प्रकारके प्रासाद

सर्वप्रथम अपनी वैदिक शास्त्रा में कहे गये विधानके अनुसार या प्रणव-मन्त्र (ॐकार)-का उच्चारण करके पाँच या उससे अधिक ऋत्विजोंके साथ मध्य स्थानमें स्थित आचार्यका वरण करे। तदनन्तर पाद्य, अर्घ्य और मुद्रिका, चरित्र-गन्ध-माल्य एवं अनुलेपनीय द्रव्योंसे उनका पूजन करे गुरुको चाहिये कि वे मन्त्रन्यासपूर्वक प्रतिष्ठाकार्यका समारम्भ करें।

बताये गये हैं यद्यपि स्वयम्भू (स्वतः प्रादुर्भूत देवमूर्ति) देवताओंके लिये निर्मित होनेवाले प्रासादके निर्मित कोई नियम नहीं है, तथापि देखेंकि लिये उक्त मानके अनुसार ही उन प्रासादोंका निर्माण करवाना चाहिये, जो चतुरस्र अर्थात् चौरस भूमिपर समान चार क्षेत्रोंसे समन्वित हों। वे प्रासाद चन्द्रशालाओं (बागदरी)-से युक्त तथा भेरीशिखर (नीलकण्ठानों) से संयुक्त होने चाहिये। उनके सामनेके भागमें चाहनोंके लिये तपु मण्डप भी निर्मित हों।

देवप्रासादके द्वारदेखकी सन्निधिमें नाट्यशाला बन्नी

चाहिये प्रासादके विभिन्न दिशाओंके मुख्य द्वारोंपर अलग-अलग द्वारपाल बनाने चाहिये। उस देवप्रासादसे कुछ दूर देवालयेमें रहनेवाले सेवकवर्गके लिये आवास बनवाना चाहिये।

देवप्रासादकी भूमि फल, पुष्प और जलसे परिपूर्ण होनी चाहिये। ऐसे प्रासादोंमें देवताओंको स्थापित करके उनकी अर्घ्यादिक विविध प्रकारके उपस्थलोंसे पूजा करनी चाहिये वासुदेव तो सर्वत्र है, उनके भवनका निर्माण करनेवाला व्यक्ति सभी फलोंको प्राप्त करता है (अध्याय ४७)

देव-प्रतिष्ठाकी सामान्य विधि

मृतजीने कहा — अब मैं सभी देवताओंकी प्रतिष्ठा-विधिको संक्षेपमें कह रहा हूँ। प्रशस्त विधि-नक्षत्रादियें प्रतिष्ठा करवानी चाहिये।

सर्वप्रथम अपनी वैदिक शास्त्रा में कहे गये विधानके अनुसार या प्रणव-मन्त्र (ॐकार)-का उच्चारण करके पाँच या उससे अधिक ऋत्विजोंके साथ मध्य स्थानमें स्थित आचार्यका वरण करे। तदनन्तर पाद्य, अर्घ्य और मुद्रिका, चरित्र-गन्ध-माल्य एवं अनुलेपनीय द्रव्योंसे उनका पूजन करे गुरुको चाहिये कि वे मन्त्रन्यासपूर्वक प्रतिष्ठाकार्यका समारम्भ करें।

प्रासादके अग्रभागमें दस अथवा बारह हाथका एक वर्गाकार सोलाह खम्भोंवाला मण्डप तैयार करके उसमें (पूर्वादिक चारों दिशाओं और ईशानादिक चार विदिशाओंमें एक-एक ध्वजा—इस तरह) कुल आठ ध्वजोंको प्रतिष्ठित करना चाहिये तदनन्तर मण्डपके मध्यभागमें चार हाथ परिमाणकी एक वेदीका निर्माण कराये उस वेदीके ऊपरी भागमें पदियोंके संगम-स्थलके किनारेसे लायी गयी बालुका बिछाये। प्रधान कुण्डका निर्माण करवाकर उसके पूर्व दिशामें सर्गाकार, दक्षिणमें धनुषाकार, पश्चिममें चतुर्लुकाकार और उत्तरमें पद्माकार—इस प्रकार पाँच कुण्डोंका निर्माण करवाना चाहिये अथवा सभी कुण्ड चौकोर रखे जा सकते हैं।

कुण्ड-निर्माणके पश्चात् समस्त कामनाओंकी सिद्धिके लिये आचार्य, शान्तिकर्मके लिये विहित विधिसे हवन करे।

कुछ लोग मण्डपके ईशानकोणकी भूमिको गायके गोबर या स्वच्छ मिट्टीसे लोपकर उसमें होम करते हैं।

मण्डपमें लगे तोरणोंके समीप ही पूर्वादिक दिशाओंमें चार द्वारोंका निर्माण करवाना चाहिये। मण्डपके तोरणस्तम्भ चतुर्ध (चत) उदुम्बर (गूलर) अश्वत्थ (पीपल) बिल्व, पलाश, छदिर (खैर) काष्ठसे निर्मित होने चाहिये। प्रत्येक तोरणस्तम्भका परिमाण पाँच हाथ होना चाहिये और प्रत्येक स्तम्भको चरित्र-पुष्पादियें अलंकृत करना चाहिये तथा उसके निचले भागको एक हाथ नापकर पृथ्वीमें गाड़ देना चाहिये। लोच चार हाथ परिमाणका भाग ऊपर रखे। इसी प्रकार उन्हें मण्डपके चारों ओरकी दिशाओंमें स्थापित करवाना चाहिये।

मण्डपके पूर्वी द्वारपर मृगेन्द्र, दक्षिणी द्वारपर जयराज, पश्चिमी द्वारपर गोपति तथा उत्तरी द्वारपर देवशार्दूलका न्यास करे। पहले अग्निमीळे० इस मन्त्रसे पूर्व द्वारकी दिशामें मृगेन्द्रका न्यास करे। तदनन्तर 'ईक्ष्वेति ॐ' इस मन्त्रसे दक्षिण द्वारकी दिशामें जयराजका, 'अन्न आयाहि०' इस मन्त्रसे पश्चिम द्वारकी दिशामें गोपतिका और 'ज्ञं नो देवैः०' मन्त्रसे उत्तर द्वारकी दिशामें देवशार्दूलका न्यास करना चाहिये।

मण्डपकी पूर्व दिशामें घेघवर्णके समान श्याम, अग्निकोणमें भृगुवर्ण, दक्षिण दिशामें कृष्णवर्ण, नैऋत्यकोणमें धूसरवर्ण, पश्चिम दिशामें पाण्डुरवर्ण, वायुकोणमें पीतवर्ण उत्तर दिशामें रक्तवर्ण, ईशानकोणमें शुक्लवर्ण तथा मण्डपके

१ पीलापनके साथ शुक्लवर्ण पाण्डुरवर्ण है और बोहा कम पाण्डुरवर्ण भृगुवर्ण है।

मध्यभागमें अनेक वर्णवाली पताकाको स्थापित करे

द्वन्द्वविधेति० इस मन्त्रसे पूर्व दिशामें इन्द्र, 'संस्तुति०' इस मन्त्रसे अग्निकोणमें अग्नि, 'कव्येष्व०' इस मन्त्रसे दक्षिणमें यम, 'रक्षोहृणायेति०' मन्त्रसे (नैऋत्यमें निरृति) पश्चिममें वरुण तथा 'ऽ० कर्तेति०' मन्त्रसे वायव्यमें सप्तदेवका अभिवेक करके उत्तरमें 'ऽ० अग्न्यावायेति०' मन्त्रसे कुबेरकी पूजा करे **ऽ० तथैवाज्ञान०** इस मन्त्रसे ईशान दिशामें ईशान और मण्डपके मध्यभागमें **ऽ० विष्णोस्त्वैवेति०** मन्त्रसे विष्णुका पूजन करना चाहिये

प्रत्येक तोरणके समीप दो दो कसल स्थापित करनेके पश्चात् वस्त्र तथा उपवस्त्रसे आच्छादित, चन्दनादि सुगन्धित वटाघोंसे अलंकृत, पुष्प, स्तब्धन एवं अन्वाग्य पूजा-उपचारोंसे सुसज्जित दिक्पालोंकी पूजा करनी चाहिये।

'ऽ० ज्ञानाविन्द०' मन्त्रसे इन्द्र, 'ऽ० अग्निर्बुधो०' मन्त्रसे अग्नि, **ऽ० अस्विबृह०** मन्त्रसे निरृति, **ऽ० ऋ० च० इधाम०** मन्त्रसे वरुण, 'ऽ० आत्मना०' मन्त्रसे कुबेर, 'ऽ० उग्र० कर्तेति०' मन्त्रसे हृद् आदि दिक्पालोंकी पूजा करके विद्वान् आचार्यको चाहिये कि वह वायव्यकोणमें होमद्वय एवं अन्य पूजायें प्रयुक्त वस्तुओंको स्थापित करे।

तदनन्तर वह गुरु बर्ही रखी गयी केत शंखादिक तबल-बिहित समस्त वस्तुओंपर एक बार इष्टिगत कर ले, ऐसा करनेसे निश्चित इष्टियोंकी शुद्धि हो जाती है।

तत्पश्चात् हृदमादि चट्टाओंका न्यास व्याप्ति और प्रणवमन्त्रसे संयुक्त करके क्रमशः — (**ऽ० हृदमात्रं नमः** **ऽ० धृः** निरसे स्वाहा, **ऽ० धुवः** शिखायै नमः, **ऽ० स्वः** कमलाय नमः, **ऽ० धूर्धुः** स्वः नैऋत्याय नमः, **ऽ० धूर्धुः** स्वः करतलकरपुष्पाभ्यां नमः मन्त्रका उच्चारण करते हुए) हृदय, गिर, शिखा, कमल, नेत्र, करतल और करपुष्पका स्पर्श करे तदनन्तर 'ऽ० आश्वाय नमः' मन्त्रसे अश्वका न्यास भी करना चाहिये, क्योंकि यह न्यास कर्म समस्त इच्छाओंको पूर्ण करनेवाला होता है।

अश्व-मन्त्रके द्वारा अश्व और विहरको अभिमन्त्रित करके उसी विहरके द्वारा चक्रमण्डपमें एकत्रित समस्त इष्टियोंका स्पर्श करे तत्पश्चात् अश्व-मन्त्रसे पश्चिम दिशे गये उन अश्वोंको अपने चारों ओर बिलो दे। उसके बाद पूर्व

दिशासे लेकर अग्निकोण, दक्षिण, नैऋत्यकोण, पश्चिम वायुकोण, उत्तर और ईशानकोणपर्यन्त मण्डपमें अभिमन्त्रित अश्वोंका निक्षेप करके सम्पूर्ण चक्र-मण्डपका लेपन करवाना चाहिये।

तदनन्तर यज्ञिक गुरुको चाहिये कि वह अर्घ्यपात्रमें गन्धादिसे युक्त जलको पूर्णकर मन्त्रसमूहोंसे उसे अभिमन्त्रित करे। उसी अभिमन्त्रित जलसे चक्रमण्डपका प्रोक्षण करना चाहिये उसके बाद जिस देवकी प्रतिष्ठा करनी है, उसी देवके नामसे मण्डपके ईशानकोणमें कलश स्थापितकर उसके दक्षिण भागमें अश्व-मन्त्रसे अभिमन्त्रित 'वर्द्धिनीकी' स्थापना करे। उसके बाद कलश, वर्द्धिनी, ग्रह और वास्तोष्मति देवकी यथाविहित आसनपर प्रतिष्ठाके साथ पूजा करके आचार्य प्रणव-मन्त्रका जप करे। तदनन्तर सूत्रसे वेदित, ध्वजोंसे युक्त दो चस्त्रोंसे आच्छादित रूप प्रकारकी औषधियों तथा चन्दनादि सुगन्धित वटाघोंसे अनुलिप्त इस कसलकी पुनः पूजा करे, साथ ही उस कसलमें प्रतिष्ठित देवताकी भी पूजा करनी चाहिये

तदनन्तर उत्तम वस्त्रसे वर्द्धिनीको आच्छादित करके उसके साथ कलशको घुमावे। वर्द्धिनीकी जलधारासे इस कुम्भको सिञ्चित करके इसके आगे ही वर्द्धिनीको स्थापित करे वर्द्धिनीके साथ इस कुम्भका पूजन करके स्वर्णिहलमें मूल देवताकी पूजा करे

उसके बाद वायव्यकोणमें एक चट्टकी स्थापना करनी चाहिये उसमें गन्धर्वाका आवाहनकर 'ऽ० नमोऽर्च्येति०' मन्त्रसे उसकी पूजा करके ईशानकोणमें दूसरा घट स्थापित करे इसमें वास्तुदेव-परिहारके लिये 'ऽ० वास्तवेत्येति०' इस मन्त्रसे वास्तुदेवकी पूजा करनी चाहिये कुम्भके पूर्वभागमें भूत और गणदेवको बलि प्रदानकर वेदीका आलम्बन करे तदनन्तर **ऽ० चोलेत्येवेति०** मन्त्रसे हरे कुर्त्तिकर आस्तरण करे और श्रद्धिबज्रोंके साथ आचार्य तथा चक्रदीक्षित वह श्रेष्ठ यजमान स्नान-पीठपर उस देवमूर्तिको प्रतिष्ठित करे उस सकल विविध वैदिक मन्योध्वारके एवं जप-कर्मकारकी मङ्गल ध्वनि करनी चाहिये

स्नान कारवानेके लिये पीठसहित उस देवमूर्तिको छद्मरूपसे बैठकर ईशानकोणमें अवस्थित मण्डपपरीठमें

स्थापित करे। तदनन्तर ॐ ध्वं कर्णोति० मन्त्रसे स्नान कराकर बज्रोंय सूत्र या बलकल बन्धसे पौछकर मूर्तिको स्पष्ट करके त्रयोदिक बाद्य यन्त्रोंको वादन करते हुए लक्षणोद्धार (मूर्तिका नामकरण) करे।

उसके बाद कांस्य या ताम्र पत्रमें स्थित भूत और मधुसे मिश्रित भस्मनको सोनेकी तालाकासे सेकर उस प्रतिमाको ओंछोंमें भस्म करे अज्ञान लगानेके लिये ॐ अग्निश्वोतीति० मन्त्रसे देवके नेत्रोंको उद्घाटित करना चाहिये।

अज्ञानदिसे सुशोधित उस देवप्रतिमाको क्रमकरण सम्पन्न करनेवाला व्यक्ति करे तदनन्तर ॐ इवं मे ब्रह्मेति० मन्त्रसे प्रतिमाके नेत्रोंमें होतल-क्रिया (होतलीकरण)-का सम्पादनकर

ॐ अग्निमूर्द्धोति० मन्त्रसे कौनी अर्थात् दीपकादिके द्वारा एकाग्रित की गयी मिट्टी उस देवमूर्तिको समर्पित करे और किण्व, गुल्मर, पीपल, घट, पलाराद्वारा निर्मित पञ्चकशायको सेकर ॐ ब्रह्मब्रह्मेति० मन्त्रसे प्रतिमाको स्नान कराये तत्पश्चात् पञ्चगव्यसे स्नान कराकर सहदेवो, बल, शतमूर्ती, शतावरी, धृतकुम्भरी, गुह्यी, सिंही तथा व्याघ्र—इन औषधियोंसे युक्त जलसे ॐ वा ओषधीति० मन्त्रद्वारा स्नान कराये। तदनन्तर ॐ वाः कर्मिणीति० मन्त्रके द्वारा फल स्नान करानेका विधान है।

तत्पश्चात् ॐ रुपदादिवेति० मन्त्रसे चिह्नोंको उद्घाटन-कृत्य करना चाहिये अनन्तर वरर आदि दिक्पञ्चमें क्रमशः चार कलशोंका स्थापन करना चाहिये और इन कलशोंमें विविध रत्न, सप्तधातु^१ और शतपुष्पिका^२ नामक औषधिका निक्षेप करना चाहिये इसके अतिरिक्त इन चारों कलशोंमें चारों समुद्र एवं चारों दिशाओंके अधिपति देवोंका अन्वाहन करना चाहिये। साथ ही दूध, दही, क्षीरोदक एवं कृतोदकसे चारों कलशोंको पृथक्-पृथक् परिपूर्ण करके आचम्य ॐ इस मन्त्रसे दुग्धकुम्भ, दधिकुम्भों० मन्त्रसे दधिकुम्भ, वा ओषधी० इस मन्त्रसे क्षीरोदककुम्भ तथा तेजोति० मन्त्रसे कृतकुम्भको अभिमन्त्रित करना चाहिये। अभिमन्त्रित इन चारों कलशोंको चार समुद्रोंका प्रतिनिधि समझते हुए इनके द्वारा देवप्रतिमाको स्नान करना चाहिये।

इस प्रकार स्नान-सम्पन्न उस देवप्रतिमाको सुन्दर वेश-भूषासे अलंकृत करके गुग्गुलुका धूप प्रदान करे। तत्पश्चात् पुनः कुम्भोंमें पृथ्वीपर विद्यमान सभी लोहों, नदियों तथा सागरोंका विन्यास करना चाहिये। उन कुम्भोंको ॐ वा ओषधीति० मन्त्रसे अभिमन्त्रित करके उनसे पुनः उस देवप्रतिमाका अभिवेक करे। जो व्यक्ति अभिवेकके अवशिष्ट जलसे स्नान करता है, वह सभी पापोंसे मुक्त हो जाता है।

समुद्रके प्रतिनिधिरूप उन कुम्भोंसे उस देवमूर्तिका अभिवेक-कृत्य सम्पन्न होनेके पश्चात् अर्घ्य प्रदान करके ॐ मन्महारेति० मन्त्रसे सुगन्धित चन्दनादि पदार्थोंद्वारा अनुलेप करे साथ ही शालग्राम में विविध वेदमन्त्रोंसे देवमूर्ति-न्यासकी प्रक्रिया भी सम्पन्न करे। तत्पश्चात् ॐ इवं ब्रह्मेति० मन्त्रके द्वारा ब्रह्मोंसे मूर्तिको आच्छादित करे। उसके बाद ॐ कविह्वाति० मन्त्रका उच्चारण करते हुए उस प्रतिमाको सुन्दर मण्डपमें ला करके ॐ जम्भवायेति० मन्त्रसे मण्डपपर स्थापित करे तदनन्तर ॐ विष्णुसहस्र० मन्त्रका उच्चारणकर संमस्त पूजाविधिकों संम प्रकारसे परिपूर्ण करे तत्पश्चात् वहाँपर बैठकर परमेश्वरका ध्यान करते हुए आचार्यको शार्ङ्गस्थ विधानके अनुसार मन्त्रन्यास करना चाहिये मन्त्रन्यासकी प्रक्रिया मन्त्रशास्त्रोंमें बतलाई गयी है। इस न्यासके बाद मण्डपमें प्रतिष्ठापित देवप्रतिमाको वस्त्रसे आच्छादित करना चाहिये और उसकी यथाविधि पुनः पूजा भी करनी चाहिये। शारङ्गीय विधिके अनुसार जो देवताको समर्पित करना है, वह उनके पादभूलयें समर्पित कर देना चाहिये इसके अतिरिक्त देवताके शिरोभागमें दो कम्बोंसे बेहिल, मन्त्रसे युक्त एवं प्रणवसे अंकित कलश स्थापित करना चाहिये।

तदनन्तर कुम्भके सन्निकट बैठकर आप्तार्थ वेदमन्त्रोंवाले साथ अग्निकी स्थापना करे तदनन्तर पूर्वदिशामें ऋग्वेददेवता अश्विक् कुण्डके समीप बैठकर त्रीसूक्त तथा पञ्चमान आदि सूक्तोंका पाठ करे।

कुण्डके दक्षिण दिशामें स्थित अथर्वसूक्त अर्थात् यजुर्वेददेवता आप्तार्थ रुद्रसूक्त तथा पुरुषसूक्तका पारायण करे कुण्डके पश्चिममें बैठा हुआ उद्गता सामवेदीय आचार्य वेदव्रत,

१-जी. धान, शिर, कौंगी, मूँग, चन्ना, सोया— इन धान्योंका समूह सप्तधातु कहलाता है।

२- शतपुष्पिका सीक या वनसीकको कहते हैं।

सामदेव्य, ज्येष्ठसाम, रवन्तर एवं मेहण्डसामका पाठ करे ऐसे ही कुण्डके उत्तरमें स्थित भधववेदवेत्ता अभर्षाशिरस्, कुम्भसूक्त, नीलरुद्रसूक्त एवं यैत्रसूक्तका पारायण करे।

तदनन्तर आचार्य मन्त्रके द्वारा पत्नीभाँति कुण्डका प्रोक्षण करके स्वसामर्थ्यके अनुसार प्राप्त ताघ या अन्य किसी धातुसे निर्मित पात्रमें अग्नि प्रवृण्णकर उस मूर्तिके जगने स्थापित करे। तत्पश्चात् उस अग्निको अस्र मन्त्रसे प्रज्वलित करके कवच-मन्त्रके द्वारा वेष्टित कर देना चाहिये (इसे अग्निका अमृतीकरण-कृत्य कहते हैं)।

इस प्रकार अमृतीकृत अग्निको गुरु वेदमन्त्रोंसे अभिमन्त्रित करके पत्रमहित कुण्डके चारों ओर घुमाये और वैष्णवयोगसे उसे प्रज्वलितकर वहीं कुण्डके मध्य स्थापित करे अग्निके दक्षिणमें ब्रह्मा और उत्तरमें ब्रजोत्ताको स्थापितकर कुण्डकी प्रत्येक दिशाओं एवं विदिशाओंमें कुत्ताके बिट्टोंसे परिधिका निर्माण करे।

तदनन्तर गुह ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र और इशानकी पूजा करके दर्भके ऊपर अग्निको रखकर दर्भसे ही वेष्टित करके दर्भजलसे ही प्रोक्षण करे, क्योंकि कुत्ताद्वारा प्रदत्त जलका प्रोक्षण करनेसे बिना मन्त्रके भी शुद्धि हो जाती है और पूर्वाय, उत्तराय एवं पश्चिमाय अखण्डित तथा विस्तृत कुत्ताओंसे वेष्टित वहिमें देवताका सान्निध्य स्वयं ही हो जाता है।

अग्निकी रक्षाके लिये मन्त्रोंने जो उपर्युक्त नियम कहे हैं, उनके विषयमें कुछ आचार्योंका विचार है कि उन सभी कृत्योंको जातकर्म-संस्कारके पश्चात् करना चाहिये।

अग्निका पवित्रीकरण करके आचार्यको आज्य-संस्कार करना चाहिये। अनन्तर आज्य (घृत)-को आहुतियोग्य बनानेके लिये इसका अवेशन, निराधन, निराजन एवं अभिमन्त्रण करके उसके द्वारा मुख्य इबनके पूर्ण करणीय आज्यभाग एवं अधिष्ठा^१ नामका कृत्यविशेष सम्पन्न करना चाहिये। तदनन्तर उस आज्यसे चौब-चौब आहुतियाँ देनी चाहिये। उसके बाद गर्भजन-संस्कारसे लेकर गोदान-संस्कारपर्यन्त अग्निका संस्कार करके आचार्यको अपनी शाखाके अनुसार विहित मन्त्रोंसे अथवा प्रभवसे आहुति प्रदान करनी चाहिये आचार्य अन्तमें पूर्णाहुति प्रदान करे, क्योंकि पूर्णाहुति देनेसे

यकमग्नकी अभिलक्षा पूर्ण हो जाती है।

इन वेद-विहित नियमोंसे उत्पन्न हुई अग्नि सभी काधोंमें सिद्धि प्रदान करनेवाली होती है। अतएव पुन इसकी पूजा करके अन्य सभी कुण्डोंमें उसे प्रतिष्ठित करना चाहिये। वहाँ प्रत्येक आचार्य अपने शाखामन्त्रोंसे इन्द्रादि सभी देवोंको सौ सौ आहुतियाँ प्रदान करे। सौ आहुतियाँ पश्चात् पूर्णाहुति समर्पित करके सभी देवोंको एक-एक आहुति पुन प्रदान करनी चाहिये।

होत अपने द्वारा अनुष्ठित आज्याहुतियोंके शेष भागको यथाविधान कल्पमें समर्पित करे इसके बाद आचार्य देवता, मन्त्र एवं अग्निके साथ अपने तादात्म्यकी भावना करते हुए पूर्णाहुति सम्पन्न कराये।

यत्रमण्डपसे बाहर उसकर आधार्थ दिक्पालोंको बलि प्रदान करे इस बलिबुत्तयके साथ भूतों, देवताओं और जगोंको बलि देनी चाहिये। शिव और सविधा- यही दो होम-पदार्थ विहित हैं। अन्य तो उन दोनोंके सहयोगी हैं क्योंकि घृतके बिना हवनीय इत्य अक्षय (परिपूर्ण) नहीं होता।

इस इबनकृत्यमें पुठवसूक्त, रुद्रसूक्त, ज्येष्ठसाम तथा तत्रवक्तवि इस मन्त्रसे कुछ भारुण्डसूक्त, भहामन्त्रके रूपमें प्रसिद्ध नीलरुद्रसूक्त एवं अथर्वके कुम्भसूक्तका पारायण यथाक्रम पूर्व, दक्षिण तथा पश्चिम आदि दिशाओंमें आसीन ऋत्विजोंसे करवाना चाहिये। इस इबन-कर्ममें एक-एक सहस्र आहुतिका विध्वन है और इन आहुतियोंमें वेदोंके आदि मन्त्रों, देवताके नाम-मन्त्रों, अपनी शाखाके विहित मन्त्रों, गङ्गात्री-मन्त्रके साथ यथाविधान व्याहुति एवं प्रणवका प्रयोग करना चाहिये। साथ ही यह भावना करनी चाहिये कि हम इन आहुतियोंको देवताके निरोभाग, मध्यभाग तथा पादभाग आदिमें समर्पित कर रहे हैं और स्वयंको देवभय समस्तान्न चाहिये।

इस प्रकार होम-विधिको सम्पन्न करके दैत्यक (आचार्य) को चाहिये कि यह देव विग्रहमें मन्त्रोंका न्यास करे यथा— ॐ अग्निमीळे० मन्त्रका देवके दोनों चरणोंमें, 'ॐ इषेत्सेति०' मन्त्रका दोनों गुल्फोंमें, 'ॐ अन्न आवाहि०' मन्त्रसे देवकी दोनों गंगाओंमें, 'ॐ हं को देवी०' मन्त्रका दोनों जानुओंमें, 'ॐ बृहदारवन्तर०' मन्त्रका दोनों कुरुओंमें

१ अधिष्ठा। आचार्य एक आज्यभाग आहुतिविशेषका नाम है। यह कुत्तापिडका नामके विशेष कुत्तेके सम्मेलन कालमें मुख्य आहुतियाँके पूर्व अवश्य करणीय है।

न्यास विहित है। देवके उदर भागमें भी इसी प्रकार न्यास करना चाहिये। तदनन्तर ॐ दीर्घायुहाव० मन्त्रका देवके हृदयमें, ॐ श्रीश्रुते० मन्त्रका गलेमें, ॐ प्रातरभिन्द० मन्त्रका वक्षःस्थलमें, ॐ अम्बक० मन्त्रका दोनों नेत्रोंमें तथा ॐ मूर्ध्नि भव० मन्त्रका मस्तकमें न्यास करके विहित सन्मूर्तमें हवन करे।

इसके पश्चात् ॐ तन्निष्ठ ब्रह्मणस्पते० मन्त्रसे देवमूर्तिका अस्थापन करके मन्त्रवेत्ता आचार्य 'देवस्य स्वा० मन्त्रसे मूर्तिका स्पर्श करके हुए वेदोक्त पुण्याहवाचनके साथ देवप्रासादकी प्रदक्षिणा करे। इसके अनन्तर विविध रत्न, विविध धातु, सौहृद्रस्य एवं विधानके अनुसार अनेक प्रकारके सिद्धबीजोंके साथ दिक्पाल आदि देवताओंको प्रदक्षिणा विहित है। इसके अनन्तर यथास्थान प्रमान देवप्रतिमाकी प्रतिष्ठा होनी चाहिये।

देवमूर्तिको मन्दिरके मुख्य गर्भभागमें स्थापित नहीं करना चाहिये और न उस गर्भका परिमाण करके अन्यत्र ही उसको स्थापन होनी चाहिये, अपितु गर्भभागका कुछ मध्यभाग छोड़कर उसे स्थापित करनेसे दोषका परिहार हो जाता है। अतः तिलके कणमात्र परिमाणमें मूर्तिको उत्तरकी ओर कुछ बड़ा लेन चाहिये।

ॐ निखरो भव, शिखो भव, प्रजाभ्यङ्ग नमो नमः, देवस्य स्वा सक्ति० आदि मन्त्रोंसे गुरु देवमूर्तिक

यथाविधि विन्यास एवं अभिमन्त्रण करे। साथ ही सुप्रतिष्ठित देवप्रतिमाको यथाविधान साम्प्रतिकक्षणके उत्सवे ही स्नान कराना चाहिये।

तदनन्तर धूप दीप, अन्य सुगन्धित पदार्थ तथा नैवेद्यसे उस देवप्रतिमाको विधिवत् पूजा करके अर्घ्य प्रदान करे और प्रणाम निवेदन करके क्षमा प्रार्थना करे।

उसके बाद अपनी सक्तिके अनुसार यजमान ऋत्विजोंको पात्र, वस्त्र एवं उपवस्त्र, छत्र, सुन्दर बहुमूल्य औगुटी तथा दक्षिण देकर संतुष्ट करे। तदनन्तर सावधान होकर यजमान चतुर्थी होम करे। सौ आहुतियोंको देकर अन्तमें वह पूर्णाहुति प्रदान करे।

इसके बाद आचार्य मण्डपसे बाहर आकर दिक्पालोंको नलि प्रदान करके पुष्प लेकर क्षमस्व इस वाक्यसे उन देवोंका विसर्जन कर दे।

इस प्रकार यज्ञ पूर्ण होनेके पश्चात् आचार्यको ऋषिला धेनु, चापर, मुकुट, कुण्डल, छत्र, केयूर, कटिसूत्र, व्यजन (पंखा), वस्त्रादि वस्तुर्ष, ग्राम तथा साज-सजावटपूर्ण सुन्दर भवन प्रदान करना चाहिये। तदनन्तर आचार्य तथा अन्य सहयोगीजनोंके लिये सुन्दर विशाल भोजन आयोजन कराकर सबको संतुष्ट करना चाहिये। ऐसा करनेसे यजमान कृतार्थ हो जाता है और वास्तुदेवकी प्रसन्नतासे उसे मुक्ति प्राप्त हो जाती है। (अध्याय ४८)

वर्ण एवं आश्रमधर्मोंका निरूपण

ब्राह्मणजीने कहा है व्यासजी महाराज! स्वायम्भुव मनु आदि शास्त्रकारोंके द्वारा पृथ्वी तथा सृष्टि, स्थिति और प्रलय करनेवाले भगवान् हरिकी पूजा ब्राह्मणादि चारों वर्ण अपने अपने धर्मके अनुसार करते हैं। मैं पृथक्-पृथक् रूपसे उनके धर्मोंको कह रहा हूँ। आप उसे सुनें।

हे ब्राह्मणश्रेष्ठ! यजन, याजन, दान, प्रतिग्रह, अध्ययन और अध्यापन ये छः कर्म ब्राह्मणके धर्म हैं। दान, अध्ययन तथा यज्ञ ये क्षत्रिय एवं वैश्यके साधारण धर्म हैं। इसके अतिरिक्त दण्ड क्षत्रियके लिये और कृषि करना वृश्चिकके लिये विशेष धर्म स्वीकार किया गया है।

ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन तीनों द्विजातियोंको सेवा करना शूद्रोंका धर्म है। शिल्पकारी उनको आज्ञाविका है।

धर्मानुसार वे पाकयज्ञ संस्कारका निर्वहन भी कर सकते हैं।

भिक्षाचरण, गुरु शृङ्खला, स्वाध्याय, संध्य तथा अग्नि-कार्य—ये ब्राह्मचारियोंके धर्म हैं।

चारों आश्रमोंके दो भेद माने गये हैं। इसके अनुसार ब्राह्मणोंके उपकुर्वाण तथा वैश्विक—ये दो भेद हैं। जो द्विज विधिवत् वेदादिका अध्ययन करके गृहस्थाश्रममें प्रविष्ट हो जाता है वह उपकुर्वाण है। जो मृत्युपर्यन्त गुरुकुलमें निवास करते हुए वेदाध्ययन करते रहते हैं—ब्रह्मतत्पर होते हैं, उन्हें वैश्विक ब्राह्मणोंके नामसे जानना चाहिये।

हे द्विजश्रेष्ठ! अग्निभार्य, अतिथिसेवा, यज्ञ-दान और दैवार्घ्य—ये सभी गृहस्थोंके संक्षिप्त धर्म हैं। गृहस्थके साधक और उदासीन दो प्रकार हैं। जो गृहस्थ परिवारके

भरम-पोषणमें लगा रहता है, यह साधक है। जो गृहस्थ विद्वान्, देवज्ञान और ऋषिज्ञान—इन तीनोंसे युक्त होकर पत्नी, धनादिका भी त्याग करके एकाकी धर्माचरण करता हुआ विद्यारण्य करता रहता है, वह उदासीन गृहस्थ है उसीको मौनिक भी कहते हैं।

भूमिस्वयं, काल-मूलका आहार, वेदाध्ययन, तप और अपनी सम्पत्तिको यथाधिकार यथोचित विभाग—ये सभी वानप्रस्थके धर्म हैं जो वानप्रस्थ आश्रममें तपश्चरण करता है। देवार्चन और उन्हें आहुति प्रदान करता है तथा स्वाध्यायमें सदैव अनुरक्त रहता है, वह वानप्रस्थ तपसोत्तम कहा जाता है। ऐसे ही जो वानप्रस्थ तपके द्वारा शरीरको आपन शीत करके ईश्वरके ध्यानमें सदा निमग्न रहता है वह वानप्रस्थाश्रममें रहता हुआ भी संन्यासके रूपमें जाना जाता है।

जो भिक्षु (संन्यासश्रमी) नित्य योगाभ्यासमें अनुरक्त होकर ब्रह्मकी प्राप्तिके लिये प्रयासरत एवं जितेन्द्रिय बना रहता है, उसको पारमहंस संन्यासी कहते हैं। जो सदैव आत्मतत्त्वानुसंधानमें प्रेम रखनेवाले हैं नित्य तृप्त हैं, जो संयम-नियमसे रहते हैं, ऐसे महामुनि योगी भिक्षु कहे जाते हैं भिक्षाचारण, वेदाध्ययन, मौनस्वध्यान, तप, ध्यान, सम्पत्ति ज्ञान और वैराग्य—ये भिक्षुक (संन्यासश्रमी) के सामान्य धर्म माने गये हैं।

पारमहंस संन्यासी तीन प्रकारके हैं—ज्ञानसंन्यासी, वेदसंन्यासी एवं कर्मसंन्यासी। योगीके भी तीन प्रकार हैं—जिन्हें भौतिक, (क्षय) एवं अन्त्याश्रमी योगी कहते हैं। ये तीनों योगमूर्तितत्त्व परमात्मका आश्रयकर स्थित रहते हैं।

इन योगियोंकी पृथक्-पृथक् ब्रह्मभावनाएँ होती हैं। प्रथम प्रकारकी ब्रह्मभावना भौतिक योगीमें रहती है। दूसरी (मोक्ष) भावना क्षय योगीमें रहती है, इसीको अक्षय भावना कहते हैं। तीसरी भावनाको अन्तिम भावना कहते हैं, जो परमेश्वरी भावनाके नामसे भी जानी जाती है।

मनुष्यके धर्मसे ही मोक्षकी प्राप्ति होती है, अन्यसे कर्म-पुरुषार्थकी प्राप्ति होती है। वेदमें प्रवृत्ति और निवृत्तिके भेदसे दो प्रकारके कर्म कहे गये हैं। वेदशास्त्रानुसार अग्नि आदि देव एवं गुरु-विप्रादिको प्रसन्न करनेके लिये जो कर्म विहित हैं, वे प्रवृत्तिकर्म हैं तथा सविधि कर्मानुष्ठानसे विवशुद्धिके अनन्तर आत्मज्ञानार्थमें सदा रत रहना निवृत्तिकर्म है।

क्षय, दम, दय, दान, निर्लोभता, स्वाध्याय, सरलता, अकम्पा, सौम्यता, अनुज्ञान, सत्य, संतोष, आस्तिक्य, इन्द्रियनिग्रह, देवार्चन—विशेषकर ब्राह्मणोंका पूजन, अहिंसा, प्रियवादिता, अकृशता और अपैतुन्य (चुगली न करना)—इन सभीको चारों आश्रमोंका सामान्य धर्म स्वीकार किया गया है^१।

इसके बाद अब मैं चारों वर्णोंको प्राप्त होनेवाले स्थानके विषयमें कह रहा हूँ।

उपर्युक्त वेद-विहित कर्मोंको करनेवाले ब्राह्मणोंके निमित्त ब्राह्मण्य नामका स्थान है (अथान् ब्राह्मण ऐसे कर्मोंका पालन करता हुआ अन्त समयमें प्राचीन लोक प्राप्त करता है)। युद्धमें न भागनेवाले धर्मरत क्षत्रियोंको स्वर्गमें इन्द्रका स्थान प्राप्त होता है। सदैव अपने धर्ममें अनुरक्त रहनेवाले वैश्य अन्तमें मरुद् देवके स्थानको प्राप्त करते हैं। ब्राह्मणदि द्विजोंकी सिवामें तत्पर रहनेसे शूद्रोंको गन्धर्वलोक प्राप्त होता है।

कध्वरितस् ब्रह्मनिष्ठ अहमी सहस्र ऋषिर्वेदि तपस्याके द्वारा जिस स्थानको प्राप्त किया था, वही स्थान गुरुकुलमें निवास करनेवाले ब्रह्मचारीको प्राप्त होता है। जो स्थान भौतिक, अग्नि अथवा सप्तर्षियोंको प्राप्त है, वह स्थान वानप्रस्थाश्रमी प्राप्त करते हैं। संयमित विद्यवाले, कध्वरितस् संप्राप्तियोंको ब्रह्म आनन्दरूप परब्रह्मपद प्राप्त होता है। जहाँसे पुनः आपमनकी सम्भावना नहीं होती। वह परब्रह्मपद ज्योम नामके अक्षरतत्त्वके रूपमें, योगियोंके अमृतस्थानके

१ ब्रह्मभारतके ये तीन भेद ब्रह्म-गुरुधनकी प्रार्थना, माध्वार्जन्य और अन्तिम स्थितिसे दृष्टिमें रखकर किये गये हैं।

२- तीर्थ, जन्म, जेहताका वाचक है।

३- क्षमा दमे दया दानसलोभा भी) भयम् दमः ॥

आनन्दं ज्ञानसुखा च तीर्थानुसरणं तथा सत्यं संतोष अहिंसा च तपः चन्द्रिधनिग्रहः ॥

देवताभ्यर्चनं पूजा ब्राह्मणानां विशेषतः अहिंसा प्रियवादिन्यपवैतुन्यमकृशता ॥

एते आचारिका धर्मब्राह्मण्यं ज्योम्यतः (४९, २१—२४)

रूपमें एवं ईश्वरसम्बन्धों परम आनन्दके रूपमें प्रसिद्ध है। इस स्थानको प्राप्ति करनेवाला मुक्त आत्मा पुनः संसारमें नहीं आता है। कभी जिस मुक्तजन्मकी चर्चा की गयी है, उसको प्राप्त होनेवाली मुक्ति अष्टाङ्ग-मार्गका सम्यक्-ज्ञान रखनेसे प्राप्ति होती है। अतः मैं संक्षेपमें उसे भी कह रहा हूँ। आप सुनें

अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य तथा अपरिग्रह—ये पाँच कर्म हैं। प्राणीकी हिंसा न करना अहिंसा है। प्राणियोंके हितमें बोलना सत्य है। दूसरेकी वस्तु अपहरण न करना अस्तेय है। अवैधुनका मासन करना ब्रह्मचर्य है और सब कुछ त्याग देना अपरिग्रह है।

शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय तथा प्रणिधान—ये पाँच नियम हैं। ब्राह्म और आप्यन्तर रूपसे शौचके दो भेद हैं। इसी प्रकार संतोषकी तुष्टि, इन्द्रिय-निग्रहके तप, मन्त्र-जपके स्वाध्याय और षणवत्पुरुषादिकों प्रणिधान कहते हैं।

साधकके द्वारा पचास प्रकारसे सिद्ध होना आसन कहा जाता है। वायुका निरोध करना प्राणायाम है। यह दो प्रकारका होता है। मन्त्रोच्चार करते हुए देवका ध्यान करना सगन्ध-प्राणायाम है। उसके विपरीत (अमन्त्रक, प्राणायाम) अगन्ध-प्राणायाम है। यह दो प्रकारका प्राणायाम प्राणान्तरसे तीन प्रकारका कहा गया है। यथा—वायु अंदर खींचकर अवस्थित होना पूरक नामक प्राणायाम है। वायुको

रोककर देहेन्द्रियोंको स्थिर करना कुम्भक और उस वायुको धीरे-धीरे बाहर निकालना रेचक नामक प्राणायाम है।

ब्रह्म मन्त्रोच्चार प्राणायाम 'समु' है। चौबीस मात्राका प्राणायाम 'मध्यम' तथा छत्तीस मात्राका प्राणायाम 'उत्तम' है।

अपने-अपने विषयोंसे असम्बद्ध इन्द्रियोंके द्वारा चित्तके स्वरूपमात्रका अनुकरण करना एक विशेष प्रकारका निरोध है और इसी निरोधको प्राणायाम कहते हैं। ब्रह्मके साथ आत्मका अभेद चिन्तन करना (ब्रह्मकास्मृतिकथन अष्टाङ्ग प्रज्ञा) ध्यान है। इस कालमें मनके द्वारा धैर्यका अवलम्बन करना (धैर्यमें चित्तकी निश्चलरूपमें स्थिति) धारणा है।

अई ब्रह्म' इस प्रकार अभेद ज्ञानके साथ ब्रह्मरूपमें अवस्थिति ही समाधि है। मैं आपका ही परमात्मा—परब्रह्म हूँ। वह परब्रह्म सत्यस्वरूप, ज्ञानरूप और अनन्त है। वही ब्रह्म है। उसीको विज्ञान कहते हैं। वही आनन्दस्वरूप है, उसीका सत्त्वमयि इस श्रुतिसे बोध कराया गया है। मैं ब्रह्म हूँ 'मैं अज्ञारी, इन्द्रियहीन हूँ, मन, बुद्धि, महत्त्व, अहङ्कारादिके रहित, अमृत, स्वप्न, सुषुप्ति आदि अवस्थाओंसे मुक्त जो ब्रह्मका तेजःस्वरूप है, मैं वही हूँ। नित्य शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, सत्य, आनन्दस्वरूप, अद्वय कहा जानेवाला जो वह आदित्य पुरुष है, वही मैं पूर्ण पुरुष हूँ। इस प्रकार ब्रह्मका ध्यान करता हुआ ब्राह्मण भवबन्धनसे मुक्त हो जाता है। (अध्याय ४९)

संख्योपासन, तर्पण, देवाराधन आदि नित्य कर्मों तथा आशीर्षका निस्तपण

ब्रह्माजीने कहा—जो मनुष्य प्रतिदिन आर्वाहोरात्र क्रियाओंको करता है, उसको दिव्य ज्ञानकी प्राप्ति होती है। अतः ब्राह्म पुद्गलमें उठकर मनुष्यको धर्म और अर्थका धिन्तन करना चाहिये।

उप-काल होनेपर विद्वान् अर्थात् सर्वप्रथम अपने हृदयकामानमें विराजमान आनन्दधन, अजर, अमर, सनतान

पुरुष भगवान् हरिको ध्यान करे। तदनन्तर यथाविधि शौचादि आवश्यक क्रियाओंसे निवृत्त होकर पवित्र नदियोंमें स्नान करे। प्रातःकाल स्नान करनेसे पापकर्म करनेवाले मनुष्य भी पवित्र हो जाते हैं। इसलिये ब्रह्मपूर्वक प्रातःकाल स्नान करना चाहिये। प्रातःकालके स्नानकी स्तुतिमें प्रसंभा की है क्योंकि यह स्नान लौकिक और पारलौकिक

१. यमाः पञ्च तर्हिहस्यत् अहिंसा प्राणहिंसनम्॥

सत्य भूतहितं स्वाध्यायस्तैथं ब्राह्मणं परमं अधैधुनं ब्रह्मचर्यं सर्वस्यागोऽपरीष्टम् ॥

विषया पञ्च सत्यता ब्राह्मणध्यानां दिष्टा शौचं तुष्टिः संतोषस्तपस्तेन्द्रियनिग्रहः ॥

(साधकः स्वान्ध्यायः प्रणिधानं तैथ्येयिः)। (४९। ३०—३३)

२. प्राणके जपकी प्रक्रियाके 'मन्त्र' का विशेष अर्थ है 'उस मन्त्रके अनुसार ब्रह्म का प्रलय-जपके साथ सम्पूर्ण प्राणायामकी द्वैतब्रह्मिक चौबीस बार प्रत्यक्ष जपके साथ सम्पूर्ण प्राणायामको 'सुषुप्तिस्थिति' और छत्तीस बार प्रत्यक्ष-जपके साथ सम्पूर्ण प्राणायामको 'वृत्रिहृन्मयिक' कहा जाता है। यहाँ प्राणके स्नानका भीवर्णन भी दिया जा सकता है।

अप (अवश्य) करें । गावत्रीका एक सहस्र अप उत्तम, एक ही अप मध्यम तथा दस बार किया गया अप कनिष्ठ अप कहलाता है ।

एकप्रविष्ट होकर उदय होते हुए भगवान् भास्करका उपस्थान करे अक्षेद, यजुर्वेद तथा सामवेदमें आये हुए विविध सौर मन्त्रोंसे देवकिन्देव मन्त्रयोगेश्वर भगवान् दिक्ककरका उपस्थान करके पुष्पिणीपर यस्तक देकर इस मन्त्रसे प्रणाम करे—

ॐ ज्ञानोत्काम ज्ञानत्रय करणप्रवर्धनम् ॥
निवेदयामि चात्मानं नमस्ते ज्ञानस्वमिणे ।
त्वमेव ब्रह्म परममाधो ज्योती रसोऽमृतम् ॥
भूर्भुवः स्वस्वन्नोद्भूतः स्वर्गो देवः सपातनः ।

(१०१ २८—३०)

ज्ञानस्वरूप भगवान् भास्कर आप सृष्टि, स्थिति और संहार— इन तीनों कार्योंके कारण हैं आप ज्ञानस्वरूप हैं मैं आपको आत्मनिवेदन करता हूँ, आप ही परब्रह्म हैं, आप ही ज्योतिःस्वरूप, अमृत-स्वरूप, रसरूप तथा अमृतस्वरूप हैं भूः भुवः, स्वः—ये तीनों आप ही हैं और आप ही उद्भूतकारण, सर्वस्वरूप ब्रह्म तथा अधिपति हैं, आपको नमस्कार है ।

इस उत्तम आदित्यहृदय स्तोत्रका वाच करके भगवान् दिवाकाको प्राप्त और मध्याह्न (तथा सायंकाल)—में नमस्कार करना चाहिये ।

इसके पश्चात् घर आ करके ब्रह्माण पुनः विधिवत् आचमन करे ।

तदनन्तर उसे अग्निको प्रणमिष्ठ करके विधिवत् भगवान् अग्निदेवको आहुति प्रदान करने चाहिये मुख अधिष्ठात्रीकी अलङ्कारस्थितिमें उसकी आज्ञा प्राप्त करके अतिवक् पुत्र अध्यासी, शिष्य या सखेदर भक्त भी इवाच करे मन्त्रविहीन एवं विधिहीन उपेक्षा करके किया गया कोई भी कर्म इस लोक या परलोकमें फल देनेवाला नहीं होता ।

तदनन्तर देवताओंकी नमस्कार करके (अर्घ्य, पात्र, चन्दन, सुगन्धित पदार्थका अनुलेपन, मखन तथा नैवेद्यादि) पूजाके उपचारोंको निवेदनकर गुरुका पूजन करे और उनके हित साधनमें लग जाय । तत्पश्चात् प्रयत्नपूर्वक यथाशक्ति द्विजको वेदाभ्यास करना चाहिये और उसके बाद इष्ट मन्त्रोंका अप (वेदपारायण) करके शिष्योंके अध्यापन-

कार्यमें प्रवृत्त होना चाहिये वह शिष्योंको वेदार्थ धारण कराये और दृष्टवित्त होकर वेदार्थका विचार करे । द्विजोत्तम धर्मशास्त्र आदि विविध शास्त्रोंका अवलोकन करे और वेदादि निगमशास्त्रों (उपनिषदों) तथा व्याकरणआदि वेदाङ्गोंका अच्छी प्रकार अवलोकन करे इसके बाद वह पुनः योग-क्षेमके लिये राजा या श्रीमान्के पास जाय और अपने परिवारके लिये विविध प्रकारके अर्घ्योप उपार्जन करे ।

इसके पश्चात् मध्याह्न कालके अन्तेपर स्नान करनेके लिये शुद्ध मिट्टी, पुष्प, अक्षत, तिल, कुल और गोमय (गायके गोबर) आदि पदार्थोंको एकत्र करना चाहिये उसके बाद नदी, देव, पोखर, तड़ाग या सरोवरमें जाकर स्नान करे । प्रत्येक दिव तड़ाग, सरोवर या नदी आदिसे पाँच मुक्तिकापिण्ड बिना निकाले स्नान करना दोषयुक्त होता है (अतः पाँच पिण्ड मिट्टी निकाल करके ही स्नान करना चाहिये) स्नानके समय (स्नानके लिये लायी गयी) मिट्टीके एक भागसे सिर धोना चाहिये, दूसरे भागसे नाभिके ऊपरी भागको और तीसरे भागसे नाभिके नीचेके भागका तथा मृत्तिकाके छठे भागसे पैरोंका प्रक्षालन करना चाहिये । इन मुक्तिकापिण्डोंको परिमाणमें फके हुए अँवलेके फलके समान होना चाहिये मृत्तिकाके समान ही गोमय स्नान भी होना चाहिये तदनन्तर सरोवरके अङ्गोंको विधिवत् धोकर आचमन करके स्नान करना चाहिये ।

अक्षतफले तीरपर स्थित होकर ही मृत्तिक, गोमय आदिका अपने अङ्गोंमें लेपन करना चाहिये और इस लेपनके अङ्गभूत स्नानके अनन्तर पुनः कल्प (वरुणदेवताके) मन्त्रोंसे जलाक्षयके जलका अधिमन्त्रण करके पुनः जल-स्नान करना चाहिये क्योंकि जल भगवान् विष्णुका ही रूप है । वह स्नानकी प्रक्रिया प्रचवस्वरूप भगवान् सूर्यका दर्शनकर जलाक्षयमें तीन बार निमज्जन (डुबकी लगाना)—से पूरी होती है तदनन्तर स्नानाङ्ग आचमन करके नीचे लिखे मन्त्रसे आचमन करे -

अन्नक्षरसि भूतेषु गुहायां विद्यतेमुखः ॥

त्वं यज्ञसर्वं वषट्कार अग्नौ ज्योती रसोऽमृतम् ।

५० अ. ४४

हे जलदेव आप समस्त प्राणियोंके अन्तःकरणरूपी गुहामें विद्यमान करते हैं । आप सर्वज्ञ मुखवाले हैं आप ही यज्ञ हैं । आप ही वषट्कार हैं । आप ही ज्योतिःस्वरूप तेज और आप ही अमृतमय रसस्वरूप हैं ।

पुष्पादिभ्यः इस मन्त्रका तीन बार उच्चारण अथवा प्रत्येक एवं जाह्नवियोंसहित सावित्री-मन्त्रका जप करना चाहिये। विद्वान् अवमर्षण-मन्त्रका जप करे तदनन्तर 'ॐ आर्यो हि ह्य मनीषुः' 'इत्यर्चयः प्रकृत' तथा जाह्नवियोंसे मार्जन करना चाहिये अनन्तर आर्यो हि ह्य' इत्यादि मन्त्रोंके द्वारा अभिषिक्त करनेसे अवमर्षण-मन्त्रका तीन बार जप करते हुए अवमर्षण सम्पन्न करना चाहिये। अवमर्षणके अनन्तर हुक्कदिभ्यः आदि मन्त्र अथवा गाथत्री मन्त्र या 'सौम्योः कार्यं यद्गु' आदि मन्त्र अथवा उन्मेषकी आहुति करनी चाहिये और देवभिर्येव श्रीहरिका स्मरण करना चाहिये। जिस जलको हाथमें लेकर अवमर्षण-क्रिया एवं मार्जन-क्रिया सम्पन्न की जाती है उस जलको अपने सिरपर धारण करनेसे सभी प्रकारके पातकोंसे मुक्ति मिलती है। संन्योपवासके अनन्तर आचमन करके सदा चारैधाराका स्मरण करना चाहिये। पुनर्से कुछ अञ्जलि को शिरोधार्यसे लगाकर सूर्यका उपस्थान करना चाहिये और उपस्थानके बाद अपनी अञ्जलि के पुष्पोंको भगवान् सूर्यके चरणोंमें अर्पित करना चाहिये। उदित होते हुए सूर्यको नहीं देखना चाहिये, अतः विशेष मुद्राद्वारा ही उनका दर्शन करना चाहिये 'ॐ अस्तुः' 'वित्रः', 'सन्ध्याः'— इन मन्त्रोंसे तथा 'ॐ हरतः सुविष्णुः' इस मन्त्रसे और तन्मित्रोंके विशेष मन्त्रसे एवं अन्य सूर्यसे सम्बन्धित वैदिक मन्त्रोंसे सूर्यका उपस्थान करना चाहिये। तदनन्तर पूर्वोक्त कुशाओंके आसनवा बैठकर सूर्यका दर्शन करते हुए तत्प्रातिविधितसे रात्रित्री मन्त्र एवं अन्य विहित मन्त्रोंका जप करना चाहिये मन्त्र-जपके निम्ने सूर्यदेव, सन्ध्या अथवा पुनर्जीव (जीवन्मिता) या अन्तर्मात्रसे निर्मित मन्त्रका प्रयोग करना चाहिये।

यदि आर्द्र वसन्तःवात्य ही हो जलके मध्य छड़े होकर जप करना चाहिये। अन्यथा (सूखे वासोंकी स्थितिमें) पवित्र भूमिमें कुशासनपर बैठकर एकप्रविष्ट होकर जप करना चाहिये जपके पश्चात् उदधिलाकर भूमिपर दण्डका स्पर्शकर करना चाहिये तदनन्तर आचमन करके वधस्तति अपनी तालके अनुष्ठान सम्पन्न करे। उसके बाद देवों, ऋषियों और पितरोंका तर्पण करना चाहिये धन्योंके प्रारम्भमें 'ॐकारका और अन्तमें 'यः का प्रयोगका प्रत्येक देव, ऋषि और पितृका तर्पण कर रहा हूँ—ऐसा कहकर तर्पण करे देवताओं और गरीकतदि ब्रह्मणियोंका

तर्पण अक्षत और जलके साथ करना चाहिये। पितृगणों, देवों और मुनियोंके लिये अपने साक्षात्पुत्रके विधानसे भक्तिपूर्वक तर्पण करे। तर्पण जलकुण्डियोंके द्वारा करे। देवताओंका तर्पण यज्ञोपवीती अर्थात् सम्पन्न होकर देवताओंसे करे और विधीनी होकर (कण्ठमें यज्ञोपवीत कर) ऋषियोंका ऋषिगणधने तथा शार्ङ्गमयीती अर्थात् अपत्यज होकर पितृतीर्थसे पितरोंका तर्पण करे।

तदनन्तर हे हर स्नानमें अनुष्ठान सम्पन्न की निषाङ्ककर तीन होकर आचमन करके मन्त्रोंसे पुनः, यत्र तथा जलसे ब्रह्मा, शिव, सूर्य एवं यधुसूदन विष्णुदेवका पूजन करे ओषधिरहित होकर भक्तिपूर्वक अन्य अभीष्ट देवोंकी भी पूजा करनी चाहिये। पुष्पसूक्त'के द्वारा पुष्पादि समर्पित करे जल सर्वमन्त्र देव है अर्थात् समस्त देवता जलमें व्याप्त रहते हैं। अतः इस जलमन्त्रसे भी वे सभी देवता पूजित होते हैं। इस पूजामें पूजकको समाहितचित्त होना चाहिये तथा उन्मेषके साथ देवताका ध्यान करना चाहिये। उसके बाद उन्नमन करते हुए समस्त देवोंको पुष्प-पुष्प-पुष्पाञ्जलि समर्पित करे।

दैवताओंकी आराधनाके विभिन्न कोई भी वैदिक कर्म पुष्पप्रद नहीं होता है। अतएव समस्त कार्योंके आदि, मध्य और अन्तमें इदमसे भगवान् हरिका ध्यान करना चाहिये। 'ॐ तद्विष्णोर्गतिः' मन्त्र तथा पुष्पसूक्तके मन्त्रोंका जप करते हुए इस विधिल विष्णुके परमेश्वरके समाने आत्मनिर्वाह करने अर्थात् सत्सङ्गत हो जान

इसके बाद विष्णुमें अनुरक्तचित्त, सान्त्वयभाव वाद पाठ 'तद्विष्णोः' इस मन्त्रसे और 'अष्टौत्तरिणः' इस मन्त्रसे अभिषिक्त पुनस्तनपर विराजमान हरिको पुनः पूजा करके देवपत्र, भूतपत्र, पितृपत्र, सन्नुपपत्र और ब्रह्मपत्र नामक पञ्चपत्रोंको करे। तर्पणसे पूर्व ब्रह्मपत्र कैसे हो सकता है? अतः सन्नुपपत्र करके स्वाध्याय (ब्रह्मपत्र) करना चाहिये।

वैधदेव ही देवपत्र है। काक आदि प्राणियोंके लिये जो बलि दान की जाती है, यह भूतपत्र है हे दिव्योत्तम पाण्डाल एवं पतित आदिको धरके बहर अन्न देना चाहिये और कुश आदि वस्तुओं तथा वक्षियोंको धरके बाहर भूमिपर अन्न देना चाहिये पितरोंके उद्देश्यसे प्रतिदिन एक ब्राह्मणकी भोजन करावे पितरोंके विहित जो दिव्य जट्ट

किया जाता है, उसीको पिण्यज्ञ कहते हैं। यह उत्तम राति प्रदान करनेवाला है।

अथवा समाहितचित्त होकर यज्ञशक्ति कुछ कच्चा अन्न निकालकर वैदिक तत्त्ववेत्ता विद्वान् ब्राह्मणको प्रदान करे प्रतिदिन अतिथि-संस्कार करना चाहिये। घरपर आये हुए अन्नस्वभाव द्विज (ब्राह्मण) को मनु, और खचनसे स्वयंप्रपूजक नमस्कार करे तथा उनका अर्चन करे।

एक ग्रन्थ परिमाणमय अन्नको 'भिक्षा' कहा गया है उसका जो चार गुण अन्न है उसको 'पुष्कल' तथा उस पुष्कलके चार गुण अन्नको 'तन्तकार भिक्षा' कहते हैं।

गोदोहनपात्र कात्पत्यक अतिथिके आगमनकी प्रतीक्षा स्वयं करनी चाहिये। आये हुए अभ्यागत (अतिथि) को सत्कार यज्ञशक्ति करना चाहिये।

ब्रह्मचारी भिक्षुकको विधिवत् भिक्षा देनी चाहिये स्नानसे रहित होकर पाचकोंको अन्न प्रदान करे उत्पद्यन् अपने बन्धुजनोंके साथ मीन होकर अन्नकी निन्दा न करे हुए भोजन करे।

हे द्विजश्रेष्ठ! जो देवयज्ञादि पञ्चमन्त्रोंको चिन्ता किये भोजन करते हैं, वे भूदात्या त्र्यम्बक-योनि (पशियोंकी योनि) में जाते हैं, यथास्तिक प्रतिदिन किये जानेवाले वेदाभ्यासके साथ पञ्चमहायज्ञ एवं देवतार्चन शीघ्र ही सभी पापोंको नष्ट कर देते हैं। जो मोहवश अथवा आलस्यके कारण बिना देवार्चन किये ही भोजन करता है, उसे नाना प्रकारके कष्टदायक नरकोंमें जाकर सुखकी योगिनी जन्म

ग्रहण करना पड़ता है।

अब मैं अशौचका सम्पूर्ण प्रकारसे वर्णन करता हूँ। जो अपवित्र है, वह सदा पातकी है। अपवित्र व्यक्तिपंडित संसर्गसे अशौच होता है और उनके संसर्गका परिस्थान कर देनेसे शरीर पवित्र हो जाता है। हे द्विजोत्तम सभी विद्वान् ब्राह्मण दस दिनोंका अशौच मानते हैं। यह अशौच मृत्यु अथवा जन्म दोनोंमें होता है। दंत निकलनेके पूर्वतक बालककी मृत्यु होनेपर सद्यः स्नान करनेसे अशौचकी निवृत्ति हो जाती है। इसके बाद चूड़ा (मुण्डन)-संस्कारपर्यन्त बालककी मृत्यु होनेपर एक रात्रिका अशौच होता है।

उपनयन-संस्कारके पूर्वतक बालककी मृत्यु होनेपर तीन रात्रियोंका अशौच होता है। उपनयन संस्कारके बाद किसीका मरण होनेपर यथाविधान दस रात्रिका अशौच ब्राह्मणोंको होता है।

रात्रिय बारह दिनोंमें, वैश्य पंद्रह दिनोंमें तथा शूद्र एक मासमें मुद्र होता है। क्योंकि इनको यथाक्रम बारह दिनका, पंद्रह दिनका एवं एक मासका अशौच होता है। संन्यासियोंको अशौच नहीं लगता है। गर्भस्राव होनेपर गर्भपासके अनुसार जितने मासका गर्भ हो, वतनी रात्रिका अशौच होता है। (अर्थात् एक मासका गर्भस्राव होनेपर एक रात्रि, दो मासका गर्भस्राव होनेपर दो रात्रिका अशौच होता है। इसी क्रममें अन्य मासोंकी गणना करके अशौचकी रात्रियोंका निश्चय करना चाहिये।) (अध्याय ५०)

दानधर्मका निरूपण एवं विभिन्न देवताओंकी उपासना

ब्रह्माजीने कहा अब मैं सर्वोत्तम दानधर्मके विषयमें कह रहा हूँ—

सत्पारमें ब्रह्मापूर्वक किये गये अर्थ (भोग्यवस्तु)-का प्रतिपादन (विनियोग) दान कहलाता है— ऐसा दानधर्मवित्त-जनोंका कहना है यह दान इस लोकमें भोग और परलोकमें मोक्ष प्रदान करनेवाला है मनुष्यों चाहिये कि वह न्यायपूर्वक ही अर्थका उपार्जन करे, क्योंकि न्यायसे उपार्जित अर्थका ही दान-भोग सफल होता है।

अध्यापन, साजन तथा प्रतिग्रह—ये तीनों ब्राह्मणोंकी वृत्ति (आजीविका) हैं उनके लिये कुसीद अर्थात् भूदहारी.

कृषिकर्म तथा वाणिज्य अथवा श्रित्यवृत्ति (शुद्धादि कृत्य) त्वाण्य है। उक्त सद्बुत्तिसे प्राप्त हुआ धन यदि सुयोग्य पार्श्वोंको दिया जाता है तो उसीको दान कहा जाता है यह नित्य, नैमित्तिक, काम्य और विमल—चार प्रकारका कहा गया है।

फलकी अभिलाषा न रखकर प्रत्युपकारकी भावनासे रहित होकर ब्राह्मणको प्रतिदिन जो दान दिया जाता है, वह किन्यदान है। अपने पापोंकी क्षान्तिके लिये विद्वान् ब्राह्मणोंके हाथोंपर जो धन दिया जाता है, सत्युत्पत्तियोंके द्वारा अनुष्ठित ऐसा दान नैमित्तिक दान है। संतान, विजय, ऐश्वर्य और

स्वर्ग-प्राप्तिकी इच्छासे जो दान किया जाता है उसको धर्मवेत्ता ऋषिगण काम्य दान कहते हैं। ईश्वरकी प्रसन्नाको प्राप्त करनेके लिये ब्राह्मण-जनोंको सत्त्ववृत्तिसे युक्त चित्तवाले मनुष्यके द्वारा जो दान दिया जाता है वह विमल दान है। यह दान कल्याणकारी है।

इसकी तरी-भरी फसलसे युक्त या यव-गेहूँकी फसलसे सम्पन्न (शाल्य-श्यामल) भूमिका दान वेदविद् ब्राह्मणोंको जो देता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। भूमिदानसे श्रेष्ठ दान न हुआ है और न होगा ही।

ब्राह्मणको विद्या प्रदान करनेसे ब्रह्मलोककी प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति प्रतिदिन ब्राह्मणोंकी श्रद्धापूर्वक विद्या प्रदान करता है, वह सभी पापोंसे विमुक्त होकर ब्रह्मलोकके परमपदको प्राप्त करता है।

वैशाखमासकी पूर्णिमा तिथिको उपवास रखकर जो व्यक्ति धौघ या सप्त ब्राह्मणोंकी विधिवत् पूजा करके उन्हें मधु, तिल और घृतसे संतुष्ट करता है तथा उनकी गन्धादिसे भली प्रकार पूजा करके उनसे यह कहलवाता है या स्वयं कहता है—

प्रीयतां धर्मराजेति यथा ममसि वर्तते॥

(५१ १३)

(हे धर्मराज! मेरे मनमें जैसा भाव है, उसीके अनुकूल अब प्रसन्न हों)

—ऐसा कहनेपर उसके जन्मभर किये गये समस्त पाप उसी क्षण विनष्ट हो जाते हैं।

जो व्यक्ति स्वर्ण, मधु एवं धौघके साथ तिलोंको कुम्भ-मृगचर्ममें रखकर ब्राह्मणको देता है, वह सभी प्रकारके पापोंसे मुक्त हो जाता है।

वैशाखमासमें घृत, अन्न और जलका दान करनेसे विशेष फल प्राप्त होता है। अतः उस मासमें धर्मराजको दर्शय करके घृत, अन्न और जलका दान ब्राह्मणोंके लिये अवश्य करना चाहिये। ऐसा करनेसे सभी प्रकारके भयसे मुक्ति हो जाती है। द्वादशी तिथिमें स्वयं उपवास रखकर पापोंका विनाश करनेवाले भगवान् विष्णुकी पूजा करनी चाहिये। ऐसा करनेसे निश्चित हो मनुष्यके सभी पाप

नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य जिस देवताकी पूजा करनेके लिये इच्छा करता है उसकी पूजा वह अपने इष्टको प्राप्त करनेके लिये करे और उसको उस देवकी प्रतिमूर्ति मानकर प्रयत्नपूर्वक ब्राह्मणोंकी पूजा करके उन्हें भोजन भी कराये साथ ही सौभाग्यवन्नी स्त्रियों तथा अन्य देवोंकी भी पूजन-भोजनादिके द्वारा संतुष्ट करे।

संतान-प्राप्तिके इच्छुक व्यक्तिको इन्द्रदेवका पूजन करना चाहिये। ब्राह्मणवर्गकी कामना करनेवाला व्यक्ति ब्राह्मणमें ब्राह्मणोंको स्वीकार करके उनकी पूजा करे। आरोग्यकी इच्छावाला मनुष्य सूर्यकी तथा धन चाहनेवाला मनुष्य अग्निको पूजा करे। कार्यमें सिद्धि प्राप्त करनेकी अभिलाषा करनेवाला व्यक्ति विनायक (गणेश)-का पूजन करे। भोगकी कामना होनेपर चन्द्रमाकी तथा बल-प्राप्तिकी इच्छा होनेपर वायुकी पूजा करे। संसारसे मुक्त होनेकी अभिलाषा होनेपर प्रयत्नपूर्वक भगवान् हरिकी आराधना करना चाहिये। निष्काम तथा सकाम सभी मनुष्योंको भगवान् गदाधर हरिको पूजा करना चाहिये।

जलदानसे तृप्ति, अन्नदानसे अमय सुख, तिलदानसे अभीष्ट संतान, दीपदानसे उत्तम नेत्र, भूमिदानसे संपन्न अभिलषित परार्थ, सुवर्णदानसे दीर्घ आयु, गृहदानसे उत्तम भवन तथा रजतदानसे उत्तम रूपकी प्राप्ति होती है।^१

वस्त्र प्रदान करनेसे चन्द्रलोक तथा अश्वदान करनेसे अधिष्ठाताके लोककी प्राप्ति होती है। अनङ्गुह (चैल) का दान देनेसे विपुल सम्पत्तिका लाभ और गोदानसे सूर्यलोक प्राप्ति होता है।

धान और शय्याका दान करनेपर भार्या तथा भयार्ता (भयभीत) को अभय प्रदान करनेसे ऐश्वर्यको प्राप्ति होती है। धन्य दानसे शाश्वत (अविनाशी) सुख तथा वेदके (वेदाध्यायन) दानसे ब्राह्मण सौमित्र्य लाभ होता है। वेदविद् ब्राह्मणको ज्ञानोपदेश करनेसे स्वर्गलोककी प्राप्ति तथा गायत्री घास देनेसे सभी पापोंसे मुक्ति हो जाती है। ईधन (अग्निको प्रज्वलित करने) के लिये काष्ठ आदिका दान करनेपर व्यक्ति प्रदीप्त अग्निके समान तेजस्वी हो जाता है। रोगियोंके रोगशान्तिके लिये औषधि, तैल आदि

१ वारिहस्पतिमात्रेति सुखपथयपञ्चः मिलः प्रजापतिः दीपदक्षधुरनयम् ॥

भूमिदः सर्वभक्षेति दीर्घमायुर्हरिण्यदः गृहसेऽग्न्यानि वेदयन्ति कुम्भदो रूपमुत्तमम् ॥ ५१ २३ २३

पदार्थ एवं भोजन देनेवाला मनुष्य सेमरहित होकर सुखी और दीर्घायु हो जाता है।

छत्र और जूतेका दान करनेवाला मनुष्य प्रचण्ड धूपके कारण तीक्ष्ण तापवाले तथा ठलवारके समान तीक्ष्ण भारवाली नुकीली पतियोंसे परिव्याप्त असिपञ्चन नाभके नास्तीय मार्गोंको पार कर जाता है। जो मनुष्य परलोकमें अक्षय सुखकी अभिलाषा रखता है, उसे अपने लिये संसार का भरण जो वस्तु अभीष्टतम है तथा प्रिय है, उस वस्तुका दान गुणवान् ब्राह्मणको करना चाहिये।^१

उत्तरायण^२ दक्षिणायन^३, महाविषुवत्काल^४, सूर्य तथा चन्द्रग्रहणमें एवं कार्क-मेघ-मकरादिकी संक्रान्तियोंके आनेपर ब्राह्मणोंको दिया गया दान परलोकमें अक्षय सुख

देनेवाला होता है। इस प्रकारके दानका महत्त्व प्रयागादि तीर्थोंमें बहुत है, गया क्षेत्रके तीर्थोंमें किया गया दान विशेष महत्त्व रखता है।^५

दान-धर्मसे बढ़कर श्रेष्ठ धर्म इस संसारमें प्राणिमंडलके लिये कोई दूसरा नहीं है। दान स्वर्ग, अमृत तथा ऐश्वर्यको प्राप्त करनेकी इच्छासे और अपने पापोंकी उपशान्तिके लिये भी किया जाता है, गौ, ब्राह्मण, अग्नि तथा देवोंको दिये जानेवाले दानसे जो मनुष्य मोहवश दूसरोंको रोकता है, वह पापी तिर्यक् (पक्षीकी)-योनि^६को प्राप्त करता है जो व्यक्ति दुर्भिक्षकालमें और पराणास्य ब्राह्मणको अन्नदिक दान नहीं करता है, वह ब्रह्महत्या करनेवालेके समान तथा अति निन्दित है (अध्याय ५१)

प्रायश्चित्त-निरूपण

ब्रह्माजीने कहा—हे ब्राह्मणों! अब इसके बाद मैं प्रायश्चित्त-विधिको भली प्रकार कह रहा हूँ—

ब्राह्मणको हाथा करनेवाला ब्रह्महन्ता, मदिरा-पान करनेमें निरत मद्यपी, चोरी करनेवाला स्तेयी तथा गुरूकी पत्नीके साथ गमन करनेवाला गुरुस्वल्पाग्नी (गुरुस्वभोगामी)—ये चार महापातकी हैं। इन सभोक्त संसर्ग (संघ करनेवाला पाँचवाँ महापातकी है)। गोहत्यादि जो अन्य पाप होते हैं—वे उपपातक हैं। ऐसा देवताओंका कहना है।

जिसने ब्रह्महत्या की है, उसे यन्में स्वयं पञ्चकुटो बनाकर इसीमें उपवास करते हुए बारह वर्षोंतक रहना चाहिये अथवा पर्वतके उस ऊँचे भागसे गिरकर अपने प्राणोंका परिन्त्याग करना चाहिये, जिस भागसे गिरनेपर कहें

बीचमें ठकनेकी सम्भावना न हो और मरण निश्चित हो। इसके अतिरिक्त जल्दी हुई अग्निमें प्रवेशकर प्राण-परित्याग, अग्निध-जलमें प्रवेशकर प्राण-परित्याग, ब्राह्मण या गौकी रक्षाके लिये प्राण-परित्याग भी ब्रह्महत्या-दोषके निवारक होते हैं। इतना अवश्य ध्यानमें रखना है कि ब्रह्महत्याके दोष-निवारणके लिये प्राण-परित्यागके जो साधन बताये गये हैं, उनको करनेके पहले सधासक्ति विद्वान् ब्राह्मणको अज्ञदान करना अनिवार्य है।

अध्वयेध-यज्ञके अन्तमें होनेवाले अवधूध-स्नानसे ब्रह्महत्याके पापसे मुक्ति प्राप्त हो जाती है। वेदविद् ब्राह्मणको सर्वस्व दान करनेसे ब्रह्महत्याजनित पापका नाश हो जाता है। सरस्वतीजी, यज्ञा तथा यमुना—इन नदियोंके

१ वासोदहन्दसालोक्तमभिसालोक्तमभरः । अथबुद्धः त्रिमं पुंशं त्रिंशो बध्नत्य विष्टयम् ॥

दानसंख्याप्रदो धार्पण्यधर्ममध्यप्रदः । धानस्य शक्यं शीघ्रं बहसो ब्रह्म हासयाम् ॥

वेदधित्तु ददधत्तान् स्वर्गलोके महोयते । गुणां चास्यप्रदानेन सर्वजगैः प्रमुच्यते ॥

इन्धनानां प्रदानेन दीर्घायुर्जायते नरः । औषधं श्रेष्ठभाहारं रोगितोषप्रदानाय ॥

इत्येकं योगफलं सखी दीर्घायुर्गौ व अक्षिपत्रयनं जगं क्षुरभायसमन्वितम् ॥

सीधन्नायै च तस्मिन्निष्करोषनरक्षणी च । यद्यद्विहृतं लोकं धन्यमस्य दयितं गृहे च

तान्गुणजयते देवं तदेवधर्ममिच्छताम् । अन्ते विमुचे बीच प्रथमे चन्दसुर्मयो ॥

संक्रान्त्यादिषु कालेषु दत्तं भवति पापघ्नम् (५१ : २४-३०)

२ मकर राशिसे विधुन राक्षसक मृत्युके रहनेके अवकाश उत्तरायण कहते हैं। यह माघ माससे आरम्भ होकर प्रवृत्तका काल है।

३ बर्क राशिसे धनु राक्षसक मृत्युके रहनेके कालको दक्षिणायन कहते हैं। यह श्रावण माससे बीच वर्षातकका काल है।

४ जेय कल्पमें दिन रात दोनों बदलते होते हैं यह विष्णुकाल कहा जाता है। यह काल कुला और मेष्की सूर्य-संक्रमितक होता है।

५ प्रयागादिषु तीर्थेषु गयायां च विशेषतः ॥ ५१ : ३१ ॥

पवित्र संगमपर तीन रात्रिचौतक उपवास रख करके प्रतिदिन तीनों कालोंमें स्नान करके भी द्विज ब्रह्महत्याके पापसे मुक्त हो जाता है। सेतुबन्ध रामेश्वरम् (कपालमोचन तीर्थ या बाराणसीके पवित्र तीर्थ) में स्नान करके ब्रह्महत्याके पापसे मुक्ति हो जाती है।

महापो द्विज अग्निवर्णके सदृश (अन्तःकाण्डके जला देनेवाली) खोलती हुई पदिरा अथवा दूध, घृत या गोमूत्रका पात्र करके उज्ज्वल पापसे मुक्ति प्राप्त कर लेता है। सुवर्णकी चोरी करनेवाला राजाओंके द्वारा दण्डरूपमें मूसलप्रहारसे पापमुक्त हो जाता है अथवा जीर्ण-शीर्ष वस्त्र धारण करके वनमें ब्रह्महत्यानाशक प्रायश्चित्त-कृतको करनेसे पापमुक्त हो जाता है।

कामसे प्रोहित ब्राह्मण यदि अपने गुरुकी पत्नीके पास जाता है तो उसे इस गुरुपत्नीगमनरूप पापसे मुक्त होनेके लिये जलती हुई—तपती हुई लौह-निर्मित स्त्रीका सर्वाङ्ग आलङ्कार करना चाहिये, अथवा ब्रह्महत्याके पापसे मुक्तिके लिये जो व्रत विहित है, उस व्रतको अनुष्ठान करना चाहिये। चार या पाँच आन्द्रायणव्रत करनेसे भी गुरुपत्नीगमनजनित पापसे मुक्ति हो सकती है।

जो द्विज पवित्रजनोंका संसर्ग करता है, उसे विभिन्न संसर्गोंसे होनेवाले पापोंको दूर करनेके लिये 'उन-उन पापोंके निमित्त कहे गये व्रतोंका पालन करना चाहिये' अथवा वह आत्मव्रत रहित होकर एक संवत्सरपर्यन्त तपःकृच्छ्रव्रतम् अनुपालन करे। विष्णुस्त्व कियः गथा सर्वस्वदान सभी पापोंको दूर करनेवाला होता है। अथवा विधिवत् चान्द्रायणव्रत तथा अतिकृच्छ्रात् सभी पापोंको दूर करनेवाला होता है।

गया आदि पुण्यक्षेत्रोंकी यात्रा करनेसे भी ऐसे पापोंका विनाश हो जाता है। अम्रवास्य तिथिमें जो महादेव भगवान् शङ्करकी सम्पत्क रूपसे आराधना करके ब्राह्मणोंको भोजन प्रदान करता है, वह सभी पापोंसे मुक्त हो जाता है।

जो मनुष्य कृष्णपक्षकी चतुर्दशी तिथिमें उपवास रखकर संवत्सचिन्से पवित्र नदीमें स्नान करके अभ्युपकारसे मुक्त यम, धर्मराज, भूतपु, अन्तक, वैवस्वत, काल तथा

सर्वभूतक्षय—इन गणोंका उच्चारणकर किलसे संयुक्त सात जलाङ्गलियाँसे तर्पण करता है, वह समस्त पापोंसे मुक्त हो जाता है।

इन व्रतोंके पालन करते समय शान्त रहकर तथा यनका निग्रहकर, ब्रह्मचर्यका पालन करते हुए भूमिपर सोना चाहिये और उपवास रखकर ब्राह्मणकी पूजा करनी चाहिये। (कार्तिक) कृष्णपक्षकी बहो तिथिमें उपवास रखकर सप्तमी तिथिको सूर्यदेवकी पूजा करनेसे भी सभी प्रकारके पापोंसे मुक्ति हो जाती है।

शुक्लपक्षकी एकादशी तिथिमें निराहार रहकर जो द्वादशी तिथिमें जनार्दन भगवान् विष्णुकी पूजा करता है वह समस्त महापापोंसे मुक्त हो जाता है।

सूर्य-चन्द्र-ग्रहण आदि समयोंमें मन्त्रका जप, तपस्व्य, तीर्थसेवन, देवार्चन तथा ब्राह्मण-पूजन—ये सभी कृत्य भी महापातकोंको नष्ट करनेवाले होते हैं। समस्त पापोंसे मुक्त मनुष्य भी पुण्य-तीर्थोंमें जाकर नियमपूर्वक अपने प्राणोंका परित्यागकर समस्त पापोंसे मुक्त हो जाता है।

पतिव्रत नारी पतिके देहावसानके बाद पतिका विद्योग असह्य होनेके कारण पति-धर्मके अनुसम पतिके शरीरके साथ शस्त्रीय विधिक पालन करते हुए अग्निमें प्रवेश करती है तो ब्रह्महत्या, कुतन्त्रता आदि बड़े-बड़े पातकोंसे दूषित भी अपने पतिका उद्धार कर देती है।

जो स्त्री पतिव्रता है, अपने पतिकी सेवा-सुश्रूषामें दक्षिण रहती है उसको इस लोक तथा परलोकमें कोई पाप नहीं लगता। वह वैसे ही निर्दोष रहती है जैसे दशरथपुत्र श्रीरामकी पत्नी जगद्विख्यात भगवती सीतादेवी लङ्कामें रहकर भी निर्दोष रहीं तथा (अपने पतिव्रतके प्रभावसे) उन्होंने राक्षसराज राक्षसपर विजय प्राप्त की।

हे व्रतव्रत संयतचित्त होकर विविध शास्त्रीय व्रतका अनुष्ठान करनेवाले! भगवान् विष्णुने मुझसे बहुत पहले ही यह बताया था कि गयामें स्थित परलु (नदी) आदि तीर्थोंमें यथाविधि ब्रह्मके साथ स्नान करनेवाला व्यक्ति सभी प्रकारके पातकोंसे मुक्त हो जाता है और समस्त सदाचरणका फल भी प्राप्त करता है। (अध्याय ५२)

यवननिधियों के लक्षणों से युक्त पुरुष के ऐश्वर्य एवं स्वभाव का वर्णन

सुमन्वीने कहते हैं— भगवान् विष्णु ने अहर्निधियों के विश्व में सुनकर ब्रह्माजी ने उनका वर्णन इस प्रकार किया था कि पद्म, महापद्म, वक्त्र, कच्छप, मुकुन्द, कुन्द (नन्द), नील और शङ्ख नाम की अहर्निधियाँ हैं। नवीं विधि मित्र कहलाती है। अब मैं उनके स्वरूप का वर्णन करता हूँ।

पद्मनिधि के लक्षणों से सम्पन्न मनुष्य सार्वभौम और पक्षिण्य गुण से सम्पन्न होता है। वह सुवर्ण-बौदी आदि मूल्यवान् धतुओं का संग्रह करके यतियों, देवताओं और पाण्डित्यों को दान करता है। महापद्म पिङ्गले लक्षित व्यक्ति भी अपने संग्रहीत धन आदिका दान धार्मिक यत्नों को करता रहता है। पद्म तथा महापद्मनिधिसम्पन्न पुरुष सार्वभौम स्वभाववाले कहे गये हैं।

मकरनिधि के पिङ्गले विहित मनुष्य खड्ग, चाप एवं कुन्त (धाना) आदि अस्त्रों का संग्रह करनेवाला होता है। वह निरपेक्ष शत्रुओं को हानि देता है और राजाओं के साथ उसकी सदैव मित्रता बनी रहती है। इत्यादिका आहरण करने के लिये वह सन्तुओं का विनाश करता है और युद्ध के लिये सदा तत्पर रहता है। कच्छपनिधि-लक्षित व्यक्ति तापस गुणवाले होते हैं। कच्छप-पिङ्गले युक्त व्यक्ति किसी पर विश्वास नहीं करता है। वह न अपनी सम्पत्तिको स्वयं उपभोग करता है और न तो उसमें से वह किसी को कुछ देता ही है। वह एकान्त में जाकर अपनी सम्पूर्ण सम्पत्तिको पृथिवी में गाड़कर छिप देता है। उसकी सम्पत्ति एक जीवितक रहती है।

मुकुन्दनिधि के पिङ्गले अंकित पुरुष रत्नगुणसम्पन्न होता

है। वह राज्य-संग्रह में लग्न रहता है, वह भोगों का उपभोग करते हुए गमक और मेरुज आदि को धन देता है।

चन्द्रनिधि से युक्त व्यक्ति राजस और कामस गुणोंवाला होता है। वह कुलका आधार बनता है। वह स्तुति करने का प्रसन्न होता है तथा बहुत सी मित्रों का प्रति होता है। पूर्वजाल के चित्रों में उसको प्रति शिथिल होती है और वह अन्य नये मित्रों के साथ उमर करने लगता है।

नीलनिधि के पिङ्गले सुसोभित मानव सार्वभौम तेजसे संयुक्त होता है। वह वस्त्र-धन आदिका संग्रह तथा तक्षणादिक निर्माण करता है। उसके द्वारा (अनहितमें) आकादिके उद्योग भी स्वभावे जाते हैं। उसकी सम्पत्ति तीन पीढ़ी तक रहती है।

शङ्खनिधि एक ही पुरुष (पीढ़ी)-के लिये होती है। इससे सम्पन्न मनुष्य धनादि का स्वयं तो उपभोग करता है किन्तु उसके परिजन कुम्भित मन का बोझ तथा अपने न लगनेवाले मैले-कुत्तों से जीवनवाचन करते हैं। वह स्वयं के भरण-पोषण में सदैव तत्पर रहता है। यदि वह किसी को कुछ दस्तु देता भी है तो वह स्वयं की दस्तु होती है (विरुद्ध कोई उपभोग नहीं होकर)।

मिश्र (मिली-जुली)-निधि के पिङ्गले युक्त होने पर मनुष्य के स्वभाव में मिश्रित फल दिखाने की देती है।

भगवान् विष्णु ने भी विधियों के ऐसे ही स्वरूप का वर्णन किया आदि देवों से कि या था (उसको मैंने आज सभी को सुना दिया)। अब हरि ने भुवनकोलादिक जैसा वर्णन किया था। वस्तु ही मैं कह रहा हूँ। (अध्याय ५३)

भुवनकोशवर्णन में राजा प्रियव्रत के वंशका निरूपण

श्रीहरि ने कहा— राजा प्रियव्रत के आग्नीध्र, अग्निबाहु, धनुष्मान्, द्युतिमान्, मेधा, मेधागिभि, भव्य, सखल, पुत्र और स्योतिष्मान् नाम के दस पुत्र हुए थे।

इन पुत्रों में से मेधा, अग्निबाहु तथा पुत्र नामक तीन पुत्र योगपातक (योगी) जातिस्वर (इनमें पूर्वजन्मका भूतान्त विस्मृत नहीं हुआ था) तथा महासीमापराधी मे। इन लोगों ने राज्य के प्रति अपनी कोई अधिकृति प्रकट नहीं की। अतः राजा ने सप्तद्वीप पृथिवी को अपने अन्य सप्त पुत्रों में

विभक्त कर दिया।

पचास करोड़ नौजनों विसृष्ट सम्पूर्ण पृथिवी पदीयों जलप्राय में तीरती हुई नौका के समान चली और अन्धविश्व अमाह जल के ऊपर स्थित है।

हे मित्र! पद्म, पद्म, सार्वभौम, कुन्त, कीड, नाक तथा पुष्कर नामक ये सप्त द्वीप हैं, जो सप्त सन्तुओं के चिह्न हुए हैं। उन सप्त सन्तुओं के नाम सखल, शङ्ख, सुग, कृष्ण, रुधिर, दुग्ध और जल के सागररूप में उद्भिद्ध हैं। हे

वृषभध्वज! ये सभी द्वीप तथा समुद्र उक्त क्रममें एक-दूसरेसे द्विगुण परिमाणमें अवस्थित हैं।

जम्बुद्वीपमें गेह न्यायक पर्वत है, जो एक लाख योजनके परिमाणमें फैला हुआ है। इसको ऊँचाई चौदसी हजार योजन है। इसका अधोभाग पृथिवीमें सोलह हजार योजन फैला हुआ है और शिखरदेश बत्तीस हजार योजन विस्तृत है। इसका अधोभाग जो पृथिवीके ऊपर सन्निकित है, वह भी सोलह हजार योजनके विस्तारमें कर्णिकाके रूपमें अवस्थित है। इसके दक्षिणमें हिमालय, हेमकूट तथा निषध, उत्तरमें नील, श्रेव और शृंगी नामक वर्षावर्षत हैं।

हे रुद्र! पक्ष आदि द्वीपोंके निवासी मरणादिसे मुक्त हैं। उनमें युग या अवस्थाके आधारपर कोई विषमता नहीं है।

जम्बुद्वीपके राजा आग्नेधके नौ पुत्र उत्पन्न हुए। उन सभीका नाम क्रमशः—नाभि, किम्बुरुष, हरिवर्ष, इलावृत, रम्य, हिरण्य, कुरु, भद्राक्ष और केतुमान् या राजाने

उन सभी पुत्रोंको उनके नामसे ही अभिहित (प्रसिद्ध) एक-एक भूखण्ड प्रदान किया। हे रुद्र! राजा नाभि और इनको पत्नी मेरुदेवीसे ऋषभ नामक पुत्र हुए थे, इनसे भरत नामके पुत्र हुए, जो जालग्रामसौधमें स्थित रहकर विभिन्न वृत्तोंके घालनमें ही निरत रहते थे। उन भरतसे सुमति नामक पुत्र हुआ और उसका पुत्र तैजस हुआ।

तैजसके इन्द्रधुम्न, इन्द्रधुम्नसे परमेष्ठी, परमेष्ठीके प्रतोहार तथा प्रतोहारसे प्रतिहता नामक पुत्र कहे गये हैं।

प्रतिहताके पुत्र प्रस्तार, प्रस्तारके पुत्र विभु, विभुके पुत्र नक्त और नक्तके पुत्र गय नामके राजा हुए।

गयका पुत्र नर हुआ। नरसे विशद, विशदसे महातेजस्वी धीमान्, धीमान्से धौवन नामके पुत्रको उत्पत्ति हुई। धौवनके त्वष्टा, त्वष्टाके धिरजा, धिरजाके रज्ज, रज्जके शतजित् तथा शतजित्के विष्वग्न्वोति नामके पुत्र हुआ था। (अध्याय ५४)

भारतवर्षका वर्णन

ग्रीहरीने कहा है वृषभध्वज! जम्बुद्वीपके मध्यभागमें इलावृत नामक वर्ष है। उसके पूर्वमें अद्भुत भद्राक्षवर्ष तथा उसके पूर्व दक्षिण (अग्निकोण) में हिरण्यवन् नामक वर्ष है।

पेरुके दक्षिणभागमें किम्बुरुषवर्ष कहा गया है। उसके दक्षिणभागमें भारतवर्ष कहा गया है। पेरुके दक्षिण पश्चिममें हरिवर्ष, पश्चिममें केतुमानवर्ष, पश्चिमोत्तरमें रम्यक और उत्तरमें कुरुवर्ष स्थित हैं। जिनके भू-भाग कल्पवृक्षोंसे आच्छादित हैं।

हे रुद्र! भारतवर्षको छोड़कर अन्य सभी वर्षोंमें सिद्धि स्वभावसे ही प्राप्त हो जाती है। यहाँ इन्द्रद्वीप, कशेरुमान्, ताम्रवर्ण, गन्धस्तिमान्, नागद्वीप, कटाह, सिंहल और चारुण नामक आठ वर्ष हैं। नवौं वर्ष भारतवर्ष है, जो चतुर्दिक् समुद्रसे घिरा हुआ है।

इस (भारतवर्ष) के पूर्वमें किरात तथा पश्चिममें खन देश स्थित हैं। हे रुद्र! दक्षिणमें आन्ध्र, उत्तरमें तुरुष्का आदि देश हैं। इस भारतवर्षमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र वर्णके लोग रहते हैं।

यहाँ महेन्द्र, मलय, सहा, सुक्तिमान्, अश्व, विन्ध्य और

पारिशात्र—ये सप्त कुलपर्वत हैं। इस वर्षमें वेद, स्मृति, नमंदा, वरदा, सुरमा, शिवा, तापी, पयोष्णी, सरयू, कावेरी, गोमती, गोदावरी, भीमरभी, कृष्णावेणी, महानदी, केतुमान्, ताम्रपर्णी, चन्द्रभाग, सरस्वती, अयिकुन्दा, कावेरी, मरुताङ्गा, पयस्विनी, विदर्भा, अतद् नामक मङ्गल प्रदान करनेवाली तथा पापविनाशिनी नदियाँ हैं, जिनके जलका पान मध्यदेशादिके निवासोन्नत करते हैं।

पाञ्चाल, कुरु, मल्ल, यौधेय, पटञ्जर, कुन्त तथा सुरसेन देशके निवासी मध्यदेशीय हैं। पाण्ड्य, सूत, मागध, वेदि, काशेय तथा विदेह पूर्वमें स्थित हैं। कोकल, कलिंग, वंग, पुण्ड्र, अंग और विदर्भ मूलकजनोंके देश और विन्ध्यपर्वतके अन्तर्गत विद्यमान देश पूर्व तथा दक्षिणके तटवर्ती भूभागमें स्थित हैं। पुलिन्द, अश्वक, जीमूत, नय राष्ट्रमें निवास करनेवाले, कर्णाटक, कम्बोज तथा वण—ये दक्षिणायन भूभागके निवासी हैं। अम्बष्ठ, द्रविड, लाट कम्बोज, स्त्रोमुख, त्स्क और आनर्तवासी दक्षिण पश्चिमके निवासी हैं।

स्वोराण्य, सैन्धव, म्लेच्छ, नास्तिक, यवन, मधुर तथा निषधके रहनेवाले लोगोंके देश पश्चिमी भूभाग है। माण्डल्य,

तुषार, मूलिका, अधपुत्र, खन्न, महाकेश, महानास देश
उत्तर पश्चिमभागमें स्थित हैं।

लम्बाक, सप्तनाव, भद्र, गान्धर, बाहिक तथा

मल्ल देश हिमाचलके उत्तरतटवर्ती भूभागमें स्थित हैं। त्रिगर्त,
नील, कोस्त, ब्रह्मपुत्र, मट्कुण, अभीषाड और कश्मीर देश
उत्तर-पूर्व-दिशामें अवस्थित कहे गये हैं। (अध्याय ५५,

प्लक्ष तथा पुष्कर आदि द्वीपों एवं पाताल आदिका निरूपण

श्रीहरिने कहा—प्लक्षद्वीपके स्वामी वेधातिथिके सात
पुत्र थे। उन सबमें ज्ञानभय नामक पुत्र ज्येष्ठ था। उससे
छोटा शिशिर था। तदनन्तर सुखोदय, मन्द, शिव और
शेमक हुए। इनको जो सातवीं भाई था, वह ध्रुव नामसे
प्रसिद्ध हुआ—ये सभी प्लक्षद्वीपके राजा बने।

इस द्वीपमें गोमेद, चन्द्र, नारद, दुन्दुभि, सोमक,
सुमनस और वैभ्राज नामक सात पर्वत हैं। यहाँ अनुत्पत्ता,
हिक्की, विपासा, त्रिदिवा, क्रमु, अमृत तथा सुकृता नामकी
सात नदियाँ प्रवाहित होती रहती हैं।

वपुष्मान् ज्ञात्यकद्वीपके स्वामी थे। उस द्वीपमें
अवस्थित सात सर्पोंके नामसे ही प्रसिद्ध उनके सात पुत्र
थे, जिनके नाम श्वेत, हरित, जीमूत, रोहित, वैद्युत, मानस
और सप्रथ हैं।

यहाँ कुमुद, उषत, दोग्, महिष, बलाहक, क्रीडा तथा
ककुशान् नामक सात पर्वत हैं। योगि, तोष, विदुष्ण,
चन्द्रा, शुक्ला, विमोचनी और विभूति—ये सात नदियाँ हैं।
ये पाषाणका प्रशमन करनेवाली हैं।

कुशद्वीपमें ज्योतिष्मान्क स्वामित्व था। उनके भी
सात पुत्र उत्पन्न हुए थे। वे उद्दिद, वेणुमान्, दैरव,
सम्बन्ध, धृति, प्रभाकर और कपिल नामसे प्रसिद्ध थे।
उनकी नामसे इस द्वीपके जो सात वर्ष थे, वे प्रसिद्ध
हुए। यहाँ विद्रुम, हैमशील, धुमान्, पुष्पवान्, कुशेशय, हरि
तथा मन्दराचल नामक सात वर्षपर्वत हैं। यहाँ भूतपापा,
शिवा, पवित्रा, सन्धति, विद्युदग्ध, मही और काशा नामकी
ये सात नदियाँ हैं जो सब प्रकारके पाषाणको विनष्ट
करनेवाली हैं।

हे शिव! कौशद्वीपके अधीश्वर महत्मा धृतिमान्के भी
सात पुत्र हुए। कुशल, मन्दग, उष्ण, पीषर, अन्धकारक
मुनि और दुन्दुभि ये उनके नाम हैं।

यहाँ क्रीडा, वामन, अन्धकारक, दिकावृत्, महाशील,
दुन्दुभि तथा पुण्डरीकवान् नामके सात वर्षपर्वत हैं। यहाँपर

गौरी, कुमुदती, संध्य, राधि, मनोजवा, ख्याति और
पुण्डरीका—ये सात नदियाँ (प्रवाहित होती रहती) हैं।

शाकद्वीपके राजा भव्यके भी सात पुत्र उत्पन्न हुए। वे
जलद, कुमार, सुकुमार, अरुणोन्नक, कुसुमाद, समोदाकि
तथा महाद्रुम नामसे ख्याति प्राप्त थे। यहाँ सुकुमारी, कुमारी,
गलिनी, धेनुका, इक्षु, वेणुका और गभस्ति नामसे प्रसिद्ध
सात नदियाँ हैं।

पुष्करद्वीपके स्वामी महाराज तन्त्रलके महावीर तथा
धातकि नामक दो पुत्र हुए। उनकी नामसे यहाँपर दो वर्ष
हैं। इन दोनोंके मध्य एक ही मानसोत्तर नामक वर्षपर्वत
है। यह पचास सहस्र योजनमें विस्तृत तथा इतना ही ऊँचा
है। यह चतुर्दिक् विस्तारमें भी उसी परिमाणको प्राप्तकर
मण्डलाकार अवस्थित है। इस पुष्करद्वीपको स्वादिह
जलवाला समुद्र चारों ओरसे घेरकर स्थित है। उस स्वादिह
जलवाले समुद्रके सामने उससे द्विगुण जनजीवनसे रहित
स्वर्णमयी भूमिवासी जगत्की स्थिति दिखायी देती है।
यहाँपर दस हजार योजनमें फैला हुआ लोकालोक नामक
पर्वत है। वह अन्धकारसे आच्छादित है और वह अन्धकार
भी जगदकाटाहसे आबृत है।

श्रीहरिने कहा—हे वृषभध्वज! इस भूमिकी ऊँचाई
सत्तर हजार योजन है। इसमें दस-दस सहस्र योजनकी
दूरीपर एक-एक पाताललोक स्थित हैं जिन्हें अतल,
वितल, नितल, गभस्तिमान्, महातल, सुतल तथा पाताल
कहा जाता है।

इन लोकोंकी भूमि कृष्ण, शुक्ल, अरुण, मोत, शर्करा-
सदृश, शैलमयी तथा स्वर्णमयी है। यहाँपर दैत्य तथा
नागोंका निवास है। हे रुद्र! दारुण पुष्करद्वीपमें जो नरक
स्थिति है उनके विषयमें आप सुनें। यहाँ रौरव, सुकर,
रोष, तल, विस्मसन, महाम्बल, ताम्रकुम्भ, लवण, विमोहित,
रुधिर, वैतरणी, कुमिश, कुमिभाञ्जन्, असिपत्रवन्, कृष्ण,
नानाभक्ष (जालभक्ष), दारुण, पूषवह, पाप, वह्निष्वाल,

अश्वशिखर, स्रंदर, कृष्णसूत्र, तमसू, अश्वीषि, क्षमोजन्, है। उन लोकोंको क्रमशः— जल, अग्नि, वायु तथा आकाश अग्रतिष्ठ तथा दक्षिणोक्षि नामक नरक हैं। उनमें विष भरे हुए हैं। इस प्रकार अवस्थित ब्रह्माण्ड प्रधान तत्त्वसे आवेष्टित है। वह ब्रह्माण्ड अन्य ब्रह्माण्डोंकी अपेक्षा छारनेवाले पापीजन अपने-अपने पाप्मा फलभोग करते हैं। दस गुना अधिक है। इसे परित्यक्तकर स्वयं नारायण हे रुद्र भयंकरम उनके ऊपर अन्य लोकोंको स्थिति अवस्थित रहते हैं। (अध्याय ५६-५७)

भुवनकोश-वर्णनमें सूर्य तथा चन्द्र आदि नौ ग्रहोंके रथोंका विवरण

श्रीहर्षिने कहा—हे वृषभध्वज! अब मैं सूर्यादि ग्रहोंकी स्थिति एवं उनके परिमाणसे सम्बन्धित विषयका वर्णन कर रहा हूँ।

सूर्यदेवके रथका विस्तार नौ हजार योजन है। उसका ईशदण्ड अर्थात् जुआ तथा रथके बीचका जो भाग है, वह उस रथ-विस्तारका दुगुना है। इसको धुरी एक करोड़ सत्तावन लाख योजन लम्बी है तथा उसमें चक्र लगा हुआ है। उस चक्रकी (पूर्वाङ्क, मध्याङ्क तथा अपराङ्करूप, तीन नाभियाँ हैं। (परिवत्सरादिक) पाँच ओर हैं, (वसन्तादि चक्षुर्गुरुषो) छः नेत्रियाँ हैं तथा अक्षयस्वरूपवाले संवत्सरसे युक्त उस चक्रमें सम्पूर्ण कालचक्र समिहित है। सूर्यके रथकी दूसरी धुरी चात्सीस हजार योजन लम्बी है।

हे वृषभध्वज! रथके जो पहियोंके अक्ष हैं, वे साढ़े पाँच हजार योजन लम्बे हैं। रथके कड़े गये प्रधान दोनों अक्षोंके परिमाणके समान जुएके दोनों अर्द्धोंकी लम्बाई है। सबसे छोटा अक्ष जुएके अर्द्धभाग परिमाणवाला है। जो रथके ध्रुवाधारपर अवस्थित है। रथके दूसरे अक्षमें चक्र लगा हुआ है, जो मानसोत्तर पर्वतपर स्थित है।

गायत्री, बृहती, उष्णिक्, जगती, विश्विपु, अनुष्टुप् तथा पंक्ति नामक—ये सप्त छन्द ही सूर्यके सात घोड़े कहे गये हैं।

चैत्रमासमें सूर्यके इस रथपर धाता नामक आदित्य, क्रतुस्थला नामकी अप्सरा, पुलस्त्य ऋषि, वासुकि नाग, रथकृत् ग्रामणी, हेति नामका राक्षस और तुम्बुरु गन्धर्व स्थित रहते हैं। वैशाखमासमें इस रथपर अर्यमा नामक आदित्य, पुलह ऋषि, रथीला यक्ष, पुत्रिकस्थला अप्सरा, प्रहेति राक्षस, कच्छनीर सर्प तथा नारद नामक गन्धर्व आसीन रहते हैं। ज्येष्ठमासमें सूर्यके इस रथमें मित्र नामक आदित्य, अग्नि ऋषि, यक्षक नाग, पौरुषेय राक्षस,

मेनका अप्सरा, हाहा नामक गन्धर्व और रथस्वन यक्षका वास रहता है।

आषाढमासमें इस रथके ऊपर वरुण नामसे प्रमिद आदित्य, वसिष्ठ ऋषि, रम्भा तथा सहजन्मा नामक अप्सरा, हृद् गन्धर्व, रथचित्र नामक यक्ष एवं राक्षसगुरु शुक्र निवास करते हैं। श्रावणमासमें इस रथपर इन्द्र नामसे विश्वाम आदित्य, विशावसु गन्धर्व, ज्योत नामक यक्ष, एतापत्र सर्प, अङ्गिरा ऋषि, प्रम्लोचा अप्सरा और सर्प नामक राक्षसोंका निवास रहता है। भाद्रपदमासमें विश्वामानु नामक आदित्य, उग्रसेन गन्धर्व, भृगु ऋषि, आपूरज नामक यक्ष, अनुम्लोचा नामक अप्सरा, शंखपाल नामक सर्प तथा व्याघ्र राक्षसका सूर्य रथमें निवास रहता है।

आश्विनमासमें इस रथपर पूषा नामक आदित्य, सुर्गवि नामक गन्धर्व, धाता एवं गौतम ऋषि, धन्वज्य नाग, सुषेण तथा घृताची अप्सराका वास होता है। कार्तिकमासमें पञ्चन्य नामके आदित्य, विशावसु गन्धर्व, भरद्वाज ऋषि, ऐरावत सर्प, विशाची अप्सरा, सेनजित् यक्ष एवं आप नामक राक्षसका निवास इस रथपर रहता है। मार्गशीर्षमासमें अंशु नामक आदित्य, कश्यप ऋषि, तापर्व, महापथ नाग, तर्बरी अप्सरा, चित्रसेन गन्धर्व और विश्विपु नामक राक्षस इस रथमें संचरण करते हैं।

पौषमासमें भर्गु नामके आदित्य, क्रतु ऋषि, उर्णापु गन्धर्व, स्फूर्ज राक्षस, कर्कोटक नाग, अरिष्टनेमि यक्ष तथा पूर्वचिन्ति नामक अप्सरा सूर्यमण्डलमें निवास करते हैं। माघमासमें त्वष्टा नामक आदित्य, जमदग्नि ऋषि, कम्बाल सर्प, तिलोत्तमा अप्सरा, ब्रह्मप्रेत राक्षस, ऋतजित् यक्ष और घृताष्ट नामक गन्धर्व सूर्यमण्डलमें रहते हैं। फाल्गुनमासमें विश्विपु नामक आदित्य, अश्वतर सर्प, रम्भा अप्सरा, सूर्यवर्ध गन्धर्व, सत्यजित् यक्ष, विश्वामित्र ऋषि और

यज्ञायेत राक्षसका उस रथमें वास रहता है।

हे ब्रह्मन् भगवान् विष्णुकी शक्तिसे तेजोवम बने मृनिगण सूर्यमण्डलके सामने उपस्थित रहकर उनकी स्तुति करते हैं, गन्धर्वजन यज्ञोपान करते हैं अप्सरसर्प नृत्य करती हैं राक्षस उस रथके घोड़े पीछे चलते हैं सर्प उस रथको बहान करते हैं और यक्षगण उसकी बागडोर संभालनेका कार्य करते हैं। बाल्यस्थिरूप नमक अधिगण उस रथको सब ओरसे घेरकर स्थित रहते हैं।

चन्द्रमाका रथ तीन पहिरोवाला है। उसके घोड़े कुन्द-पुष्पके समान श्वेतवर्णवाले हैं। वे रथके जुएमें बंधे और दाहिने दोनों ओर झुककर उसे खींचते हैं। उनको संख्य दस है।

चन्द्रमाके पुत्र सुभक्त्य रथ जल तथा अग्निसे मिश्रित द्रव्यका बना हुआ है। उसमें वायुके समान वेगवाली पिशंग (भूरे) वर्णके आठ घोड़े जुते रहते हैं।

शुक्रका पहलू रथ सैन्यबलसे युक्त अनुकर्ष (रथको सुदृढ़ बनानेके लिये सम्पन्न रथके नीचे लग्न काष्ठविरोध) ऊँचे शिखरवाला, पृथिवीपर उत्पन्न होनेवाले घोड़ोंसे संयुक्त, उपासक (तरकर) तथा ऊँची पताकरसे विभूषित है।

भूमिपुत्र मंगलका पहलू रथ तपाये गये स्वर्णके सदृश

काहन वर्णवाला है उसमें आठ घोड़े लगे रहते हैं जो अग्निसे प्रादुर्भूत हैं तथा पद्मरागमणिके समान अरुण वर्णके हैं।

आठ पाण्डुर (कुछ पीलापन लिये हुए सफेद) वर्णके घोड़ोंसे युक्त स्वर्णके रथपर विद्यमान बृहस्पति एक-एक शक्तिमें एक-एक सर्व स्थित रहते हैं।

शनिका रथ आकाशसे उत्पन्न हुए चित्तकबरे घोड़ोंसे युक्त है वे उसमें चढ़कर घीरे घीरे चलते हैं। उनका मन्दगामी भी नाम है।

स्वभानु अर्थात् राहुके [रथमें] आठ घोड़े हैं, जो भ्रमरके सदृश काले हैं। उसका रथ धूसर^१ वर्णका है हे भूतेश शिव उन घोड़ोंको एक बार रथमें जोत दिये जानेपर वे निरन्तर चलते रहते हैं इसी प्रकार केतुके रथमें भी वायुके समान वेगवाले आठ घोड़े हैं। उनके वर्णोंकी आभा पुष्पलसे निकलनेवाले धूर्पके सदृश तथा लाक्षारसकी भाँति अरुण रंगकी है।

[हे शिव इस प्रकार सूर्य चन्द्रादि उपर्युक्त ग्रहोंसे युक्त] द्रोण, नदी, पर्वत, समुद्र आदिसे समन्वित समस्त भुवन-मण्डल भगवान् विष्णुकथ विराट शरीर ही है।

अध्याय ५८)

ज्योतिश्चक्रमें वर्जित नक्षत्र, उनके देवता एवं कतिपय

शुभ अशुभ योगों तथा मुहूर्तोंका वर्णन

श्रीमृतजीने कहा [ऋषियों^१] केरवने भगवान् शिवसे पृथिवीका परिमाण बताकर कहा कि हे स्वर्ग ज्योतिष्-शास्त्रकी गणना चार लाखमें है पर उनमेंसे मैं अब ज्योतिष्क शर्भात् नक्षत्रोंसे युक्त राशिचक्रका संक्षेपसे वर्णन करूँगा, जो सब कुछ देनेवाला है।

श्रीहरिने कहा—हे शिव। कृत्तिका नक्षत्रके देवता अग्नि हैं रोहिणी नक्षत्रके देवता ब्रह्मा हैं मृगशिराके चन्द्रमा तथा आद्रकि रूद्र देवता कहे गये हैं। इसी प्रकार पुनर्वसुके आदित्य तथा शिव्य पुष्यके गुरु हैं आश्लेषा नक्षत्रके सर्प तथा मघा नक्षत्रके देवता पितृगण हैं। पूर्वाषाढागुनी नक्षत्रके देवता भाग्य (धन) उत्तराषाढागुनीके अर्यमा, इस्तके सविता और ध्रिवाके देवता त्वष्टा हैं। स्वाती नक्षत्रके देवता वायु और विशाखा नक्षत्रके देवता इन्द्राग्नि

हैं। अनुषाधा नक्षत्रके देवता मित्र और ज्येष्ठाके शक्र (इन्द्र देवता कहे गये हैं), नक्षत्रज्ञ विद्वानोंने मूल नक्षत्रका देवता निर्ऋतिको बताया है। पूर्वाषाढा नक्षत्रके देवता आप तथा उत्तराषाढाके विद्यदेव हैं अभिजित्के देवता ब्रह्म और श्रवणके विष्णु कहे गये हैं धनिष्ठा नक्षत्रके देवता वसु तथा जतभिवाके वरुण कहे गये हैं पूर्वाभाद्रपद नक्षत्रके देवता अजपाद, उत्तराभाद्रपदके अहिर्बुध्न्य, रेवतीके पूष, अश्विनीके अश्विनो कुमार और भरणीके शम देवता कहे गये हैं।

प्रतिपदा तथा नवमी तिथिमें ब्रह्मणी नमकी योगिनी पूर्य दिशामें अवस्थित रहती है द्वितीया और दशमी तिथिमें माहेश्वरी नक्षत्र योगिनी उत्तर दिशामें रहती है पञ्चमी तथा त्रयोदशी तिथिमें वाराही नमकी योगिनी दक्षिण दिशामें स्थित रहती है।

१. घोड़े पाण्डु वर्णको धूसर और कुछ पीलापन लिये सफेद वर्णको पाण्डुवर्ण कहते हैं।

चूँही और चतुर्दशी तिथिमें इन्द्राणी नामकी योगिनीका वास पूर्वार्धमें होता है। सप्तमी और पौर्णमासी तिथिमें चामुण्डा नामसे अभिहित योगिनीका निवास चापुगोषा अर्थात् चायव्यकोणमें रहता है। अष्टमी तथा अमावास्यामें महालक्ष्मी नामकी योगिनी ईशानकोणमें रहती है। एकादशी एवं तृतीया तिथिमें वैष्णवी नामकी योगिनी अग्निकोणमें वास करती है। द्वादशी और चतुर्थी तिथिमें कौमारी नामवाली योगिनीका निवास वैश्वदेवकोणमें रहता है। योगिनीके सम्मुख रहनेपर पात्र नहीं करनी चाहिये।

अश्विनी, अनुराधा, रेवती, मृगशिरा, मूल, पुनर्वसु, पुष्य, हस्त और ज्येष्ठा नक्षत्र प्रस्थान (यात्रा) के लिये प्रशस्त कहे गये हैं।

हस्त, चित्रा, स्वाती, विशाखा, अनुराधा—ये पाँच नक्षत्र तथा उत्तराषाढा, उत्तराश्लेषा, उत्तराभाद्रपद, अश्विनी, रोहिणी, पुष्य, धनिष्ठा और पुनर्वसु नक्षत्र नवौषध वस्त्र धारण करनेके लिये श्रेष्ठ हैं।

कृतिका, भरणी, अश्लेषा, मघा, मूल, विशाखा तथा पूर्वाषाढा, पूर्वाषाढा और पूर्वाषाढा—इन नक्षत्रोंको अधोमुखी कहा गया है। इन अधोमुखी नक्षत्रोंमें चारों तरफ, सरावर, कूप, भूमि, पुत्र आदिका खनन, देवस्तलके निचे नीकादिके खननका शुभारम्भ, भूमि आदिमें गड़ो हुत्र धन-सम्पत्तिकी खुदाई, ज्योतिषचक्रका गणनारम्भ और सुवर्ण, रजत, पद्म तथा अन्य धातुओंको प्राप्त करनेके लिये भू-खदानोंमें प्रविष्ट होना आदि अन्य अधोमुखी कार्य इन अधोमुखी नक्षत्रोंमें करने चाहिये। रेवती, अश्विनी, चित्रा, स्वाती, हस्त, पुनर्वसु, अनुराधा, मृगशिरा एवं ज्येष्ठा नक्षत्र पार्श्वमुखी हैं। इन पार्श्वमुखी नक्षत्रोंमें हाथी, ऊँट, अश्व, बैल तथा मैसेको वस्त्रों करनेका उपाय करना चाहिये। (अर्थात् इनके त्वक आदिमें छेद करके छल्ला या रस्सी डालनेका कार्य करना चाहिये)।

छेतोंमें बीज बोना, गमनागमन, चक्रायन (चारखी चरना, रहट आदि यन्त्र) अथवा रथ एवं नीकादिका क्रय और निर्माण त्वक पार्श्वमुखी नक्षत्रोंमें करना चाहिये और अन्य पार्श्व कार्योंको भी इन पार्श्व नक्षत्रोंमें करना चाहिये।

रोहिणी, अश्विनी, पुष्य, धनिष्ठा, उत्तराषाढा, उत्तराश्लेषा, उत्तराभाद्रपद, शतभिष (बारुण) तथा श्रवण—ये नौ नक्षत्र ऊर्ध्वमुखी कहे गये हैं। इन नक्षत्रोंमें राज्याभिषेक और

पट्टबन्ध आदि शुभ कार्य करवाने चाहिये। ऊर्ध्वमुखी अर्थात् अधोमुख्य प्रदान करनेवाले अन्य विशिष्ट कार्योंको भी इन नक्षत्रोंमें करना प्रशस्त होता है।

चतुर्थी, चूँही, अष्टमी, नवमी, द्वादशी, चतुर्दशी, अमावास्या तथा पूर्णिमा तिथि अशुभ होती है। इन तिथियोंमें शुभ कार्य नहीं करने चाहिये। कृष्णपक्षकी प्रतिपदा तथा बुधवारसे पुनः द्वितीया तिथि शुभ होती है। यदि भूमिपुत्र मंगलसे पुनः तृतीया हो, सनैवारकी चतुर्थी हो, गुरुवारकी पंचमी पड़ रही हो, बहोको मंगल या शुक्रवार हो तो ये तिथियाँ भी शुभ होती हैं। बुधवारकी सप्तमी, मंगल तथा रविवारकी अष्टमी, सोमवारकी नवमी और गुरुवारकी बड़नेवाली दशमी तिथि शुभ होती है। एकादशी तिथिमें गुरु तथा शुक्र होनेपर, बुधवारकी द्वादशी तिथि बड़नेपर, शुक्र तथा मंगलवारकी त्रयोदशी और सनैवारकी चतुर्दशी तिथि शुभ होती है। इसी प्रकार बृहस्पतिकी पूर्णिमा या अमावास्या तिथिमें होना भी शुभ होता है।

द्वादशी तिथि रविवार, एकादशी सोमवार, दशमी मंगलवार, नवमी बुधवार, अष्टमी गुरुवार, सप्तमी शुक्रवार और चूँही तिथि शनिवारसे दग्ध होती है। ऐसे तिथि-दग्ध-योगमें यात्रादिका शुभारम्भ नहीं करना चाहिये। प्रतिपदा, नवमी, चतुर्दशी और अष्टमी तिथियोंमें यदि बुधवारका संयोग हो तो उस तिथिमें प्रस्थानके विचारका दूरसे ही परित्याग करना चाहिये। मेष और कर्क संक्रान्तिकी चूँही, कन्या और मिथुन-संक्रान्तिकी अष्टमी, वृष तथा कुम्भ संक्रान्तिकी चतुर्थी, मकर और तुल्य संक्रान्तिकी द्वादशी, बृश्चिक और सिंह संक्रान्तिकी दशमी तथा धनु और मीन संक्रान्तिकी चतुर्दशी—ये दग्ध तिथियाँ हैं। इन तिथियोंमें यात्रादि नहीं करनी चाहिये। ये कष्टदायक होती हैं।

हे शिष्य! रविवारकी विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठाका योग, सोमवारके दिन पूर्वाषाढा, उत्तराश्लेषा तथा श्रवण नक्षत्रका योग, मंगलवारकी धनिष्ठा, शतभिषा और पूर्वाषाढाका योग बुधवारमें रेवती, अश्विनी तथा भरणीका योग बृहस्पतिवारकी रोहिणी, मृगशिरा और अश्लेषाका योग शुक्रवारमें पुष्य, अश्लेषा एवं मघाका योग, सनैवारकी उत्तराषाढा, हस्त तथा चित्रा नक्षत्रका योग होनेपर औत्पातिक योग होता है। इन योगोंमें गमनादि कार्य करनेसे

उत्पन्न। मृत्यु और रोगकी उत्पत्ति होती है।

हे रुद्र! रविवारको मूल, सोमवारको अश्लेष, मंगलवारको उत्तराषाढपद, बुधवारको कृत्तिका, बृहस्पतिके दिन पुनर्वसु, शुकवारको पूर्वाषाढपुनी तथा शनिवारको स्वाती नक्षत्र हो तो अमृत योग होता है। ये सभी कार्योंको सिद्ध करनेवाले हैं।

विष्णुम्भ योगकी पाँच घटी, शूल योगकी सात घटी, गण्ड तथा अतिगण्ड योगकी छ-छ घटी, व्याघ्रात और चक्र योगकी नौ-नौ घटी एवं व्यतीपात, परिच और वैधृति योग— ये मृत्युतुल्य कष्टदायी होते हैं। इनमें सभी कर्मोंका परित्याग करना चाहिये।

रविवारको हस्त, गुरुवारको पुष्य, बुधवारको अनुराघ नक्षत्र— ये शुभ होते हैं। शनिवारको रोहिणी उत्तम और सोमवारको मृगशिरा नक्षत्र शुभ हैं। उसी प्रकार

शुकवारको रेवती तथा मंगलवारको अश्विनी नक्षत्र शुभ फल देता है। इस प्रकारका योग होनेपर सिद्धि योग बनता है। ये सिद्धि योग सभी प्रकारके दोषोंका विनाश करनेवाले होते हैं।

हे वृषभध्वज! शुकवारको भरणी, सोमवारको चित्रा, मंगलवारको उत्तराषाढ, बुधवारको धनिष्ठा, बृहस्पतिके शतभिष, शुकवारको रोहिणी और शनिवारको रेवती नक्षत्र होनेपर विषयोग होता है।

पुष्य, पुनर्वसु, रेवती, चित्रा, त्रवण, धनिष्ठा, हस्त, अश्विनी, मृगशिरा एवं शतभिष नक्षत्र होनेपर जातकर्म आदि संस्कार करनेके लिये उत्तम माने गये हैं।

हे सिद्ध विज्ञास्त्रा, उत्तराषाढपुनी, उत्तराषाढ, उत्तराषाढपद, मघा, आर्द्रा, भरणी, अश्लेष और कृत्तिका नक्षत्रों यात्रा करनेपर मृत्युका भय रहता है। (अध्याय ५९)

ग्रहदशा, यात्राशकुन, छौंकका फल तथा सूर्यचक्र आदिका निरूपण

श्रीहरिने कहा—[हे शिव अब मैं ग्रहोंकी महादशाका वर्णन कर रहा हूँ। सूर्यकी दशा छः वर्ष, चन्द्रकी दशा पंद्रह वर्ष, मंगलकी दशा आठ वर्ष, बुधकी दशा सत्रह वर्ष, शनिकी दशा दस वर्ष, बृहस्पतिकी दशा उन्नीस वर्ष, राहुकी दशा बारह वर्ष तथा शुककी दशा इक्कीस वर्ष रहती है।

सूर्यकी दशा दुःख देनेवाली होती है और ठंडेगको पैदा करती है तथा राजाको नाश करती है। चन्द्रकी दशा भेद्य देनेवाली, सुख पैदा करनेवाली तथा (इष्ट) भनोऽनुकूल अन्न देनेवाली होती है।

मंगलकी दशा दुःख देनेवाली तथा राज्यदिका विनाश करनेवाली है। बुधकी दशा दिव्य स्त्राका लब्ध, राज्य-प्राप्ति एवं बोधवृद्धि करनेवाली है। शनिकी दशा राज्यका नाश और बन्धु-बन्धवोंको कष्ट-प्रदान करनेवाली है। बृहस्पतिकी दशा राज्य-लब्ध और सुख-समृद्धि तथा धर्म देनेवाली है।

* यहीच ग्रहोंकी महादशाओंका जो योग्य क्रम तथा उनकी क्रम दिया गया है वह महर्षि पराशर आदि द्वारा निर्दिष्ट विज्ञेयते महादशासे भिन्न है। इसमें केतुकी दशा भी नहीं दिखायायी गयी है। महर्षि पराशरके अनुसार ग्रहोंका क्रम तथा उनकी भोग्यवर्ष-संख्या इस प्रकार है— सूर्यकी महादशा छः वर्ष रहती है। चन्द्रकी दशा पंद्रह वर्ष रहती है। इसी प्रकार मंगल सात वर्ष, राहु अठारह वर्ष, बृहस्पति सोलह वर्ष, शनि अठ्ठास वर्ष, बुध सत्रह वर्ष, केतु दस वर्ष तथा शुक बीस अर्थात् भोग करता है। इनका योग एक सौ बीस वर्ष होता है। जो महर्षि पराशरद्वारा मान्य आयाका परिमाण है। इसीलिये यह विज्ञेयते महादशा कहलाती है। इसी प्रकार दूसरा अष्टोत्तरे महादशा क्रम भी है किन्तु मरुहपुराणमें निर्दिष्ट क्रम तथा दशा वर्ष सर्वथा भिन्न है।

राहुकी दशा राज्यका नाश करती है, व्याधियोंकी प्राप्ति करती है और दुःख पैदा करती है। शुककी दशामें हाथी, घोड़ा, राज्य तथा स्त्रीका लाभ होता है।

मेघ मंगलका, पुष्य शुकका, मिथुन बुधका और कर्क चन्द्रका क्षेत्र कहा गया है। सूर्यका क्षेत्र सिंह एवं बुधका क्षेत्र कन्याराशि है। तुल्यराशि शुकका क्षेत्र है और वृश्चिक मंगलका क्षेत्र है। बृहस्पतिकी क्षेत्र धनु, शनिकी क्षेत्र मकर एवं कुम्भ और मीन बृहस्पतिकी क्षेत्र कहा गया है।

कर्कशशिमें सूर्य आ जानेपर भगवान् विष्णु शयन करते हैं।

अश्विनी, रेवती, चित्रा, धनिष्ठा— ये नक्षत्र आभूषण धारण करनेमें उत्तम माने गये हैं।

यात्रामें यदि चाहिये हरिष, सौर्य, मन्दर, बिलाव, कुचा, सुअर पक्षी (मोलकपठ आदि) नेमला तथा चूड़ा दिखायी दें तो यात्रा मङ्गलकाये होती है। यात्रामें ग्राहणकी कन्याका

दर्शन हो जाना यङ्गल होनेका सूचक है तथा शङ्ख और मृदंगकी आवाज सुनना एवं सदाधारी श्रीमन्त चण्डिका दर्शन हो जाना, वेणु, स्त्री जलसे भरा कलश दिखायी देना कल्याण-शान्तिका सूचक है।

बात्रामें नाचों ओर मृगश्रल, कैंट और गदहा आदिका दिखायी देना मङ्गलकारी होता है। यात्रामें कपास, ओषधि, तेल, दहकते अंगारे, सर्प, बाघ मिलें, लाल माला पहने और नग्न अवस्थामें यदि कोई व्यक्ति दिखायी दे तो अशुभ होता है।

अब मैं दिक्का (छोंक)-के शुभ-अशुभ फलोंका वर्णन कर रहा हूँ। पूर्व दिशामें छोंक होनेपर बहुत बड़ा फल प्राप्त होता है। अग्निकोणमें छोंक होनेपर शोक और संताप तथा दक्षिणमें छोंक होनेपर हानि उठानी पड़ती है। नैऋत्यकोणमें छोंक होनेपर शोक और संताप तथा पश्चिममें छोंक होनेपर मिष्टान्नकी प्राप्ति होती है। खाव्यकोणमें छोंक होनेपर धनकी प्राप्ति और उत्तरमें छोंक होनेपर कलह होता है। ईशानकोणमें छोंक होनेपर मरणके समान कष्ट प्राप्त होना बतलाया गया है।

मनुष्यके आकारमें भगवान् सूर्यकी प्रतिमाका चित्रण करे। सूर्यकी प्रतिमा बनानेके दिन सूर्य जिस नक्षत्रपर हो, उस नक्षत्रसे तीन नक्षत्र उस प्रतिमाके मस्तकपर अंकित

करे। मुखके मध्यमें अंकित सूर्यनक्षत्रसे आगे तीन नक्षत्र लिखे और उससे आगे एक-एक नक्षत्र दोनों कन्धोंपर लिखे। फिर उससे आगे एक-एक नक्षत्र दोनों भुजाओंपर लिखे और उससे आगेके एक-एक नक्षत्र दोनों हाथोंपर लिखे। उससे अग्रे पाँच नक्षत्र हृदय-प्रदेशपर लिखे तथा उससे आगे एक नक्षत्र नाभिमण्डलमें लिखे। उससे आगे गुह्यस्थानमें एक नक्षत्र लिखे। उससे अग्रे एक-एक नक्षत्र दोनों घुटनोंपर लिखे। शेष नक्षत्र सूर्यके चरणोंपर लिखे।

सूर्यचक्रके चरणोंमें जातकका जन्मकाल पड़ता हो तो जातक अल्पायु होता है। वही नक्षत्र यदि घुटनोंपर पड़ता है तो जातक विदेश यात्रावाला होता है और यदि गुह्यस्थानपर पड़े तो धर्म-श्रीगामी होता है। नाभिस्थानमें पड़नेपर बेटोंमें ही प्रसन्न हो जानेवाला होता है। यदि हृदयस्थानमें पड़ता है तो संतुष्ट होता है। यदि पाणिस्थानमें पड़ता है तो खोर होता है। वही यदि भुजाओंपर पड़ता है तो उसका कहीं निश्चित स्थान नहीं रहता। यदि कन्धोंपर पड़ जाय तो वह धनपति—कुबेर होता है। यदि मुखपर पड़ जाय तो मिष्टान्न प्राप्त करता रहता है और यदि मस्तकपर जातक नक्षत्र पड़ जाय तो जातक रेशम-वस्त्रधारी होता है। (अध्याय ६०)

ग्रहोंके शुभ एवं अशुभ स्थान तथा उनके अनुसार शुभाशुभ फलका संक्षिप्त विवेचन

श्रीशिवके कृपा—लग्नेसे सप्तम भाग तथा उपचममें स्थित चन्द्रमा सर्वत्र मङ्गलकारी होता है। शुक्लपक्षकी द्वितीया तिथि तथा पक्षम और नवम भागमें स्थित चन्द्रमा गुरुके सदृश पूज्य है।

हे शिव! चन्द्रमाकी बारह अवस्थाएँ हैं। आप उनके विषयमें भी सुनें। अधिनी आदि तीन-तीन नक्षत्रोंसे एक-एक अवस्था बनती है। अतः उन अधिनी आदि तीन-तीन नक्षत्रोंके क्रमसे प्रवासवस्था, दुष्टावस्था, मृतावस्था, जपावस्था, स्वप्नावस्था, नृतावस्था, प्रमोदावस्था, विषादावस्था, भोगावस्था, ज्वरावस्था, कम्पावस्था तथा सुखावस्था। ये चन्द्रमाकी बारह अवस्थाएँ होती हैं।

इन्हीं अवस्थाओंके क्रममें चन्द्रमाकी स्थिति होनेपर क्रमशः प्रवास, हानि, मृत्यु, जय, हार, रति, सुख,

शोक, भोग, ज्वर, कम्प तथा सुख—ये फल प्राप्त होते हैं। चन्द्रके जन्मलग्नमें होनेपर तुष्टि, द्वितीय भागमें रहनेपर सुख हानि, तृतीय भागमें रहनेपर राजसम्मान, चतुर्थ भागमें कलह और पञ्चम भागमें रहनेपर स्त्रीका स्वाम्य होता है। यदि चन्द्र षष्ठ (स्थान) भागमें रहता है तो धन-धान्यकी प्राप्ति, सप्तम भागमें रहनेपर प्रेम तथा सम्मानकी प्राप्ति होती है। चन्द्रमाके अष्टम भाग (स्थान) में रहनेपर मनुष्यके प्रणवोंको संकट बना रहता है। नवम भागमें उसकी स्थिति रहनेपर कोषमें धनकी वृद्धि होती है। दशम भागमें चन्द्रके रहनेपर कार्यसिद्धि और एकादश भागमें होनेपर विजय निश्चित है। जब वह द्वादश भागमें रहता है तो जातकको निश्चित हो मृत्यु होती है। इसमें संदेह नहीं है।

भूमिका, रोहिणी, मृगशिरा, आश्लेष, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेष—इन सात नक्षत्रोंमें पूर्व दिशाकी यात्रा करनी चाहिये। मघा, पूर्वाषाढा, उत्तराषाढा, हस्त, चित्रा, स्वाती तथा विशाखा—इन सात नक्षत्रोंमें दक्षिणकी यात्रा करनी चाहिये। अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढा, उत्तराषाढा, श्रवण और धनिष्ठा—इन सात नक्षत्रोंमें पश्चिमकी यात्रा करनी चाहिये। भनिष्ठा, कर्ताभिष, पूर्वाभाद्रपद, उत्तराभाद्रपद, रेवती, अश्विनी और भरणी—इन सात नक्षत्रोंमें उत्तरकी यात्रा प्रशस्त होती है।

अश्विनी, रेवती, चित्रा तथा धनिष्ठा नक्षत्र नक्षत्र मन्त्रकारोंको पारण करनेके लिये श्रेष्ठ हैं। मृगशिरा, अश्विनी, चित्रा, पुष्य, मूल और हस्त नक्षत्र कन्यादान, यज्ञ तथा प्रतिष्ठादि कर्मोंमें शुभप्रद होते हैं।

जन्मलग्नमें शुक्र और चन्द्रके रहनेपर शुभ फलकी प्राप्ति होती है। उसी प्रकार ये दोनों ग्रह द्वितीय पक्षमें रहनेपर भी

शुभ फल प्रदान करते हैं। तृतीय भावमें स्थित चन्द्र, शुभ, शुक्र और बृहस्पति, चतुर्थ भावमें मंगल, शनि, चन्द्र, सूर्य और बुध श्रेष्ठ होते हैं। पञ्चम भावमें शुक्र, बृहस्पति, चन्द्रमा और केतुके रहनेपर शुभ होता है। षष्ठ भावमें शनि, सूर्य और मंगल, सप्तम भावमें बृहस्पति तथा चन्द्रमा शुभ हैं। इसी प्रकार अष्टम भावमें बुध और शुक्र तथा नवम भावमें स्थित गुरु शुभ फल देनेवाला है। जन्मके दशम भावमें स्थित सूर्य, शनि एवं चन्द्रमा तथा एकादश भावमें सभी ग्रह शुभ फल देते हैं। ऐसे ही जन्मके द्वादश भावमें स्थित बुध और शुक्र सब प्रकारके सुखोंको प्रदान करते हैं।

सिंहके साथ मकर, कन्याके साथ मेष, तुलाके साथ मीन, कुम्भके साथ कर्क, धनुके साथ वृष और मिथुनके साथ बुधिकाशिका योग श्रेष्ठ होता है। यह चतुष्टक योग है। यह योग प्रीतिकरक होता है^१, इसमें संशय नहीं है (अध्याय ६१)।

लग्न फल, राशियोंके चर स्थिर आदि भेद, ग्रहोंका स्वभाव तथा सात चारोंमें किये जाने योग्य प्रशस्त कार्य

लोहारे कथा—हे शिव! सूर्य उदयकालसे मेघादि राशियोंपर अवस्थित रहते हैं वे दिनमें क्रमशः छ राशियोंकी पारकर रात्रिमें शेष छ राशियोंकी पार करते हैं।

मेघलग्नमें कन्याका जन्म होनेपर वह कन्या होती है। वृषलग्नमें उत्पन्न हुई कन्या कामिनी होती है, मिथुन-लग्नवाली सौभाग्यशालिनी तथा कर्कलग्नमें उत्पन्न हुई कन्या वैश्य होती है। सिंहलग्नमें जन्म प्राप्त कन्या अल्पपुत्रोवाली, कन्यालग्नवाली रूपसे सम्पन्न, तुलालग्नवाली रूप और ऐश्वर्यसे युक्त तथा बुधिकालग्नवाली कर्कज स्वभावकी होती है। धनुलग्नमें उत्पन्न हुई कन्या सौभाग्यवाती तथा मकरलग्नवाली विम्व पुरुषोंके स्नान गमन करनेवाली होती है। कुम्भलग्नमें जन्म प्राप्त कन्या अल्पपुत्रों तथा मीनलग्नवाली वैराग्ययुक्त होती है^२।

तुला, कर्क, मेष और मकर—ये चार राशियाँ हैं इनमें यात्रादि चार कार्य करने चाहिये सिंह, वृष, कुम्भ और बुधिका स्थिर राशि हैं। इनमें स्थिर कार्य करने चाहिये। कन्या, धनु, मीन एवं मिथुनराशि द्विस्वभावकी होती हैं विद्वान् व्यक्तिको इन राशियोंमें द्विस्वभावसे युक्त कर्म करने चाहिये यात्रा चरलग्नमें तथा गृह प्रवेशादिक कार्य स्थिरलग्नमें करना चाहिये। देवताओंकी स्थापना और वैवाहिक संस्कारको द्विस्वभावके लग्नमें करना श्रेयस्कर है।

हे वृषभध्वज! प्रतिपदा, पक्षी तथा एकादशी तिथियाँ नन्दा मानी जाती हैं। द्वितीया, सप्तमी और द्वादशी तिथियाँ भद्रा कही गयी हैं। तृतीया, अष्टमी और त्रयोदशी तिथियाँ जय कही गयी हैं। चतुर्थी, पंचमी तथा चतुर्दशी—ये तीन

१. यहाँ चतुष्टक योगको शुभ बताया गया है किन्तु लग्नान्तरे वर चन्द्रके योगादिक धर्ममें यह चतुष्टक योग अशुभ माना गया है। वर या चतुर्थी परमेश्वर जन्म-राशि एक-दूसरेमें शरीर या आठवीं होना ही चतुष्टक योग है। अर्थात् यदि एकको सिंह राशि हो और दूसरेको मकरराशि हो तो ये राशियाँ गणना करनेपर एक-दूसरेसे छठी या आठवीं पड़ेगी, ऐसे ही मेष-कन्या, वृष-तुला, मिथुन-बुधिका, कर्क-धनु आदि के विषयमें व्यवस्था चाहिये। प्रायः ऐसेमें विवाहादि नहीं किये जाते। चतुष्टकके अन्तर्गत ही द्विद्वादश योग तथा नवम पञ्चम योगपर भी विचार किया जाता है।

२. ज्योतिष शास्त्रके अनुसार अन्य सभी योग एवं ग्रह-स्मिर्नयोगोंमें ध्यानमें रखकर ही इस परलया विचार करना चाहिये। यहाँ दिग्दत्तनियम है।

गित्ता तिथि हैं। ये शुभ कार्यके लिये चर्चित हैं।

सौम्य स्वभाववाला बुध ग्रह चर स्वभाव है। गुरु क्षिप्र, शुक मृदु और रवि ध्रुव स्वभावका है। शनि दारुण, मंगल उग्र तथा खनको सभस्वभावका जानना चाहिये।

चर और क्षिप्र स्वभाववाले (अर्थात् बुध एवं बृहस्पति) वारमें यात्रा करनी चाहिये तथा मृदु और ध्रुव स्वभावसे संयुक्त शुक अथवा रविवारको गृह प्रवेशादिक कार्य करना चाहिये। दारुण और उग्र स्वभाववाले शनि तथा मंगलवारको विजय प्राप्त करनेकी अभिलाषासे क्षत्रियादि बीरोंको युद्धके लिये प्रस्थान करना चाहिये।

राज्याभिषेक और अग्निकार्य सोमवारको प्रशस्त

माना गया है। सोमवारमें लिप्याईका कार्य एवं गृहका शुभारम्भ करना श्रेयस्कार है। मंगलवारको सेनापतिका पद भार वहन करना, शौच, परक्रमक कार्य तथा शस्त्राभ्यासका प्रारम्भ करना शुभ है। बुधके दिन किसी कार्यकी सिद्धिके लिये प्रथम करना, मन्त्रणा करना और यात्रा करना सफलतादायक माना गया है। बृहस्पतिवारको वेदपठ, देवपूजा, वस्त्र तथा आलंकारादि धारणके कार्य करने चाहिये। शुकवारको कन्यादान, गजारोहण तथा स्त्रीसहवास उचित है। शनिवारको गृहारम्भ, गृहप्रवेश और गजबन्धनके कार्य शुभ माने गये हैं।

(अध्याय ६२)

सामुद्रिकशास्त्रके अनुसार स्त्री पुरुषके शुभाशुभ लक्षण, मस्तक एवं हस्तरेखासे आयुका परिज्ञान

अंगुलिने कहा—हे शिव! अब मैं स्त्री पुरुषके लक्षणोंका वर्णन संक्षेपमें कर रहा हूँ, आप सुनें।

जिनके हाथ पाँवके तल पसीनेसे रहित हों, कमलके भीतरी भागकी तरह मृदु एवं रक्त हों, अंगुलियाँ सटी हुई हों, नखून तौबेके वर्णके समान थोड़े रक्त हों पाँव सुन्दर गुल्फवाले, नखोंसे रहित और कूर्मके समान उग्रत हों, उन्हें वृषश्रेष्ठ समझना चाहिये।

रुक्ष एवं थोड़ा पीलापन लिये, श्वेत नखवाले, वक्र, तथा नखोंसे भरे हुए और घिरल अंगुलियोंसे युक्त शूर्पाकार चरणीवाले मनुष्य दुःखी एवं दरिद्र होते हैं।

अल्परोमसे युक्त, गलगुण्डके समान सुन्दर जंघा-प्रदेश तथा एक-एक रोमसे भरे हुए रोमकूपोंवाला शरीर राजाओं और महारजाओंका माना गया है। प्रत्येक रोमकूपमें दो-दो रोम होनेपर मनुष्य श्रोत्रिय या पण्डित होता है। तीन-तीन रोमोंसे व्याप्त रोमकूप दरिद्रोंके होते हैं।

बांसरहित, अल्पन्त कृश जानुमुग्नवाला मनुष्य रोगी होता है। समान उदरभागसे क्षुब्धोन्मिष्ट मनुष्य अतिशय भोगसे समृद्ध और कुम्भके सदृश उग्रत या सर्पके समान उदरभागवाले लोग अत्यन्त दरिद्र होते हैं।

रेखाओंके द्वारा आयुका निर्णय किया जाता है। जिसके ललाटपर समान आकारवाली तीन रेखाएँ स्पष्ट दिखायी देती हैं, वह पुत्रादिसे सम्पन्न रहकर सुखपूर्वक साठ वर्षतक जीवित रहता है। मस्तकपर दो रेखाओंके दृष्टिगोचर होनेपर मनुष्यकी आयु चालीस वर्षकी होती है। एक रेखाके होनेपर उस मनुष्यका जीवन बीस वर्ष मानना चाहिये, किंतु कर्णपर्यन्त एक रेखाके होनेपर सड़ जतायु होता है।

ललाटपर कानतक विस्तृत दो रेखाओंके होनेसे मनुष्यकी आयु सत्तर वर्ष तथा चौसी हो तीन रेखाओंके रहनेपर दसवी आयु साठ वर्ष होती है। ललाटपर रेखाओंकी व्यक्त (प्रकट) अव्यक्त (अप्रकट) स्थिति होनेपर मनुष्य बीस वर्षकी अवधायुको ही प्राप्त करता है। रेखाविहीन ललाटके होनेपर मनुष्य चालीस वर्षतक जीवित रहता है। रेखाओंके छिन्न-भिन्न रहनेपर मनुष्यकी अकालमृत्यु होती है।

जिसके मस्तकपर त्रिशूल अथवा चक्रसेके समान चिह्न दिखायी देता है वह धन-पुत्रादिसे परिपूर्ण होकर सौ वर्षतक जीवित रहता है।

हे रुद्र! तर्जनी और मध्यमा अंगुलीके मध्यभागतक आयुरेखाके पहुँचनेपर मनुष्य जतायु होता है। अंगुष्ठके

मूलभागसे निकलनेवाली प्रथम रेखा ज्ञानरेखा है मध्यमा अंगुलीके मूलसे जो रेखा जाती है वह आयुरेखा है यह रेखा कनिष्ठा अंगुलीके मूलसे निकलकर मध्यमाके मूल भागको पार करती है यदि यह रेखा विच्छिन्न या किसी अन्य रेखासे विभक्त नहीं होती है तो ऐसे व्यक्तिकी आयु सौ वर्ष होती है

इ स्त्र. जिसके हाथमें यह आयुरेखा स्पष्ट दिखायी देती है उसकी आयु सौ वर्ष अवश्य होती है, हस्तमें संदेह नहीं। जो रेखा कनिष्ठा अंगुलीके मूलसे होकर मध्यमा अंगुलीके मूलतक विस्तारको प्राप्त करती है, वह रेखा मनुष्यको साठ वर्ष आयु प्रदान करनेमें सक्षम होती है (अध्याय ६३)

स्त्रियोंके शुभाशुभ लक्षण

श्रीहरिने कहा—जिस कन्याके केश घुंघराले, मुख मण्डलाकार अर्थात् गोल एवं नाभि दक्षिणावर्त होती है, वह कुलको वृद्धि करनेवाली होती है जो स्वर्णसदृश आभाधारी होती है जिसके हाथ लाल कमलके समान सुन्दर होते हैं, वह हजारों पितृव्योंमें आद्वितीय तथा पतिव्रता होती है।

जो कन्या वक्र केशोंवाली और गोल नेत्रवाली होती है, वह निश्चित ही दुःख भोगनेवाली होती है तथा उसका पति शीघ्र ही मर जाता है

पूरुषचन्द्रके सदृश मुखमण्डलसे सुतोषित, बालसूत्रके समान लाल-लाल कान्तिवाली, विशाल नेत्रोंसे युक्त बिम्बकपलकी भीति ओष्ठवाली कन्या चिरकालतक सुखका उपभोग करती है हस्ततलमें बहुत-सी रेखाओंके होनेपर कष्ट तथा अल्प रेखाओंके होनेपर वह धनहीनताका दुःख भोगती है, हाथमें रक्तवर्णकी रेखाओंके होनेसे वह सुखी जीवन व्यतीत करती है, किन्तु कृष्णवर्णकी रेखाओंके होनेपर वह दास्यवृत्तिवाली दूतिका जीवन व्यतीत करती है।

अच्छी स्त्री वह है, जो पतिके कार्योंमें मन्त्रीके समान परामर्श देनेवाली होती है सहयोगमें मित्रके समान वताव करती है स्नेहके व्यवहारमें भार्या अथवा माता तथा जयन कालमें वेश्याके समान सुख प्रदान करती है

जिस कन्याके हाथमें अंकुश, कुण्डल और चक्रके चिह्न विद्यमान रहते हैं, वह पुत्रसे सम्पन्न होती है और राजाको पतिके रूपमें वरण करती है।

जिस स्त्रीके दोनों पक्ष और स्तन प्रवेश रोमसमन्वित होते हैं तथा अधरोष्ठ भाग ऊँचा उठा हुआ होता है वह

निश्चित ही शीघ्र पतिका नाश करनेवाली होती है। जिसके हाथमें प्राक्कर और तोरणको रेखाएँ दिखायी देती हैं वह दासकुलमें भी उत्पन्न होकर रानीके पदको प्राप्त करती है जिस कन्याकी नाभि ऊपरकी ओर उठी हुई, मण्डलाकार एवं कपिलवर्णकी रोमावलियोंसे आवृत रहती है वह कन्या राजकुलमें उत्पन्न होकर दासोंकी वृत्तिसे जीवनयापन करती है

जिस स्त्रीके चलनेपर दोनों पैरको अनामिका तथा अंगुष्ठ पृथिवीतलका स्पर्श नहीं करते हैं, वह शीघ्र ही पतिका नाश करती है तथा स्वयं स्वेच्छाचारपूर्वक जीवन चितानेवाली होती है जिस स्त्रीके चलनेसे पृथिवीमें कम्पन हो उठता है, वह शीघ्र ही पतिका नाश करके स्वेच्छाचारिणी बन जाती है

सुन्दर मवांहाणी नेत्रोंके होनेसे स्त्री सौभाग्यशालिनी, उज्ज्वल वस्त्रको हुए दाँतोंके होनेपर उत्तम भोजन प्राप्त करनेवाली, शरीरकी लब्ध सुन्दर एवं कोमल होनेसे उत्तम प्रकारकी लभ्या तथा कोमल स्निग्ध वस्त्रोंके होनेपर वह श्रेष्ठ वाहनका सुख प्राप्त करती है।

निकने, ऊँचे उठे हुए तन्त्रवर्णके समान लाल-लाल नखोंसे युक्त मस्तिष्क, अंकुश, पद्म, चक्र तथा साङ्गल (हल) चिह्नसे सुशोभित एवं पसीनेसे रहित और कोमल तलवाले स्त्रीके चरण सौभाग्यशाली होते हैं।

सुन्दर रोमविहीन जंघा, गजशुण्डके सदृश ऊरु, पौष्ट्यपत्रके समान विशाल उत्तम गुह्यभाग, दक्षिणावर्त गम्भीर नाभि, रोमरहित त्रिवली और हृदयपर सुशोभित चोपरहित स्तन प्रदेश— ये उत्तम स्त्रीके शुभ लक्षण हैं। (अध्याय ६४)

स्त्री एवं पुरुषोंके शुभाशुभ लग्न

श्रीहरिने कहा—अब मैं सामुद्रिकशास्त्रमें कहे गये स्त्री और पुरुषके शुभाशुभ लग्नोंका वर्णन करता हूँ, जिन्हें जान लेनेसे भूत तथै भविष्यका ज्ञान हो जाता है।

मार्गमें गमन करनेपर विषम रूपसे पहनेवाले, कपड़ों से युक्त विविध प्रकारके बने हुए चरण बंधन नास करते हैं। शङ्खकाराधार धरनोंसे युक्त मनुष्य ब्रह्महत्या करता है तथा अगम्या स्त्रियोंका साथ रम्य करनेकी इच्छा रखता है।

भिराल रोमभगपुच्छ जंघा तथा हथीके सूँडके समान सुन्दर उठ भागोंवाली अंग शब्दके शरीरमें सुशोभित होते हैं। दरिद्रकी जंघाएँ सिंघारकी जंघाओंके समान होती हैं। कुम्भित केसरशिवासे मनुष्यकी मृत्यु विदेशमें होती है।

मांसरहित जानु प्रदेशवाला व्यक्ति सौभाग्यवन्त होता है। अल्प और छोटी-छोटी जानुओंके होनेसे मनुष्य स्त्री-प्रेमी तथा विशाल विकटाकार होनेपर दरिद्र होता है। ब्रह्मसे भरपूर जानुओंके होनेपर मनुष्यको राज्यकी प्राप्ति होती है। बड़ी जानुओंके होनेपर मनुष्य दीर्घायु होता है।

घाँसल सिम्क (कूल्हा)—प्रदेशवाला व्यक्ति सुखी तथा सिंहके समान सिम्क होनेपर वह राजपुरुष माना गया है। इसी प्रकार सिंहके सट्टा कटिप्रदेशके होनेपर वह राजा होता है, किन्तु कर्मके समान कटिभागवाला व्यक्ति निर्धन होता है।

समान कक्ष (कूँठ)—प्रदेशवाले अत्यधिक भोग-विशाली होते हैं। निम्न कक्षाओंवाले भ्रमहीन तथा उन्नत एवं विषम कक्षाओंवाले कुटिल होते हैं।

कक्षके समान उदरवाले प्रचुर धनवान् होते हैं। विस्तीर्ण नाभिप्रदेशसे सुशोभित जन सुखी एवं अत्यधिक गहरी नाभिके होनेपर कष्ट भोगनेवाले होते हैं।

त्रिजालीके मध्यभागमें नाभिके अवस्थित होनेपर प्राणी शूलरोगसे ग्रस्त होता है। बायावर्त नाभिके होनेपर रुद्धिसम्पन्न और दक्षिणावर्त होनेपर वैधायी होते हैं। पाश्चिममें नाभिके विस्तृत होनेसे मनुष्य विरज्जीवी, उन्नत होनेपर ऐश्वर्यशाली, अधोमुख होनेपर गोधनसे सम्पन्न एवं पदकर्मिकके सदृश सुन्दर होनेपर वे सत्यत्वकी प्राप्ति करते हैं।

उदरभागपर एक बलिके रहनेपर मनुष्य सतायु होता है। दो बलियोंके होनेसे वह ऐश्वर्यका भोग करनेवाला तथा

प्रियाणियोंके होनेपर राजा या आचार्यकी पदवीको प्राप्त करता है। सरल बलिवीवाला मनुष्य सुखी होता है। वक्र बलिवाला व्यक्ति अगम्यागामी होता है।

जिसके दोनों पाश्चभाग घाँसल होते हैं वह राजा होता है। मृदु, कोमल, सुन्दर और समभागकी दूरिषीपर अवस्थित दक्षिणावर्तीय रोमराशियोंसे सुशोभित व्यक्ति भी राजा होते हैं। यदि उदर प्रदेशपर इन लक्षणोंके विपरीत रोम राशिनी होती है तो ऐसे मनुष्य दूत-कर्म करनेवाले, निर्धन तथा सुखसे रहित होते हैं।

समुपत, घाँसल तथा कम्पनरहित विशाल यह स्थल राजाओंका होता है। अधम जनौक्य ब्रह्म-स्मृत तो गर्दभोंकी रोमराशिके समान, कर्कश तथा रोमावलिनोंसे युक्त स्पष्ट बलिधित होनेवाली नसोंसे व्याप्त रहता है।

समतल ब्रह्म-स्मृतवाले मनुष्य धन-सम्पन्न होते हैं। पीन (घाँसल) ब्रह्म-स्मृतोंसे युक्त प्राणी शक्तिसम्पन्न होता है। विषम ब्रह्म-स्मृतके होनेपर मनुष्य निर्धन होता है और इसकी मृत्यु सत्प्राधान्यसे होती है।

स्कन्ध-प्रदेशके सन्धिस्थान (पल्लु)—में विषमता तथा अस्थि-संलग्नताके होनेपर भी मनुष्य निर्धन होते हैं। उन्नत स्कन्ध-प्रदेशके रहनेसे व्यक्ति भोगी, निम्न होनेपर भ्रमहीन तथा स्मृत होनेपर धनी होते हैं।

विपटाकार कम्पसे युक्त मनुष्य निर्धन, लुप्त एवं उन्नत शिरोंसे व्याप्त गलेवाला सुखी होता है। ग्रहिणके सदृश ग्रीववाला वीर तथा मृगके समान कम्पकला शस्त्रोंमें पारंगत होता है। हाँवके समान ग्रीवावाला मनुष्य राजा और मध्य कम्पवाला बहुत भोजन करनेवाला होता है।

रोमाहित एवं मुड़ा हुआ कक्ष-प्रदेश शुभ तथा उसके विपरीत रहनेपर असुख माना गया है।

वीरल पत्रके सदृश, सुगन्धित तथा मृगके सदृश रोमावलिनोंवाली कक्षाएँ उत्तम होती हैं। इसके विपरीत कक्षाओंके जो लग्न होते हैं, वे निर्धनोंकी दरिद्रताका कारण हैं।

मांसल, सिलह, विशाल, बलिह, घुताकार तथा जानुपर्यन्त लम्बी सुन्दर भुजाएँ राजाकी होती हैं। प्रचुर रोमबलियोंसे

बुझ छोटे-छोटे हाथ निर्धनके होते हैं। हाथोंकी सुन्दरके समान सुन्दर भुजाएँ ब्रेझ जाती गयी हैं।

धनमें आधु प्रवेशके लिये कड़े द्वारके समान कड़े हुई अंगुलिनीं सुप्त होती हैं। मेथली खर्चोंकी अंगुलिनीं झोटी होती हैं। चिपटाकर अंगुलिनीं भूखोंमें पानी जाती हैं। स्मृत अंगुलिनींके होनेपर अनुभव निर्धन होते हैं। जब मनुष्यकी अंगुलिनीं कुप्त होती हैं तो वे विनयी होती हैं। बन्दरके छट्ठा हाथके होनेपर मनुष्य निर्धन और कष्टके समान हाथ होनेपर कलबाज् होते हैं।

करतल भागके विना होनेसे मनुष्य कितने द्वारा संयित धरती का करनेवाले होते हैं। मणिकम्पके सुगठित, निम्न तथा सुगन्धपुष्प होनेपर स्वर्णको राजपदकी अभि होती है। कटे कटे कर-भागले बुझ, लम्ब करनेवाले मणिकम्पके रहनेसे मनुष्य कालीन और नीध प्रकृतिके गये जाते हैं।

संयुक्त अर्थात् मोलाकार एवं गहरे करतलोंके होनेसे मनुष्यकी धनवान् भवता गता है। उच्च करतलोंके होनेसे स्वर्ण दानी और विषय भागवाले स्वर्ण कटोर होते हैं। स्वर्णरसके समान करतलोंके होनेसे प्राणी राजा होते हैं। नीलमणिकले करतलोंसे बुझ स्वर्ण करतलोंके साथ समान करनेवाले होते हैं। जिनके हाथ और तल प्रदेश कसे हैं वे मनुष्य निर्धन होते हैं।

बुध (भूमी) के समान रंगसे बुझ मलमले स्त्री मनुष्य, कुटिल तथा कटे हुए मलमले धनहीन होते हैं। विचर मलमले दूसरेके साथ तर्क करनेवाले होते हैं।

लालकर्मके सदा रक्तम मलमले मनुष्य राजा होते हैं। लाल-चिह्ने बुझ अंगुलिनींके स्वर्ण अत्यधिक धन वैभवसे युक्त होते हैं। अंगुलिनींके मूलभागमें लाल-चिह्ने होनेसे स्वर्ण पुत्रवान् होता है। लम्बे पर्वोंसे बुझ अंगुलिनींके होनेपर दीर्घायु तथा पुत्र पौरादिते परिपूर्ण होता है, किन्तु विरल अंगुलिनींके स्वर्ण निर्धन होता है। लम्ब अंगुलिनींके होनेसे मनुष्य धन-सम्पन्न होता है। मणिकम्पसे विचलकर लीन रेखाई जिसके करतल भागको बार बार जाती हैं। वह राजा होता है।

दो मर्यादित करतलभागवाले बुझ मलमले एवं दानी होता है। वज्रका चिह्नवाले करतल धनहीनके होते हैं। चिह्नका करतलभाग नील-बुझके चिह्ने अङ्कित होता है।

उच्चके करतलमें मङ्गु कर, ललिका (दोली), गध और पक्षकार चिह्न रहते हैं। अंगुलिनींके ईश्वरसम्पन्न राजाके करतलमें कुम्भ, मङ्गुल, पक्षका तथा मृगालके समान चिह्न रहते हैं। गोधके इमान्जनके करतलोंमें रस्सीके चिह्न होते हैं। जिसके हाथमें स्वर्णकम्प चिह्न होता है वह लाल् होता है। राजाके हाथमें मङ्ग, कुम्भ, होकर, मनुष्य और धनके आकारके चिह्न होते हैं।

ओखलीके चिह्ने बुझ स्वर्ण वल्लभक कर्मकाण्डोंमें विचलता होता है। जिनके हाथोंमें वेदिकारकर रेखा होती है वे जलिनहीन होते हैं। लाली, देवकुम्भ तथा त्रिकोण रेखाओंके रहनेपर मनुष्य कर्मिक होता है।

अंगुष्ठ मूलतक रेखाके होनेसे स्वर्ण पुत्रवान् होते हैं। यदि वे रेखाई सुप्त होती हैं तो उन्हें कम्पई होती हैं। कनिष्ठिकके मूलसे विकलकर सर्वनीके मूलतक रेखाका विस्तार होनेपर मनुष्य समान होता है, किन्तु किसी स्थानपर उसके विचल होनेपर प्राणीको कलसे गिरकर मनुष्य भव बना रहता है। मङ्गु-ली रेखाओंके होनेसे मनुष्य दरिद्र होते हैं। विमुक्त (दुष्टी)-के कुप्त होनेपर भी मनुष्योंकी धनहीन समानता कहिये। किन्तु किसी दुष्टिनीं चलता होती है। वे धन-सम्पत्तियोंसे परिपूर्ण होते हैं। अत्यन्त विचलकम्पके समान सुन्दर मलमले मुरलीका बुझ राजाओंका नाम गता है, किन्तु जिसके ओह कले, कनिष्ठ, कटे हुए तथा विचल होते हैं वे निर्धन होते हैं।

ललित (चिकने), लम्बसे हुए, समान एवं समान भागवाले सुन्दर लीन हीनोंका होना बुझ है। रक्तकर्मकी सरतल, चिकनी एवं दीर्घ चिह्न ब्रेझ होती है। राजाओंका मुख कटोर, लम्ब, लीन, गौर, कलरहित तथा ललित होता है। दुःख भोगनेवाले लोगोंमें इन लक्षणोंके विपरीत लक्षण होते हैं। कुत्सित एवं काकहीनोंकी लीनमुखी बुझ प्राण होता है। धनी लोगोंका मुख गौराकार तथा निर्धनोंका मुख लम्ब होता है। कर्मकर्मका मुख भवकाय होता है। भूतोंके मुख पीकोर, पुत्रहीनोंके निम्न एवं कर्मोंके छोटे मुख होते हैं। भोगेवर्गका मुख सुन्दर, आभावन, मूँछोंसे युक्त, निम्न, बुझ तथा कोमल होता है।

गौर-मृत्तवाले स्वर्ण विरोध, मुरझाये हुई रक्तकर्मकी रङ्गी और मूँछोंवाले होते हैं। रक्तकर्मके लोहे तथा कड़े कल्पयुक्त रङ्गीवाले और छोटे-छोटे कर्मोंवाले मनुष्योंकी

बाल कर्कर्य करनेसे होती है। संसारहित, धिपटे कानोंवाले लोग भोगी और अल्पज जड़े-छोटे कानोंसे बाल मनुष्य कंचुल होते हैं। सङ्कल्पकर कानोंके होनेपर मनुष्य राज होला है तथा रोगप्रतिरोध करे होनेपर उसे क्षीण मनुष्यकी प्रतीति होती है। बड़े कानोंवाले धनी अथवा राजा माने जाते हैं। निम्न, विस्फुर, मांसल तथा दीर्घ कानोंवाले राजा होते हैं। निम्न गण्डस्थलमाला भोगी और पूर्ण सुडील एवं सुन्दर होनेपर मनुष्य मनी होता है।

सुगन्धी नासिकाके सञ्चय सुन्दर नासिकावाला व्यक्ति सुखी और सुख नासिकावाला दीर्घजीवी होता है। नासिकाका अप्रमाण छिन्न तथा सूयके समान नासिकाके होनेपर मनुष्य अगम्य स्त्रीके साथ सहवास करता है। दीर्घ नासिकाके होनेपर सौभाग्यवान् एवं आकुंठित अर्थात् टेढ़ी नासिका होनेसे व्यक्ति नीचकार्यमें प्रवृत्त होता है। नासिकाके धिपटी होनेपर मनुष्यकी अकालमृत्यु होती है। भाग्यवान् की नासिका छोटी होती है। चक्रवर्ती सम्राट् की नासिकामें छोटे-छोटे गोल और लोच के छिद्र होते हैं। दक्षिणभागकी और नासिकाके बाल होनेपर मनुष्योंमें दूर स्वभाव होता है।

बाल उन्नतभावोंसे युक्त तथा चक्र-चक्रके समान सुन्दर नेत्र सुखी लोगोंके होते हैं। विस्फुरके समुद्र नेत्रोंके होनेपर मनुष्य चाकाल तथा मनु-पिण्डकर्णवाले नेत्रोंके होनेपर वह दुरात्म होता है। केकड़ेके नेत्रोंकी भाँति नेत्र होनेसे व्यक्ति क्रूर और हरिकर्मके नेत्रवाले चाकरमें अनुरक्त होते हैं। बाल नेत्र मनुष्य पुत्रोंका लक्षण है। हाथोंके समान नेत्रोंवाले मनुष्य सेवान्वी होते हैं। गम्भीर नेत्रोंवाला पुरुष राज तथा समुद्र नेत्रोंवाला मनी होता है। नीलकण्ठके समुद्र नेत्रोंके होनेपर व्यक्ति विद्वान् तथा स्वाम्यवर्त्मके नेत्रवाले सौभाग्यवाली होते हैं। कृष्णवर्त्मके तरक बिन्दुओंसे युक्त नेत्रोंवाले पुरुषोंमें उपराट्म क्षमता होती है। मण्डलकार नेत्रोंके होनेपर व्यक्ति ज्ञानी तथा दीनभावयुक्त नेत्रवाले मनुष्य दरिद्र होते हैं। सुन्दर एवं विस्तार नेत्रोंवाले संसारमें विभिन्न प्रकारके सुखोंका उपभोग करते हैं। जिनके नेत्र अधिक उन्नत अर्थात् ऊपरकी ओर अधिक उठे होते हैं, वे अल्पायु होते हैं। विस्तार और उन्नत नेत्रोंके होनेपर मनुष्य सुखी होते हैं।

विषम भीड़ोंवाले दरिद्र होते हैं तथा दीर्घ, लघव, एक-

दूसरेसे संयुक्त, कालचन्द्रके समुद्र काली, बाल एवं उन्नत सुन्दर भीड़ोंसे सुसोभित ज्ञान्धी धन-वीर्यवाने सम्यक् होते हैं। मध्यभागमें कटी हुई भीड़ोंके होनेपर मनुष्य विधन तथा हुनरी हुई भीड़ोंके होनेसे अगम्य स्थितियोंमें रत रहनेवाले और पुत्रसे रहित होते हैं।

उन्नत, विस्तार, सङ्काकर एवं विषम वस्तक होनेपर पुरुषोंमें विचलता और अर्द्धचन्द्राकार तल्लटके होनेपर वे धनकाम्यतासे वर्णपूर्ण रहते हैं। लीपके समान आधवाले तथा विस्तार वस्तकवाले आचार्यके बच्चे सुसोभित करते हैं। जिनके वस्तकोंपर सिराई स्पष्ट प्रतीत होती रहती है वे चाकरमें लगे रहते हैं। उन्नत सिराईसे युक्त स्थितिकार, सुन्दर तल्लटके होनेपर मनुष्य कन्यान् तथा विषय तल्लटके होनेपर मनी बनाने अभिलोभ्य होते हैं और क्रूर कर्मोंको करते हैं। गोल तल्लटवाले पुरुष और उन्नत कानवाले राजा होते हैं।

लोगोंका अनुरक्ति, सौन्दर्यहित, निम्न स्वर मङ्गलवादी होता है तथा अविरल अनुभारवाला, दीनभावको प्रकट करता हुआ उन्नत स्वर सुखकारी होता है।

काम्यपरहित ईसी श्रेष्ठ होती है और मूढका ईसनेवाला व्यक्ति पापी होता है। बार-बार ईशनेवाला दुष्ट होता है और इन्वसकी ईसी अनेक प्रकारकी होती है।

भी वर्षतक जीवन प्राप्त करनेवाले लोगोंके मस्तकपर तीन रेखाएँ होती हैं। मस्तकपर चार रेखाओंके होनेपर मनुष्य राजा होता है और उसकी आयु पचासवें वर्षतक होती है। रेखाहित तल्लटवाला व्यक्ति कच्चे वर्ष जीवित रहता है। विविध रेखाओंसे व्याप्य मस्तकवाले पुरुष लम्बट होते हैं। मस्तकका केसरचर्चन रेखाओंके होनेसे मनुष्यकी आयु आठवीं वर्षकी होती है। नीच, उन्नत अथवा उन्नत रेखाओंके होनेसे हाथीकी आयु पचास वर्ष तथा सातसे अधिक रेखाओंके होनेपर चालीस वर्षकी आयु माननी चाहिये। मस्तकका रेखाओंको वक्रता एवं भीड़पर्यन्त स्थिति होनेसे पुरुष तीस वर्ष तथा स्त्रीकी और बाल होनेपर बीस वर्षकी अल्पायुको प्राप्त करते हैं। रेखाओंके क्षुर होनेपर मनुष्य अल्पायु होता है।

छत्रकार सिरवाले मनुष्य राज और निम्न सिरवाले धनी होते हैं। धिपटे सिरसे युक्त पुरुषोंके पिताकी मृत्यु शीघ्र होती

है। मण्डलकार सिर होनेपर व्यक्ति भी आदि प्रविष्टोंसे सम्पन्न होते हैं। कण्ठकार मूर्द्धाभगते होनेपर मनुष्य जपमें अभिरुचि रखनेकरता तथा मनहीन होता है।

काले काले भूषणाले, स्निग्ध, एक छिद्रमें एक-एक ठण्डा, अभिन्न अग्रभागवाले, अल्पधिक, न छोटे न बड़े सुन्दर केशोंवाले राजा होते हैं। एक छिद्रमें अनेक बालवाले, विषम, स्थूलाग्र तथा कफिलवर्णके केशोंसे युक्त पुरुष निर्धन होते हैं। अल्पन्त कुटिल, समन एवं काले बालवाले भी निर्धन होते हैं।

मनुष्यके जो अङ्ग व्यक्तित्व रूप, शिराओंसे व्याप्त तथा मंसरहित होते हैं, वे सभी अशुभ हैं। यदि वे अङ्ग इसके विपरीत होते हैं तो उन्हें शुभ मानना चाहिये।

मनव-शरीरमें तीन अङ्ग विशाल और तीन अङ्ग गम्भीर, चौध अङ्ग दीर्घ तथा सूक्ष्म, छः अङ्ग ठण्डा, चार हस्त एवं सप्ता अङ्ग रक्तवर्णके होनेपर वह राजा होता है।

नाभि, स्वर तथा सत्व (स्वभाव)^१—ये तीन गम्भीर होने चाहिये। ललाट, मुख तथा कक्षस्थल विशाल, नेत्र, कक्षा (कौंख), नासिका तथा कुकाटिका अर्थात् गरदनका ठण्डा हुआ भाग, सिर और गरदनका जोड़—इन छःको ठण्डा होना चाहिये, ऐसा होनेपर मनुष्य राजा होता है। जंघा, शीघा, शिङ्ग तथा पुटभाग—ये चार अङ्ग हस्त होने चाहिये। करतल, तालु, अधर और नख—ये चार रक्षाभ होने चाहिये। नेत्राग्रभाग चरणतल, शिङ्गा और दोनों ओष्ठ—ये पाँच सूक्ष्म होने चाहिये। दाँत, अँगुली, पर्व, नख, केश और त्वक्—ये पाँच अङ्ग दीर्घ होनेपर शुभकारी हैं। दोनों स्तनोंका मध्यभाग, दोनों भुजाएँ, दाँत, नेत्र और नासिकाका भी दीर्घ होना शुभ है।

इस प्रकार मनुष्योंका लक्षण कहकर अब स्त्रियोंका लक्षण कह रहा हूँ।

शारीरिक दोनों चरण विज्ञा, समान पदतलवाले, तलवर्णके आभासे सुसोभित नखोंसे युक्त, समन अँगुलियोंवाले तथा ठण्डा अग्रभागवाले होते हैं। ऐसी स्त्रीको प्राप्तकर मनुष्य राजा बन जाता है।

गूढ गुल्फ-प्रदेशसे युक्त पक्षपत्रके समान चरणतल शुभ होते हैं। जिसके चरणतलोंमें पसीना नहीं बूटता है और वे कोमल होते हैं, उनमें मल्ल, अंकुर, ध्वज, पद्म, पद्म तथा डलका चिह्न हो तो वह रानी होती है। इन लक्षणोंसे रहित चरणवाली स्त्री दासी होती है। स्त्रियोंकी रोमरहित, सुन्दर, शिराविहीन, गोल-गोल जंघाएँ शुभ हैं। सन्धिस्थान तथा दोनों जानु समान होने चाहिये, ऐसा शुभ होता है। गजशृङ्गके सदृश, रोमरहित तथा समान भागवाले दोनों ऊरु श्रेष्ठ माने जाते हैं।

विस्तीर्ण, मंसल, गम्भीर, विशाल तथा दक्षिणावर्त नाभि तथा मध्यभागमें विवस्तिर्ण श्रेष्ठ होती है। स्त्रियोंके रोमरहित, विशाल, भरे हुए, समन एवं समान भागवाले कटोर स्तन-प्रदेश शुभ हैं। रोमरहित, सङ्कुके अकारवाली सुन्दर प्रीवा प्रशस्त होती है। अरुन्धत अधरोष्ठवाला तथा भर्तुलाकार मांसल भरा हुआ मुख श्रेष्ठ होता है। कुन्द-पुष्पके समान दन्तार्थिक तथा कोमलकी भीति वाली शुभ होती है, जो सदैव दक्षिण भावसे परिपूर्ण रहती है, उसमें शरता नहीं होती, अर्थात् इसीके समान मधुर शब्दोंका प्रयोग करके वह दूसरोंको सुख प्रदान करती है, वही स्त्री श्रेष्ठ होती है। स्त्रियोंकी नासिका और नासिका-छिद्र समान होना मनोहर और मङ्गलदायी होता है।

स्त्रियोंके नीलकण्ठके समान नेत्र अच्छे होते हैं। बालचन्द्रके सदृश भीहोका होना शुभ है, किन्तु उनका पीटा होना अच्छा नहीं है। वनका मस्तक मर्द्धचन्द्रके समान सुन्दर, समतल तथा रोमविहीन होना शुभ है।

सुन्दर, समान, मांसल एवं कोमल कन श्रेष्ठ होते हैं। स्त्रियोंके चिकने, नीलवर्णवाले, मुटु और भूषणाले केश प्रशस्त माने गये हैं। उनका सम आकारवाला सिर शुभ होता है। चरणतल अधया करतलमें अध, हस्ति, शी, बृध, दूध, खान, कल, तोमर, ध्वज, चामर, माला, पर्वत, कुण्डल, वेदी, शङ्ख, छत्र, पद्म, स्वास्तिक, रत्न तथा अङ्कुर आदि चिह्नवाली स्त्रियाँ राजवल्लभ होती हैं।

स्त्रियोंके मांसल भविष्यवाले तथा कमलदलके समान

१. शिरताजुर्वीय १८ ३९ के अनुसार 'सत्व' का अर्थ स्वभाव भी होता है।

हथोंको सुभ मना जाता है। स्त्रियोंके करतलोंका न तो अधिक निम्न और न अधिक उन्नत होना अच्छा होता है। सुभ रेखाओंसे व्यक्त करतलवाली स्त्रियाँ आजीवन सभका रहकर विभिन्न प्रकारके सुखोंका उपभोग करती हैं। हाथमें जो रेखा मणिकन्धसे निकलकर मध्यम अंगुलीतक जाती है वह कम्बरेखा कही जाती है। ऐसी रेखा यदि स्त्री या पुरुषके कर्तल अथवा करतलमें अवस्थित रहती है तो वे स्त्री या पुरुष उच्च अवका अवका प्रकारके सुखोंका उपभोग करते हैं।

कनिष्ठिका अंगुलीके मूलसे निकलकर तर्जनी और मध्यमा अंगुलियोंके मध्यभागतक रेखाके पहुँचनेपर स्त्री या

पुरुषकी आयु सी वर्षकी होती है। यदि इन अंगुलियोंके बीचतक आवेवाली रेखाका परिमाण इसकी अपेक्षा कम हो तो उसी अनुपातमें मनुष्यकी आयु भी कम होती है।

अङ्गुलमूलक रेखाओंके रहनेपर स्त्री या पुरुष बहुत से पुत्रों या कन्याओंवाले होते हैं। स्वाम-स्वामपर आदुरेखाके छिन्न भिन्न होनेसे मनुष्यकी आयु अल्प हो जाती है। यदि वह रेखा दीर्घ एवं अविच्छिन्न हो तो उस पुरुष अथवा स्त्रीको दीर्घायु प्राप्त जाता है। स्त्रियोंके विषयमें कड़े गवै वे सभी लक्षण शुभ हैं। इनके विपरीत लक्षणोंके होनेपर उन्हें असुख मानना चाहिये। (अध्याय ३५)

चक्राङ्कित शालग्रामशिलाओंके विविध नाम, तीर्थमाहात्म्य तथा साठ संवत्सरोंके नाम

श्रीहरिने कहा—हे शिव! चक्राङ्कित शालग्राम-शिलाको पूजा सब प्रकारके कल्याण-मङ्गल प्रदान करती है।

प्रथम शालग्राम-शिलाका नाम सुदर्शन है। (इसमें एक चक्राङ्क चिह्न अङ्कित होता है।) दूसरी शिलाका नाम लक्ष्मीनक्षत्रम् है। (इसमें दो चक्रोंके चिह्न होते हैं।) तीन चक्रोंवाली शिलाको अक्षुप्त तथा चार चक्रोंवाली शिलाको चातुर्भुज कहा जाता है। इस प्रकार चक्राङ्कित अथवा चक्राङ्कित शिलाओंको क्रमशः—चामुदेव, प्रद्युम्न, संकरम् तथा पुरुषोत्तमके नामसे अभिहित किया गया है। नौ चक्रोंवाली शिलाको नवचक्र और दस चक्रोंवाली शिलाको दशचक्र कहा है। एकादश चक्रोंसे कुछ शिलाको अनिरुद्ध एवं द्वादश चक्रोंसे समन्वित शिलाका नाम द्वादशचक्र है। उसके ऊपर चक्रोंकी जाड़े जितनी संख्या हो वनसे लक्षित शिलामूर्तिका नाम भगवान् जनक कहा गया है जो शिलामूर्ति सबसे सुन्दर हो, उसका पूजन करना चाहिये, ऐसी सुदर्शन भूर्तिर्था पूजित होनेपर सभी कामनाओंको पूर्ण करती है।

जहाँ शालग्राम और द्वारका शिला रहती हैं और इन दोनों शिलाओंका जहाँ संगम है, वहाँ मुक्ति रहती है। इसमें संशय नहीं है—

शालग्रामशिला या द्वारका द्वारवतीभवः।

अथवा संगमो यत्र तत्र मुक्तिर्न संशयः॥

(६६/५)

हे संकर शालग्राम, द्वारका, वैश्व, पुष्कर, गया, चारणसी, प्रयाग, कुत्तेश्वर, सूकरेश्वर, गङ्गा, नर्मदा, चन्द्रधारा, सरस्वती, पुरुषोत्तमेश्वर तथा महाकालेश्वर अधिष्ठान उक्तपित्री—ये सभी तीर्थ सब प्रकारके कष्टोंका विनाश करनेवाले एवं भुक्ति-भुक्ति प्रदान करनेवाले हैं।^१

प्रभा, विषय, सुख, प्रमोद, ज्ञानपति, अंगिरा, श्रीमुख, ज्ञान, बुद्धि, धन, ईश्वर, कुरुधन्व, ब्रह्मा, विष्णु, विष्णुभानु, स्वभानु, तारक, चरित्र, कर्म, सर्वज्ञ, सर्वधारी, विरोधी, विकृति, खर, गन्ध, विजय, जय, यन्त्र, दुर्मुख, हेमलम्ब, किलम्ब, विकार, त्वरी, प्लव, शुभकृत्, लोभन, क्रोधी, विशाखसु, पराधम, प्लव, कीलक, सीम्ब, साधारण, विरोधकृत्, परिधावी, प्रमादी आनन्द, राक्षस, कल, पिंगल, अल, सिद्धार्थ, रीति, दुर्गति, दुन्दुभि, रुधिरेश्वरी, रक्षा, क्रोधन एवं अक्षय—ये साठ संवत्सर अपने नामके अनुसार शुभ और असुख फल प्रदान करनेवाले हैं। (अध्याय ६६)

१. शालग्राम द्वारका या वैश्व पुष्कर गया चारणसी प्रयाग कुत्तेश्वर सूकरेश्वर चन्द्रधारा सरस्वती पुरुषोत्तमेश्वर महाकालेश्वरानामानि शालाः॥

यन्त्रा य चरित्र लोभ चन्द्रधारा सरस्वती पुरुषोत्तमेश्वर महाकालेश्वरानामानि शालाः॥

सर्वधारापुष्करेश्वर भुक्तिभुक्तिप्रदानि च ६६ ५ ८

स्वरोदय-विज्ञान

स्वरोके उदयसे कार्योंके सुध और अनुभवा ज्ञान होता है। शरीरमें बहुत प्रकारकी नाडियोंका विस्तार है। तपि प्रदेशके नीचे जो कन्दस्थान अर्थात् मूलाधार है, वहीसे उन नाडियोंका अङ्कुरण होकर सम्पूर्ण शरीरमें विस्तार होता है। बहुततर प्रकार की नाडियाँ तपिके मध्यमें चक्राकार अवस्थित रहती हैं उन नाडियोंमें बायल, दक्षिणा और मध्यम नामक तीन प्रमुख नाडियाँ हैं (इन्हींको क्रमशः— इडा, पिंगला और सुषुम्ना कहा जाता है) इनमें बाया सोमरश्मिका, दक्षिण सूर्यके समान तथा मध्यम नाडी अग्निके समान चमत्कायिनी एवं कारवर्धयिनी है।

बाया नाडी अङ्कुरण है, वह ऊपरकी अपूर्ववित्ता करती रहती है दक्षिण नाडी अपने शीर्षगुणसे सदैव जगत्का शोचन करती रहती है जब शरीरमें इन दोनोंका एक साथ प्रवाह होता है तब समय समस्त कार्योंका विनाश करनेवाली मृत्यु आ पहुँचती है।

प्रातःदिने सिये प्रस्थानकालमें बाया तथा प्रवेशके समयपर दक्षिण नाडीप्रवाहको सुध माना गया है। इडा अर्थात् बायलके जल प्रवाह-कालमें ऐसा सौम्य सुधकारी कार्य करना चाहिये, जो कन्दके समान जगत्के सिये भी सुधकारी हो तथा पिंगल अर्थात् दक्षिण नाडीमें प्रलयामुके प्रवाहित होनेके समान सूर्यके समान तेजस्वी कुर कार्य करना चाहिये। प्रातः, सन्ध्या कालोंमें तथा विष्णुके दूर करनेमें इडा नाडीका चलाय अथवा होता है। भोजन, मैत्र, पुष्टारण्यमें पिंगल नाडी सिद्धिदायक होती है। उच्छ्वसनादि अभिचार कालोंमें भी पिंगल नाडीका चलना

उत्तम होता है।

मैत्र, संग्राम और भोजन करते समय श्वाओंको पिंगल नाडीके श्वास प्रवाहपर ध्यान रखना चाहिये सुध कार्योंके सम्पादनमें, प्रातः, विनायनोदनमें तथा शान्ति एवं मुक्तिको सिद्धिमें श्वाओंको इडा नाडीकी गतिपर विचार करना चाहिये।

पिंगल एवं इडा नामक दोनों नाडियाँ चल रही हों तो कुर तथा सौम्य दोनों प्रकारका कार्य न करे। विद्वान्को यह समय विवेक समान मानना चाहिये।

सौम्यादि सुध कार्योंमें, स्नायादिके कर्मोंमें, विजयके सिधे, जीवनके सिधे तथा गन्तव्यगमनके सिधे काम सदा सर्वत्र प्रसस्त मानी जाती है। बात-प्रतिभा, बुद्धादिके कुर कार्य, भोजन और स्त्री-सहवासमें दक्षिण नाडी प्रसस्त होती है। प्रवेश तथा कुर कार्योंमें भी दक्षिण नाडी श्रेष्ठ होती है।

सुध-असुध, स्नाय-दान, जल-प्रायश्च तथा जीवन और मृत्युके विषयमें प्रश्न करनेपर यदि प्रत्यक्षताकी उस समय मध्यम नाडी चल रही हो तो सिद्धि प्राप्ति नहीं होती और यदि बाया तथा दक्षिण नाडीके चलते समय प्रश्न हो तो निश्चित ही सिद्धि प्राप्ति होती है। इसमें संशय नहीं है।

इसी प्रकार प्रत्यक्षताके स्मारमें उदय तथा प्रत्यक्षताकी अवस्थिति आदिपर विचार करनेसे भी कार्योंकी सिद्धि-असिद्धिका निर्णय तथा सुध-असुध-कालका ज्ञान किया जाता है। इसके सिधे स्वरोदय-विज्ञानकी जानकारी अपेक्षित होती है। (अध्याय ६७)

रत्नोंके प्रादुर्भावका आख्यान तथा चन्द्र (हिर) की परीक्षा

सूतजीने कहा—जब मैं रत्नपरीक्षाका वर्णन करता हूँ, प्राचीनकालमें चल नामक एक असुर था, उसने इन्द्रादि सभी देवोंको पराजित कर दिया था उसको जीतनेमें देवगण समर्थ नहीं थे। अतः असमर्थ देवोंने एक चन्द्र करनेका विचार किया और उस असुरके सन्निकट पहुँचकर उससे चन्द्रपत्तु बननेकी अप्पर्चना की। चन्द्रचन्द्र बनासुरने

अपना शरीर उध देवोंको दानमें दे दिया अतः अपने कष्टवशसे वह पराजित था।

चन्द्रनपर अर्द्धग, चन्द्र कठोरबाले उस असुरने संसारके कल्पानाम एवं देवताओंकी विनम्रताका कारण चन्द्रने शरीरका परिष्कार किया था उस विशुद्ध चन्द्रको करनेसे उसका शरीर भी विशुद्ध सत्त्वगुण सम्पन्न हो उठा था।

1. यदि स्वरोदय विज्ञानका विन्दनकाय किया गया है विष्णु जनकजी इसमें एवं तत्त्वज्ञानके स्वाभाविक सिधे गतिविषय प्रयोगोंका अवलोकन करना चाहिये।

आत उसके शरीरके सभी अङ्ग रत्नोंके बीजके रूपमें परिणत हो गये।

इस प्रकार रत्नोंकी उत्पत्ति होनेका देवता, यक्ष, सिद्ध तथा मार्गोंका इस समय बहुत बड़ा उपकार हुआ। जब ये सभी विमानके द्वारा उसके शरीरको आकाशमार्गसे ले जाने लगे तो मात्रावेगके कारण इसका शरीर स्वतः खण्ड-खण्ड होकर पृथिवीपर इधर-उधर गिरने लगा।

मलामुरके शरीरके अङ्ग खण्ड-खण्ड होकर समुद्र, नदी, पर्वत, वन आदि जहाँ-कहाँ पड़ता वही गिर, वहाँ रत्नोंकी खान बन गयी और उन स्थानोंकी प्रसिद्धि इन्हीं रत्नोंके नामपर हो गयी। पृथिवीकी उन स्थानोंमें विविध प्रकारके रत्न उत्पन्न होने लगे जो लज्जत, विष, सर्प, व्याधि तथा विविध प्रकारके पापोंको नष्ट करनेमें समर्थ थे।

रत्नोंके विविध प्रकारोंकी वज्र (हीरा), मुक्तामणि, पद्मराग, करकत, इन्द्रनील, वैद्युत, पुष्कराग, कर्कतम, पुलक, रुधिर, स्फटिक तथा कुवालादि कहा गया है। पारदर्शी बिन्दुजनोंने इनका यह नामकरण तथा संग्रह मन्त्रायोग्य शुभोंको इष्टिमें रखकर किया है।

आत राजपारसी विद्वानोंको सर्वप्रथम रत्नोंके अकार, वर्ण, गुण, दोष, फल, परीक्षा तथा मूल्य आदि सब ज्ञान तत्सम्बन्धित सभी तत्त्वोंके द्वारा विधिबद्ध ज्ञापन करके चर्चिते, क्योंकि कुतिसर लगन का अनेक सुयोगोंसे युक्त अक्षुण्ण दिनोंमें जिन रत्नोंकी उत्पत्ति होती है, वे सभी दोषपूर्ण होकर अपनी गुण-व्यक्ताको नष्ट करते हैं।

ऐश्वर्यकी इच्छा करनेवाले राजाको चाहिए कि वह परोक्षासे किन्ने गये अल्पतः शुद्ध रत्नोंको खरब करे अथवा उनका संग्रह करे।

जो राजास्वोंके ज्ञाता, कुशल, राजसंशुद्धि तथा परीक्षण-कार्यमें दक्ष होते हैं, इन्हींको रत्नोंके मूल्य और मात्राकी जानकारीसे कहा गया है। वज्र (हीरा)-को महाप्रभावशाली कहा गया है, इसलिये सर्वप्रथम इसीकी परीक्षाको बतायेंगे।

मन्त्रावुक्त इन्द्रपर विजयकी अभिलाषा रखनेवाले इस बल नामक असुरके अस्त्रिभाग पृथिवीके जिन-जिन

१. उसके चरके समान आकारके होते हुए।

२-जस-जिनके दोषविशेषकी ज्ञात कइते हैं।

३. विमोचन अर्थात् इसमेंके अन्तर्गत अस्त्रकी लात

स्थानोंमें गिरे थे हीरे बनकर उन स्थानोंमें मात्र प्रकारकी आकृतिवाले हो गये।

हिमाञ्चल, मज्जग, सीराह, चीन्हा, कलिंग, कोराल, येन्धतट तथा सीवीर नामक अनेक भूभाग हीरोंके क्षेत्र हैं। हिमालयसे उत्पन्न हीरे लज्जवर्ण, जेजुनके तटसे ज्ञाफ चन्द्रपाके समान श्वेत, सीवीर देशवाले नीलकमल तथा कुम्भमेखके समान, सीराहप्रान्तीय ताम्रवर्ण एवं कलिंगदेशीय श्वेतके समान आभावाले होते हैं। इसी प्रकार कोराल देशके हीरोंका वर्ण पीत, पुण्ड्रदेशीय स्वाम तथा मज्जग क्षेत्रवाले इनके पीतवर्णके होते हैं।

यदि इस संसारमें कहींपर भी अल्पतः कुछ वर्ण, पार्श्वभागोंमें भली प्रकारसे परिलक्षित होनेवाली रेखा, बिन्दु, कालिमा, काकपटक^१ और जस^२ दोषों रहित, परम्पराकी भाँति अल्पतः लघु तथा तीक्ष्ण धारसे युक्त जो भी वज्र अर्थात् हीरा दिखायी देता है, उसमें निहित ही देवताका जस समझना चाहिये।

एकके अनुसार हीरोंमें देवताओंके चित्रोंका विशद चित्रण मिलता है। वर्णको ध्यानमें रखकर ही हीरोंका विभावन करना चाहिये। हीरित, श्वेत, पीत, विंगत्, स्वाम तथा लज्जवर्णके हीरे स्वभक्तः सुन्दर होते हैं। उन हीरोंमें क्रमनुसार विष्णु, ब्रह्मा, इन्द्र, अग्नि, वन और वसु-देव प्रविष्टित रहते हैं।

साक्षात्कारके लिये शङ्ख, कुण्ड अथवा स्फटिकके समान सुभक्तका हीरा प्रसस्त होता है। कल्पिके लिये लस (चन्द्रलम्बनके समान वर्णकाल), बधू (पिंगल-धूरे वर्णके जलु विलेखके समान वर्णकाल), विलेखन^३ (अँखकी ललाटे समान वर्णकाल), वैजयन्तके विभित कान्त (कुंजुम) अथवा कदलीदलके समान आभवात्मक तथा सूर्यवर्णके लिये भीष (भीदी) के समान अथवा तलवारके सदृश हीरा प्रसस्त है।

विद्वानोंने राजाओंके योग्य दो प्रकारके हीरोंको उच्च माना है। जो अन्य लोगोंके लिये प्रसस्त नहीं होते हैं। जो हीरा स्वतन्त्र तथा प्रकृतके समान स्वतन्त्र अथवा हस्टी-रसके सदृश पीतवर्णका होता है, वह राजाओंके लिये

साधप्रद है। सभी वर्णोंका स्वामी होनेके कारण अथवा समस्त वर्णोंके गुणोंको अपनेमें समाहित करनेके उद्देश्यसे राजाओंको सभीके कल्याणकी इच्छासे उक्त दो प्रकारके होंकेको धारण करना चाहिये ऐसे हीरोंको धारण करनेका अधिकार अन्यके शिरो किसी भी प्रकारसे नहीं है।

जिस प्रकार लोकमें निम्न और उच्च वर्णका वर्णमार्क्य दोषावह एवं दुःखदायी होता है, रत्नोंका वर्णमार्क्य उससे भी अधिक दुःखदायी होता है।

केवल वर्णमार्क्यके देखकर ही विद्वानोंको रत्नका संभव नहीं करना चाहिये, क्योंकि जो गुणवान् रत्न होता है, वही गुण और सम्पत्तिकी विभूति होता है, इसके विपरीत गुणहीन रत्न कहका हेतु होता है जिस हीरेका एक भी गुण टूटा हुआ अथवा क्षिप्त भिन्न दिखायी दे तो गुणवान् होनेपर भी धनवीर्य जनकोंको इसे अपने घरमें नहीं रखना चाहिये।

अग्निके समान स्फुटित, विशीर्ण मृगभागसे युक्त, मलिन वर्णवाले तथा मध्यमें बिन्दुओंसे बिह्वित हीरेको धारण करनेपर इन्के भी क्षीहीन हो जाले हैं ऐसे हीरेके संग्रह करनेकी सावधानी नहीं करनी चाहिये जिस हीरेका एक मृग अस्त्र-तलवारदिसे विदीर्ण क्षत-विक्षत शरीरको आभाको प्राप्त हो तथा वह रत्नवर्णसे बिभ्रित हो तो वैसा हीरा इच्छा-मृत्युसे सम्पन्न राजाशाली पण्डितकी भी शीघ्र मृत्युको रोक नहीं सकता है ऐसे हीरेको धारण नहीं करना चाहिये।

चटकोण, जटकोण, द्वादसकोण, षट्पाद, अष्टपाद, द्वादसपाद, चट्चक्र, अष्टचक्र, द्वादसचक्र, षडंग, सप्त एवं तीक्ष्णाय भाग हीरेके खानिक अर्थात् प्रकृतिगत गुण हैं।

जो हीरा चटकोण, विशुद्ध, निर्मल, तीक्ष्ण धारवाला तथा सुन्दर पार्श्वभागसे युक्त और निर्दोष है तथा इन्द्रायुध यज्ञके समान स्फुरित अपनी प्रभुको विकीर्ण करनेमें समर्थ हो तो अन्तरिक्ष भागमें स्थित वह हीरा इस पृथिवीलोकमें सुलभ नहीं है।

जो मनुष्य तीक्ष्णाय, निर्मल तथा दोषरहित हीरेको धारण करता है, वह जीवनपर्यन्त प्रतिदिन स्त्री, सम्पत्ति, पुत्र, धन-धान्य और तत्वादिक पशुओंकी श्रीवृद्धिको प्राप्त करता है। सप्रे, विष, व्याधि, अग्नि, जल तथा तस्करादिक भय एवं अभिचार मन्त्रोंके उच्चारणादिक प्रयोग उसके

सन्निकट आनेके पूर्व दूरसे ही प्रत्यागमित हो जाते हैं।

यदि हीरा सभी दोषोंसे रहित तथा भारमें बीस तन्त्रुलके बराबर हो तो यमिस्तास्त्रके पञ्चदशतिरु डसका मूल्य अन्य हीरेकी अपेक्षा द्विगुण अधिक कहा है। पूर्वोक्त परिमाणमें तीन भाग, अर्द्धभाग, चतुर्वांश, त्रयोदशतिरु और तीसवाँ अंश, सप्तवर्ष अंश, अस्सीवर्ष अंश, शतांश तथा सहस्रांश भाग न्यूनाधिक होनेपर मूल्यका निर्धारण भी उसके समान ही न्यूनाधिक होता है।

अष्ट गौर सारोंके रत्नोंके भारके बराबर एक तन्त्रुलका भार होता है।

जो हीरा सभी गुणोंसे सम्पन्न होता है और जलमें डबनेपर तैरता है, वह सभी रत्नोंमें सर्वश्रेष्ठ होता है। उसीको धारण करना उचित है।

जिस हीरेमें अल्पमात्र भी स्पष्ट अथवा अस्पष्ट दोष होता है तो स्वाभाविक मूल्यकी अपेक्षा उस हीरेको मनुष्य दशांश कम मूल्यमें ही प्राप्त कर लेता है जिस हीरेमें छोटे अथवा बड़े अनेक दोष प्रकट रहते हैं, उस हीरेका मूल्य स्वाभाविक मूल्यकी अपेक्षा तसारा हो कम गया है।

अलंकारके रूपमें प्रयुक्त हीरेमें यदि किसी भी प्रकारका दोष परिलक्षित होता है तो अपेक्षाकृत उसका मूल्य बहुत ही कम हो जाता है। चट-कटा जो हीरा सबसे पहले गुण-सम्पत्तियोंसे परिपुष्ट माना जाता है, वही बादमें दोषयुक्त हो जाता है। राजाको ऐसे दोषपूर्ण हीरेसे बने आभूषणको धारण नहीं करना चाहिये। गुणहीन होनेपर तो मणि भी आभूषणके योग्य नहीं होती है।

पुत्र प्राप्तिकी अभिलाषा रखनेवाली स्त्रीके लिये सर्वगुण-सम्पन्न होनेपर भी हीरा प्रशस्त नहीं होता है। दीर्घ बिपटा, इन्ध तथा अन्यान्य गुणोंसे रहित हीरेके विषयमें कुछ कहना ही नहीं, वह तो दोषपूर्ण होता ही है।

हीरेके कुशल विशेषतः लौह, पुष्कराय, गोमेद, वैदूर्य, स्फटिक एवं विविध प्रकारके कौंचोंसे हीरेके प्रतिरूपोंको निर्माण कर लेते हैं। अतः विद्वानोंको कुशल परीक्षकोंसे उनकी परीक्षा करवा लेनी चाहिये।

आर-द्रव्यके द्वारा, उष्णोत्थन-विधिसे एवं ज्ञान-प्रयोगसे हीरोंका परीक्षण करना चाहिये। पृथिवीमें मिलने भी रत्न हैं

अथवा लौहादिक जितनी अन्य धातुएँ हैं, हीरा उन सबमें चिह्नाङ्कन कर सकता है, किंतु अन्य कोई भी रत्न या धातु हीरेमें चिह्न करनेमें समर्थ नहीं है।

गुला समस्त रत्नोंके महत्त्वका कारण है, फिर भी रत्नास्त्रज हीरेके विषयमें इस निर्देशके विपरीत ही कहते हैं।

पुष्परागादि जातिविशेषके रत्न दूसरी जातिके रत्नोंको काट सकते हैं, किंतु हीराक एवं कुरुवृन्द^१ अपनी ही जातिके रत्नको काटनेमें सक्षम होते हैं। हीरेसे हीरा ही काट सकता है, अन्य रत्नोंसे वह हीरा कट्य नहीं जा सकता है।

स्वाभाविक हीरेके अतिरिक्त होराक तथा मुक्तादि जितने प्रकारके रत्न हैं, उनमें किसी भी रत्नको प्रभु ऊर्ध्वगामिनी

नहीं होती है। मात्र हीरा ही ऐसा रत्न है, जिसकी प्रभु ऊपरकी ओर जाती है।

यदि हीरा टूटे हुए किनारोंसे दोषयुक्त हो या बिन्दु तथा रेखासे समन्वित हो अथवा विशेष वर्णसे रहित हो तो भी इन्द्रायुध निहसे अङ्कित होनेपर वह मनुष्यको धन-धान्य एवं पुत्रादिसे परिपूर्ण करता है।

जो राजा विद्वत्-तुल्य, समुज्ज्वल एवं चमकते हुए शोभा-सम्पन्न हीरेको धारण करता है, वह अपने पराक्रमसे दूसरेके प्रतापको आक्रान्त करनेमें समर्थ होता है तथा अपने समस्त सामन्तोंके वशमें रखकर वह पृथिवीका उपभोग करता है। (अध्याय ६८)

मुक्ताके विविध भेद, लक्षण और परीक्षण-विधि

सूतजीने कहा—श्रेष्ठ हाथी, जीमूत (मेघ) वराह शङ्ख, मत्स्य, सर्प, शुक्ति तथा बौसमें उत्पन्न मुक्ताफलकोंको संसारमें प्रसिद्धि है किंतु इनमें शुक्ति (सोप) में प्रादुर्भूत मुक्ताएँ ही अधिक उपलब्ध हैं।

मुक्ताशास्त्री कहते हैं कि इन मुक्ताओंमें मात्र एक ही ऐसी मुक्ता होती है, जिसको रत्नपदपर अधिष्ठित किया जा सकता है। वह शुक्तिसे उत्पन्न होनेवाली मुक्ता है। वह सूचिकादि मन्त्रोंसे बंध्य होती है शेष मुक्ताएँ अवैध्य हैं।

प्रायः बौस, हाथी, मत्स्य, शङ्ख एवं वराहसे उत्पन्न मुक्ताएँ प्रभावहीन होती हैं फिर भी माह्नतिक होनेसे ये प्रशस्त मानी जाती हैं।

रत्ननिर्णायक विद्वानोंने मुक्ताओंके चिन आठ प्रकारोंका वर्णन किया है, उनमें शङ्खसे उत्पन्न और हाथीसे प्राप्त होनेवाली मुक्ताको आधम कहा है।

शङ्खसे उत्पन्न मुक्ता, अपने मूल कारणके मध्यभागमें अवस्थित वर्णके समान वर्णवाली तथा परिमाणमें वृहत्स्रोत फलके सदृश होती है जो मुक्ता हाथीके कुम्भस्थलसे निकलती है वह पीतवर्णवाली एवं प्रभावहीन होती है, जो शङ्खोद्भूत मुक्ताएँ हैं ये शङ्खधनुषके तुल्य वर्णको प्राप्त पीतशङ्खोंके श्रेष्ठ गोत्रमें ही उत्पन्न होती हैं जो गजमुक्ताएँ हैं उनका भी जन्म विस्तृत संश्राले मदमत गजराजोंमें

होता है उन्हें मौक्तिकप्रभव अर्थात् गजमुक्ता नामसे अधिष्ठित किया गया है। इनसे प्राप्त मुक्ता पूर्णतया पीतवर्णसे युक्त एवं प्रभावहीन होती है।

मत्स्यसे उत्पन्न मुक्ता पाटीन मत्स्यके पीठके समान वर्णवाली, अत्यन्त सुन्दर, वृत्ताकार, लघु एवं अत्यधिक सूक्ष्म होती है यह कलचर प्राणियोंके मुखोंमें प्राप्त होती है, उनमें भी जो मत्स्य अवाह समुद्रकी जलराशियें विच्छन्न करते हैं, वे इसके जनक होते हैं।

वराहके दाँतसे उत्पन्न मुक्ता उसके ही दन्ताङ्गुरोंके सदृश वर्णवाली होती है, किंतु ऐसी मुक्ता प्रदान करनेवाले विशिष्ट वराहराज कहें किसी विशेष भूप्रदेशमें ही पाये जाते हैं।

बौसके पंथोंसे उत्पन्न मुक्ताएँ वर्षांपल (ओसे) के समान समुज्ज्वल वर्णकी सुन्दर शोभासे सुशोभित रहती हैं। ऐसी मुक्ताओंके जनक बौसोंके वंश दिव्यजनोंके लिये उपभोग्य विशेष स्थानमें अङ्कुरित होते हैं। ये सार्वजनिक स्थानोंमें नहीं पाये जाते।

सर्पमुक्ता मत्स्यमुक्ताके सदृश विस्तृत तथा वृत्ताकार होती है स्थान विशेषके कारण उसकी अत्यन्त उज्ज्वल शोभा होती है। इसकी कान्ति रत्नपर चढ़ायी गयी तलवारकी धारके समान अत्यन्त स्वच्छ होती है सर्पोंके

^१ कुरुवृन्द— पाणिज्य अथवा कुरुवृन्द नामक रत्नविशेष

सिरसे प्राप्त होनेवाली इस मुक्ताको अर्जित करनेवाले मनुष्य अतिशय प्रभासगन्ध, राज्यलक्ष्मणोंसे मुक्त तथा दुःसाध्य महान् ऐश्वर्यसम्पन्न, तेजस्वी एवं पुण्यवान् होते हैं।

रामके गुण एवं अवगुणोंको जाननेकी इच्छासे यदि रत्न-विधियोंमें पूर्ण अधिकार रखनेवाले विद्वानोंके द्वारा शुभ मुहूर्तमें प्रत्यक्षपूर्वक समस्त रत्न-विधिसे सम्पन्न भवनके ऊपर उस मुक्ताको स्थापित करा दिया जाय तो उस समय आकाशमें देव-दुन्दुभियोंकी ध्वनि परिक्रमा हो उठती है उन्मथनुबकी टेंकार, विद्युल्लताओंके संवर्णन एवं सभन भयोधरोंकी पारस्परिक टकराहटमें अनादिश आच्छादित हो उठता है।

जिसके कोशामगलमें यह सर्पमुक्ता रहती है, उसको मृत्यु, सर्प, रक्षस, व्याधि या अन्य आधिचारिक दोषके कारण नहीं होती।

मेघसे द्रव्यमान होनेवाली मुक्ता पृथ्वीतक आ ही नहीं पाती। देवगण आकाशमें ही उसका इरण कर लेते हैं। उस मेघमुक्ताके तेजको दिव्य कान्तिसे अनामृत समस्त दिशाएँ अस्तरित हो उठती हैं। सूर्यके समान देदीप्यमान उसका परिमण्डल देखनेमें कष्टसाध्य होता है। अग्नि, चन्द्र, नक्षत्र तथा ताराओंके तेजको सिरस्कृत करके जैसे सूर्यके कारण दिन प्रतिभासित होता है उसी प्रकार गहन अन्धकारसे भरी हुई रात्रियोंमें भी उस मेघमुक्ताका तेज दिनकी प्रभाके समान ही प्रभाको विकास करता है। विविध रत्नकान्तिकों प्रायः सुन्दर आभूषणको प्रकाश बनानेके लिये अलराशिवाले चारों समुद्रोंसे इस मुक्ताका जन्म हुआ है। मेरा पूर्ण विश्वास है कि इसका कोई मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सकता। यह जिसके पास रहती है, वह राजा होता है। उसके राज्यकी सम्पूर्ण भूमि सोनेसे परिपूर्ण होती है। कदाचिद् शुभ तथा महान् कर्मविधाकसे यदि कोई दरिद्र भी इस मेघमुक्ताको प्राप्त कर लेता है तो उस व्यक्तिके पास अक्षतक यह रहती है। तबतक वह ऋतुओंसे रहित सम्पूर्ण पृथिवीका उपभोग करता है।

यह मेघमणि मात्र राजाके लिये ही शुभप्रद है, ऐसा नहीं है, अपितु प्रजाओंके भाग्यसे भी इसका जन्म होता है। यह अपने चारों ओर सहस्र योजनपर्यन्त क्षेत्रमें

अन्योंको अपने नहीं देती।

दैत्यराज बलामुरके मुखसे विशेषण हुई दन्तमणि आकाशमें फैली हुई नक्षत्रमण्डलके समान प्रतीत होती थी। विविध वर्णोंमें भी अपना विशुद्ध स्थान रखनेवाली वह दन्तमणि आकाशसे उस समुद्रकी जलराशिमें गिरी, जो पूर्णिमाके चन्द्रकी समस्त बीडलकलाओंको तिरस्कृत करनेमें समर्थ महागुणसम्पन्न मणिरत्नक विधान है। समुद्रके जलमें उसी शक्तिमें स्थान प्राप्त हुआ। अतः वह स्वामुद्रिक मुक्ताका प्राचीन बीज बन गया, जिससे अन्य मुक्ताओंका उद्भव हुआ। समुद्रके जिस कक्ष-प्रदेशमें सुन्दर रत्न मुक्तामणि के बीज गिरे, उसी प्रदेशमें वे बीज फैलकर शक्तिधियोंमें स्थित होनेके कारण मुक्तामणि (मोती) हो गये। अतएव सिंहल, परलांक, सौराष्ट्र, ताम्रपर्ण, पारस, कुबेर, पण्ड्य, हारक और हेमक— ये मुक्ताओंके खजाने हैं।

वर्धन, पारसीक, खतार, लोकान्तर तथा सिंहलादिकी शक्ति-मुक्तार्थ प्रमाण, स्थान, गुण और कान्तिकों दृष्टिसे अन्य क्षेत्रोंमें प्राप्त होनेवाली मुक्तियोंकी तुलनामें अत्यधिक हीन वर्णकी नहीं होती हैं। अतः विद्वान् व्यक्तियों उनके मूल उत्पत्ति-स्थानको लेकर चिन्तन नहीं करना चाहिये, बल्कि उनके रूप एवं प्रमाणपर ही विशेष ध्यान देनेको आवश्यकता होता है। इस प्रकारकी मुक्तासे सम्बन्धित गुण-अवगुणकी कोई व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। ये सर्वत्र सम प्रकारकी आकृतियोंमें पायी जाती हैं।

शक्तिके उत्पन्न एक मुक्ताफलक मूल्य एक हजार तीन सौ पाँच मुद्रा होता है। आधे तोले भारवाली मुक्ताका मूल्य उक्त मूल्यकी अपेक्षा २/५ भाग कम होता है। जिस मुक्ताका भार तीन माशा अधिक हो, उसका मूल्य दो हजार मुद्रा कहा गया है।

छाई माशा परिमाणवाली मुक्ताका मूल्य तेरह सौ मुद्रा होता है। जो मुक्ता दो माशा परिमाणकी होती है, उसका मूल्य आठ सौ मुद्रा है। जिसका परिमाण आधा माशा है, उसका मूल्य तीन सौ बीस मुद्रा है। जो मुक्ता भारमें छः गुंजके बराबर है पण्डितोंने उसका मूल्य दो सौ मुद्रा स्वीकार किया है। जिसका परिमाण तीन गुंज है, वह एक सौ मुद्राकी होती है। जो मुक्ता उक्त परिमाणमें सोलहवीं

भाग है। विद्वानोंने उसको दार्विका कहा है। उसका मूल्य एक सौ दस मुद्रा होता है।

जिस मुक्ताका कथित परिमाणकी तुलनामें भार १/२० भाग होता है, उसको विद्वानोंने भवककी संज्ञा प्रदान की है। यदि वह मुक्ता गुणहीन न हो तो उसका मूल्य सत्तानवे मुद्रा होता है। जो मुक्ता उक्त स्वाभाविक परिमाणमें १/३० भागकी होती है, उसको क्षिय कहा जाता है। उसका मूल्य चालीस मुद्रा होता है। जिसका परिमाण कहे गये परिमाणकी अपेक्षा १/४० चौं अंश हो तो उसका मूल्य तीस मुद्रा है। जो मुक्ता १/५० चौं अंश परिमित होती है, उसे सोम कहा जाता है। उसका मूल्य बीस मुद्रा है। जो मुद्रा १/६० अंशके बराबर होती है, उसको निकरसीर्ष कहा जाता है। वह चौदह मुद्रा मूल्यकी होती है। १/८० तथा १/९० अंश परिमित मुक्ताको कूय नामसे अभिहित किया गया है। उनका मूल्य क्रमशः ग्यारह और नौ मुद्रा है।

विशुद्धताके लिये मुक्ताओंको अमपात्र (अर्थात् अन्न रखनेवाले मटके) में भरे हुए जम्बोर-रसमें डालकर पकाना चाहिये। तत्पश्चात् उनको मूल आकृतियोंको धिसकर चिखकण एवं समुज्ज्वल आकार प्रदान करके उनमें यथासौम्य छेद भी कर देना चाहिये।

सर्वप्रथम पूर्णतया आर्द्र मिट्टीसे लिप्त मत्स्य पुटपाक और फिर बिहाल पुटपाकमें मुक्ताओंका पाचन करे। उसके बाद उन्हें चिकना और उज्ज्वल बनानेके लिये उसमेंसे निकालकर दूध अथवा जल या सुधारसमें पकड़ा जाता है। तदनन्तर स्वच्छ वस्त्रसे धिस-धिसकर उन्हें उज्ज्वल और चमकदार रूप प्रदान किया जाता है। ऐसा करनेसे वह

यौक्तिक अत्यधिक गुणवान् तथा कान्तिसे युक्त हो जाता है। महाप्रभावशाली, सिद्ध एवं संतप्तजनकोंके हितमें लगे रहनेवाले, दयावान् आचार्य व्याडिने ऐसा ही कहा है।

रसविशेषमें शोषित चही मुक्ता करीरका अल्पकृम होतो है—जो श्वेत कौषिके सम्मान हो, स्पर्श-जटित हो तथा रामसास्त्रके अनुसार सुपरीक्षित हानेके स्वरूप (तार) कष्टका निवारण करनेवाली हो। सिंहल-देशके कुशलजन ऐसा ही (स्रोधनादि कार्य) करते हैं।

यदि किसी मुक्ताके कृत्रिम होनेका संदेह हो तो उसको लवणमिश्रित ठण्ड, स्नेह द्रव्यमें एक रात रखकर सूखे वस्त्रमें वेष्टित करके यथायोग्य धान्यके साथ उसका मर्दन करे। ऐसा करनेसे यदि उसमें विषय भव नहीं आता है तो उसके स्वाभाविक मुक्ता ही मानना चाहिये।

यथोक्त प्रमाणशाली गुरु, श्वेत, सिग्ध, स्वच्छ, निर्मल एवं तेजसमय, सुन्दर एवं वृत्ताकार मुक्ता गुणसम्पन्न मानी गयी है। प्रमाणमें बड़ो-बड़ी, सुन्दर, रश्मि-कान्तिसे परिपूर्ण, श्वेत, सुवृत्ताकार, समान एवं सूक्ष्म छिद्रसे युक्त जो मुक्ता होती है, वह क्रय न करनेवाले व्यक्तिको भी अन्नन्दित करती है^१। अतः ऐसी मुक्ताको प्रशस्त मानना चाहिये।

इस प्रकार वह स्पष्ट है कि रत्नास्त्रीय परीक्षा-विधिके अनुसार जिस मुक्तामें सभी गुणोंका उदय हो गया है, यदि वह मुक्ता किसी पुत्पका योग (संयोग) प्राप्त कर लेती है तो वह अपने स्वामीको किसी भी प्रकारके एक भी अनर्थात्पादक दोषके सम्पर्कमें नहीं आने देती (अध्याय ६९)

पचारागके विविध लक्षण एवं उसकी परीक्षा-विधि

सूतजीने कहा—भगवान् भस्कर जब महामहिम दैत्यराज बलामुरके उस श्रेष्ठ रत्नबीजरूप करीरके रक्तको लेकर स्वच्छ नीले आकाश-मार्गसे देवलोकको जा रहे थे, उसी समय निरन्तर देवीपर विजय प्राप्त करनेसे अहंकारमें भरे हुए लंकाधिपति रावणने आकर बलात् उनकी शत्रुके

१. उच्चम मुक्ताका क्रय (मुक्ता विक्रय) करनेसे रुपये मिलते हैं उससे आनन्दानुभूति होती है। क्रय किये बिना भी अपनी उन्नतताके कारण पश्चात्विधि यदि मुक्ता धारणको वाप्य तो वह स्वयं विविध देशमें जाती हो है। इसलिये आनन्दानुभूति दोनों दशा (क्रय करने न करने) में समान है।

अपने दोनों तटोंसे सुसोभित हो रही थी। गङ्गाके समान पवित्र एवं उत्तम फलोंको प्रदान करनेमें सक्षम उस नदीका नाम रावणगङ्गा प्रसिद्ध हो गया।

बलासुरके रत्नबीजरूपी रत्नके गिरनेसे उस नदीके तटपर उसी सभनसे राधामें रत्नराशियाँ स्वयं आकर एकत्र होने लगीं। अतएव नदीका अन्त भूग एवं काष्ठभाग सैकड़ों स्वर्ण जाणोंके समान अपनी प्रभुको बिलोचनेमें समर्थ रत्नोंसे प्रतिभासित होने लगा। उस रावणगङ्गाके दोनों तट सदैव रत्नोंकी उज्ज्वल प्रभासे सुसोभित रहते हैं। उसके जलमें उत्पन्न पद्मराग, जाम्बू रत्न सीगन्धिका (ताममाल-विश्रम्भित होनेवाला हेतमाल), कुरुविन्दज (रत्नविशेष) तथा स्फटिक रत्नोंके प्रधान गुणोंको धारण करते हैं। उनका स्वरूप मन्दूकपुष्प, गुञ्जफल, वीरबहुटी कीट तथा ज्वान्कुमुम और अष्टक (कुंकुम) के वर्णोंको कान्तिधर्मोंसे सुसोभित रहता है। कुछ पद्मराग दक्षिण जोजकी अक्षरसे सम्पन्न तथा कुछ किंशुक (पलाश) पुष्पके समान रत्नवर्णकी कान्तिसे युक्त रहते हैं। सिन्दूर, रत्नकमल, नीलोत्पल, कुंकुम और लाक्षारसके समान रंगवाले भी पद्मराग होते हैं। गहरा वर्ण होनेपर भी उन पद्मरागमें स्फुरित शोभासम्पन्न कान्तियाँ सुन्दर आभाको फैलाते रहती हैं।

स्फटिकसे उद्भूत पद्मराग सूर्यकी किरणोंसे सम्पृक्त होकर अपने रश्मियोंके द्वारा दूर रहते हुए भी पादभागोंको अनुरञ्जित करते हैं। कुछ रत्न कुसुम्भवर्ण एवं नीलवर्णकी शिञ्जित आभासे सम्पन्न रहते हैं तो कुछ रत्नोंका वर्ण नये विकसित कमलके सदृश शोभाको धारण करता है। कुछ रत्न भस्मन्तक तथा कण्टकारी पुष्पके समान कान्ति प्राप्त करनेवाले हैं और कुछ रत्न हिंगुल अर्थात् हींग-वृक्षके पुष्पोंकी शोभासे सुसोभित रहते हैं। कतिपय रत्नोंका वर्ण चकोट, पुंस्कोकिल तथा सारस पक्षियोंके नेत्रोंके समान होता है। कुछ रत्न कुमुद-पुष्पके सदृश होते हैं। प्रायः गुण-प्रभाव, शारीरिक कान्ति एवं गुस्त्रजमें स्फटिकोद्भूत पद्मरागमणियों समान होती हैं।

भौगन्धिक मणियोंसे प्रादुर्भूत पद्मराग मणिका वर्ण नीले और लाल कमलके समान होता है। कुरुविन्दकसे उत्पन्न पद्मराग मणियोंमें वैसी आभा नहीं होती है। वैसी आभा

स्फटिकसे उद्भूत पद्मराग मणियोंमें रहती है। अधिकांश मणियोंमें प्रभा अन्तर्निहित होती है। फिर भी वे अपनी समस्त पुञ्जीभूत रश्मि-प्रभाओंसे लोगोंपर अपना अत्यधिक प्रभाव डालती हैं।

उस रावणगङ्गामें जो भी कुरुविन्दक रत्न पाये जाते हैं वे सभी सयन, रत्नभ्रवण तथा स्फटिक प्रभाववाले होते हैं। उन रत्नोंकी वर्ण समानताको प्राप्त करनेवाले अन्य रत्न आन्ध्रदिक किसी दूसरे देशमें दुर्लभ हैं। उन स्थानोंमें जो भी कुरुविन्दक रत्न प्राप्त होते हैं, उनका मूल्य इस रावणगङ्गा नदीसे प्राप्त रत्नोंकी अपेक्षा बहुत ही कम होता है। उसी प्रकार पछीपर उत्पन्न स्फटिक मणियोंसे प्रादुर्भूत पद्मरागकी समानरूपमें तुम्बुरु देशसे प्राप्त होनेवाली मणियोंका भी मूल्य कम ही माना गया है।

वर्णधक्क, गुल्म, स्निग्ध, समता, निर्मलता, पारदर्शिता, तेजस्विता एवं महता श्रेष्ठ मणियोंका गुण है। जिन मणियोंमें करकण्ठ, छिद्र, मल, प्रभाहीनता, पटवता तथा वर्ण-विहीनता होती है वे सभी जातीय गुणोंके रहनेपर प्रज्ञप्त नहीं मानी जातीं।

यदि अज्ञानतावश कोई मनुष्य ऐसी दोषयुक्त मणियोंको धारण कर लेता है तो उनके कुप्रभावसे उत्पन्न शोक, चिन्ता, रोग, मृत्यु तथा धननश्टादि आपदाएँ उसको बेर लेती हैं।

पूर्वकथित श्रेष्ठ मणियोंकी तुलनामें अत्यधिक सौन्दर्य-सम्पन्न एवं उनके प्रतिकृप होनेपर भी पौष जातियोंकी मणियोंको विजातीय माना गया है। जिनका परीक्षण सिद्धान् पुरुषको प्रवृत्तपूर्वक करना चाहिये। कलकपुर, सिंहल, तुम्बुरु, मुक्तपाणि तथा श्रीपूर्वकमें उत्पन्न पद्मराग रावणगङ्गासे प्राप्त शुभप्रदे पद्मराग मणियोंसे सादृश्य होनेपर भी वे विजातीय ही माने गये हैं।

तुषका सदृश (मलिन वर्णका) होनेसे कलकपुर, अल्प ताम्रवर्णके कारण तुम्बुरु देश, कुम्भवर्णके रहनेसे सिंहल, नीलवर्णके होनेसे मुक्त तथा कान्तिविहीन होनेसे श्रीपूर्वककी मणियोंमें (रावणगङ्गाकी मणियोंकी अपेक्षा) विजातीय रूप होनेसे ही भेद स्पष्ट होता है।

जो पद्मराग ताम्रिका (गुञ्जा) के वर्णको धारण करता

है। शुभ (बहेड़ा) के समान मध्यमें पूर्णतासे युक्त गोलाकार होता है तथा स्नेहसे प्रदिग्ध (स्वभावतः स्नेहित) होता है और अत्यन्त घिसनेके कारण कान्तिविहीन हो जाता है। मस्ताक-संघर्षण अथवा हाथोंकी अँगुलियोंके स्पर्शसे जिसके पार्श्वभाग काले हो जाते हैं, हाथमें लेकर बार बार ऊपरकी ओर उछलानेपर जो मणि प्रत्येक बार एक ही वर्णको धारण करती है। वह सभी गुणोंसे युक्त होती है। समान प्रमाण, समान जाति अथवा गुरुत्व धर्मसे दो वस्तुओंमें तुलना होती है। अतः विशेष रत्नाकरसे प्राप्त रत्नोंकी स्वजातिका निर्धारण गुरुत्व और गुण-धर्मके अनुसार विद्वान् व्यक्तिको करना चाहिये। यदि उनमें संदेह उत्पन्न हो जाय तो उनको शाणपर ध्वाकर खरादना चाहिये। वज्र या कुरुविन्दक रत्नको छेड़कर अन्य किसी भी रत्नके द्वारा पचराग एवं इन्द्रनीलमणिमें धिक्-विशेष टंकित नहीं किया जा सकता है।

जातिविशेषमें उत्पन्न सभी मणियाँ विज्जतीय नहीं होती हैं। उनका वर्ण समान होता है, फिर भी उनके पृथक्करणके लिये उनमें विभिन्न भेद बताया गये हैं। गुणयुक्त मणिके साथ गुणरहित मणिको धारण नहीं करना चाहिये। विद्वान्

पुरुषको कौस्तुभ मणिके साथ विज्जतीय मणिको धारण नहीं करना चाहिये; क्योंकि अनेक गुणोंसे सम्पन्न मणियोंको एक ही विज्जतीय मणि नष्ट करनेमें समर्थ होती है।

सबुओंके बीच निवास करने तथा प्रसन्न वृत्तिमें आसक्त रहनेपर भी विशुद्ध महागुणसम्पन्न पचराग मणिका स्वामी होनेसे किसी भी व्यक्तिको आपदाएँ स्पष्टतक नहीं कर सकतीं। जो गुणोंसे परिपूर्ण तेजस्वी सुन्दर वर्णवाने पचरागमणिको धारण करता है, उसके सभीपक्षों उपस्थित होकर दीप संसर्गजनित उपद्रव कोई कष्ट देनेमें अपनेको सक्षम नहीं कर पाते हैं।

जिस प्रकार तण्डुल-परिमाणके अनुसार हरिकत मूल्य निर्धारित होता है उसी प्रकार महागुणसम्पन्न पचराग मणिके मूल्यका निर्धारण दण्डके परिमाणका आकलन करके करना चाहिये।

जो मणि छ रत्न उत्तम वर्ण एवं ब्रह्म कान्तियोंसे सम्पन्न रहते हैं, उन्हींको प्रज्ञप्ता माना जाता है। यदि उनमें तनिक भी दोषके कारण अशुद्धता आ जाती है तो उनका मूल्य घट जाता है (अध्याय ७०)।

मरकतमणिका लक्षण तथा उसकी परीक्षा-विधि

सुनजीने कहा नागराज वासुकि उस असुभक्ति बलापुरके पितको लेकर अत्यन्त वेगसे मानो अवकाशमार्गको दो भ्रमोंमें विभक्त करते हुए देवलोकको जा रहे थे। उस समय वे अपने ही मिरपर अवस्थित मणिकी प्रभत्से देदीप्यमान होनेके कारण आकाशरूपी समुद्रपर बने हुए एक अद्वितीय रजतसेतुके समान सुशोभित हो रहे थे। उसी समय अपने पंख-निपातसे पृथिवी एवं आकाशको आतंकित करते हुए पक्षिपुत्र गडगडने सर्पदेव वासुकिपर प्रहार करनेका प्रयत्न किया।

भयभीत वासुकिने सहस्र उस रत्नबीजरूप पितको मधुर सुस्वादु जलसे परिपूर्ण सरिता एवं वृक्षोंसे सुशोभित तथा पुष्पोंकी नव-कलिकाओंकी सान्द्र गन्धसे सुवासित तुरुष्कदेशको एक ब्रह्म मणिकर्षीसे परिपूर्ण पर्वतको उत्पत्यकामें छोड़ दिया। वह पित उस पर्वतसे निकलनेवाले जल-

प्रपातके समान ही था। अतः उसीकी जलधाराके साथ बहता हुआ वह पित भगवती महालक्ष्मीके सभीपक्षों स्थित उसके ब्रह्म भवन अर्थात् समुद्रको प्राप्त करके उसकी तटवर्ती भूमिके समीप मरकतमणियोंका खजाना बन गया।

फणिपुत्र वासुकिने जिस समय उस पितका परिन्त्याग किया था, उसी समय गरुडने मिरते हुए उस पितका कुछ अंश ग्रहण (पान)-कर लिया। जिससे वे मूर्च्छित हो गये और सहसा उन्होंने अपने दोनों नासाधिद्वोंसे उस पितको बाहर कर दिया। उस स्थानपर प्राप्त होनेवाली मरकत मणियाँ कोमल मुक्तपक्षोंके कण्ठ, शिरीषपुष्प, खद्योतके पृष्ठप्रदेश, हरित तृणक्षेत्र, शीवाल, कल्हारपुष्प, (श्वेतकमल) नयी निकली हुई घास, सपथभिणी मयूरी तथा हरितपत्रकी कान्तिसे सुशोभित होकर लोगोंको कल्याण देनेवाली होती हैं।

वहाँपर नागभक्षी गरुडके द्वारा पान किया गया जो दैत्याधिपति वल्गासुरका पिता गिरा था, वह स्थान मरकत-मणियोंका आकर अर्थात् खजाना बन गया। यह देश सामान्य जनोंके लिये दुर्लभ और गुणयुक्त हो गया। उस मरकतमणियोंके देशमें जो कुछ भी उत्पन्न होता है, वह सब विष-व्यधिषोंको ज्ञान करनेवाला कहा गया है। सभी मन्त्रों एवं औषधियोंसे जिस जाणके महाविषके उपचारमें सफलता नहीं प्राप्त हो सकती है। उस प्रभावको वहाँपर उत्पन्न वस्तुओंसे शान्त किया जा सकता है।

यहाँ जो मरकतमणियाँ उत्पन्न होती हैं, वे अन्यान्य देशोंकी मणियोंसे उत्तम कहीं नहीं हैं। जो मणि अत्यन्त हरितवर्णवाली, कोमल कान्तिवाली, जटिल, मध्यभागमें सुवर्ण-धुणसे परिपूर्ण-सी दिखायी देती है, जो अपने स्थानविशेषके गुणोंसे समन्वित, समान कान्तिवाली, उत्तम तथा सूर्यकी किरणोंके स्पर्शसे अपनी प्रभाके द्वारा सभी स्थानोंको आलोकित करती है। हरितभावको छोड़कर जिसके मध्यभागमें एक समुच्चल कान्ति विद्यमान रहती है और जो अपनी नखनयोंदित प्रभारसिसे नवीन निकले हुए हरित तृणकी कान्तिको तिरस्कृत करती है तथा जो देखनेमात्रसे ही लोगोंके मनको अत्यधिक आह्लादित करनेमें समर्थ होती है, वह मरकतमणि बहुत गुणवती मानी जाती है। ऐसा रत्नविद्या-विशारद विद्वानोंका विचार है।

वर्णको अत्यधिक व्यापकताके कारण जिस मरकत मणिके अन्तर्भागकी निर्माण स्वच्छ किरणें परिधानके रूपमें परिलक्षित होती हैं जिसको उज्ज्वल कान्ति घनीभूत, सिन्धु, विजुद्ध, कोमल, धमुरकण्ठकी आभाके समान शोभाको प्राप्त करती है तथा अपने वर्णकी उज्ज्वल कान्तिकी सान्द्रतासे एकाकार होकर सुशोभित रहती है। ऐसी मरकतमणि भी उसी गुणसम्पन्न मणिकी संज्ञाको प्राप्त करती है, जिसका उल्लेख पहले किया जा चुका है।

जो मरकतमणि चित्र वर्णवाली, कठोर, मलिन, रुक्ष, कड़े पत्थरके समान एवं खुरदुरी तथा शिलाजीतके समान

दग्ध होती है, ऐसी मरकतमणि गुणरहित होती है। जो मरकतमणि सन्धि प्रदेशमें शुष्क हो तथा उससे अन्य रत्नका प्रादुर्भाव होता हो तो कल्याण चाहनेवाले व्यक्तिके लिये वह रत्न धारण करने अथवा खरीदनेयोग्य नहीं होता है। भल्लातकी (शैलविशेष) और पुत्रिका (शैलविशेष)-वर्ण अवश्य उन दोनों वर्णोंका एक ही मणियें संयोग हो तो उसे भी मरकतमणिकी विजातीय लक्षण ही सम्पन्ना चाहिये। शीम-वस्त्रके द्वारा माञ्जु करनेपर पुत्रिका लक्षणवाली मरकतमणि अपनी कान्तिकी परिस्थान कर देती है। जिस प्रकार कौचमें लज्जुता होती है उसी प्रकार उसकी लज्जुताके द्वारा ही उसमें अवस्थित विजातीय भावनाको पहचाना जा सकता है। अनेक प्रकारके रूप या गुण अथवा वर्णके द्वारा मरकत-मणिका अनुगमन करनेवाली मणियाँ भल्लातकीकी शब्द-ध्वनिसे विपरीत वर्णको प्राप्त हो जाती हैं। जो हरि-मोती विजातीय होते हैं यदि वे किसी रत्नविधि विशेषके लक्ष्य पदार्थसे रहित हैं तो उनके वर्णोंकी प्रभा उर्ध्वगामिनी होती है।

ऋजुताके कारण किन्हीं मणियोंमें उर्ध्वगामिनी प्रभा दीख सकती है, किन्तु तिर्यक् दृष्टिसे उनका असलोकन करनेसे उनकी यह प्रभा शीघ्र ही नष्ट हो जाती है।

स्नान, आचमन, जप तथा रक्षामन्त्रकी क्रियाविधियों, गौ-सुवर्णका दान देते हुए और अन्यान्य प्रकारकी साधना करते समय, देव, पितृ, अतिथि तथा गुरुकी पूजाके समय, विषसे उत्पन्न विविध दोषोंसे पोंडित होनेपर, संग्राममें विचरण करते हुए दोषोंसे होन और गुणोंसे मुक्त, सोनेके सूत्रमें पिरोये उस मरकतको विद्वानोंके द्वारा धारण किया जाना चाहिये।

सामान्यतः पद्मरागमणिका तैलके अनुसार जो मूल्य होता है उस मूल्यकी अपेक्षा सर्वगुणसम्पन्न मरकतमणिका मूल्य अधिक होता है जिस प्रकार दोष रहनेपर पद्मराग-मणियोंका मूल्य न्यून हो जाता है, उसी प्रकार दोषसम्पन्न होनेपर मरकतमणियोंके मूल्यमें अत्यधिक न्यूनता आ जाती है। (अध्याय ७१)

इन्द्रनीलमणिका लक्षण तथा उसकी परीक्षा विधि

सूतजीने पुनः कहा—जिस स्थानपर सिंहल देशकी रमणीय अपने कापल्लवके अग्रभागसे नवीन लवली कुसुम तथा प्रवालका चयन कर रही थीं, वहाँपर उस कलसुरके विकसित कमलसदृश सोभसम्पन्न दोनों नेत्र आकर गिर पड़े समुद्रकी वह कछारभूमि, रत्नके समान चमकनेवाले नेत्रोंकी प्रभतरंगोंसे सुसोभित होकर एक विशाल क्षेत्रमें फैली हुई है। वहाँपर विकसित केतकी कणक पुष्पोंके बनोकी सोभाकी फैलानेमें प्रतिबल लगी रहनेवाली इन्द्रनीलमणियोंकी एक भूमि है। इस वनस्थलोंपर अत्यन्त चर्चकी जो कथिकाभूमि है, उसमें प्रदुर्भूत होनेवाली वे वरकतमणियाँ मोलकमलसदृश कुण्ड एवं हलधर कलरामके द्वारा धारण किये जानेवाले फेंत और पीत बनोकी आभासे सम्पन्न हैं। कपले धारके समान हैं, लज्जामनुषके सुरोभित इकम्ब-प्रदेसवाले भगवान् विष्णुकी कान्तिसे युक्त हैं तथा भगवान् शिवके कण्ठके समान (नीलवर्ण) और नवीन कणक पुष्पोंके समान आभावाली हैं।

इन मणियोंमें कोई स्वच्छ लज्जालिप्त जलके समान, कोई मृदाके समान, कोई नीलीरसके समान, कोई जल-बुदबुदके समान और कोई मृग मदनस्य कोकिल वरीके कण्ठकी प्रभासे आलसित रहती है। इन सभी मणियोंमें एक प्रकारकी ही निर्मलता तथा प्रभासितकी भास्वरत्न विद्यमान रहती है। उस चर्चके रत्नार्थसे ज्ञान होनेवाली मणियोंमें इन्द्रनीलमणि नामके रत्न अत्यधिक गुणवाली होती हैं।

जिस मणियोंमें मिट्टी काकर छिद्र और करकराहटकी ध्वनि तथा नीलगगनपर आच्छादित सचन वेदव्यामाकी आका रहती है वे वर्णदोषसे दूषित मानी जाती हैं। किन्तु वहाँपर ये ही इन्द्रनीलमणियाँ अत्यधिक उत्पन्न होती हैं जिनकी प्रतीक रत्नराशिके सुविज्ञानोंके द्वारा की जाती है।

धारण करनेयोग्य पद्मरागमणियों जो गुण दिखायी देते हैं, मनुष्य इन्द्रनीलमणिको धारण करके उसमें उन सभी

गुणोंको प्राप्त कर सकता है। जिस प्रकार पद्मरागमणियोंकी तीन जातियाँ हैं, उसी प्रकार सामान्य रूपसे इन्द्रनीलमणियोंमें भी तीन जातियाँ देखी जा सकती हैं जिन उपार्योंके द्वारा पद्मरागमणिका परीक्षण किया जात है, उन्हीं उपार्योंसे इन्द्रनीलमणिकी भी परीक्षण होता है।

पद्मरागमणिको उपयोगयोग्य बनानेके लिये जितनी अग्निके साथ उसका समिधान अपेक्षित है, उसकी अपेक्षा अधिक अग्निका समिधान इन्द्रनीलमणिके साथ होना चाहिये। तब भी परीक्षण अथवा गुणोंकी अभिवृद्धिके लिये किसी भी प्रकारकी मणिको अग्निके झालकर संतप्य नहीं करना चाहिये। अज्ञानतावश भी यदि कोई ऐसा करता है तो अग्निकी सम्पत्क मात्राके परिज्ञानसे रहित प्रदहनें अज्ञानके कारण उत्पन्न दोषोंसे प्रदूषित वह मणि देखा कृत्य करनेवाले कल और कारागिर (करवानेवाला) दोनोंके लिये अनिष्टकारी होती है।

मृग, उभयल, काटीर, स्फटिक एवं वैदूर्य आदि मणियाँ इन्द्रनीलमणिके सदृश होनेपर भी रत्नविशेषज्ञोंके अनुसार निम्नतम ही मानी जाती हैं। अतएव इन ठाक सभी मणियोंके मुख्य एवं काठिन्य भर्तकी अवश्य परीक्षा लेनी चाहिये। जिस प्रकार कोई इन्द्रनीलमणि लज्जवर्णको धारण कर लेती है उसी प्रकार लज्जवर्णवाले करवीर तथा उत्पल नामक दोनों मणियोंकी भी रत्न धारणी चाहिये जिस इन्द्रनीलमणिके मध्य इन्द्रावुषकी प्रकाश अभ्यसित होती रहती है उस इन्द्रनीलमणिको पुष्पीय उत्पल दुर्लभ एवं अत्यधिक मूल्यवाली कहा गया है।

सौगुण अधिक परिष्कारवाले दूधमें रखनेपर भी जिसकी सान्द्रवर्णकी कान्तिसे वह दूध स्वर्ण नीलवर्णका हो जाता है उसीको महानीलमणि कहते हैं।

जिस प्रकार मातादिसे की गयी तीलके द्वारा महागुणशाली पद्मरागमणिका मूल्य निर्धारित किया जाता है उसी प्रकार सुवर्ण परीमाण (अस्सी रत्ती) की तीलसे महागुणशाली इन्द्रनीलमणिका मूल्य निर्धारित होता है। (अध्याय ७२)

वैदूर्यमणिकी परीक्षा-विधि

सूतजीने कहा—हे द्विजश्रेष्ठ! अब मैं ब्रह्माके द्वारा बतायी हुई तथा व्यासजीद्वारा कही हुई वैदूर्य, पुष्कराग, कर्कतान तथा मीष्मकमणियोंकी परीक्षा-विधिको पृथक्-पृथक् कहता हूँ।

कल्पान्तकालमें क्षुब्ध अगाध समुद्रकी जलरश्मिके गम्भीर महानादके समान दिवि पुत्र बलामुरके नादसे विभिन्न षण्णौवाली, अत्यन्त सौन्दर्य सम्पन्न वैदूर्यमणियोंका बीज उत्पन्न हुआ था।

उत्तुंग शिखरवाले विदूर नामके पर्वतके सन्निकट स्थित कामभूतिक सीमासे मिले हुए क्षेत्रमें उस वैदूर्यबीजका अवधान होनेसे एक रत्नगर्भकी उत्पत्ति हुई।

बलामुरके नादसे उत्पन्न यह रत्नाकर महागुणसम्पन्न तथा तीनों लोकोंका वैद्यम आभूषणस्वरूप है। उस रत्नाकरमें दैत्यराजके महानादका अनुकरण करनेवाली, वर्षाकालीन श्रेष्ठ मेघोंकी आभावाली बड़ी ही सुन्दर विविध प्रकारकी मणियाँ उत्पन्न होती हैं जिनसे प्रभुके स्मृतिस्त्रोंका समूह निकलता रहता है।

पृथिवीपर पद्मरागमणियोंके जो वर्ण हैं, उन सभी वर्णोंकी शोभाका अनुगमन वैदूर्यमणि करती है। उन मणियोंमें जो मणि यमूरकण्डके सदृश अथवा वज्रपत्रके समान वर्णवाली होती है, उसको श्रेष्ठ माना गया है। जिन मणियोंका वर्ण चमक चमक पत्तीके सदृश होता है, उन वैदूर्यमणियोंको मणितास्त्रवेलाओंने प्रशस्त नहीं कहा है।

गुणयुक्त वैदूर्यमणि अपने स्वामीको परम सौभाग्यसे सम्पन्न बनाती है और दोषयुक्त मणि अपने स्वामीको दोषोंसे संयुक्त कर देती है। अतएव प्रयत्नपूर्वक परीक्षा करनी चाहिये।

वैदूर्यमणिके अतिरिक्त गिरिकर्ण, शिशुपाल, कौच तथा

स्फटिक—ये चार विजातीय मणियाँ हैं, जो वैदूर्यके समान ही आभूष फैलाती हैं। किंतु लेखनकी सामर्थ्यसे रहित होनेके कारण कौच, गुह्यभावसे हीन होनेके कारण शिशुपाल, कानिपुष्ट होनेसे गिरिकर्ण एवं अपने समुच्चल वर्णके कारण स्फटिकमणिले इस मणिमें भेद होता है। महागुणसम्पन्न इन्द्रनीलमणिका सुवर्ण (अस्सी रत्नी मात्रा) परिमाणके अनुसार जो मूल्य निर्धारित किया गया है, वही मूल्य दो पल भारयुक्त वैदूर्यमणिका कहा गया है।

एक विजातीय मणिमें ये सभी वर्ण समान होते हैं, जो वर्ण मणियोंमें पाये जाते हैं। फिर भी उनमें महान् भेद माना गया है। विद्वान् पुरुषको चाहिये कि ये विवेक भेदक तत्त्वपर विचार करें स्नेह, लघुता और मृदुताके द्वारा सजातीय और विजातीय मणियोंके भिन्नोका भेद सार्वजनीन है।

मणिशोधनमें कुरास या अकुरासजनोंके द्वारा प्रयुक्त उचित एवं अनुचित उपचारोंके कारण भी विभिन्न प्रकारकी मणियोंमें उत्पन्न हुए गुण-दोषके अनुसार उनके मूल्यमें न्यूनधिक्य हो जाता है।

मणिबन्धक अर्थात् मणिवेलाके द्वारा भली प्रकारसे शोभित मणियाँ यदि दोषरहित होती हैं तो उनका सामान्य मूल्यकी अपेक्षा छ-गुना अधिक मूल्य होता है। समुद्रके तीरकी सन्धिमें स्थित जाकरसे प्राप्त हुई मणियोंका भी मूल्य होता है, पृथिवीपर सर्वत्र मणियोंका वही मूल्य नहीं रहता।

मनुष्य सोलह मासेका एक सुवर्ण (भार) बताया है^१। उसका स्रतर्वा हिस्सा संज्ञारूप प्राप्त करता है। चार मासेका एक 'राज' पौष कृष्णसका एक मासा और एक पलका दशम भाग 'धराज' कहलाता है। इस प्रकार रत्नोंके मूल्य निश्चयके लिये यह मन्त्रिविधि कही गयी है। (अध्याय ७३,

पुष्करागमणिकी परीक्षा-विधि

सूतजीने पुनः कहा—देवराज बलामुरके शरीरकी स्वच्छ हिमालय पर्वतपर गिरी थी, जिनसे महागुणसम्पन्न पुष्करागमणियोंका प्रादुर्भाव हुआ। जो पाषाण पूर्णपौर एवं पाण्डुरवर्णकी सुन्दर आभासे समन्वित रहता है, उसका

नाम पुष्कराग है। यदि यह लोहित और पीतवर्णकी आभासे युक्त है तो उसको 'कौकचक' नामसे जानना चाहिये।

जो पाषाण पूर्ण लोहित एवं सामान्य पीतवर्णसे संयुक्त होता है, उसे 'कषायकमणि' कहते हैं। जिस पत्थरका वर्ण

पूर्णरूपसे नीला और शुक्लवर्णसमन्वित तथा दिग्बन्ध होता है, यह सौमालक गुणयुक्त मणि है। जो पत्थर अल्पतः लोहित वर्णका होता है, उसीको 'चन्द्राण' कहा जाता है। जो पूर्ण नीलवर्णकी सुन्दर आभासे सम्पन्न रहता है, उसे 'इन्दनीलमणि' कहते हैं।

मन्त्रिस्तत्त्ववेत्ताओंने वैदूर्यमणिके समान ही पुष्पशगमणिका मूल्य स्वीकार किया है। इसको धारण करनेसे बड़ी फल प्राप्त होते हैं जो वैदूर्यमणिके धारणसे होते हैं। मारियॉके द्वारा धारण किये जानेपर यह मणि उन्हें 'पुष' प्रदान करती है (अध्याय ७४)

कर्केतनमणिकी परीक्षा विधि

सूतजीने कहा—पवनदेवने रत्नबीजरूप उस दैत्यराज बलासुरके नखाँको प्रसन्नापूर्वक लेकर कमल-वनप्रान्तमें बिखेर दिया। चाण्डाल विकीर्ण उन नखाँसे पृथिवीपर कर्केतन नामक पुष्पतन मणिकर जन्म हुआ। उसका वर्ण रक्त, चन्द्र एवं मधुसूदन, ताम्र, पीत, अग्निवत् प्रज्वलित, समुज्ज्वल, नील तथा श्वेत होता है। रक्त-व्याधि अग्नि दोषोंके कारण यह काठोर एवं विभिन्न वर्णोंमें भी प्राप्त होती है।

जो कर्केतनमणियाँ विनग्ध, स्वच्छ, सम्पन्न, अनुरञ्जित, पीत, गुरुरव धर्मसे संयुक्त एवं विचित्र आभरसे व्याप्त तथा संताप, श्लथ और व्याधि अग्नि दोषोंसे रहित होती हैं, उन्हें विशुद्ध या परम पवित्र माना जाता है।

स्वर्ण-पत्रमें सम्पुटितकर जब उन मणियोंको अग्निमें स्नेहित किया जाता है तो वे अत्यधिक देदीप्यमान हो

उठती हैं। ऐसी विशुद्ध कर्केतनमणि रोगका नाश करनेवाली कलिके दोषोंको नष्ट करनेवाली, कुलकी वृद्धि करनेवाली तथा सुख प्रदान करनेवाली होती है।

जो मनुष्य अपने शरीरको अलंकृत करनेके लिये इस प्रकारके बहुत-से गुणोंवाली कर्केतन नामक मणिको धारण करते हैं, वे पूजित, प्रचुर धनसे परिपूर्ण तथा अनेक बन्धु बान्धवोंसे सम्पन्न होते हैं और निम्न उज्ज्वल कीर्तिसे सम्पन्न तथा प्रसन्न रहते हैं।

अन्य दूषित कर्केतनमणिको धारण करनेवाले विकृत, व्याकुल, नीलो कान्तिवाले, मलिन भ्रुतिवाले, स्नेहरहित, कलुषित तथा विरूपवान् हो जाते हैं। वे तेज, दीप्ति, कुल, पुष्टि आदिसे विहीन होकर दूषित कर्केतनके सदृश शरीरको धारण करते हैं (अध्याय ७५)

भीष्मकमणिकी परीक्षा विधि

सूतजीने पुनः कहा—उस देवसत्रु बलासुरका वीर हिमालय पर्वतके उत्तरी प्रान्तमें गिरा था। अतः वह देश उत्तम भीष्मकमणियोंका रक्षक बन गया। वहाँसे प्राप्त होनेवाली भीष्मकमणियाँ सङ्घ एवं पद्मके समान समुज्ज्वल मध्याह्नकालीन सूर्यकी प्रभाके समान शोभावाली तथा वज्रके समान तरुण होती हैं।

जो मनुष्य अपने कण्ठादिक अङ्गोंमें स्वर्णमूत्रमें गुंथी हुई विशुद्ध भीष्मकमणिको धारण करता है, वह सदा सुख-समृद्धि प्रदान करनेवाली सम्पदाओंको प्राप्त करता है। वर्णोंमें भी ऐसी मणिसे सुशोभित मनुष्योंको देखकर सघीप आगे हुए होयों, भेड़िया, शरभ, इधो, सिंह और व्याघ्रादि हिंसक वन्य प्राणी तत्काल भाग जाते हैं। उस मणिको धारण करनेसे किसी भी प्रकारका भय नहीं रह जाता है। लोग भीष्मकमणिके स्वामीका उपहास नहीं कर पाते हैं।

भीष्मकमणिसे संयुक्त आँगुठीको धारण करके जो व्यक्ति अपने पितरोंका तर्पण करता है, उसके पितरोंको बहुत वर्षोंतकके लिये संतुष्टि प्राप्त हो जाती है। इस रत्नके प्रभावसे सर्प, आलु (चूहा), बिच्छू आदि अण्डज जीवोंके विष स्वयं नाना हो जाते हैं। जल, अग्नि, सत्रु और खोरोंके भयंकर भय भी नष्ट हो जाते हैं।

शैवाल एवं मेघकी आभासे युक्त, काठोर पीत प्रभावाली, मलिन भ्रुति और विकृत वर्णवाली भीष्मकमणिका विद्वान् व्यक्ति को दूरसे ही परित्याग कर देना चाहिये। पण्डितोंकी देश-कालके परिज्ञानके अनुसार इन मणियोंके मूल्योंका निर्धारण करना चाहिये। क्योंकि दूर देशमें उत्पन्न हुई मणियोंका मूल्य अधिक तथा निकट देशमें उत्पन्न हुई मणियोंका मूल्य उसकी अपेक्षा कुछ कम होता है।

अध्याय ७६

सूतजीने कहा—यह पुस्तक दानवराज बलासुरके नखसे लेकर भुजापर्यन्त गतिमान् रक्तमयी प्रकाशकी विधिवत् पूजा करके उसको श्रेष्ठ पर्वतों, नदियों तथा उत्तरदेशके अन्य प्रसिद्ध स्थानोंमें स्थापित किया था। अतएव दाशार्ण, वागदर, मेकल, कलिङ्ग आदि देशोंमें उस प्रकाशरूपी बीजसे उत्पन्न पुलकमणियाँ गुज्राफल, अञ्जन, क्षौद्र (धधु) और कम्पलनालके समान तथा गन्ध एवं अग्निदेशमें उत्पन्न हुई मणियाँ केलेके समान कान्तिवाली होती हैं। इन सभी पुलकमणियोंको प्रशस्त माना गया है।

पुलकमणिके लक्षण तथा उसकी परीक्षा-विधि

सूतजीने कहा—यह पुस्तक दानवराज बलासुरके नखसे लेकर भुजापर्यन्त गतिमान् रक्तमयी प्रकाशकी विधिवत् पूजा करके उसको श्रेष्ठ पर्वतों, नदियों तथा उत्तरदेशके अन्य प्रसिद्ध स्थानोंमें स्थापित किया था। अतएव दाशार्ण, वागदर, मेकल, कलिङ्ग आदि देशोंमें उस प्रकाशरूपी बीजसे उत्पन्न पुलकमणियाँ गुज्राफल, अञ्जन, क्षौद्र (धधु) और कम्पलनालके समान तथा गन्ध एवं अग्निदेशमें उत्पन्न हुई मणियाँ केलेके समान कान्तिवाली होती हैं। इन सभी पुलकमणियोंको प्रशस्त माना गया है।

कुछ पुलकमणियोंकी भूमिमा भंज, पथ, भ्रमर तथा

सूर्यके समान विधित होती है। ऐसी परम पवित्र मणियोंको सूत्रोंमें गूँथकर धारण करनेसे सब प्रकारका कल्याण होता है क्योंकि ये पुलकमणियाँ मातृलिक एवं धन-धान्यादि ऐश्वर्यकी अभिवृद्धि करनेवाली होती हैं।

कौआ, घोड़ा, गध, सिंघर, भेड़िया तथा भयंकर रूप धारण करनेवाले और मांस-रुधिरादिसे संलिप्त मुखवाले गृध्रोंके समान वर्णवाले जो पुलकमणियाँ होती हैं, ये मृत्युदायक होती हैं। विद्वान् व्यक्तिको उनका परि त्याग कर देना चाहिये। श्रेष्ठ एक फल प्रमाणवाली पुलकमणिष्व मूल्य पाँच सौ मुद्रा कहा गया है। (अध्याय ७७)

रुधिराक्ष रत्न परीक्षा

सूतजीने कहा—अग्निदेवने दानवराजके अधीष्टरूपको ग्रहणकर कुछ अंश नर्मदा नदीके प्रान्तभागमें तथा कुछ अंश उस देशके निम्न भू-भागोंमें फेंक दिया था अतः उन स्थानोंपर इन्द्रगोष (वीरभट्टी कीट) तथा जुक पक्षीके मुखकी भाँति वर्णवाली एवं प्रकट पीलु फरनके समान वर्णवाली रुधिराक्ष मणियाँ प्राप्त होती हैं। इनके अतिरिक्त भी यहाँपर नाना प्रकारकी मणियाँ प्राप्त होती हैं, इनका

अकार एक समान होता है।

जो मणि मध्यभागमें चन्द्रके सदृश पाण्डुर तथा अत्यन्त विरुद्ध वर्णवाली होती है, तुलनामें यह इन्द्रनीलमणिके समान होती है। इसे ऐश्वर्य, धन-धान्य एवं भुत्तादिकी अभिवृद्धि करनेवाली माना गया है। इस मणिका पाक-क्रियासे जोधन होनेपर देववज्रके समान वर्ण होता है (अध्याय ७८)

स्फटिक-परीक्षा

सूतजीने कहा—इलधारी बलराजने उस दैत्यराजके मेषाभागको लेकर कावेरी, विन्ध्य, यवन्, चीन तथा नेपाल देशके भूभागोंमें प्रकटपूर्वक बिखेरा था। अतः उन स्थानोंपर अक्सरके समान निर्मल रत्न-स्फटिक नामक मणि उत्पन्न हुई। यह मणि स्पष्ट एवं संशयके सदृश चमकता होता है, किन्तु कुछ मणियाँ

उक्त वर्णके अतिरिक्त अन्य वर्णोंको भी धारण करती हैं।

रत्नोंमें उस मणिके समान अन्य कोई नहीं है, जो पाप-विनाश करनेमें उसके बराबर क्षमता रखती हो। शिल्पकारके द्वारा संस्कारित होनेपर ही स्फटिकके मूल्यका कुछ आकलन किया जा सकता है (अध्याय ७९)

विद्रुममणिकी परीक्षा

सूतजीने पुनः कहा—ये शौनक जेपन्नाजने उस बलासुरके अन्ध-भागको ग्रहणकर केरल आदि देशोंमें छोड़ा था, अतएव उन स्थानोंपर महागुणसम्पन्न विद्रुममणियोंका जन्म हुआ। उन विद्रुममणियोंमें जो खरगोशके रक्तके समान लालित होती हैं अथवा गुज्राफल या जवापुष्पकी आभाको

धारण करती हैं, उन्हें श्रेष्ठ माना गया है। नील देश, देवक तथा रोमक नामक स्थान इन मणियोंको जन्मभूमि है। उनमें उत्पन्न हुई विद्रुममणि अत्यन्त लाल वर्णकी होती है। अन्य स्थानोंसे प्राप्त होनेवाली मणियाँ प्रशस्त नहीं मानी गयी हैं। शिल्पकारके विशेष योग-कौशलपर ही इनके मूल्यका निर्धारण होता है।

जो विद्वन्मणि सुन्दर, कोमल, स्निग्ध तथा लज्ज-लाल बन-बान्ध-सम्पन्न बनानेवाली तथा उसके विषदिक दुःखोंको वर्णकी होती है, वह निश्चित ही इस संसारमें मनुष्यको दूर करनेवाली होती है (अध्याय ८०)

गङ्गा आदि विविध तीर्थोंकी महिमा

सुतजीने कहकर—हे शौनक! अब मैं समस्त तीर्थोंका वर्णन करूँगा। जितने भी तीर्थ हैं, उनमें गङ्गा उत्तमोत्तम तीर्थ है। यद्यपि गङ्गा सर्वत्र सुलभ है, किन्तु हरिद्वार, प्रयाग एवं गङ्गासागरके संगम—इन तीन स्थानोंमें वह दुर्लभ है।

प्रयाग परम श्रेष्ठ तीर्थ है, जो मरनेवालेको मुक्ति और भुक्ति दोनों प्रदान करता है। इस महातीर्थमें स्नान करके जो अपने पितरोंके लिये पिण्डदान करते हैं वे अपने सम्पन्न पापोंका विनाशकर सभी अभीष्टोंकी सिद्धि प्राप्त करते हैं।

वाराणसी परमतीर्थ है। इस तीर्थमें भगवान् विष्णुनाथ और केशव सदैव निवास करते हैं। कुरुक्षेत्र भी बहुत बड़ा तीर्थ है। इस तीर्थमें दानादि करनेसे यह भोग और मोक्ष दोनोंकी प्राप्ति करनेवाला है। प्रभास श्रेष्ठतम तीर्थ है। जहाँपर भगवान् सोमनाथ विराजमान रहते हैं। द्वारका अत्यन्त सुन्दर नगरी है। यह भुक्ति-भुक्ति दोनोंको प्रदान करनेवाली है। पूर्व दिशामें अवस्थित सास्वती पुण्यदायिनी तीर्थ है। इसी प्रकार सप्तसांस्कृत परमतीर्थ है।

कैदारतीर्थ समस्त पापोंका विनाशक है। सम्पन्नप्राप्त उत्तम तीर्थ है। बदरिकाश्रम भगवान् नरनाथपूजा महातीर्थ है, जो भुक्तिप्रदायक है।

केतकीप, खण्डपुरी (हरिद्वार) वैमिशारम्भ, बुध्कर अयोध्या, चित्रकूट, गोपरी, वैष्णवक, रामगिरिक, काशीपुरी, तुंगमदा, श्रीहील, सेतुबन्ध-रामेश्वर, कार्तिकेश, भृगुतुंग, कामतीर्थ, अमरकण्ठक, महाकालेश्वरकी निवासभूमि उज्जयिनी, श्रीधर हरिका निवासस्थल कुण्डक, कुम्भापूरक, कालसापि, कामर, महाकाली, कावेरी, चन्द्रभग्न, विपाशा, एकाग्र, ब्रह्मर, देवकोटक, राम मधुरापुरी, महानन्द जौन तथा चम्पूसर नामक स्थानोंको महातीर्थ कहा गया है।

इन तीर्थोंमें सदा सूर्य, शिव, गणपति, महालक्ष्मी एवं भगवान् हरि निवास करते हैं। वहाँ और अन्यत्र पवित्र

स्थानोंमें किया गया स्नान, दान, जप, तप, पूजा, ब्राह्म तथा पिण्डदानादि अक्षय होता है। इसी प्रकार सालग्राम तथा पासुपततीर्थ भी परम पवित्र तीर्थ हैं, जो भक्तोंको सब कुछ प्रदान करते हैं।

कोकामुख, वाराह, भाण्डीर और स्वापि नामक तीर्थ महातीर्थोंके रूपमें विख्यात हैं। लोहदण्ड नामक तीर्थमें महाविष्णु तथा मन्दारतीर्थमें मधुसूदन निवास करते हैं।

कामरूप महान् तीर्थ है। इस स्थानमें कामाख्यादेवी सदा विराजमान रहती हैं। पुण्ड्रवर्धनतीर्थमें भगवान् कार्तिकेश प्रतिष्ठित रहते हैं। विरज, श्रीपुरुषोत्तम, महेन्द्रपर्वत, कावेरी, गोदावरी, पयोज्जी, वरदा, विन्ध्य और नर्मदाभेद नामक महातीर्थ समस्त पापोंके विनाशक हैं। गोकर्ण, माहिष्यती, कलिंजर एवं श्रेष्ठ सुमलतीर्थको महातीर्थ मान्य गया है। जहाँपर स्नान करनेसे मोक्षकी प्राप्ति होती है। इस तीर्थमें भगवान् शार्ङ्गधारी हरि निवास करते हैं। भक्तोंको सब कुछ देनेवाले विरज तथा स्वर्णाश्वतीर्थ भी उत्तम तीर्थ हैं।

चन्द्रितीर्थ भुक्तिदायक और कोटितीर्थोक्त फल प्रदान करनेवाला है। नासिक, गोवर्धन, कुन्धा, वेणी, भीमरघो, गण्डकी, इरावती, विंदुसर एवं विष्णुपद्मोदक महापुण्यप्रदायक परमतीर्थ हैं।

ब्रह्मध्यान और इन्दियनिग्रह महान् तीर्थ हैं, दम तथा भवशुद्धि श्रेष्ठ तीर्थ है। ज्ञानरूपी सरोवर और ध्यानरूपी जलमें, राम-देवादि रूप भक्तका नाश करनेके लिये ऐसे मग्नस तीर्थमें जो मनुष्य स्नान करता है, वह परमगतिको प्राप्त करता है।

यह तीर्थ है यह तीर्थ नहीं है—जो लोग इस प्रकारके भेद-ज्ञानको रखते हैं, उन्हें लोगोंके लिये तीर्थ गमन और उसके उत्तम फलका विधान किया गया है, किन्तु जो 'सर्वत्र ब्रह्मवत्' ऐसा स्वीकार करते हैं, उनके लिये कोई भी स्थान अतीर्थ नहीं है। इन सभीमें स्नान, दान, ब्राह्म,

पिण्डदान आदि कर्म करनेसे अक्षय फल प्राप्त होता है।
समस्त पर्वत, समस्त नदियाँ एवं देवता, ऋषि-मुनि तथा
संतों आदिसे सेवित स्थान तीर्थ हो हैं—

इदं तीर्थमिदं वेति ये नरा भेददर्शिनः।
तेषां विधीयते तीर्थयमनं तत्फलं च यत्॥
सर्वं ज्ञोति यो वेति नातीर्थं तस्य किञ्चन।
एतेषु स्नानवानानि ब्राह्मं पिण्डपचाध्वयम्॥
सर्वा नराः सर्वरीत्या तीर्थं देवादिसेवितम्।

(८१।२५-२७)

श्रीरंगपतनम् भगवान् हरिका महान् तीर्थ है। ताप्तो एक
श्रेष्ठ महानदी है। सप्तगोदावरी एवं कोणगिरि भी महातीर्थ
हैं। कोणगिरितीर्थमें महालक्ष्मी नदीके रूपमें स्वयं विराजमान
रहती हैं। सत्पर्वतपर भगवान् देवदेवेश्वर एकद्वीप तथा
महादेवो सुरेश्वरो निवास करती हैं।

गङ्गाद्वार, कुशावर्त, विन्ध्यपर्वत, नीलगिरि और कनकल
—इन महातीर्थोंमें जो व्यक्ति स्नान करता है, वह पुनः
संसारमें जन्म नहीं लेता।

गङ्गाद्वारे कुशावर्ते विन्ध्यके नीलपर्वते॥
स्नात्वा कनकले तीर्थे स भवेत् पुनर्भवे।

(८२।२९-३०)

सुतजीने (आगे) कहा कि उपर्युक्त वर्णित और अन्य
जो अवर्णित तीर्थ हैं, सभी स्नानादिक क्रियाओंको सम्पन्न
करनेपर सदैव सब कुछ प्रदान करनेवाले हैं।

इस प्रकार भगवान् श्रीहरिसे तीर्थोंका माहात्म्य सुनकर
ब्रह्मने दक्षप्रजापति आदिके साथ महाभुनि व्यासको उनके
ब्रह्म कराया और पुनः तीर्थोत्तम एवं अक्षय फल देनेवाले
तथा ब्रह्मलोक प्रदान करनेवाले 'गया' नामक तीर्थका
वर्णन किया। (अध्याय ८२)

गया माहात्म्य तथा गयाक्षेत्रके तीर्थोंमें ब्राह्म्यादि करनेका फल

ब्रह्माजीने कहा—हे व्यासजी मैं भुक्ति और मुक्ति
प्राप्त करनेवाले परम सत्-स्वरूप उत्तम गया-माहात्म्यको
संक्षेपमें कहूँगा, आप सुनें।

पूर्वकालमें गय नामक परम कीर्तवान् एक असुर हुआ
उसने सभी प्राणियोंको संतप्त करनेवाली महान् दारुण
तपस्या की। उसकी तपस्यासे संतप्त देवगण उसके बंधकी
दृष्टिसे भगवान् श्रीहरिकी शरणमें गये। श्रीहरिने उनसे कहा—
आप लोगोंका कल्याण होगा, इसका महादेह गिरया
जायगा। देवताओंने 'बहुत अच्छा' इस प्रकार कहा। एक
समय शिवजीकी पूजाके लिये क्षीरसमुद्रसे कपल लम्बर
गय नामकी यह बलवान् असुर विष्णुमायासे विमोहित
होकर कौकट देशमें ज्वन करने लगा और उसी स्थितिमें
यह विष्णुकी मदाके द्वारा मारा गया।

भगवान् विष्णु भुक्ति देनेके लिये 'गदाधर'के रूपमें
गयामें स्थित हैं। गयासुरके विशुद्ध देहमें ब्रह्म, जनार्दन,
शिव तथा प्रपितामह स्थित हैं, विष्णुने यहाँकी अयादा
स्थापित करते हुए कहा कि इसका देह पुण्यक्षेत्रके रूपमें
होगा। यहाँ जो भक्ति, यज्ञ, ब्राह्म, पिण्डदान अथवा स्नानादि
करेगा, वह स्वर्ग तथा ब्रह्मलोकमें जायगा, नरकगामी नहीं

होगा। शिवमह ब्रह्मने गयतीर्थको ब्रह्म जानकर वहाँ ब्रह्म
किया और ऋषिर्षि-रूपमें आये हुए ब्राह्मणोंकी पूजा की।

ब्रह्मने वहाँ रसवती अर्थात् जलसे परिपूर्ण एक विशाल
नदी, खापी, जलस्रव आदि तथा विविध भक्ष्य, भोज्य, फल
आदि और कामधेनुकी सृष्टि की। तदनन्तर ब्रह्मने इन सब
साधनोंसे सम्पन्न पाँच कोशके परिक्रममें फैले हुए उस गया
तीर्थका दान दान ब्राह्मणोंको कर दिया।

ब्राह्मणोंने इस धर्मयज्ञमें दिये गये धन्यादिक दानको
लोभवश ही स्वीकार किया था। अतः उसी कालसे यहाँके
ब्राह्मणोंके लिये यह शाप हो गया कि तुम्हारे द्वारा अर्जित
विद्या और धन तीन पुरुषपर्यन्त अर्थात् तीन पीढ़ियोंतक
स्थायी नहीं रहेगा। तुम्हारे इस गया परिक्रममें प्रवाहित
होनेवाली रसवती नदी जल एवं पत्थरोंके पर्वतमात्रके
रूपमें ही अवस्थित रहेगी।

संतत ब्राह्मणोंके द्वारा प्रार्थना करनेपर प्रभु ब्रह्मने
अनुग्रह किया और कहा—गयामें जिन पुण्यशाली लोगोंका
श्राद्ध होगा, वे ब्रह्मलोकको प्राप्त करेंगे। जो भुज्य
यहाँ आकर आप सभीका पूजन करेंगे, उनके हाथ में भी
अपनेकी पूजित स्वीकार करूँगा।

‘ब्रह्मज्ञान, गयात्राढ़, गोशास्त्रार्थं भूत्यु तथा कुरुक्षेत्रमें
निवास—ये चारों पुक्तिके साधन हैं—’

ब्रह्मज्ञानं गयाभ्रातृ गोशुद्धे मरणं तथा

वासः पुनः कुरुक्षेत्रे मुक्तिरेषा सतुर्विधा॥

(८१।१५)

हे व्यासजी! सभी समुद्र, नदी, चापी, कूप, तट्यागदि
जितने भी तीर्थ हैं, वे सब इस गयातीर्थमें स्वयमेव स्थान
करनेके लिये आते हैं इसमें संदेह नहीं है।

‘गयामें ब्राह्म करनेसे ब्रह्महत्या, सुरापान, स्पर्शकी
घोरी, गुरुपत्नीगमन और उक्त भ्रंसर्ग जनित सभी महापातक
नष्ट हो जाते हैं’

ब्रह्महत्या सुरापानं स्तेर्यं मूर्खगमागमः

पापं तत्संगस्य सर्वं गयाभ्रातृणां विनश्यति॥

(८२।१७)

जिनकी संस्काररहित दलामें मृत्यु हो जाती है अथवा
जो मनुष्य पशु तथा चोरदास मारे जाते हैं या जिनकी मृत्यु
सर्पके काटनेसे होती है, वे सभी गया-ब्राह्म करनेके पुण्यसे
नव्यन-मुक्त होकर स्वर्ग चले जाते हैं।

‘गयातीर्थमें पितरोंके लिये पिण्डदान करनेसे मनुष्यको
जो फल प्राप्त होता है, सी करोड़ वर्षोंमें भी उसका वर्षन
मेरेद्वारा नहीं किया जा सकता’

ब्रह्माजीने पुनः व्यासजीसे कहा—कीकट-देशमें
गया पुण्यशाली है राजगृह, वन तथा विषयचारण परम
पवित्र है एवं नदियोंमें पुनःपुनः नामक नदी वेष्ट है

गयातीर्थमें पूर्व, पश्चिम, दक्षिण तथा उत्तरमें ‘मुण्डपृष्ठ’
नामक तीर्थ है, जिसका मान कोई कोश विस्तृत कहा गया
है गयाक्षेत्रका परिमाण पाँच कोश और गयाशिरका
परिमाण एक कोश है वहाँपर पिण्डदान करनेसे पितरोंको
शाश्वत तृप्ति हो जाती है’ -

पञ्चकोशं गयाक्षेत्रं क्रोशमेकं गयाशिरः।

तत्र पिण्डप्रदानेन तृप्तिर्भवति शाश्वती॥

(८३।१)

विष्णुपर्वतसे लेकर उत्तरभ्रमरसतकका भाग गयाका
सिर माना गया है। इसीको फलपुतोर्थ भी कहा जाता है।
यहाँपर पिण्डदान करनेसे पितरोंको परमगति प्राप्त होती है।

गयागमनपात्रसे जो व्यक्ति पितृश्रावणसे मुक्त हो जाता है—

गयागमनपात्रेण पितृणामनुषो भवेत्॥

(८३।५)

गयाक्षेत्रमें भगवान् विष्णु पितृदेवताके रूपमें
विराजमान रहते हैं। पुण्डरीकाक्ष इन भगवान् जनार्दनका
दर्शन करनेपर मनुष्य अपने तीनों श्रेणोंसे मुक्त हो जाता
है गयातीर्थमें रथमार्ग तथा रुद्रपद आदिमें कालेश्वर भगवान्
केदारनाथका दर्शन करनेसे मनुष्य पितृश्रावणसे विमुक्त हो
जाता है।

यहाँ पितामह ब्रह्माका दर्शन करके वह पापमुक्त और
प्रपितामहका दर्शनकर अनामयलोककी प्राप्ति करता है
उसी प्रकार गदाधर पुरुषोत्तम भगवान् विष्णुको प्रयत्नपूर्वक
प्रणाम करनेसे उसका पुनर्जन्म नहीं होता।

हे ब्रह्मर्षि! गयतीर्थमें (मीन धारण करके जो) मीनादित्य
और महात्मा कमकारकका दर्शन करता है, वह पितृश्रावणसे
विमुक्त हो जाता है और ब्रह्माकी पूजा करके ब्रह्मलोकको
प्राप्त करता है।

जो मनुष्य प्रातःकाल उठ करके गायत्रीदेवीका दर्शनकर
विधि विधानसे प्रातःकालीन संघ्या सम्पन्न करता है उसे
सभी वेदोंका फल प्राप्त हो जाता है जो व्यक्ति
मध्याह्नकालमें सावित्रीदेवीका दर्शन करता है, वह यज्ञ
करनेका फल प्राप्त करता है इसी प्रकार जो सायंकालमें
सरस्वतीदेवीका दर्शन करता है उसे दानका फल प्राप्त
होता है।

यहाँ पर्यंतपर विराजमान भगवान् शिवका दर्शन करके
मनुष्य अपने पितृश्रावणसे विमुक्त हो जाता है धर्मांतरण और
उस पवित्र वनके स्वामी धर्मस्वरूप देवका दर्शन करनेसे
समस्त श्रावण नष्ट हो जाते हैं इसी प्रकार गृध्रेश्वर महादेवका
दर्शन करके कौन ऐसा व्यक्ति है जो भय-बन्धनसे विमुक्त
नहीं हो सकता।

प्राणी धेनुवन (गो-प्रचारतीर्थ) नामक महातीर्थमें धेनुका
दर्शन करके अपने पितरोंको ब्रह्मलोक ले जाता है। प्रभास-
तीर्थमें प्रभासेश्वर शिवका दर्शन स्नाप करके मनुष्य परमगतिको
प्राप्त होता है कोटीश्वर और अक्षमेधका दर्शन करनेपर
श्रावणका विनाश हो जाता है। स्वर्गाद्वारेश्वरका दर्शन करके

मनुष्य भवबन्धनसे विमुक्त हो जाता है।

उसी धर्माङ्गणमें अवस्थित गदालोलतीर्थ तथा भगवान् रामेश्वरका दर्शन करके मनुष्य स्वर्गको प्राप्ति होता है। भगवान् कछोडरके दर्शनसे ब्रह्मरूपके पापसे विमुक्त हो जाता है।

मृगशृङ्गतीर्थमें महाभण्डीका दर्शन करके प्राणी अपनी समस्त इच्छाओंको पूर्ण कर लेता है। फल्गुतीर्थके स्वाधो यज्ञ, चण्डीदेवी, गौरी, मङ्गला, गोमक, गोपति, अङ्गरेश्वर, सिद्धेश्वर, गम्पदित्य, तथा तथा मरकण्डेश्वर भगवान् के दर्शनसे व्यक्ति पितृजन्मसे मुक्त हो जाता है। फल्गुतीर्थमें स्नान करके जो मनुष्य भगवान् गदाधरका दर्शन करता है वह पितरोंके ऋणसे विमुक्त हो जाता है।

पुण्यकर्म करनेवाले जनोंके लिये क्या इन्होंने कर्मों पर्याप्त संतोष नहीं होता? (और इन तीर्थोंमें अवस्थित देव दर्शन तथा स्नान करनेसे मनुष्यके कुलकी, इक्ष्वाकु पुरुषपर्यन्त पीढ़ीको ब्रह्मलोकको प्राप्त हो जाती है।

पृथिवीपर जितने भी तीर्थ, समुद्र और सरोवर हैं, वे सभी प्रतिदिन एक बार फल्गुतीर्थ जाते हैं। पृथिवीमें गया पुण्यशाली तीर्थ है। गयामें गयाशिरः श्रृंग है और उसमें भी फल्गुतीर्थ उसका मुखभाग है—

पृथिव्यां चापि तीर्थाणि ये समुद्राः सरांसि च।
फल्गुतीर्थं नमिष्यन्ति कारयेकं दिने दिने॥
पृथिव्यां च गया मुच्यते श्वाचां च नमस्कृतः।
शेषं तत्रा फल्गुतीर्थं तन्मुखं च सुरस्य हि॥

(१ २ २४)

उदोली, कनका नदी और नाभितीर्थ उसका मध्यभाग है। उसी तीर्थके सम्मिलित ब्रह्मसदस्तीर्थ है, जो स्नान करनेसे मनुष्यको ब्रह्मलोक प्रदान करता है। वहाँपर स्थित कूपमें पिण्डदानादि कृत्य करके मनुष्य अपने पितरोंके ऋणसे विमुक्त हो जाता है। अक्षयवर्षमें श्राद्धकर्म सम्पन्न करके मनुष्य अपने पितृजनोंको ब्रह्मलोक प्राप्त करता है।

इंसतीर्थमें स्नान करके मनुष्य सभी पापोंसे मुक्त हो जाता है। कोटितीर्थ, गन्धालोल, चैतराचो तथा गोमकतीर्थमें पितरोंके लिये श्राद्ध करनेपर मनुष्य अपने इक्ष्वाकु पुरुषपर्यन्त (इक्ष्वाकु पीढ़ी)-को ब्रह्मलोक ले जाता है। ब्रह्मतीर्थ, रामतीर्थ, अग्नितीर्थ, सोमतीर्थ और रामहृदतीर्थमें

श्राद्ध करनेवाला अपने पितरोंको ब्रह्मलोक प्राप्त करता है। उत्तरमानसतीर्थमें श्राद्ध करनेपर पुनर्जन्म नहीं होता। दक्षिणम्यानसतीर्थमें श्राद्ध करनेसे श्राद्ध करनेवाले अपने पितरोंको ब्रह्मलोक पहुँचाते हैं। स्वर्गद्वारतीर्थमें श्राद्ध करनेसे भी श्राद्धकर्ताओंके पितृजन्म ब्रह्मलोकको जाते हैं। भीष्म-शपथका कृत्य जिस स्थानपर हुआ था, उस कूट स्थानपर श्राद्ध करनेसे भी मनुष्य पितृजन्मको भवसागरसे पार उबार देता है। गृध्रेश्वरतीर्थमें श्राद्ध करनेसे श्राद्धकर्ता अपने पितृजन्मसे विमुक्त हो जाते हैं।

धेनुकातप्यमें श्राद्धकर तिलसे बनी हुई गीका स्नान करनेवाला व्यक्ति यदि स्नान करके वहाँपर अवस्थित धेनुमूर्तिका दर्शन करता है तो निश्चित ही वह अपने पितृजन्मको ब्रह्मलोक पहुँचाता है।

ऐन्द्रतीर्थ, वासवतीर्थ, रामतीर्थ, वैष्णवीतीर्थ तथा महाकदीके पवित्र तीर्थपर श्राद्ध करनेवाला मनुष्य पितरोंको ब्रह्मलोक ले जाता है। गन्धर्वतीर्थ, स्रवित्रीतीर्थ, स्मरस्वततीर्थमें स्नान-संभ्रम तथा तर्पण करके श्राद्ध-क्रिया सम्पन्न करनेसे श्राद्धकर्ता एक सौ एक पुरुषपर्यन्त पितरोंकी पीढ़ीको ब्रह्मलोक ले जाते हैं।

संयतमनसे पितरोंके प्रति भजन लगाकर मनुष्यको ब्रह्मर्षीति नामक तीर्थको विधिपूर्वक चार करण चाहिए। वहाँपर पितृजन्म एवं देवोंका तर्पण करके मनुष्य पुनः गर्भ-मन्त्राके संकटमें नहीं पड़ता है।

काकजङ्घतीर्थमें तर्पण करनेसे पितरोंको अवयवपुष्टि होती है। धर्मोप्य तथा मतङ्गवापीतीर्थमें श्राद्ध करनेसे मनुष्य स्वर्गलोक प्राप्त करता है। धर्मकूप तथा कूपतीर्थमें श्राद्ध करनेपर प्राणी पितृजन्मसे मुक्त हो जाता है। पार्श्व श्राद्धादि कृत्य करके इस मन्त्रका पाठ करना चाहिये—

इमं देवताः सन्तु लोकपालाश्च सन्निधयः।

वयमस्तव मातङ्गोऽस्मिन्पितृणां पित्र्यैः कृतः॥

(१२ १९)

अर्थात् ये देवता किये जा रहे श्राद्धादि कृत्योंके साक्षी यहकि देवता प्रमाण हैं और लोकपाल साक्षी हैं। इस मतङ्गतीर्थमें आ करके मैंने पितरोंसे ज्ञान-मुक्तिका स्वरूप किया है।

रामतीर्थमें स्नान करके प्रभासतीर्थ और प्रेतशिलातीर्थमें श्राद्ध करनेसे पितृगण निश्चित ही प्रेतभावसे मुक्त हो जाते हैं (ऐसा करके) वह श्राद्धकर्ता अपने इक्कीस कुलोंका उद्धार करता है। मुण्डपृष्ठादि तीर्थोंमें भी श्राद्ध क्रिया सम्पन्न करके अपने पितरोंको ब्रह्मलोक ले जाता है।

गयाक्षेत्रमें ऐसा कोई स्थान नहीं है, जहाँपर तीर्थ नहीं है। पाँच कोसके क्षेत्रफलमें स्थित गयाक्षेत्रमें जहाँ-तहाँ भी पिण्डदान करनेवाला मनुष्य अल्प फलको प्राप्तकर अपने पितृगणोंको ब्रह्मलोक प्रदान करता है—

मयायां न हि तत्स्थानं यत्र तीर्थं न विद्यते।

पञ्चकोले गयाक्षेत्रे यत्र तत्र तु पिण्डदः॥

अक्षयं फलधानीति ब्राह्मणेन नयेत् पितॄन्।

[८३ ३१-४०]

भगवान् जनाईनके हाथमें अपने लिये पिण्डदान समर्पित करके यह मन्त्र पढ़ना चाहिये—

एष पिण्डो गया वनस्तत्र हस्ते जनाईन।

फललोकं यते भोक्षमक्षय्यपुनर्निष्ठताम्॥

[८३ ४१]

हे जनाईन! भगवान् विष्णु मीने आपके हाथमें यह पिण्ड प्रदान किया है। अतः परलोकमें पहुँचनेपर मुझे भोक्ष प्राप्त हो। ऐसा करनेसे मनुष्य पितृगणोंके साथ स्वयं भी ब्रह्मलोक प्राप्त करता है।

गयाक्षेत्रमें स्थित धर्मपृष्ठ, ब्रह्मसर, गयाशीर्ष तथा अक्षयवट-तीर्थमें पितरोंके लिये जो कुछ किया जाता है, वह अक्षय हो जाता है। धर्मारण्य, धर्मपृष्ठ, धेनुकारण्य नामक तीर्थोंका दर्शन करनेसे व्यक्ति अपने बीस पौढ़ियोंका उद्धार करता है।

महानदीके पश्चिमी भागको ब्रह्मरण्य कहा जाता है। इसके पूर्वभागमें ब्रह्मसद, नागाद्रि पर्वत तथा भरतव्रज है। भरतव्रज एवं यतङ्गपर्वतपर मनुष्यको पितरोंके लिये श्राद्ध करना चाहिये।

गयाशीर्षतीर्थसे दक्षिण तथा महानदीतीर्थके पश्चिम सम्मुख वन स्थित है, जहाँपर पाण्डुशिला नामक तीर्थ है। ब्रह्मवान् व्यक्तिको उस तीर्थमें तृतीया तिथिमें श्राद्ध करना चाहिये। इसी तीर्थके सन्निकट निक्षिपामण्डल, महाहृद और कौशिकी आश्रम हैं। इन पवित्र तीर्थोंमें भी श्राद्ध करनेसे

प्राणीको अक्षय-फलकी प्राप्ति होती है।

वैतरणी नदीके उत्तरमें तृतीया नामक एक जलाशय है, जहाँपर कौश-पक्षियोंका निवास है। इस तीर्थमें श्राद्ध करनेवाला पितृगणोंको स्वर्ग ले जाता है।

क्रौञ्चपदतीर्थसे उत्तर निक्षिप नामसे प्रसिद्ध एक जलाशय है। यहाँपर एक बार जाने और एक बार पिण्डदान करनेसे मनुष्यको कुछ भी दुर्लभ नहीं रह जाता है, किंतु जो इस तीर्थमें नित्य निवास करते हैं, उनके लिये तो कहना ही क्या है।

महानदीके जलका स्पर्श करके मनुष्यको पिण्डदानोंका तर्पण करना चाहिये। ऐसा करनेसे उसे अक्षय-लोकोकी प्राप्ति होती है और उसके कुलका उद्धार हो जाय है।

सावित्रीतीर्थमें (एक बार) संभ्या करनेसे मनुष्यको द्वादशवर्षीय संभ्याका फल प्राप्त हो जाता है।

सुक्लपद्म तथा कुष्मपद्ममें जो मनुष्य गयातीर्थ जाकर यहाँपर रात्रिवास करते हैं निश्चित ही उनके सात कुलोंका उद्धार हो जाता है। इसमें संदेह नहीं है। इस गयातीर्थमें मुण्डपृष्ठ, अरविन्दपर्वत तथा क्रौञ्चपद नामक तीर्थोंका दर्शन करके प्राणी समस्त पापोंसे विमुक्त हो जाता है। मकर संक्रान्ति, चन्द्रग्रहण एवं सूर्यग्रहणके अवसरपर गयातीर्थमें जाकर पिण्डदान करना तीनों लोकोंमें दुर्लभ है।

महाहृद, कौशिकी मूल-क्षेत्र तथा गृध्रकुटपर्वतकी गुफामें श्राद्ध करनेपर महाफलको प्राप्ति होती है। जहाँ भगवान् महेश्वर शिवकी जटाओंसे निकली हुई गङ्गाको महेश्वरी धारा प्रवाहित है, वहाँ श्राद्ध करके मनुष्यको अक्षयमुक्त होना चाहिये। इस क्षेत्रमें तीनों लोकोंमें विधुत पुण्यतमा विशाला नामक नदीतीर्थ है। यहाँ श्राद्ध करनेसे व्यक्ति अग्निष्टोम नामक यज्ञका फल प्राप्त करता है एवं मृत्युके पश्चात् उसको स्वर्गलोक प्राप्त होता है। श्राद्धकर्ताको उस क्षेत्रमें स्थित मासपद नामसे विख्यात तीर्थके जलमें स्नान करके वाजपेय-यज्ञका फल प्राप्त करना चाहिये।

रविपद नामक तीर्थमें पिण्डदान करके पतितजनोंको अपन्न उद्धार करना चाहिये। गयातीर्थमें जाकर जो मनुष्य अन्नदान करते हैं, उन्होंने पितृगण अपनेको पुत्रवान् पारते हैं। नरकके भयसे डरे हुए पितृजन इसीलिये पुत्र-प्राप्तिकी

अभिधावा करते हैं कि गयातीर्थमें जो कोई भी मेरा पुत्र जायगा, वह हमारा उद्धार करेगा। इस तीर्थमें पहुँचे हुए अपने पुत्रको देखकर पितृजनोंमें यह उरसए होना है कि यहाँपर आया हुआ यह मेरा पुत्र अपने पैरोंसे भी इस तीर्थके जलका स्पर्श करके हम सबको निश्चित ही कुछ-न-कुछ प्रदान करेगा—

गयाप्राप्ते सुतं दृष्ट्वा पितृणामुत्सवे भवेत् ।
पद्म्यामपि जलं स्पृष्ट्वा अम्यध्वं किञ्च दास्यति ॥

(८७।६०)

अपने पुत्र अथवा पिण्डदान देनेके अधिकारी अन्य किसी वंशजके द्वारा जब कभी इस गयाक्षेत्रमें स्थित भयाकूप नामक पवित्र तीर्थमें जिसके भी नामसे पिण्डदान दिया जाता है, उसे शक्ति ब्रह्मगति प्राप्त करा देता है—

आत्मजो वा तत्त्वान्धो वा भयाकूपे यदा तदा
पद्माब्जं पातयेत् पिण्डं तं भवेद्ब्रह्म शक्तम् ॥

(८३।६१)

यहाँपर स्थित कोटितीर्थमें जानेसे मनुष्यको पुण्डरीक विष्णुलोक प्राप्त होता है। उस क्षेत्रमें त्रिलोकविभूत वैतरणी नामक नदी है। यह उस गयाक्षेत्रमें पितरोंका उद्धार करनेके लिये अवतरित हुई है।

जो ब्रह्मात्मा व्यक्ति यहाँपर पिण्डदान एवं गोदान करता है, निश्चित हो उसके द्वारा अपने कुलकी इक्कोस पुरुषपर्यन्त पौरव्योंका उद्धार होता है, इसमें संदेह नहीं है।

यः सा वैतरणी नाम विष्णु लोकेषु विभुता ॥
सावतीर्णं गयाक्षेत्रे पितृणां तारणाय हि,

(८३।६२-६३)

यदि मनुष्य किसी समय गयातीर्थको यात्रा करता है तो यहाँपर उसके द्वारा उन्हीं कुलके ब्राह्मणोंको भोजन करवाना चाहिये, जिनका ब्रह्माने अपने यज्ञमें वरण किया था। उस गयातीर्थमें ब्रह्मपद तथा सोमपान नामक तीर्थ इन्हीं ब्राह्मणोंके स्थान हैं। जिनका निर्माण ब्रह्माजीने किया था। इन ब्राह्मणोंके द्वारा प्रकल्पित तीर्थपुरोहितोंकी पूजा करनेपर पितृगणोंके देवता भी पूजित हो जाते हैं।

इस गयातीर्थमें इक्ष्व-कव्यादि पक्ष्यजके द्वारा वहकि

ब्राह्मणोंको विधिवत् संतुष्ट करना चाहिये। गयामें निवास तथा देह परित्यागकी भी विधि है। उत्तमोत्तम गयाक्षेत्रमें जो वृषोत्सर्ग करता है, उसे एक सौ अग्निष्टोम-यज्ञोंका पुण्य-लाभ होता है, इसमें संदेह नहीं है।

बुद्धिमान् मनुष्यको इस गयाक्षेत्रमें अपने लिये भी तिलरहित पिण्डदान करना चाहिये और अन्य व्यक्तियोंके लिये भी पिण्डदान करना चाहिये।

हे व्यासजी जातिके चित्तने भी पितृ, बन्धु-बान्धव एवं सुहृद् जन हों। उन सभीके लिये गयाभूमिमें विधिपूर्वक पिण्डदान किया जा सकता है।

रामतीर्थमें स्नान करके मनुष्य एक सौ गोदानका फल प्राप्त करता है। मतङ्गवापीमें स्नान करके एक सहस्र गायोंके दानका फल प्राप्त होता है। निक्षिरा-संगममें स्नान करके मनुष्य अपने पितृजनोंको ब्रह्मलोक ले जाता है। वसिष्ठाश्रममें स्नान करनेसे वाजपेय-यज्ञका फल प्राप्त होता है। महाकौशिकतीर्थमें निवास करनेसे अश्वमेध-यज्ञका फल प्राप्त होय है।

ब्रह्मसरोवरके निकट संसारको पवित्र करनेवाली प्रसिद्ध अग्निधारा नामक नदी प्रवाहित होती है। उसीको कपिला कहते हैं। इस नदीमें स्नान करके कृतकृत्य हुआ ब्रह्मात्मा व्यक्ति पितरोंके लिये श्राद्ध करके अग्निष्टोम-यज्ञका फल प्राप्त करता है।

कुमारधारमें श्राद्ध करके मनुष्यको अश्वमेध-यज्ञका फल प्राप्त करना चाहिये और यहाँपर स्थित कुम्भारदेवको प्रणाम-निवेदन करके उसे मोक्ष प्राप्त कर लेना चाहिये।

सोमकुण्डतीर्थमें स्नान करके मनुष्य सोमलोकको जाता है। संसर्गवापी नामक तीर्थमें स्नान करके पिण्डदान करनेवाला प्राणी महासौभाग्यशाली बन जाता है।

प्रेतकुण्डतीर्थमें पिण्डदान करनेसे मनुष्य सभी पापोंसे विमुक्त हो जाता है। देवनादी, लेलिहान, मधन, जानुगर्तक तथा इसी प्रकारके अन्य पवित्र तीर्थोंमें पिण्डदान करनेवाला मनुष्य अपने पितृजनोंको तार देता है। गयाक्षेत्रमें वसिष्ठेश्वर आदि देवताओंको प्रणाम करके प्राणी सभी श्रेणोंसे विमुक्त हो जाता है। (अध्याय ८२-८३)

गयाके तीर्थोंका माहात्म्य तथा गयाशीर्षमें पिण्डदानकी महिमामें विशालकी कथा

ब्राह्मजीने कहा—व्यासजी गयातीर्थकी यात्राके लिये उद्यत मनुष्यको विधिपूर्वक श्राद्ध करके संन्यासोक्त वेपमें अपने गाँवकी प्रदक्षिणा करनी चाहिये। तदनन्तर दूसरे गाँवमें वह जाकर श्राद्धसे अवशिष्ट अन्नका भोजन ग्रहण करके प्रतिग्रहसे विवर्जित होकर यात्रा करे।

गयायात्राके लिये मात्र घरसे चलनेवालेके एक-एक कदम पितरोंके स्वर्गारोहणके लिये एक-एक सीढ़ी बनते जाते हैं—

गृहाच्छातित्वात्रस्य गयायां गमनं प्रति।

स्वर्गरोहणसोपानं पितॄणां तु भदे भदे ॥

८४ ३

कुत्सेत्र, विशाला (खदरीक्षेत्र) विरजा (जगन्नाथक्षेत्र) तथा गयातीर्थको छोड़कर जैव सभी तीर्थोंमें मुण्डन एवं उपवासकी विधान है।

गयातीर्थमें दिन तथा रात (प्रत्येक समय) में कभी भी श्राद्ध किया जा सकता है। वाराणसी, शोणनद और महानदी पुनः-पुनःके तटपर श्राद्ध करके अपने पितृजनोंको स्वर्गलोकमें ले जाय। मनुष्य उत्तर मानसतीर्थमें जाकर श्रेष्ठ सिद्धि प्राप्त करता है उस तीर्थमें उसे स्नान तथा श्राद्धादि क्रियाओंको सम्पन्न करना चाहिये ऐसा करनेसे वह दिव्य कामनाओंको तथा मोक्षको प्राप्त करता है।

दक्षिण मानसतीर्थमें जाकर श्राद्धवान् पुरुषको मौन धारण करके पिण्डदानादि करना चाहिये, उस तीर्थमें श्राद्धादि करनेसे मनुष्य देव, ऋषि एवं पितृ इन तीनों ऋणोंसे मुक्त हो जाता है।

उस गयाक्षेत्रमें सिद्धजनोंके लिये प्रीतिकारक, पापियोंके लिये भयोत्पादक, अपनी जिह्वाको लपलपाते हुए महाभयंकर नट न होनेवाले महासर्पोंसे परिप्लाव्य कनकलन नामक त्रिलोकविभूत महातीर्थ है। उदीचितीर्थमें देवर्षियोंसे सेवित मुण्डपृष्ठ नामसे एक प्रसिद्ध तीर्थ है उस तीर्थमें स्नान करके मनुष्य स्वर्गलोकको जाता है एवं श्राद्ध करनेपर उसे अक्षय फलकी प्राप्ति होती है उस तीर्थमें सूर्यदेवको नमस्कार करके पिण्डदानादि सन्क्रियाओंको अवश्य ही सम्पन्न करना चाहिये।

[कव्यवाह सोम, यम, अयंमा, अग्निष्वात्, बर्हिपद

और सोमपा नामक पितृदेवता हैं गयाके तीर्थमें श्राद्ध करते समय इन सभी पितृदेवोंकी इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिये—]

कव्यवाहस्तथा सोमो यमश्चेवायंमा तथा।

अग्निष्वात् बर्हिपदः सोमपाः पितृदेवताः ॥

आगच्छन्तु महाभाग युष्माभी रक्षितास्त्वह।

मदीयाः पितरो ये च कुले जाताः सनाभयः ॥

तेषां पिण्डप्रदानार्थमागतोऽस्मि भयाभियाम्

८४ १२ १४,

हे कव्यवाह सोम, यम, अयंमा, अग्निष्वात्, बर्हिपद, सोमप (दिव्य) पितृदेवता आप महाभाग यहाँ पथों आप स्वीर्णद्वारा रक्षित हमारे कुलमें उत्पन्न जो सपिण्ड पितर पितृलोकमें चले गये हैं, उन सभी पितृजनोंके लिये पिण्डदान करनेके निमित्त मैं इस गयातीर्थमें आया हूँ।

ऐसी प्रार्थना करके फल्गुतीर्थमें पिण्डदान करके मनुष्यको पितृमहत्ता दर्शन करना चाहिये उसके बाद भगवान् गदाधर विष्णुका दर्शन करे ऐसा करनेसे वह पितृभूषणसे युक्त हो जाता है फल्गुतीर्थमें स्नान करके जो मनुष्य भगवान् गदाधरका दर्शन करता है वह सदा अपना तो उद्धार करता ही है, साथ ही वह अपने कुलके दम पूर्व पुरुष एवं दस पक्षाद्वर्ती पुरुषपर्यन्त इक्कीस पीढ़ियोंका उद्धार करता है।

गयातीर्थमें पहुँचे हुए श्राद्धान्तु व्यक्तिके लिये यह प्रथम दिनकी विधिका वर्णन किया गया है दूसरे दिन धर्मांण्य एवं भतङ्गयापोमें जाकर श्राद्ध करनेवाला मनुष्य पिण्डदान आदि करे, धर्मांण्यमें जानेसे मनुष्यको वाजपेय यज्ञका फल प्राप्त होता है : तत्पश्चात् ब्रह्मतीर्थमें राजसूय-यज्ञ एवं अध्वमेध-यज्ञका फल प्राप्त होता है तदनन्तर कृप और यूप नामके तीर्थोंके मध्य श्राद्ध एवं पिण्डोदक कृत्य सम्पन्न करना चाहिये। कूपोदकके द्वारा किया गया वह श्राद्धादि कार्य अक्षय होता है तीसरे दिन ब्रह्मसदतीर्थमें जाकर स्नानकर तर्पण करना चाहिये, तदनन्तर यूप एवं कूपतीर्थके मध्यमें श्राद्ध तथा पिण्डदान करनेका नियम है।

तदनन्तर गोप्रचारतीर्थके समीपमें ब्रह्मके द्वारा कल्पित ब्राह्मणोंके सेवनमात्रसे पितृजन मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं।

पूषतीर्षको प्रदक्षिणा करके खजनेव यज्ञका फल प्राप्त कर लेना चाहिये,

चौथे दिन कल्पुतीर्थमें स्नान करके देवादिकोंको तर्पण करे और इसके बाद गयाशीर्षमें रुद्रपदादि तीर्थोंमें जाकर वह पितरोंके लिये ब्राह्म करे

तदनन्तर व्यास, देहिमुख, पञ्चाग्नि तथा यद्वय नामक तीर्थमें पिण्डदान करके सूर्यतीर्थ, सोमतीर्थ एवं कार्तिकेय-तीर्थमें जाकर किये गये ब्राह्मका फल अक्षय होता है

गयातीर्थमें नवदैवत्य और द्वादशदैवत्य नामक ब्राह्म करना चाहिये। अन्यत्रका तिथियोंमें, वृद्धिब्राह्ममें, गयामें और मृत्युतिथिमें माताके लिये पृथक् रूपसे ब्राह्म करनेका विधान है अन्यत्र तीर्थोंमें पिताके साथ ही माताका ब्राह्म करना चाहिये^१। दशाध्वेधतीर्थमें स्नान करके पितामाताका दशनकर यदि मनुष्य रुद्रपदका स्पर्श करता है तो वह पुन इस लोकमें नहीं आता है।

वित्तपरिपूर्ण समग्र पृथिवीका तीन बार दान करनेसे जो फल प्राप्त होता है, वह फल गयाशिरतीर्थमें ब्राह्म करनेपर प्राप्त हो जाता है। इस गयाशिरतीर्थमें समीपत्र प्रमाणके बराबर पिण्डदान करना चाहिये। इससे पितृगण देवत्वको प्राप्त करते हैं। इस कार्यमें विचार करनेकी आवश्यकता नहीं है।

भगवान् शिवने मुण्डपुस्तकेपर अपना चरण रखा था अतः उस तीर्थमें अल्पमात्र तपस्यासे ही मनुष्य महान् पुण्य प्राप्त कर लेता है। जो व्यक्ति गयाशीर्षतीर्थमें नधोच्चारके साथ जिन पितरोंको पिण्डदान करता है उससे नरकलोकमें निवास करनेवाले पितृजन स्वर्गलोक एवं स्वर्गमें रहनेवाले पितरोंको मोक्ष प्राप्त हो जाता है—

मुण्डपुष्टे पर्व न्वस्ते महादेवेन धीमता ॥
अल्पेन तपसा न च ब्रह्मपुण्यमाप्नुयान् ॥
गयाशीर्षे तु यः पिण्डाग्राह्यं येषां तु पित्र्येभ्यः ॥
नारकम्ब दिवं याति न्वर्गिका मोक्षमाप्नुयुः ॥

८४ १८-३०

१ ब्राह्म तु नवदैवत्य कर्माद्दशमदैवत्यम् अत्रहन्तुं वृद्धं च गयायां मृत्युवसरे ॥

अत्र येषुः पृथक् ब्राह्मण्यत्र वारिषा सङ्गः (८४ २४-२५)

२ रक्षितपर्व पृथिवीं दन्वा धातुधन्यानुकात् ॥

स तत्कल्पमवाप्नोति कृत्वा ब्राह्मं गयाशिरः त्रैलोक्यप्रमोनेन पिण्डं दद्याद् गयाशिरः ॥

पितरो यानि देवत्वं चान्नं तदर्थं विश्वरूपः (८४ २६-२८)

३ यद्वयम् अथवाह सत्केतोर्णीरकेन वा ॥ एकस्मिन् भार्यते विप्र भार्यभर्तान भार्यता ॥ ८४ ३१ ३२

४ एतन्म बहव पुत्रा योकोऽपि यत्नं वनेत् ॥ यजेत वाधयेधेन नीलं वा कृष्णमुज्येत् ॥ ८४ ३३-३४

चौथमें दिन गदाशोलतीर्थमें स्नान करके अक्षयवटके नीचे पिण्डदान करनेवाला अपने समस्त कुलका उद्धार कर देता है। अक्षयवटके मूलमें साक अथवा उष्णोदकसे एक ब्राह्मणको भोजन करानेपर करोड़ ब्राह्मणोंको भोजन करानेका फल प्राप्त हो जाता है^२ अक्षयवटमें ब्राह्म करनेके पश्चात् प्रितामाताका दर्शन करके मनुष्य अक्षय लोकोंको प्राप्त करता है एवं अपने ही कुलोंका उद्धार कर देता है।

मनुष्यको बहुत-से पुत्रोंकी कामना करनी चाहिये, क्योंकि उनमेंसे एक भी पुत्र गयातीर्थमें जाय अथवा अश्वमेध यज्ञ करे वा नीलवपुस्पर्श करे^३।

एक प्रेतने किसी बणिक्से कहा — हे बणिक् गयाशीर्षतीर्थमें तुम ये नमसे पिण्डदान करो, जिससे मैं इस प्रेतघोषिसे मुक्त हो जाऊँगा यह पिण्डदान दाताके लिये भी स्वर्गदान करनेवाला होता। ऐसा सुनकर उस बणिक्ने गयाशीर्षतीर्थमें ठस प्रेतखंडके लिये पिण्डदान किया। तदनन्तर अपने छोटे भाइयोंके साथ उसने अपने पितृजनोंको भी पिण्डदान प्रदान किया। बणिक्के द्वारा वहाँ पिण्डदान करनेसे उस प्रेतखंडके साथ उसके सभी पितर मुक्त हो गये और पिण्डदान करनेवाला वह विशाल बणिक् पुत्रवान् हो गया। मृत्युके पश्चात् उसने विशालार्थ राजपुत्रके रूपमें जन्म लिया। उसने ब्राह्मणोंसे कहा कि मुझे किस प्रकारके श्रद्धाधीन करनेसे पुत्र-प्राप्ति हो सकती है। ब्राह्मणोंने विशाल नामक राजपुत्रसे कहा कि गयातीर्थमें पिण्डदान करनेसे आपको सभी कामनाएँ पूर्ण हो सकती हैं।

तदनन्तर विशालने गयाशीर्षतीर्थमें जाकर पिण्डदान किया, जिसके पुण्यसे वह पुत्रवान् हो गया। एक दिन उसने आकाशमें श्वेत, रात एवं कृष्णवर्णवाले पुरुषोंको देखा। उन लोगोंको देखकर उसने पूछा कि तुम सब कौन हो? उनमेंसे श्वेतवर्णवाले पुरुषने उस विशालसे कहा कि श्वेतवर्णवाला मैं तुम्हारा पिता हूँ। तुम्हारे द्वारा दिये गये पिण्डदानके पुण्यलाभसे मैंने शुभ इन्द्रलोकको प्राप्त किया

हे हे पुत्र! ये जो रक्तवर्णवाले पुरुष दिखायी दे रहे हैं मेरे पिता हैं। ये ब्रह्महत्या करनेवाले तथा अन्याय महापार्षदों से युक्त थे। ये कृष्णवर्णवाले तेरे पितापक्ष हैं। इन्होंने अपने जीवनकालमें अनेक श्रमियोंका पथ किया। अतः इन लोगोंको अवोधि नामक नरक प्राप्त हुआ था, किन्तु तुम्हारे द्वारा प्रदत्त पिण्डदानसे हम सभी पापविमुक्त हो गये हैं। अब हम लोग उत्तम स्वर्गलोकमें आ रहे हैं।

वह सुनकर क्रुतकृत्य होकर विशाला मारीमें राज्य करके वह विशाल स्वर्गलोकमें चला गया।

[गणपतीचर्म पिण्डदान करते हुए निम्न मन्त्रोंका पाठ करना चाहिये—]

येऽस्मत्कुले तु पितरो स्वप्रापिण्डोत्पत्तिक्रियाः ॥

ये चाप्यकृतजहास्तु वे च गभीर्दिनिस्सृतः

येषां दाहो न क्रिय्यते च येषां निन्दगणस्तथापरे ॥

भूमीं दशमेन तुष्यन्तु तुष्टां यान्तु परं यतिम् ।

पितृ पितृमहर्षेय तमैव प्रपितामहः ।।

मानाः पितृभ्यां चैव तथैव प्रपितामही ।

तथा मन्त्रान्महर्षिषः प्रमातामहः स्य च ॥

सुन्दरमातामहसि लक्षा माताम्ही पाम्

प्रमाताभ्यक्षे सख्य सुखद्वयमात्मन्यहीति वै ॥

अन्येषां चैव पिण्डोऽयमक्षय्यमुपतिष्ठताम् ॥

48 49 50

इसका भाव यह है कि हमारे कुलमें जो पितर पिण्डदान एवं जल-तर्पण क्रियासे बलिष्ठ रहे हैं, जो वृद्धार्क-संस्कारविहीन हैं, जो गर्भसे निकले हुए हैं (गर्भापातके कारण मृत्युको प्राप्त हुए हैं), जिनका अग्निदाह अथवा अन्य अन्तिम क्रिया-संस्कार नहीं हुआ है, अग्निमें जलकर जिनकी मृत्यु हुई है और जो दूसरे पितृगण हैं, वे भूमिमें भेरे द्वासे किये गये इस पिण्डदानसे तृप्ता हों और तृप्त होकर परमार्णवको प्राप्त करें। पिता, पितामह, प्रपितामह, माता, पितामही, प्रपितामही, ममातामह, प्रमातामह, वृद्धप्रमातामह, मातापही, प्रमातामही, वृद्धप्रमातामही और अन्य पितृजन्योंको भेरे द्वासे दिया गया यह पिण्ड अक्षय होकर उन्हें प्राप्त हो

(अध्याय ८४)

गयातीर्थमें पिण्डदानकी महिमा

ब्रह्माजीने कहा—पिण्डदान करनेवालेको चाहिये कि वह प्रेरुशिलादि तोंधोंमें स्नान करके 'अस्मत्कुले मृत वे' आदि मन्त्रोंसे अपने श्रेष्ठ पितरोंका आवाहनकर

वरुणानदीके अमृतमय जलसे पिण्डदाम प्रदान को^१।

हमारे कुलमें ओं भरे हैं, जिनकी सद्गति नहीं हुई है
इस दम्भपुष्टपर तिलोदकके द्वारा उन सभी पितरोंका

६ अस्मत्कृत्स्ने मुक्ता ये च गतिर्येषां न विद्यते आवाहयितुं ह्यत्र सत्त्वान् दर्शयन्ते तिस्रोदकैः ॥

शिवजीने भुक्ता ये च मत्सुचरो च ये भूताः तेषामुद्धरणार्थं इहं पिण्डं ददाम्यहम् ॥

मान्प्रमहकुले ये च गतिर्येषां न विद्यते तेषामुद्धरणार्थाय उभे पिण्डे दद्यान्वहम् ॥

अञ्जसदृश ये केचित्तो न गभी प्रपेदिता : सेवानुद्धरणार्थं इमे पिण्डं ददाभ्यहम् H

अधुवर्गाः ये केचित्तानगोत्रविवर्जितः स्वगोत्रे परगोत्रे वा गतयेषां न विद्यते

तेषामुद्घाटनार्थं ह्यपि पिण्डं दद्यात्प्रहम् ॥

अङ्गनमयः ये च विपश्चिह्नाः ये आश्विपतिनो ये च सैव्यः पिङ्गः ददाम्यहम् ॥

अग्निदाहो भूया ये च सिङ्गवाचहोतस्य ये । द्रोहिभिः जुगिष्मन्निधि रोच विभ्रं दक्षमयिम् ॥

अग्निदग्धाश्च ये केष्विहोऽग्निदग्धास्तथापरे । विद्युष्मदीकृता ये च तेभ्यः पिप्लवं दद्याम्यहम् ॥

रीरले चान्नाभाण्डिले कास्त्रियुमे च ये गता , तेषामुद्धरणार्थम् इमं पिण्डं दद्यान्महम् ॥

अनिपश्यन्ते शीरे कुम्भापाके च ये ज्ञाताः । तेषामुद्भूतार्थाप हसं पिण्डं ददाम्यहम् ॥

अनंदा खलनास्माना प्रतमाकानिर्वातनाम् तेषामुद्धरणाय इमं पिण्डं यद्व्याप्तम् ॥

अथवा बुध्दयानिम्भास्तोभ्यः पिण्डं ददाम्यहम् ॥

अमलपयस्मानामग्ना ये नक्तं घमस्तमनः तनामृदुनायय इमं जिह्व ददाय्यहम्॥

मनुष्यं दुर्लभं येषां मध्ये विपक्षे द्वाविंशतिम् ।
ते यन्ते कर्मण्यन्तः कर्मण्यन्तः कर्मण्यन्तः कर्मण्यन्तः

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

आवाहन करता हूँ। पितृवंश एवं मातृवंशमें जिन लोगोंकी मृत्यु हुई है। उन लोगोंके उद्धारके लिये मैं यह पिण्डदान दे रहा हूँ। मातामह अर्थात् नानाके कुलमें जो लोग मर गये हैं जिनकी कोई सद्गति प्राप्त नहीं हुई है। उनके उद्धारके लिये मैं यह पिण्ड दे रहा हूँ। हमारे कुलमें जो दौत निकलनेके पूर्व ही मृत्युको प्राप्त हो गये और जो कोई गर्भकालमें विनष्ट हो गये हैं, उन लोगोंके उद्धारके लिये मैं यह पिण्डदान दे रहा हूँ। बन्धुकुलमें उत्पन्न जो कोई नाम-गोत्रसे रहित है, स्वगोत्र एवं परगोत्रमें जिनकी कोई गति नहीं रही है, उनके उद्धारके लिये मैं यह पिण्ड दे रहा हूँ। उद्धन्धन (फौसीद्वारा) अथवा विषसे या शस्त्राघातसे जिनकी मृत्यु हुई है, जिन्होंने आत्महत्या की है, उन लोगोंके लिये यह पिण्ड दे रहा हूँ।

जो लोग अग्निमें जलकर मर गये हैं जिनकी मृत्यु सिंह और व्याघ्रादि हिंसक प्राणियोंके द्वारा हुई है अथवा विशाल दौतोंवाले हाथियों या सौंण्धारों पशुओंके आघातसे जो मरे हैं उन सभीके उद्धारके लिये मैं पिण्ड दे रहा हूँ। जिनकी मृत्यु अग्निमें जलकर अथवा बिना अग्निमें जले हो गयी है, जो विद्युत्से या चोरीके द्वारा मारे गये हैं उनके लिये मैं पिण्ड दे रहा हूँ। जो शैशव, अन्धशामिश तथा कालसूत्र नामक नरकोंमें गये हैं, उन सबके उद्धारके लिये यह पिण्ड दे रहा हूँ। जो असिपत्रध्वज और धौर कुम्भीपाक नामक नरकोंमें पड़े हुए हैं उनके उद्धारके लिये यह पिण्ड दे रहा हूँ। अन्य जो वातना भोग रहे हैं और प्रेतलोकमें निवास कर रहे हैं उनके उद्धारके लिये यह पिण्ड दे रहा हूँ।

जो पितृगण पशुयोनिमें चले गये हैं अथवा जो षष्ठी कीट, पतंग, सर्प, सरीसृप (छिपकली, गिरगिट, सर्पादि)

हो गये हैं या जो वृक्षयोनिमें अवस्थित हैं, उनके लिये मैं यह पिण्ड दे रहा हूँ। जो वमराजके शासनादेशसे यमगणोंके द्वारा असंख्य यातनाओंके बीच पहुँचाये गये हैं, उन सभीके उद्धारके लिये यह पिण्ड दे रहा हूँ। जो अपने कर्मानुसार हजारों योनियोंमें घूमते हुए कष्ट भोग रहे हैं, जिनको मानुषयोनि दुर्लभ है, उन सभीके लिये यह पिण्ड दे रहा हूँ।

जो हमारे बान्धव हैं या बान्धव नहीं हैं अथवा जो अन्य जन्मोंमें मेरे बन्धु-बान्धव रहे हैं, ये मेरे द्वारा दिये गये इस पिण्डदानसे सदैव तृप्तिको प्राप्त करें। जो कोई भी पितृजन प्रेतरूपमें अवस्थित है, वे सभी इस पिण्डदानसे तृप्ति प्राप्त करें।

जो हमारे पितृकुल, मातृकुल, गुरु, स्वशूर बान्धव अथवा अन्य सम्बन्धियोंके कुलमें उत्पन्न होकर मृत्युको प्राप्त हुए हैं और जो अन्य बान्धव हैं, जो मेरे कुलमें पुत्र-पत्नीसे रहित होनेके कारण सुप्तपिण्ड हैं, क्रियालोपसे जिनकी दुर्गति हुई है, जो ऊन्मा-ध या पंगु हैं, जो विरूप हैं अथवा अल्प-गर्भमें ही मृत्युको प्राप्त हुए हैं, जो जल अथवा अज्ञात हैं, उनके निमित्त मेरे द्वारा दिये गये यह पिण्डदान अक्षय होकर उन्हें प्राप्त हो

ब्रह्मा और ईशान आदि देव। आप सब मेरे इस कार्यमें साक्षी हों। मैंने गयातीर्थमें आ करके पितरोंके उद्धारके लिये यह पिण्डदानादिक कार्य सम्पन्न किया है।

हे देव! भगवान् गदाधर विष्णु! मैं पितृकार्यके लिये इस गयातीर्थमें उपस्थित हुआ हूँ। मेरे द्वारा सम्पन्न किये गये आजके इस पितृकार्यमें आप साक्षी हों। आज मैं (देव-गुरु एवं पितृ) दोनों ऋणोंसे विमुक्त हो गया हूँ। (अध्याय ८५)

ये मे पितृकुले जातः कुले भोतुस्तथैव च । गुरुश्चशूरबन्धुर्वा ये बान्धे बान्धवः पुनः ॥

ये मे कुले सुप्तपिण्डः पुत्रदारविर्व्रिताः क्रियालोपहता ये च जातपन्थाः पञ्चवत्तथा ॥

विरूपा आग्रगर्भः जलाजलाः कुले मधः । तेषां पिण्डे यथा दत्तमक्षयमुपनिहतान् ॥

साक्षिणः सन्तु मे देवा ब्रह्मेशानादयस्तथा । यतः त्वं समास्वस्य पितृणां निष्कृतिः कृतः ॥

आगतेऽहं त्वं देव पितृकार्ये गदाधर । तन्मे ऋणी भवत्यस्य अतृणोऽपिपुण्यपाप्म ॥ ८५ १-२१,

गयाके तीर्थोंकी महिमा तथा आदिगदाधरका माहात्म्य

ब्रह्माजीने कहा— इस गयाक्षेत्रमें जो बिलगल प्रेतशिला है, वह प्रभास, श्वेतकुण्ड एवं गयासुरशीर्ष नामक तीर्थोंमें सेन प्रकारसे अवस्थित है। सर्वदेवमयी इस शिलाको धर्मदेवताके द्वारा ऐश्वर्यके लिये ध्वज किया गया है। अपने मित्रादिक बन्धु-बान्धवोंमें जिन लोगोंको प्रेतघोनि प्राप्त हो गये हैं, इनका उद्धार करनेके लिये यह प्रेतशिला शुभ है अतएव मुनिजन, नृपगण तथा राजपत्न्यादि इस प्रेतशिलापर आ करके अपने पितृजनोंके लिये श्राद्धादिकर ब्रह्मलोक प्राप्त करते हैं।

गयासुरके मुण्डके पृष्ठभागमें जो शिला स्थित है, इसका नाम 'मुण्डपृष्ठगिरि' है, इसी कारण यह पर्वत सर्वदेवमय है। इसके पौददेशमें ब्रह्मसरोवरादि अनेक तीर्थ हैं। उन तीर्थोंमें एक अरविन्दवन नामक तीर्थ है। उस वनसे सुसोभित होनेके कारण इसके पर्वतीय प्रांत-भागको 'अरविन्दगिरि' कहते हैं। बह्मिषर ज्ञात्र पक्षियोंके चरण-चिह्न विद्यमान रहते हैं। इसलिये यह पर्वतीय भाग ज्ञात्रपक्षी के नामसे प्रसिद्ध है। श्राद्धादि करनेसे यह तीर्थ पितरोंको ब्रह्मलोक प्रदान करता है।

आदिकालसे ही यहाँपर आदिदेव भगवान् गदाधर विष्णु अव्यक्तरूपमें शिलारूपसे स्थित हैं। इसलिये यह शिला देवमयी कही गयी है। यह शिला गयासुरके सिरको आच्छादित करके वर्तमान समयमें भी अपने गुरुत्व भावके कारण चारों ओरसे अवस्थित है। कालान्तरमें ब्रह्मसुरादि देवोंके साथ आदि-अन्तसे रहित हरि आदि गदाधरके रूपमें उलट होकर यहाँ स्थित हो गये हैं।

जिस प्रकार पूर्वकालमें धर्म-संरक्षण एवं अधर्म-विनाशके निमित्त दैव्यों और राक्षसोंका संग्रह करनेके लिये महाकायता हुआ। जैसे कूर्च, बराह, नृसिंह, वाक्य, परशुराम, दासकी राव, कृष्ण और बुद्ध हुए तदनन्तर कालिक अवतार भी हुआ। उसी प्रकार यहाँपर व्याकायक भगवान् आदि गदाधर सकट हुए।

आदिकालमें इसी पवित्र तीर्थपर ब्रह्मादि देवोंने आदिदेव भगवान् गदाधर विष्णुकी पूजा की थी। इसलिये यहाँपर अर्घ्य, पाद, पुष्पादिक उपहारोंसे उन भगवान् गदाधरकी पूजा करनी चाहिये। जो मनुष्य इस तीर्थमें जाकर अन्य

देवताओंके साथ इन आदिदेव भगवान् गदाधरको अर्घ्य-सत्र, पाद, गन्ध, पुष्प, धूप, सुन्दर वस्त्र, विविध प्रकारके पुष्पोंसे बनी हुई मालाएँ, वस्त्र, मुकुट, घण्टा, चामर दर्पण, अस्त्रकार, पिण्ड, अन्न तथा अन्योन्य वस्तुओंको प्रदान करता है वह अवतार इस पृथिवीपर जीवित रहता है तबतक धन, मान्य, आयु, आरोग्य, सम्पदाओं, पुत्र-पौत्रादिक संतति, श्रेय, विद्या, अर्थ एवं अभीष्ट कामनाओंको प्राप्त करता है। भार्यको प्राप्तकर (अन्तमें) स्वर्गका निवासी बन जाता है। तदनन्तर वह पुनः पृथिवीपर जन्म लेकर राज्यमुख प्राप्त करता है। वह श्रेष्ठ कुलीन मनुष्य सम्प्रसम्पन्न होकर बुद्धभूमिमें मनुष्योंको प्रशिक्षित करनेमें समर्थ रहते हुए कथ और बन्धनसे विमुक्त होकर नृत्यके पञ्चाङ्ग मोक्ष प्राप्त करता है।

जो इस गयातीर्थमें अपने पितृजनोंके लिये श्राद्ध तथा पिण्डदानादिक क्रियाओंको सम्पन्न करनेवाले हैं, वे उन पितृजनोंके साथ स्वर्ग भी ब्रह्मलोकगामी होते हैं।

जो व्यक्ति पुरुषोत्तमक्षेत्रमें जाकर भगवान् जगन्नाथ, सुभद्रा एवं कलभद्रकी पूजा करते हैं, वे लोग ज्ञान, लक्ष्मी तथा पुत्रादिकोंको प्राप्तकर अन्त समयमें भगवान् पुरुषोत्तम विष्णुके स्मिन्धर्ममें चले जाते हैं। जो मनुष्य यहाँ स्थित भगवान् पुरुषोत्तम जगन्नाथ, धर्मदेव और गणनायक विष्णुके लिये पिण्डदानादिक कार्य करते हैं, उन लोगोंको यह सम्पूर्ण कृत्य ब्रह्मलोक प्रदान करता है।

इस क्षेत्रमें विद्यमान कपदी भगवान् शिव और गणेशको नमस्कार करके मनुष्य समस्त विघ्नोंसे मुक्त हो जाता है। यहाँपर विराजमान भगवान् कालिकेयका पूजनकर ब्रह्मलोक प्राप्त करता है। द्वादशादिन सूर्यदेवकी सम्पन्न अर्चनासे पुरुष सर्वरोग विमुक्त हो जाता है। भगवान् वैष्णव अग्निदेवकी विधिवत् पूजा करके पुरुष उत्तम कामि प्राप्त करता है। रेवता देवकी पूजा करके मनुष्य उत्तम जातिके अश्वोंको प्राप्त करता है। देवराज इन्द्रकी भार्यभीति पूजा करके महान् ऐश्वर्य एवं गौरीदेवकी पूजा करके तीर्थभक्तकी प्राप्ति करनी चाहिये मनुष्य सरस्वतीदेवकी पूजा करके विद्या, लक्ष्मीकी पूजा करके सम्पत्ति तथा गरुडकी पूजा करके विघ्नोंके समूहोंसे विमुक्त हो जाता है।

शेनपराशरदेवकी पूजा करके क्यकि ग्रहोंके समूहसे निर्मुक्त हो जाता है मुखपुत्रको पूजा करके अपने सम्पूर्ण अभिलाषाओंकी पूर्ति करनी चाहिये। अहवागदेवकी पूजा करके प्राची सर्पवंशसे मुक्त हो जाता है जहाकी पूजा करके ब्रह्मलोकका पुण्य अर्जित करना चाहिये।

भगवान् बलभद्रकी सम्पत् पूजा करके शक्ति और अरोग्य तथा सुखदंष्ट्रीकी विधिवत् पूजा करके परम सौभाग्यकी प्राप्ति होती है भगवान् पुण्योत्तम कृष्णधरकी पूजा करनेसे सम्पूर्ण कामन्त्रोंकी पूर्ति होती है। भगवान् नारायणकी पूजा करके वह मनुष्योंका अधिपति होता है।

त्रिशङ्कदेवके चरपोंका स्पर्श एवं नमन करके मनुष्य संश्रममें विश्रब्ध होता है। अरुहदेवकी पूजा करके वह पृथिवीका राज्य प्राप्त करता है तथा माताधर एवं विद्याधरका स्पर्श करके विद्याधरोंके पदकी प्राप्ति कर लेता है।

भगवान् आदिगदाधरकी सम्पत् पूजा करके प्राणी समस्त अभिलाषाओंको पूर्ण कर लेता है। भगवान् सोमनाथकी पूजासे शिवलोकको प्राप्त करता है। रुद्रदेवको नमस्कार करके रुद्रलोकमें प्रतिष्ठापित होता है।

रामेश्वर-शिवकी प्रणाम करके मनुष्यकी रायके समान अतिशय प्रिय बनना चाहिये भगवान् ब्रह्मेश्वरकी पूजा करके ब्रह्मलोक-प्राप्तिकी योग्यता प्राप्त करनी चाहिये कालेश्वरकी भस्मीभूति पूजा करके कालजयी बनना चाहिये केदारनाथकी पूजा करके शिवलोकमें प्रतिष्ठा प्राप्त करनी चाहिये और भगवान् सिद्धेश्वरकी पूजा करके मनुष्यको ब्रह्मलोक प्राप्त करना चाहिये।

अब्रह्मदेव रुद्र आदिके साथ भगवान् आदिगदाधर विष्णुका दर्शन करके अपने सौ कुलोंका उद्धार कर उन्हें ब्रह्मलोक प्राप्त कराये। आदिगदाधरकी पूजासे धर्मार्थी धर्मकी, धनार्थी धनकी, कामार्थी कामकी तथा मोक्षार्थी मोक्षकी प्राप्ति करता है इनकी पूजासे राज्य चाहनेवाला पुरुष राज्य और शान्तिका इच्छुक शान्ति प्राप्त कर लेता है। सब प्रकारकी कामना करनेवाला सब कुछ प्राप्त कर लेता है इन भगवान् आदिगदाधरकी अर्चनासे पुत्रकी कामन्त्र करनेवाली स्त्रीको पुत्र, सौभाग्य चाहनेवालीको सौभाग्य तथा वंशाभिर्वृद्धिकी इच्छुक स्त्रीको वंशाभिर्वृद्धिका पुण्य प्राप्त करना चाहिये मनुष्य ब्राह्म, पिण्डदान, अन्नदान और केलदानके द्वारा भगवान् गदाधरदेवकी विधिवत् पूजा करके ब्रह्मलोक प्राप्त करता है। पृथिवीया अवस्थित सभी तीर्थोंकी अपेक्षा जिस प्रकार गयापुरी श्रेष्ठ है उसी प्रकार शिलाके रूपमें विराजमान गदाधर श्रेष्ठ हैं। उनकी मूर्तिका दर्शन करनेसे सम्पूर्ण शिलाका दर्शन हो जाता है। क्योंकि सब कुछ तो भगवान् गदाधर विष्णु ही हैं—

आदेन पिण्डदानेन अब्रह्मनेन चारिदः ॥
ब्रह्मलोकमवाप्नोति सम्पन्नादिगदाधरम्
पृथिव्यां सर्वतीर्थेभ्यो यथा श्रेष्ठ गयापुरी ॥
तथा शिलादिरुपह्व श्रेष्ठतैव गदाधरः
समिन् दृष्टे शिला दृष्टा वतः सर्व गदाधरः ॥

(६३८-४०)

(अध्याय ८६)

चौदह मन्वन्तरीका वर्णन तथा अठारह विद्याओंके नाम

श्रीहरिने कहा—हे रुद्र! अब मैं चौदह मनु और उनके पुत्रोंका वर्णन करूँगा। पूर्वकालमें सर्वप्रथम स्वायम्भुव मनु हुए उनके अग्नीश्र आदि अनेक पुत्र थे यमोचि, अग्नि, अजिगरा, पुनस्य, पुनह, ऋतु तथा वसिष्ठ। ये इस मन्वन्तरके सप्त ऋषि (सप्तर्षि) कहे गये हैं इस मन्वन्तरमें अथ, अमित, सुक एवं वाम नामक (देवताओंके) चारह गण थे, जिनमें चार सोमपायी थे इसमें विश्वभुक् और कामदेव इन्द्रपदसे प्रसिद्ध हुए। चाक्लि नामक दैत्य उनका शत्रु था वह भगवान् विष्णुके द्वारा चक्रसे मारा गया।

तदनन्तर स्वरोचिष मनुका प्रादुर्भाव हुआ। इनके

धैत्रक, विनत, कर्णान्त, विस्तुत, रवि, बृहद्गुण और नभ नामसे विरुद्धत महामली मण्डलेक्ष एवं पद्माक्रमशस्ती पुत्र हुए थे ऊर्ज, सतम्ब, प्राण, ऋषभ, विश्वत्, दत्तोत्ति और अर्चरीवान् ये सात ऋषि सप्तर्षिरूपमें प्रसिद्ध हुए इस मन्वन्तरमें द्वादश तुष्टि और पाण्डितदेवगण हुए विश्वभुक् नामक इन्द्र थे। उनका शत्रु पुरुकुत्सर नामक दैत्य था। मधुसूदन भगवान् विष्णुने हाथीका रूप धारण करके उसे मारा था।

हे रुद्र स्वरोचिष मनुके पश्चात् अतिस मनु हुए इस मनुके अज, परशु, विनोत, सुकेतु, सुमित्र, सुफल,

सुवि, देव, देवपुत्र, महोरताड और अजित नामक पुत्र थे। इस मन्वन्तरमें रथीज, ऊर्ध्वबाहु, शरण, अनघ, मुनि, भुताव और संपु—ये सप्तर्षि हुए। वसवर्षि, स्वयम्, शिव, सत्य तथा उत्तर्दन नामके चौध देवगण हुए, इन सभी देवगणोंके ज्ञानके मन्में मरइ देवता ये स्वयंशक्ति नामक इन्द्र हुए, जिनका सन्तु उलम्बासुरा दैत्य थे। भगवान् विष्णुने कालकावसर कारण करके इस दैत्यका मर्ग किया।

इस मनुके बाद सातव मनु हुए उनके पानुजकु निर्धव, जलज्वाति, मध, विप्रधन्व, विधितिर, दुर्धनुषि, व्रतसाक, कृतमन्धु, कृते, श्रोतिर्वाच, पुषु, काश्य, चैत्र, चैतानि और हेमक नामक पुत्र थे। इस मन्वन्तरमें सुरात्र तथा सुभी आदि सप्त ऋषि कहे गये हैं। इसमें इरी और देवताओंके पान मय थे, ज्ञानकेम पचीस देवता हुए, इसी मन्में विधि इन्द्र हुए। उनका सन्तु भीमरथ नामक असुर हुआ। भगवान् विष्णुने कूर्मवतार लेकर उसका मर्ग किया।

सप्तमसा दैवत मनुका आविर्भाव हुआ। इनके महाप्राण, सत्यक, मन्मन्धु (मन्मन्धु) निरवित्र, जलज्वा, चरहा, सुवि, दुर्धका और केमुन्ग नामक ऋषि कहे गये हैं। इस मन्वन्तरमें वेदकी वेदकाहु, ऊर्ध्वबाहु, हिरण्यरोम, रज्यन्, सत्यनेत्र और स्वयम्—ये सप्त ऋषि हुए। इस मन्वन्तरमें अभूतराज, अक्षयेधर, वीकुन्त तथा अमृत नामक चार देवगण हुए, जिनमें चौदह देव हुए विधु नामक इन्द्र हुए। इनका सन्तु सात नामक दैत्य थे। भगवान् विष्णुने इंद्रका ध्यान करके उसका विनाश किया।

इसके बाद चाक्षुष मनुका प्रादुर्भाव हुआ इनके ऊरु, पुरु, महावर, सत्यपुन्, तपस्वी, सत्यबाहु, कृति, अतिवन्धु, अतिरात्र, सुधुम्न तथा नम नामक पुत्र हुए। हविष्मन्, उताम, स्वधाम, विरज, अधिवात, सहिष्णु तथा मधुवी नामक ये सप्त ऋषि हुए। आर्य, प्रभूत, भाव्य, सेख और पुषुक अपावाले चौच मन्में आठ-आठ देवता कहे गये हैं। इस मन्वन्तरके इन्द्र मनेजव थे, उनका सन्तु महान् भुजाओंवाला महावली महाकास कहा मक है। बगदाधर भगवान् विष्णुने अक्षरूप कारण करके उसका मर्ग किया था।

तप्तकात् वैवस्वत मनु हुए। इनके इक्ष्वाकु, माभाग, भूह, सप्तर्षि, गरिष्मन्, वांसु, मध, वेदिह, कस्य, वृषध और सुधुम्न नामक विष्णुपरावर्ष पुत्र हुए। इस मन्वन्तरमें

अग्नि, वसिष्ठ, जम्भदग्नि, कश्यप, मीतव, भरद्वाज तथा विश्वामित्र नामक सप्त ऋषि (सप्तर्षि) कहे गये हैं। इसमें इनकास मरुदन, द्वादन् आदित्य, एकभरत सन्, सत्यमन्म आठ मनु, अश्विनीकुमारद्वय, दत्त विश्वेदेव, दत्त अग्निमरुदेव तथा भी देवगण कहे गये हैं। इस मनुके जन्ममें तेजस्वी नामक इन्द्र हैं। इनका सन्तु हिरण्यव नामक गवा है। भगवान् विष्णुने बराह अवतार धारण करके इस दैत्यका विनाश किया था।

अब भी अविज्जमें होनेवाले सप्तर्षि मनुके पुत्रोंका वर्णन कर रहा हूँ। उन मनुके विज्ज, आर्षवीर निर्वीह सत्यवाक्, कृति, गरिष्ठ, गरिष्ठ, काच, संगीत नामक पुत्र होंगे। इस मन्वन्तरमें अजयधाम, कृपाचार्य, जलस, गदग्य दीप्तिमन्, ज्ञानमृग और परसुराम—ये सप्त ऋषि कहे गये हैं। सुताव, अपृताव तथा मुक्त नामक तीन देवगण हैं, जिनके ज्ञानके मन्में बीस-बीस देव मने गये हैं। विरोचन पुत्र बलि इन्द्र होंगे, जो जलमकराक्षरी भगवान् विष्णुके द्वारा तापित तीन का भूमिदान देनेसे वैश्वसत्त्वक इन्द्रपदको छोड़कर सिद्धि प्राप्त करेंगे।

ई वृद्ध मन्में वरामपुत्र दक्षसप्तर्षि मनुके पुत्रोंको सुने। वृत्तिमेनु, दीप्तिमेनु, बलवन्त, निराम्य, वृषभन्ध, वृद्धपुम्न, आर्षीक तथा वृद्धपुम्न नामके पुत्र हुए। इस मन्वन्तरमें मेधातिथि, सुति, सत्य, मनु, श्रोतिष्मन् तथा और काव्य तथा विधु—ये सप्तर्षि हुए। म, मरोधिगर्भ तथा सुधर्म—ये तीन देवता हुए। इस मन्वन्तरमें कालकाव नामक देवता हुआ, जिसका मर्ग पदमन्म विष्णुने किया था।

इसमें मनु (धर्म) के पुत्र धर्मसप्तर्षिके पुत्रोंको सुने—भुक्षेत्र, उत्तमीज, भूरिमेन्ध, शतानीक, निरवित्र, वृषसेन, जयदव, भूरिपुम्न, सुवर्च, सन्ति एवं इन्द्र नामक महावतवी पुत्र थे। इस मन्वन्तरमें अपोमूर्ति, हविष्मन्, सुकृति, अजयव, माभाग, अग्रतिमीका और सीराव नामक सप्तर्षि हुए। इसमें देवताओंके ज्ञान नामके एक ही मन् विद्यमान थे। उन मन्में इन्द्र महावतसाली सात नामक देवपुत्र थे। उनका सन्तु बलि नामक असुर होगा। भगवान् विष्णु अपनी गदासे इसका मर्ग करेंगे।

ई सद् अब भी आपके पुत्र एकादश मनु (सप्तसप्तर्षि)—की संज्ञानोंका वर्णन करता हूँ। इनके सर्वत्रय, सुरावर्, देवानीक, पुरु गुरु क्षेत्रवर्ण, दुर्धनु, अर्द्धक तथा पुत्र नामक

पुत्र होंगे इस मन्त्र-मन्त्रमें इक्ष्वाकु, इक्ष्वा, वरुण, विश्व, विस्तार, विश्व और अग्निदेव नामक सप्तर्षि कहे गये हैं और इसमें विहङ्गम, कामरुम, निमोन तथा रुचि नामक चार देवगण हुए। एक-एक गणमें तीस-तीस देवता कहे गये हैं। उन समस्त देवगणोंके इन्द्र वृषभ हुए, जिनका सत्र दशग्रीव नामक राक्षस होगा। लक्ष्मीका रूप धारण करके विश्व उसका विनाश करेंगे

इसके पश्चात् दशकं पुत्र दक्षमाकर्षि बारहवें मनु हुए। उनके पुत्रोंका वर्णन सुनै—इन मनुके देववान्, उपदेव, देवश्रेष्ठ, चिदूरध, मित्रघान्, मित्रदेव, मित्रबिन्दु, चोयंजान्, मित्रवाह, प्रवाह नामक पुत्र हैं। इस मन्वन्तरमें तपस्वी, सुतपा, तपोमूर्ति, तपोरति, तपोधृति, क्षुति तथा तपोधन नामसे विख्यात सप्तर्षि हुए। स्वधर्मा, सुतपस, इरित और रोहित नामक देव सुरगण हैं। उनके प्रत्येक गणोंमें दस दस देव हुए। हे शिव इस मन्वन्तरमें अज्ञाधामा नामके इन्द्र होंगे। इनका शत्रु तारकसुर होगा। विष्णु नर्पसकास्वल्प धारण करके उसका घब करेंगे।

तदनन्तर राध्या नामक त्रयोदश मनुके पुर्वाको मुलसे हुनै । यी मनुके विश्वसेन, विश्वर, तप, धर्मरत, धृति, सुव्रत, क्षेत्रवृत्ति तथा सुनय नामक पुत्र कहे गये हैं । इस मन्वन्तरमें धर्म, धृतिमान्, अय्यय, विश्वरूप, विश्वस्तव, विभीष्ट और

तत्त्वदर्शी नामक सप्तर्षि कहे गये हैं। इस भन्वन्तरमें सूर्योदय, सुधम तथा सुकर्म—तीन देवगणोंका उद्भव हुआ। इन सभी गणोंमें तैत्तिरीय, तैत्तिरीय देवगण कहे गये हैं। इन देवगणोंका इन्द्र दिवस्पति और जगु, त्वष्टिभ नामक दानव या भगवान् विष्णु मयूका स्वरूप धारण करके उस दैत्यका वध करेगे।

हे शिव अब मेरे पुत्र चौदहवें यन्त्र धौत्यके पुर्वोक्त श्रवण करें—इन यन्त्रके ऊपर गभीर, कृष्ट, तरस्वी, आह, अधिमान्नी, प्रवीर, शिष्णु, संक्रन्दन, देवस्त्री तथा दुर्लभ नामक पुत्र होंगे इस मन्त्रन्तरमें अग्नीध्र, अग्निमातृ, भगध, हुचि, अजित, मुक्त और सुक्त—ये सप्तर्षि होंगे इस मन्त्रन्तरमें चाक्षुष, कर्मविष्ट, पवित्र, भ्राजिन तथा वचोवृद्ध नामक पौत्र देवगर्भके प्रत्येक गणको स्वतः-सात देवगर्भोंसे समन्वित कहा गया है इस मन्त्रन्तरमें हुचि नामसे प्रसिद्ध इन्द्र होंगे तथा मेहादत्त उनका सन्तु होगा; स्वयं भगवान् शिष्णु ही उस महादानवका वध करेंगे।

उन्हीं भगवान् विष्णुने व्यास रूपमें अवतारित होकर एक ही वेदसंहिताको चतुर्धा विभाजित किया। तदनन्तर अष्टादश पुराणोंका प्रणयन किया। उन्होंने ही चारों वेद, छः वेदाङ्ग और मीमांसा, न्याय, पुराण, धर्मशास्त्र, आपुर्वेद, अथर्ववेद, धनुर्वेद और गन्धर्ववेद—इन अष्टादश विद्याओंका विस्तार किया। (अध्याय ८३)

प्रजापति रुचि और उनके पितरोंका संवाद

सूतजीने कहा—भगवान् हरिने कहा और भगवान् शिवको चौदह मन्वन्तरोंका जो वर्णन सुनाया था, मैं आपको था सुना दिया। अब मार्कण्डेयजीने त्रैलोक्य मुनिओ जो धृतराष्ट्र सुनाया था, वह आप सभीको सुना रहा हूँ आप सब इसे श्रवण करें।

पार्कण्डेपजीने कहा आद्योनकालमें हाथ नग्नक प्रजापति मायमोहको छोड़कर निर्भय होकर स्वल्प शयन करते हुए निरङ्कारभवसे इस पृथिवीपर विचरण करने लगे उन्होंने अग्निहोत्रका परित्याग कर दिया धर्म रहना छोड़ दिया वे एक बार भोजन करते और गृहस्मृदिक आश्रमके नियमोंसे रहित हो संगरहित होकर इधर उधर अकेले ही विचरण करते थे उन्हें देखकर उनके पिहृजनों ने उनसे कहा—

हे बन्धु! तुमने किस कारण दार-परिग्रह (विवाह) नहीं किया। यह दार-परिग्रह स्वर्ग एवं मोक्ष प्राप्तिका हेतु है। गृहस्थाश्रमके बिना प्राणीको शाश्वत बन्धन होता है, क्योंकि गृहस्थ समस्त देवतओं, पितरों, ऋषियों और पाषाणोंकी पूजा करके उत्तम लोकोंको प्राप्त करता है। वह देवताओंको स्त्राहा एवं पितरोंको स्वधा शब्दके उच्चारणसे तथा अतिथि एवं भुत्वादि कर्तव्योंको अग्र-दानसे संवृष्ट करता है। ऐसा न करके तुम देवश्राद्ध और हम सभी पितृजनोंके श्राद्धसे आषाढ़ हो मनुष्य, ऋषि एवं अन्य प्राणिजनोंके लिये भी तुम प्रतिदिन श्राद्धो हो रहे हो पुत्रोन्पत्ति, देश-पुत्र तथा पितृतर्पण तथा संन्यासश्राद्ध किये बिना ही तुम कैसे उस स्वर्ग-प्राप्तिकी इच्छा कर रहे हो।

हे पुत्र ! इस अन्यग्रहसे तुमको मात्र कष्ट ही प्राप्त होगा ।

इससे तो मरनेके बाद तुम्हीं नरककी प्राप्ति होगी और दूसरे जन्ममें भी कलेश ही होगा।

रुचिने पितृजनोंसे कहा—जीवनमें परिग्रह (ग्रहण करना) अत्यन्त दुःख-भोग, पाप-संग्रह एवं अन्तकालमें अधोगति प्रदान करनेके लिये होता है। ऐसा विचार करके ही मैंने स्वीपरिग्रह (विवाह) नहीं किया है। कल्पमात्र विचार करनेसे ही अपने अन्तःकरणमें विद्यमान संसय—संदेहको दूर करनेका उपाय किता जा सकता है। परिग्रह उस मुक्तिकारण नहीं हो सकता है। जो निष्परिग्रह व्यक्ति प्रतिदिन विद्याके सद्-ज्ञानोपार्जनकी जल्दिया अपने आत्माको निर्मल करता है, मेरे लिये तो वही श्रेष्ठ है। विद्वानोंने अनेक प्रकारके संहारिक कामकी पंकिलविह्वलका वर्णन किया है। अतएव जितेन्द्रिय पुरुषोंको तत्त्वज्ञानकी जलसे आत्माका प्रक्षालन करना चाहिये।

पितरोंने कहा—‘हे बत्स! जितेन्द्रियजनोंके द्वारा आत्माका प्रक्षालन करना चाहिये—ऐसा तुम्हारा कहना

रुचिit ही है। किंतु यह कल्याणका मार्ग नहीं है जिसके उपर तुम भल रहे हो। पञ्चयज्ञ, तप तथा दानके द्वारा अपने अयस्कलको दूर करते हुए फलप्राप्तिकी कामनासे रहित किये हुए जो शुभ और अशुभ कर्म हैं, वे बन्धनके हेतु नहीं होते और जो पूर्वका कर्म हैं, वह भोगसे नष्ट होता है।

प्रारम्भका जो पुण्यापुण्य कर्म है, वह सुख-दुःखालोक भोग भोगसे निरन्तर नष्ट होता रहता है। इस प्रकार विद्वज्जनोंके

द्वारा अपनी आत्मबन्ध प्रक्षालन होता रहता है और कर्मबन्धनसे उसकी रक्षा की जाती है। अपने विवेकसे रहित आत्मा शपककी पंक्से लिप्त नहीं होता।

रुचिने कहा—हे पितामह आदि पितृगण! वेदमें कर्म-मार्गके प्रतिपादनके द्वारा अविद्या—मायाकी परिपुष्टि की गयी है। इसलिये आप सब कैसे मुझे उसी मार्गमें कर्मनेके लिये प्रवृत्त कर रहे हैं।

पितरोंने कहा—कर्मके द्वारा जो कुछ किया जाता है वह सब अविद्या है—ऐसा जो तुम्हारा कहना है, वह असत्य बचन नहीं है किंतु विद्याकी सम्पत्-प्राप्तिमें भी जो कर्म ही हेतु हैं। शास्त्र-प्रतिपादित जो विहित कर्म हैं, सज्जन पुरुष उनका उत्प्लोचन नहीं करते। उन्हें उसीसे मोक्षकी प्राप्ति हो जाती है। विहित कर्मका अनुष्ठान न करना अधोगति-प्रदायक है। हे बत्स ‘मैं अपरिग्रहवर्तिके द्वारा आत्मप्रक्षालन कर रहा हूँ’ ऐसा तुम रुचित मानते हो, किंतु शास्त्रविहित कर्मोंका अनुष्ठान न करनेसे उत्पन्न पापोंके द्वारा भी तुम स्वयं अपनेको जला रहे हो।

अविद्या भी विवेक समान मनुष्योंका उपकार करनेके लिये ही होती है। जिस प्रकार बिज्जा पक्षोचित उपयोग करनेसे प्राग्गिका कल्याण होता है, उसी प्रकार समुचित रूपसे अविद्यारूप विहित कर्मका अनुष्ठान करनेसे कर्ताका हित ही होगा। वह भवबन्धनके लिये नहीं, अपितु मोक्षके लिये है।

हे मुत्र! इस कारण तुम विधिपूर्वक दार-परिग्रह अर्थात् अपना विच्छेद करो। लौकिक कर्मोंका सम्पत्-वैतिसे अनुष्ठान न करनेसे तुम आजन्म विषमताको ही प्राप्त करोगे।

रुचिने कहा—हे पितृगण! अब तो मैं बृद्ध हो गया हूँ। कौन मुझे अपनी कन्या प्रदान करेगा? जैसे भी मुत्र-जैसे अकिञ्चन व्यक्तिके लिये दार-परिग्रह अर्थात् विवाह करना अत्यन्त कष्टसाध्य है।

पितरोंने कहा—हे बत्स! यदि तुम हमारे बचनका अनुपालन नहीं करते हो तो निश्चित ही हम सभी पितरोंका पतन होगा और तुम्हारी अधोगति होगी।

हे मुनिश्रेष्ठ! ऐसा कहकर उस प्रजापति रुचिके सभी पितृगण देखते-ही देखते वामुवंगके झाँकोंसे बुरे हुए दीपकोंके समान सहसा अदृश्य हो गये (अध्याय ८८

रुचिद्वारा की गयी पितृस्मृति तथा आद्धमें इस पितृस्मृतिके पाठका माहात्म्य

पितृगणोंके द्वारा उस प्रकारके वाक्यको सुनकर वे ब्रह्मर्षि रुचि मन ही मन अत्यधिक स्वाकुल हो उठे और कन्या प्राप्त करनेकी इच्छासे पृथिवीलोकमें बिचरने लगे किंतु उन्हें कोई कन्या प्राप्त न हो सकी अतएव पितरोंके एक बचनकपी अग्निसे संतप्त हुए वे अतिशय चिन्ताग्रस्त होकर व्यग्र मनसे इस प्रकार सोचने लगे—

‘मैं क्या करूँ ? कहाँ जाऊँ ? मेरे पितृगणोंका और मेरा अभ्युदय करनेवाला वह स्त्री-परिग्रह (विवाह संस्कार) किस प्रकार हो सकेगा ?’

इस प्रकार चिन्तन करते हुए उनके धनमें यह विचार उत्पन्न हुआ कि मैं कपलपानि उन ब्रह्मर्षीकी ही तपस्याके द्वारा प्रसन्न करता हूँ, तदनन्तर माहात्म्य रुचिने सी दिव्य धर्मीयक कठिन तप किया। वे तपस्याके लिये बनमें एक ही स्थानपर चिरकालतक अवस्थित रहे।

पितृगण अतिसन्तुष्ट होकरने दर्शन लिया और कहा

१. अतिसन्तुष्ट

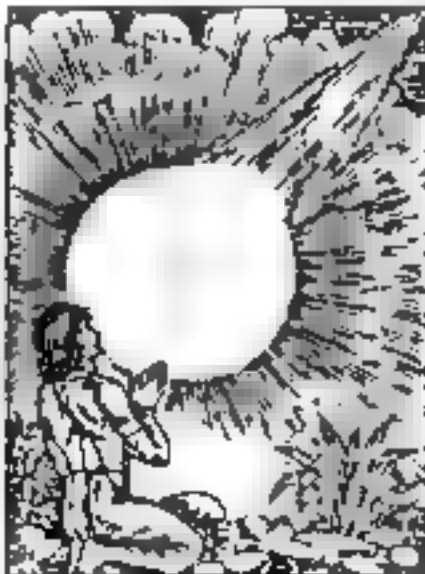
१. अतिसन्तुष्ट पितृगणोंके द्वारा
२. अतिसन्तुष्ट पितृगणोंके द्वारा
३. अतिसन्तुष्ट पितृगणोंके द्वारा
४. अतिसन्तुष्ट पितृगणोंके द्वारा
५. अतिसन्तुष्ट पितृगणोंके द्वारा
६. अतिसन्तुष्ट पितृगणोंके द्वारा
७. अतिसन्तुष्ट पितृगणोंके द्वारा
८. अतिसन्तुष्ट पितृगणोंके द्वारा
९. अतिसन्तुष्ट पितृगणोंके द्वारा
१०. अतिसन्तुष्ट पितृगणोंके द्वारा

१. अतिसन्तुष्ट पितृगणोंके द्वारा
२. अतिसन्तुष्ट पितृगणोंके द्वारा
३. अतिसन्तुष्ट पितृगणोंके द्वारा
४. अतिसन्तुष्ट पितृगणोंके द्वारा
५. अतिसन्तुष्ट पितृगणोंके द्वारा
६. अतिसन्तुष्ट पितृगणोंके द्वारा
७. अतिसन्तुष्ट पितृगणोंके द्वारा
८. अतिसन्तुष्ट पितृगणोंके द्वारा
९. अतिसन्तुष्ट पितृगणोंके द्वारा
१०. अतिसन्तुष्ट पितृगणोंके द्वारा

जो अग्निप्रातः, महीचर, अन्धकार तथा सोमय नामक दिगुण है, वे सभी इस ऋद्धमें मेरे द्वारा संतुष्ट होकर रुतियों को प्राप्त करें। अग्निप्रातः पितर मेरे पूर्व दिशाकी रक्षा करें। महीचर नामक दिगुण सखंडा मेरी दक्षिण दिशाको अभिरक्षा करें। अन्धकार दिगुण दक्षिण दिश तथा सोमय दिगुण उत्तर दिशाकी रक्षा करें। वे समस्त पितृजन राक्षस, भूत, विषाख एवं असुरगणोंके कारण उत्पन्न दोषोंसे निवृत्त रूप प्रकारसे इमारी रक्षा करें।

विश्व, विश्वभुक्, विश्वध्व, धर्म, धान्य, सुभजन, भुक्ति, भुक्तिक्षु और भुक्ति नामक जो पितरोंके नौ नाम हैं तथा कल्पान और कल्पद, कल्पकर्ता, कल्पतराश्व, कल्पताहेतु एवं अन्य नामक जो पितरोंके सौ नाम कहे गये हैं और कर, बोध्य, वारद, पुष्टिद, पुष्टिद, विश्वपात एवं धाता नामसे विख्यात—वे सात नाम तथा पितृगणोंके संप्रतिपत्ताक जो महाभ, महाभवा, महित, महिमावान् और महाकाल नामसे प्रसिद्ध—वे भी नाम हैं इन गणोंके ही सात मुख, चन्द्र, चर्मद और वृष्टिद नामक पितरोंका एक अन्य नाम—चतुष्टय कहा गया है। इस प्रकार कुल मिलकर इन पितरोंके एकत्रोत्त नाम हो जाते हैं, जिनसे यह सम्पूर्ण जगत् परिष्कार है। वे सभी पितृजन इस ऋद्धमें मेरे द्वारा प्रदत्त कल्याणसे संतुष्ट हों।

इस प्रकार उस रश्मिकी स्तुतिसे पितर आपन्न प्रसन्न हो गये। उसी समय सहसा एक दिव्य तेजोराशि उत्पन्न हुई

जो आकाशमण्डलको अपने तेजसे चतुर्दिक् परिष्कार कर रही थी सम्पूर्ण विश्वको अपने तेजसे अपनीभाँति आच्छादित करनेवाली ठीक तेजोराशिकी देखकर रुचि पृथिवीपर घुटने टेककर पुनः इस स्तुतिका गान करने लगे—

रश्मि बोले—‘जो सर्वभूत, अमृत, देवोन्मत्त तेजसे युक्त, ध्याविषाँके हृदयमें विराजमान रहनेवाले एवं दिव्य दृष्टिसे सम्पन्न पितृजन हैं, उन सभीको मैं नमस्कार करता हूँ। जो इन्द्रादि देवगण, दक्ष, मरीचि एवं सप्तर्षियों तथा अन्य ऋषियोंके नायक और सभी कर्मजनोंको पूर्ण करनेवाले हैं उन पितरोंको मैं नमन करता हूँ। जो वसु, आदि तथा सूर्य, चन्द्र एवं समुद्रके भी अधिकारक हैं उन सबका पितृगणोंको मैं प्रणम करता हूँ जो यक्ष, राक्ष, वायु, अग्नि, आकाश, स्वर्ग और पृथिवीके नेता हैं, उन पितरोंको मैं हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ

मैं ब्रह्मपति, कश्यप, सोम, चक्रवर्ती और ऋषि योगीश्वरोंको सर्वदा हाथ जोड़कर नमन करता हूँ मैं सातों लोकमें अवस्थित सत्तमणोंको प्रणम करता हूँ स्वर्गाम् और योगचक्र प्रदत्तको नमन करता हूँ। जो चन्द्रलोककी भूमिपर अवस्थित रहनेवाले एवं योगमूर्ति—स्वरूप हैं ऐसे पितरोंको नमस्कार करता हूँ तथा इस जगत्के पितृदेव सोमको भी मैं नमन करता हूँ।

अग्नि ही जिनका रूप है—ऐसे पितरोंको मैं प्रणम करता हूँ। उसी प्रकार जिनसे यह सम्पूर्ण विश्व अग्नि-सोममय है, ऐसे पितरोंको भी नमस्कार करता हूँ जो तेजमें विद्यमान रहते हैं जो चन्द्र-सूर्य और अग्निकी प्रतिमूर्ति हैं जो जगत्स्वरूप एवं ब्रह्मस्वरूप हैं। ऐसे इन योगपरायण सबका पितरोंको संवत्सरिते अवस्थित होकर मैं चर-चा नमस्कार करता हूँ वे सभी स्वर्गाभुजी पितृजन प्रसन्न हों।’

मर्कटदेवजीने कहा—हे मुनिश्रेष्ठ श्रीशुक्र! रश्मिके द्वारा इस प्रकार स्तुति किये गये तेज-स्वरूप के सभी पितृजन दसों दिशाओंको प्रतिभासित करते हुए जलजल प्रकार हो गये

रश्मिने जिन पुष्प, गन्ध और अनुलेप पदार्थका उन्हें निवेदन किया था, उन्हींसे विभूषित इन पितरोंको उन्हींने अपने समक्ष उपस्थित देखा।

रश्मिने पुनः भक्तिपूर्वक हाथ जोड़कर प्रणाम निवेदन किया और ‘पृथक्-पृथक्-कणसे आप सभीको नमन है

ममन है'—ऐसा आदरपूर्वक कहा—

प्रसन्न होकर ठन पितृजनोंने ठन मुनिश्रेष्ठ रूचिसे 'वर माँगो'—ऐसा कहा। कृतमस्तक रुचिसे ठन पितरोंने कहा—

रूचिसे कहा—हे पितृदेव! त्वत्प्रदत्त प्रजाओंकी सृष्टि करनेके लिये मुझे आदेश दिख है। अतः मैं आपसे संज्ञानोत्पन्नद्वयमें समर्थ, श्रेष्ठ एवं दिव्य पदोंकी कल्पना करता हूँ

पितरोंने कहा—हे मुनिसत्तम! इसी म्यानपर आपको अभी इसी क्षण मनोरमा पत्नीकी प्राप्ति होगी, उसीसे आपको पुत्र होगा हे रुचि। वह बुद्धिमान् मन्वन्तराधिप होकर आपके ही रीच्य इस नामसे तीनों लोकोंमें कथ्यति प्राप्त करेगा उसके भी अतिशय मन्वन्त, महापराक्रमशाली महात्मा और पृथिवीका पालन करनेवाले बहुत-से पुत्र होंगे आप भी प्रजापति होकर चार प्रकारकी प्रजाओंकी सृष्टि करके अधिकतर समाप्त होनेपर धर्मके उत्पन्नको ज्ञातकर सिद्धि प्राप्त करेंगे

जो मनुष्य भक्तिपूर्वक इस स्तुतिसे हम सभीको संतुष्ट करेगा, इससे प्रसन्न होकर हम लोग उसे उत्तम भोग, उत्तमविषयक उत्तम ध्यान, आम्, आशेष तत्त्व पुत्र-पौत्रादि प्रदान करेंगे। अतः कल्पनाओंकी पूर्ति करनेवाले ऋद्धस्तुओंको विरवार इस स्तोत्रसे पितरोंकी स्तुति करनी चाहिये। जो मनुष्य ऋद्धमें भोजन कर रहे श्रेष्ठ ज्ञातनोंके समक्ष भक्तिपूर्वक अत्यन्त प्रिय इस स्तोत्रका पाठ करेगा तो उस स्तवनको सुननेके त्रेमसे हम सबकी भी वहाँ उपस्थिति होगी हम लोगोंकी उपस्थितिसे वह ऋद्ध अक्षय होगा, इसमें संदेह नहीं है।

जिस ऋद्धमें इस स्तोत्रका पाठ किया जाता है उस ऋद्धमें हमारी सृष्टि बारह वर्षवर्षके लिये हो जाती है। हेमन्त-ऋतुमें इस स्तोत्रका पाठ बारह वर्षपर्यन्त हमें संतुष्टि प्रदान करता है। शिशिर-ऋतुमें इस शुभ स्तोत्रका पाठ करनेसे जीबोस वर्षोत्तक हमारी सृष्टि रहती है। वसन्त एवं ग्रीष्म-ऋतुमें सम्पन्न होनेवाले ऋद्ध-कर्मके अवसरपर इस स्तोत्रका पाठ हम लोगोंके लिये श्रेष्ठ वर्षोत्तक सृष्टि प्रदान करनेका साधन होता है। हे रुचि! वर्षोत्तकके दिनोंमें इस स्तोत्र-पाठके साथ किया गया ऋद्ध हम सभीके लिये अक्षय सृष्टि प्रदान करनेवाला होता है। शरत्कालमें सम्पादित ऋद्धके अवसरपर पठित यह स्तोत्र हम लोगोंको पंद्रहवर्षीय सृष्टि प्रदान करता है।

जिस कर्ममें लिखकर यह सम्पूर्ण स्तोत्र सदैव रखा रहता है, वहाँ ऋद्ध करनेपर हमारी उपस्थिति विद्यमान रहती है अर्थात् उस ऋद्धमें हम लोग उपस्थित रहते हैं। हे महाभाग! इसलिये ऋद्धमें भोजन करते हुए ज्ञातनोंके सामने इस स्तोत्रको सृष्टि प्रदान करनेवाले इस स्तोत्रको सुनाना चाहिये। (अध्याय ८९)

१ स्तोत्रेणैव च यत्ते चोत्पन्नं तेषां भक्तिः
आभ्युदयोऽर्थः च पुत्रपौत्रादिकं तत्त्वं
कटोप च इयं भक्त्या त्वत्प्रदत्तं सत्त्वं
स्तोत्रस्य त्वत्प्रदत्तं त्वत्प्रदत्तं च कर्म
२ योऽयम् गेहं च त्वत्प्रदत्तं त्वत्प्रदत्तं त्वत्प्रदत्तं
तत्त्वं त्वत्प्रदत्तं त्वत्प्रदत्तं त्वत्प्रदत्तं

तत्त्वं त्वत्प्रदत्तं त्वत्प्रदत्तं त्वत्प्रदत्तं
तत्त्वं त्वत्प्रदत्तं त्वत्प्रदत्तं त्वत्प्रदत्तं
तत्त्वं त्वत्प्रदत्तं त्वत्प्रदत्तं त्वत्प्रदत्तं
तत्त्वं त्वत्प्रदत्तं त्वत्प्रदत्तं त्वत्प्रदत्तं
तत्त्वं त्वत्प्रदत्तं त्वत्प्रदत्तं त्वत्प्रदत्तं

शास्त्रविहित देशमें, शास्त्रविहित कालमें, शास्त्रविहित उपायसे ऋद्धापूर्वक योग्य पात्र (विद्या एवं तपसे समृद्ध ब्राह्मण) को दिया गया दान तथा इसके अतिरिक्त अन्य सभी शास्त्रोक्त कर्म; इन्हें अलग-अलग तथा समूहरूपमें धर्म (पुण्य)-का उत्पन्नक समझना चाहिये; धर्मके उत्पादक इन हेतुओंका मुख्य फल (परम धर्म) योग चित्तवृत्तिनिरोध) के द्वारा अन्तमदर्शन (आत्माका साक्षात्कार) ही है। इस आत्मदर्शनरूप परम धर्मके लिये देश आदिका कोई नियम नहीं है। चित्तवृत्तिनिरोध (योग) होनेसे यह होता ही है। चित्तवृत्तिनिरोधके लिये विहित उपायोंके अनुष्ठानकी सम्पन्नतामें देश आदिकान् नियम आवश्यक है। अभी धर्मके उत्पादक जिन हेतुओंका निर्देश किया गया है, उनके बारेमें संदेह होनेपर निर्णय प्राप्त करनेके लिये परिबद् (धर्मसभा) का संघर्षण लेना चाहिये यह परिबद् वेदों एवं धर्मशास्त्रोंके ज्ञान पर ब्राह्मणोंकी अथवा तीन ब्राह्मणोंकी होती है। इस परिबद्का निर्णय धर्मके सम्बन्धमें मान्य होता है। ब्रह्मवेत्ता—वेद एवं धर्मशास्त्रका विज्ञ एक ब्राह्मण भी धर्मके विषयमें

उत्पन्न संदेहका निराकरण कर सकता है।

ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चार वर्ण हैं। इनमें प्रारम्भके तीन वर्ण द्विज कहलाते हैं। गर्भाधानसे लेकर शमशानपर्यन्त ऐसे द्विजोंकी समस्त क्रियाएँ मन्त्रोंके द्वारा होती हैं।

गर्भाधान-संस्कार चतुर्कालमें होता है गर्भसम्पन्न होनेसे पूर्व ही पुंसवन-संस्कार किया जाता है। गर्भाधानके छठे अथवा अठार्वे मसमें सीमन्तोन्नयन-संस्कार होता है। संज्ञोत्पत्तिके बाद जातकर्म और ग्वाग्रहवें दिन नामकरण-संस्कार करनेका विधान है। चतुर्थ मसमें निष्क्रमण तथा सठे मसमें अन्नप्राशन-संस्कार करना चाहिये। उसके बाद कुल-परम्पराके अनुसार चूड़ाकरण नामक संस्कार करनेका विधान है।

इस प्रकार संवत्सके लिये विहित ठठ संस्कारोंको करनेसे बोज (शुक्र) तथा गर्भ (श्लेष्मि) के कारण उत्पन्न हुए सभी पाप नान्त हो जाते हैं। स्त्रियोंकी वे सभी क्रियाएँ (संस्कार) अमन्त्रक होती हैं और विवाह-संस्कार समन्त्रक होता है (अध्याय १३,

वर्णधर्म निरूपण

याज्ञवल्क्यजीने कहा—गर्भाधारण अथवा जन्म-ग्रहणके आठवें वर्षमें ब्राह्मण, ग्वाग्रहवें वर्षमें क्षत्रिय तथा बारहवें वर्षमें वैश्यका तपस्वन-संस्कार गुरु करे अथवा कुल-परम्पराके अनुसार करे। गुरु इस उपनीत सिष्यको महाध्यातृत्विके सहित वेद पढ़ावे और जीवाचारकी शिक्षा प्रदान करे।

द्विजोंको दिन और संवत्सकालमें उत्तराभिमुख तथा रात्रिके समय दक्षिणाभिमुख होकर मल-पूषका परिष्कार करना चाहिये। तदनन्तर मिट्टीसे एवं जलसे^१ मल-मूत्रके गन्ध एवं लेपका निवारण आवश्यक न हो। तबतक इन्द्रियोंका परिमार्जन करे।

तपश्चाम् शुद्ध स्थानमें जाकर दोनों पौर्वोंको भस्मीभूति धोकर दोनों जानुओंके मध्य अपने हाथोंको अवस्थित करके

उत्तराभिमुख या पूर्वाभिमुख बैठे और दाहिने हाथमें रिक्त ब्राह्मतीर्थ (अर्थात् अंगुठका मूल स्थान) से आचमन करे। कनिष्ठा, तर्जनी एवं अंगुष्ठ अंगुलिके मूल स्थान तथा हाथके अग्रभागमें क्रमशः प्रजापतितीर्थ, पितृतीर्थ, ब्रह्मतीर्थ और देवतीर्थका अधिष्ठान होता है।

कूप एवं तझगादिके शुद्ध जलसे तीन बार आचमन करके अंगुष्ठमूलसे दो बार ओठोंका मार्जन करना चाहिये द्विजातिवर्गोंको चाहिये कि वे फेन और बुदबुदोंसे रहित प्रकृतिद्वारा प्रदत्त शुद्ध स्वाभाविक जलसे अपनी इन्द्रियोंका स्पर्श यथाविधि करे। हृदय, कण्ठ एवं कस्तुरक पहुँचनेवाले जलसे ही क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य आचमन करके शुद्ध होते हैं स्त्री एवं शूद्रकी तालुतक पहुँचनेवाले शुद्ध

१. स्त्रियोंका यह काल-विशेष अनुकूल है जो गर्भ धारणके योग्य अवस्थाविशेषमें युक्त है। यह विशेष काल व्यासदर्शनके दिनसे सालाह अहोरात्रक होता है। इन सौमह अहोरात्रोंमें प्रथम बार रक्षित गर्भाधानके लिये वर्जित है अतः इन बार रक्षितोंके बादकी बार रक्षित ही गर्भाधानके लिये विहित है।

२. कूप अर्थात्से खहर निकले पये जलके द्वारा शुद्धिका विधान है जलके मध्य नीच आदि क्रिया निषिद्ध है।

जलसे एक बार आचमन करनेसे ही मुट्ठी हो जाती है जिनका घटोपधीय नहीं हुआ है, उनके लिये भी इसी प्रकार आचमनकी व्यवस्था है।

घ्रातःस्नानं जम्बूद्वीपे ॐ आचो हि ह्य०^१ आदि मन्त्रोंसे मार्जन, प्रणामार्घ्य, सूर्योपस्थान एवं गायत्रीमन्त्रका जप प्रतिदिन अपने अधिकारके अनुसार यथाविधि करना चाहिये।

ॐ आचो म्भोती० आदि मन्त्र ही गायत्रीमन्त्रका शिरोभाग हैं। इस शिरोभागसे मुख प्रतिमहाव्यस्यसि एक-एक बार प्रणम्य जोड़कर तीनों महाव्यस्यसि के साथ गायत्रीमन्त्रका मनसः जप करते हुए मुख एवं नाभिकामें संस्पर्शशील बायुका निश्चयन करना ही प्राणायाम है।

प्राणायाम करनेके पश्चात् तीन बार जल देवताके चरणसे प्रक्षालनकर प्रतिदिन सार्यकाल नक्षत्रदर्शनतक पश्चिममुख बैठकर गायत्रीमन्त्रका जप करे इसी प्रकार घ्रातःकालकी संस्था करके पूर्वमुख होकर गायत्रीमन्त्रका जप करते हुए सूर्यदर्शनके समस्तक स्थिर रहे। उन दोनों संस्थाओंमें अपने गृहसूत्रके अनुसार अग्निहोत्र करे।

तदनन्तर 'मै अमुक हूँ' इस प्रकार कहते हुए वृद्धजनों गुरु आदि बड़े लोगों)-जो इजाजत करे इसके बाद संयम्य ब्रह्मचारी स्वध्यायके लिये एकग्रचित होकर गुरुकी सेवामें उनके अधीन लब्ध रहे, तत्पश्चात् गुरुके द्वारा बुलावेपर उनके पास जाकर अध्ययन करे (गुरुको स्वयं अध्ययनके लिये प्रेरित न करे) और भिक्षामें जो कुछ प्राप्त हो, उसे गुरुके चरणोंमें समर्पित करे। मनु, काशी और शरीरके द्वारा गुरुके हितकारी कर्मोंमें सदा संलग्न रहे।

ब्रह्मचारिको दण्ड, मृगशर्ष, पशोपवीत और भूजमेखलका धारण यथाशीघ्र करना चाहिये तथा अपनी जीविकाके लिये अनिन्दित व्रेष्ठ ब्राह्मणोंके घरसे भिक्षा ग्रहण करनी चाहिये। भिक्षा ग्रहण करते समय ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य वर्णके ब्रह्मचारीको क्रमसः आदिमें, मध्यमें तथा अन्तमें 'भक्षति' शब्दका प्रयोग करना चाहिये। इसके अनुसार भक्षति

'भिक्षां देहि', भिक्षां भक्षति देहि' और 'भिक्षां देहि भक्षति' इस प्रकार वाक्यप्रयोग यथाक्रम ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य ब्रह्मचारीको करना विहित है। इस वाक्यका अर्थ है—आप भिक्षा दें भक्षति यह मतदाओंके लिये सम्बोधन है।

अग्निकार्य (अग्निहोत्र) करके गुरुकी आज्ञासे दिनपूर्वक आपोऽशन^२ क्रिया करके सम्मानके सहित उस भिक्षासे प्राप्त भोग्यान्नको बिना विन्दा किये ही खीन होकर ग्रहण करना चाहिये ब्रह्मचर्यव्रतका पालन करते हुए आपत्तिरहित कालमें, रोग आदिके अभावमें अनेकका अन्न ग्रहण करे (एक घरका अन्न न ग्रहण करे)। अपने व्रतका संयमपूर्वक पालन करता हुआ ब्राह्मण ब्रह्मचारी ब्राह्मणों में आदरपूर्वक आहूत होनेपर इच्छानुसार भोजन कर सकता है, किंतु उसे ब्राह्मकास वा अन्य अन्नसरोमें मधु, मद्य, मांस अथवा उच्छिष्ट अन्न भोजनके रूपमें ग्रहण नहीं करना चाहिये।

जो विधि-विहित क्रियाओंको सम्पन्न करके ब्रह्मचारिको वेदकी शिक्षा प्रदान करता है 'वही गुरु' है। जो केवल पशोपवीत-संस्कार करके ब्रह्मचारीको वेदकी शिक्षा देता है वह 'आचार्य' कहा गया है। जो वेदके एक देशका^३ अध्ययन कराता है वह 'उपाध्याय' है, जो चरण लेकर यजमानके घरको सम्पन्न करता है, उसे 'श्रुतिवक्' कहा जाता है। यथाक्रम ये सभी—गुरु, आचार्य, उपाध्याय और श्रुतिवक् ब्रह्मचारिके लिये मान्य हैं, किंतु इन सभीसे याता वेत है।

प्रत्येक वेदके अध्ययनके लिये बारह-बारह वर्षतक ब्रह्मचर्यव्रतका पालन करना चाहिये। अतस्तत्राध्यायै प्रत्येक वेदके अध्ययनके लिये द्वाविंश-पाँच वर्षतक भी ब्रह्मचर्यव्रतका पालन किया जा सकता है। कुछ लोगोंका यह भी मत है कि वेदाध्ययन पूर्ण होनेतक ब्रह्मचर्यव्रतका पालन होना चाहिये केरान्त^३ संस्कार गर्भसे सोलहवें वर्षमें ब्राह्मणका, गर्भसे साईसवें वर्षमें क्षत्रियका तथा गर्भसे चौबीसवें वर्षमें वैश्यका होना चाहिये।

१. भोजनके पूर्व तथा अन्तमें एक बार जलमें आचमन करना आपोऽशन-क्रिया है। इसमें 'अमृतोपस्तरजम्बूति' इस वाक्यका इच्छा निर्दिष्ट है।

२. मन्त्र एवं ब्राह्मणरूपमें वेदके दो भाग हैं। इनमेंसे केवल एक भागका अध्ययन अथवा वेदके अङ्गोंका अध्ययन वेदके एक देशका अध्ययन है।

३. केरान्त-संस्कारसे ही समु (रात्री) चरणाका आरम्भ होता है।

ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्यावर्णोंके लिये क्रमशः सोलह, बाईस और चौबीस वर्षतक उपनयनकाल रहता है। इस कालतक उपनयन न होनेपर ये सभी पक्षित हो जाते हैं सर्वधर्मेच्युत हो जाते हैं। उनका किसी भी धर्मकार्यमें अधिकार नहीं रहता ब्राह्मणस्तोम नामके क्रतुका अनुष्ठान करके ही ये यज्ञोपवीत-संस्कारके लिये योग्य होते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य सबसे पहले माताके उदरसे उत्पन्न होते हैं, उसके बाद पुनः पौर्णोदयार्थ यज्ञोपवीत-संस्कारसे उनका द्वितीय जन्म होता है। अतः ये द्विजाति कहलाते हैं।

श्रीत-स्मार्त यह, वपस्या (चान्द्रायण आदि व्रत) और शुभकर्मों (उपनयन आदि संस्कारों)-का बोधक एकमात्र वेद है अतः द्विजातियोंके लिये वेद ही परम कल्याणका साधन हैं। इससे वेदमूलक स्मृतियोंका भी उपयोग स्पष्ट है।

जो द्विज प्रतिदिन ऋग्वेदका अध्ययन करता है वह देवताओंको मधु एवं दुग्धसे तथा पितरोंको मधु एवं घृतसे प्रतिदिन वृत करता है। जो द्विज प्रतिदिन यजुर्वेद, सामवेद

अथवा अथर्ववेदका अध्ययन करता है, वह घृत एवं अमृवसे पितरों तथा देवताओंको प्रतिदिन वृत करता है ऐसे ही जो द्विज प्रतिदिन वाक्वेदाका^१, पुराण, नारामांसी^२, गांधिका^३ इतिहास^४ तथा विद्याका^५ अध्ययन करता है, वह पितरों एवं देवताओंको मांस (फल), दूध और ओदन (भत)-से प्रतिदिन वृत करता है संतुष्ट ये देवता और पितृजन भी इस स्वाध्यायशील द्विजको समस्त अभीष्ट शुभ फलोंसे संतुष्ट करते हैं। द्विज जिस-जिस वृत्तके प्रतिपादक वेद भागका अध्ययन करता है, उस-उस वृत्तके फलको प्राप्त करता है। इसके अतिरिक्त भूमिदान, तपस्या और स्वाध्यायके फलका भी भागी होता है

वैदिक ब्रह्मचारीको अपने आचार्यके सान्निध्यमें रहना चाहिये। आचार्यके अभावमें आचार्यपुत्र और उसके अभावेमें आचार्य-पत्नी तथा उसके भी अभ्रातृमें वैश्वानर अग्निके आश्रयमें (अपनेद्वारा उपास्य अग्निकी शरणमें) रहना चाहिये। इस प्रकार अपने देहको शोष करता हुआ जितेन्द्रिय द्विज ब्रह्मचारी ब्रह्मलोकको प्राप्त करता है उसका पुनः जन्म नहीं होता। (अध्याय २४)

गृहस्थधर्म निरूपण

यज्ञवल्क्यजीने कहा—हे यतव्रत मुनियो! आप सभी अब गृहस्थधर्मके धर्मोक्त वर्णन सुनें

(विद्याध्ययनकी समाप्तके पश्चात्) गुरुको दक्षिणा प्रदान करके उनकी अनुज्ञासे ज्ञानकर शिष्यको ब्रह्मचर्यव्रतको समाप्ति करनी चाहिये। तदनन्तर वह सुरक्षणा, अन्धत सुन्दर मन्त्रेमा, असापिण्डा, अवस्थामें छोटी, अरोगा, भ्रातृमता, भिन्न प्रवर एवं गोत्रवाली कन्यासे विवाह करे

सभी असापिण्डा कन्याको विवाहयोग्य बताया गया है इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि सपिण्डा कन्यासे विवाह नहीं करना चाहिये, महर्षि यज्ञवल्क्यने यहाँ सपिण्डाके बारेमें यह बताया है—मातासे लेकर उनके पिता, पितामह आदिकी गणनामें पाँचवीं परम्परातक तथा पितासे लेकर उनके पिता, पितामह आदिकी गणनामें सातवीं परम्परातक

सपिण्डा समझना चाहिये। इसके मध्यमें आनेवाली कन्या सपिण्डा तथा इसके मध्यमें न आनेवाली कन्या असापिण्डा होगी इसके अनुसार विवाहके लिये असापिण्डा कन्याका चयन होना चाहिये। ऐसे ही उसी कन्यासे विवाह उचित है जिसका मातृकुल तथा पितृकुलमें पाँच-पाँच परम्परातक सदाचार, अध्ययन एवं पुत्र पौत्रादिकी समृद्धिकी दृष्टिसे विख्यात हो। ऐसे ही कन्याके लिये समानवर्णमें उत्पन्न श्रोत्रिय एवं विद्वान् पुरुष ब्रेष्ठ होता है अन्य विद्वानोंने जो यह कहा है कि द्विजातियोंके लिये शूद्रकुलमें उत्पन्न हुई कन्या भी ग्रहण करने योग्य होती है यह मेरा अभिमत नहीं है क्योंकि उस कन्यामें उससे विवाह करनेवाला उसका पति ही स्वर्ध टप्पन होता है^६। तीनों वर्ण तीन, दो, एक इस क्रमसे वर्णोंमें विवाह कर सकते हैं शूद्र-वर्णको

१ वाक्वेदाका—प्रबोक्तरूप वेद काव्य। २ नारांसी—रुद्रदेवाय मन्त्र ३ गांधिका—यज्ञ-सम्बन्धी इन्द्र अदिकी गणार् ४ इतिहास—महाभारत आदि ५ विद्या—वाग्वेदी आदि विभिन्न विद्याएँ। ६ आत्मा वी जायते पुत्र 'के अनुसार पिता ही पुत्रके रूपमें जन्म लेता है

अपने ही वर्णसे कन्या प्राप्त करनी चाहिये

अपने घरपर बरको बलुत्कार उसे श्वशुरादि अलंकृत अपनी कन्या प्रदान करना 'ब्राह्मविवाह' है। इस विधिसे विवाहित स्त्री पुरुषसे उत्पन्न होनेवाली संतान दोनों कुलोंके इक्कीस पीढ़ियोंको पवित्र करती है। वज्रदीक्षित क्षत्रियक ब्राह्मणको अपनी कन्या देना 'दैवविवाह' है तथा वरसे एक जोड़ा गौ^१ (स्त्री गौ एवं पुरुष गौ) लेकर उसको कन्या प्रदान करना 'आर्षविवाह' कहा जाता है। इस प्रथम (ब्राह्मविवाह) विधिसे विवाहित स्त्री पुरुषसे उत्पन्न पुत्र अपनी प्रथमकी सप्त तथा बादकी सप्त—इस तरह चौदह पीढ़ियोंको पवित्र करता है। आर्षविधिसे विवाहसे उत्पन्न पुत्र तीन पूर्व तथा तीन बादकी—इस तरह छ पीढ़ियोंको पवित्र करता है।

युव इस कन्याके साथ धर्मका आवरण करे। यह कहकर विवाहकी इच्छा रखनेवाले बरको पिताके द्वारा जब कन्या प्रदान की जाती है, तब ऐसे विवाहको 'काम, प्राजापत्य, विवाह' कहते हैं। इस विवाह-विधिसे उत्पन्न पुत्र अपनेसहित पूर्वकी छ तथा बादकी छ पीढ़ियों—इस तरह कुल तेरह पीढ़ियोंको पवित्र करता है। कन्याके पिता या बन्धु-बान्धव अपना कन्याको ही वधवादि धन देकर यदि कोई वर उससे विवाह करता है तो इस विवाहको 'असुरविवाह' और वर एवं कन्याके बीच पहले ही पारस्परिक सहमति हो जानेके बाद जो विवाह होता है, उसको 'गान्धर्वविवाह' कहते हैं। कन्याको इच्छा नहीं है तब भी बलात् बुद्ध आदिके द्वारा अपहृत उस कन्याके साथ विवाह करना 'राक्षसविवाह' है। स्वाप (सपन) आदि अवस्थामें अपहरणकर उसके साथ जो विवाह किया जाता है, उसको 'पैशाचविवाह' कहते हैं।

इन उपर्युक्त आठ विवाहोंमें प्रथम चार प्रकारके विवाह अर्थात् ब्राह्म, दैव, आर्ष और प्राजापत्यविवाह ब्राह्मणवर्णके लिये उपयुक्त हैं। गान्धर्वविवाह तथा राक्षसविवाह क्षत्रिय-वर्णके लिये उचित है। असुरविवाह वैश्यवर्ण और अन्तिम

गहित पैशाच नामक विवाह शूद्रवर्णके लिये (उचित) माना गया है।

समान वर्णवाले वर कन्याके विवाहमें कन्याओंके दूत गृह्यसूत्रकी विधिके अनुसार वरका पाणिग्रहण अर्थात् हाथ पकड़ना चाहिये। क्षत्रियकन्या ब्राह्मणवरसे विवाह करते समय ब्राह्मणवरके दाहिने हाथमें विद्यमान त्रार (बाण)-के एकदेतको ग्रहण करे। वैश्यकन्या ब्राह्मण अथवा क्षत्रियवरसे विवाह करते समय वरके हाथमें विद्यमान चातुके एकदेतको ग्रहण करे। ऐसे ही शूद्रकन्या ब्राह्मण, क्षत्रिय अथवा वैश्यवरसे विवाह करते समय वरके उत्तरीय वस्त्र (ऊपर ओढ़े हुए चादर) के किनारेको ग्रहण करे^२।

पिता, पितामह भ्राता, सकुल्य^३ (बन्धु-बान्धव) अथवा माता कन्यादान करनेके अधिकारी हैं। पूर्वके अपावमें उत्तरोत्तर कन्यादानके अधिकारी हैं। यदि उन्माद आदि दोषसे ग्रस्त नहीं हैं। यदि कन्यादानका अधिकारी समयपर कन्यादान न करे तो कन्याके श्रुम्भी हो जानेपर कन्यादानके अधिकारीको कन्याके प्रति श्रुम्भीत्वमें एक-एक धूचहत्त्वका पाप लगता है। कन्यादानके दाताके अपावमें कन्याको स्वयं उपयुक्त वस्त्र वाग कर लेना चाहिये।

कन्या एक बार दी जाती है, इसलिये कन्या एक बार देकर पुनः उसका अपहरण करनेवाला चौराकारिक समान दण्डका पापी होता है। निर्दुष्ट अर्थात् सौम्य सुशीला पत्नीका परित्याग करनेपर पति दण्डनीय है, किंतु अत्यन्त दुष्ट (महापातक आदिसे दुष्ट) पत्नीका उपायान्तरके अभ्रवर्ण परित्याग किया जा सकता है।

यदि कन्याका किसी वरके साथ विवाह करनेके लिये वागदानमात्र किया गया हो, अनन्तर विवाहके पूर्व ही वरका मरण हो गया तो कलियुगसे अन्ध युगोंमें ऐसी कन्याको पुनः प्राप्त करनेका उपाय यह है—ऐसी कन्या पुनः चाहती है तो उसका देवर अथवा कोई सपिण्ड या कोई सम्बन्ध बड़ोंकी आज्ञा प्राप्त होनेपर अपने सभी अङ्गोंमें धूलोषण कर

१. इच्छाका पिता वरसे गौका जोड़ा गृह्यके रूपमें नहीं मिले। अवलम्बकवत्तम धर्मकार्य (काम आदि) सम्पन्न करनेके लिये होता है। इच्छाके अनुमति २. २१ के अनुसार जितनेसे धर्मकार्य हो सके, इतना हो एक ही गौ या गौका जोड़ा, कन्या-पिताकी इच्छा लेना चाहिये।

३. दूसरे वर्णसे विवाह करनेकी वह व्यवस्था कलियुगके लिये नहीं है।

३. सकुल्य—आतवी पीढ़ीसे दसवीं पीढ़ीतक 'सकुल्य' कहा जाता है।

शत्रुपक्षमात्रमें इस कन्याके पास तकतक जा सकता है, जबतक गर्भ-धारण न हो। गर्भ-धारणके बाद यदि वह ऐसी कन्याके साथ बंधन हो जाय तो पतित हो जाता है। इस विधिसे इस कन्यासे उत्पन्न पुत्र जिस जाति के कन्याका सम्पन्न किया गया वह, उसका क्षेत्र में पुत्र माना जाता है।

जो स्त्री व्यक्तिगतरीति है, बहुत प्रयत्न करनेपर भी व्यक्तिगतरीतिसे विगत नहीं हो रही है, उसको अपने गृहित जीवनके प्रति वैराग्य उत्पन्न करनेके लिये अपने घरमें ही रखते हुए समस्त अधिकारोंसे आलग कर देना चाहिये तथा उसे मस्तिष्कस्थानमें ही रखकर इतना ही भोजन देना चाहिये, जिससे उसे उसकी ज्ञानरक्षा प्राप्त हो सके। साथ ही उसके विन्दनीय कर्मके लिये उसकी भर्त्सना करनी चाहिये और भूमिपर ही उसके शयनको व्यवस्था करनी चाहिये।

स्त्रियोंको विवाहसे पूर्व चन्द्रने शुविता, गन्धर्वने सुन्दर मधुर कानी एवं अग्निने सब प्रकारकी पवित्रता प्रदान की है। इसीलिये स्त्रियाँ पवित्र ही होती हैं। अतएव इनके लिये अतप प्रायश्चित्तकी व्यवस्था है। पर इन्होंने यह नहीं समझा चाहिये कि स्त्रियोंमें दोषका संक्रमण नहीं होत है। यदि कोई स्त्री केवल मनसे पर पुरुषको इच्छा करती है तो वह भी एक तरहका व्यक्ति है। ऐसे ही अन्य पुरुषसे सम्पर्क करनेका संकल्पमात्र कोई स्त्री कर लेती है तो वह भी किसी रूपमें व्यक्ति है। ऐसा व्यक्ति यदि प्रकाशमें नहीं आता है तो इससे उत्पन्न दोषका मार्जन इस स्त्रीके शत्रुपालमें रजोदर्शनसे हो जाता है। यदि वह पुरुष मृदुके साथ सम्पर्क कर कोई स्त्री गर्भधारण कर लेती है तो इस पापका प्रायश्चित्त इस स्त्रीका त्याग ही है। ऐसे ही गर्भवध, पतिवध, ब्रह्महत्या आदि महापापकसे घृष्ट होनेपर तथा शिष्य आदिके साथ गपन करनेवाली स्त्रीका त्याग ही कर देना चाहिये।

मदिरापान करनेवाली, दीर्घ रोगिणी, द्वेष रखनेवाली, कपल, अर्धका नष्ट करनेवाली, अग्निपूजादिनी (पितृभूषिणी),

कन्याको ही उत्पन्न करनेवाली एवं पतिका उचित ही करनेवाली स्त्रियोंका परित्याग कर दूसरा विवाह किया जा सकता है। प्रथम विवाहित (परित्याग) स्त्रीका भी दान, धन, सत्कार आदिके द्वारा भरण करना चाहिये, अन्यथा उस स्त्रीके पतिको बड़ाकाप होता है। इसके अतिरिक्त यह भी ध्यान देने योग्य है कि जिस घरमें पति-पत्नीके मध्य किसी भी प्रकारका विरोध नहीं होता, उस घरमें धर्म अर्थ और सम- इस त्रिवर्गकी अभिवृद्धि होती है। अतः प्रथम विवाहित एवं वर्तमान भाग्यमें, अस्वीकृत स्त्री भी पूर्वमें पार्श्व रही है। इस दृष्टिसे उससे विरोध नहीं ही करना चाहिये। उसे पूर्ण उत्तर रखना चाहिये, जो स्त्री पतिको मृत्युके पश्चात् अथवा उसके जीवित रहते हुए अन्य पुरुषका आश्रय नहीं लेती, वह इस लोकमें बल प्राप्त करती है और अपने पतिवध-पुण्यके प्रभावसे परलोकमें जाकर पारलौकिक साधुधर्ममें आनन्द प्राप्त करती है।

यदि पति अपनी स्त्रीका परित्याग करता है तो उस स्त्रीको भरण-पोषणके लिये अपनी सम्पत्तिका तृतीयांश दे देना चाहिये।

स्त्रियोंको अपने पतिकी आज्ञाका पालन करना चाहिये—यही इनका परम धर्म है। स्त्रियोंमें शत्रु अर्थात् रजोदर्शनके प्रथम दिवसे सौम्य रात्रितक इनका शत्रुपाल होता है। अतः पुरुषको ठीक सौम्य रात्रियोंकी मृदु रात्रियोंमें अपनी पत्नीके साथ पुत्र प्राप्तिके लिये संसर्ग करना चाहिये। पत्नीकी तिथियोंमें^१ तथा शत्रुपालकी प्रारम्भिक बार तिथियोंमें सहवास नहीं करना चाहिये। अपनी अपेक्षा साथ (दुर्बल) स्त्रीका सहवास पुत्र प्राप्तिमें सहायक होता है। मया और मूल मन्त्रमें सहवास वर्जित है।

इन नियमोंका पालन करके ही अपनी स्त्रीसे सुन्दर सम्बन्ध, उत्तम लक्षणोंवाले वीरों पुत्रको उत्पन्न किया जा सकता है। स्त्रियोंको इन्होंने जो धर्म^२ दिया है उसे ध्यानमें रखते हुए पुरुष यशस्कामी (पत्नीकी इच्छानुसार शत्रुपालको

१ इन नियमोंका पालन करनेवालेको 'ब्रह्मचरी' कहा गया है।

२ पति-विधि बार हैं— अहनी, चतुर्दशी, अमावास्या और पूर्णिमा (मनु० ४ १५६)।

३ एक बार दिवसे पुरुषकी अपेक्षा अठगुनी अपनी कर्मभारतासे कर्म होकर इन्द्रदेवकी स्त्रियों केवल अपने यशोभारको इनसे सहे किया। इन्द्रदेवने स्त्रियोंके भयको नष्टकर उन्हें वा विध— अर्थात् कर्मविहिन कालों का (अपने स्त्रियोंकी कर्मभारताका इनसे करनेवाला पुरुष शक्त होत)। इसी प्रकार अनुसूक्त पत्नीकी इच्छाके अनुसार शत्रुपालनी अन्य कालकी अनिष्ट रात्रियों में पत्नीगमन अनुज्ञा है।

रात्रियोंसे अतिरिक्त अनिविद्ध रात्रियोंमें भी अपनी पत्नीके साथ सहवास करनेवाला) भी हो सकता है। पुरुषके यथाकाम्य होनेमें दो कारण हैं—(१) पुरुषको अपनी पत्नीमें ही रति रखनी चाहिये और (२) स्त्रियोंको रक्षा करना पुरुषका धर्म है। पति, भ्राता, पिता, पितृव्य, सास, क्षत्र देवर तथा अन्य बन्धु-बान्धवोंको स्त्रियोंका आभूषण-वस्त्र एवं भोजनादिके द्वारा पर्याप्त आदर करना चाहिये।

स्त्रीको घरकी सामग्री संवर्धित रूपमें रखनी चाहिये, कार्यकुशल होना चाहिये, प्रसन्न रहना चाहिये, मितव्ययी (अधिक खर्चाशी नहीं) होना चाहिये तथा सर्वदा अपने सास-क्षत्रुरके चरणोंका चन्दन करना चाहिये।

जो स्त्री प्रणितपत्निका है अर्थात् जिसका पति परदेश चला गया है, उसके लिये किसी प्रकारको झीड़ा (खल-

तपस्वता), शरीरकी सजावट सज्जनिक उत्तमवर्णक दर्शन, हास-परिहास तथा दूसरेके घरमें गमन करना वर्जित है।

बास्त्यावस्थामें पिता, जीवनकालमें पति, वृद्धावस्थामें पुत्र, पुत्रके अभावमें अन्य सम्बन्धियोंको नारीको रक्ष करनी चाहिये। दिन हो अथवा रात्रि हो, कभी भी स्त्री अपने पतिके बिना एकान्तमें निवास न करे। पतिके सदैव धर्म-कार्यमें अपनी ज्येष्ठा पत्नीको ही संलग्न करना चाहिये। कनिष्ठा भार्या धर्म-कार्यके लिये उपयुक्त नहीं मानी गयी है। सदाचरिणी स्त्रीके मृत्यु होनेपर पतिको चाहिये कि वह अग्निहोत्रमें प्रयुक्त अग्निसे उसका दाह-संस्कार करे तदनन्तर अविलम्ब अन्य स्त्रीके साथ पाणिग्रहण करके पुनः अग्निका संचयन करे। पतिव्रतैविष्णो पत्नी इस श्लोकमें यश अर्जित करके अन्तमें स्वर्गलोकको प्राप्त करती है। (अध्याय ९५,

वर्णसंकर जातियोंका प्रादुर्भाव, गृहस्थधर्म, वर्णधर्म तथा सैंतीस प्रकारके अनध्याय

भ्रातृव्यवर्णसंकर कहता है—अब मैं संकर जातियोंको उत्पत्ति एवं गृहस्थादिके श्रेष्ठ धर्मोंका वर्णन करता हूँ।

ब्राह्मण पुरुषसे विवाहित क्षत्रिय कन्यामें मूर्धावसिक्त विवाहिता वैश्य कन्यामें अम्बष्ठ और विवाहिता शूद्रामें पारसव निषाद नामक संकरका जन्म होता है^१। क्षत्रिय पुरुषसे वैश्य कन्यामें माहिष्य तथा शूद्रामें स्वेच्छको उत्पत्ति होती है। वैश्य पुरुषसे शूद्रवर्णा स्त्रीमें कर्ण नामक संकर जातिकी संतानका जन्म होता है^२। क्षत्रिय पुरुषसे ब्राह्मण स्त्रीमें सूत, वैश्य पुरुषसे ब्राह्मणोंमें वैदेहक तथा शूद्र पुरुषसे ब्राह्मणोंमें सर्ववर्णविन्दनीय चाण्डालकी उत्पत्ति होती है। क्षत्रिय स्त्रीमें वैश्यसे भागध और शूद्रसे क्षता नामक संकर संतानका जन्म होता है। इसी प्रकार वैश्य स्त्री शूद्र पुरुषके संसर्गसे आयोगव^३ नामक वर्णसंकर पुत्रको जन्म देती है। क्षत्रिय पुरुषसे वैश्य कन्यामें उत्पन्न हुए माहिष्य संकरके द्वारा करणी (वैश्यसे शूद्रामें उत्पन्न) स्त्रीके साथ संसर्ग

होनेपर रथकारका जन्म होता है।

जो उत्पन्नणीय पुरुषसे निम्नवर्णा स्त्रीमें संताप उत्पन्न होती है, वह अप्रतिलोमज अथवा अनुलोमज संतान है और जो निम्नवर्णीय पुरुषसे उच्चवर्णा स्त्रीमें संताप जन्म ग्रहण करती है, वह प्रतिलोमज संतान है। प्रतिलोमज असत् है और अनुलोमज सत् है।

जातिका उत्कर्ष सातवें, पौचवें अथवा छठे जन्ममें होता है। यहाँ जाति शब्दसे अभी वर्णित मूर्धावसिक्त आदि जातियाँ ली गयी हैं। प्रकृतमें संक्षेपसे यह समझना चाहिये— ब्राह्मणसे शूद्रामें उत्पन्न संतान निषाद कहो जाती है। यह संतान यदि कन्या है तो इसे निषादी कहा जाता है। इसका यदि ब्राह्मणसे विवाह हो और उससे उत्पन्न कन्याका पुनः ब्राह्मणसे विवाह हो, आगे उससे भी उत्पन्न कन्याका पुनः ब्राह्मणसे ही विवाह हो—इसी क्रमसे उत्पन्न छठी कन्यासे विवाहित ब्राह्मणके द्वारा उत्पादित सातवीं संतान शूद्र ब्राह्मणवर्णको होगी। ऐसे

१-ये अनुलोम संकर कहे जाते हैं।

२-भ्रातृव्यवसृति ४. १२१ के अनुसार क्षत्रियसे शूद्रामें उग्र नामकी संकर जातिकी संतान उत्पन्न होती है।

३-मूर्धावसिक्त, अम्बष्ठ, निषाद, माहिष्य, उग्र एवं कर्ण—ये छः अनुलोमज पुत्र हैं।

४-सूत, वैदेहक, चाण्डाल, भागध, क्षता एवं आयोगव—ये छः प्रतिलोमज पुत्र हैं।

ही ज्ञातृजनसे वैश्य जातीय कन्यायें उत्पन्न जन्मन्त जातिकी पौषर्षी कन्याकी छठी संतान शुद्ध ज्ञातृजन होगी। मूर्धावसित कन्याकी भी इसी क्रमसे उत्पन्न पौषी कन्याकी पौषर्षी संतान शुद्ध ज्ञातृजन ही होगी। ठीक वही स्थिति उग्र और माहिषाकी है। वे दोनों उग्र एवं माहिष जातिकी कन्याएँ यदि क्षत्रियसे ही विवाहित होती गयीं तो इनकी छठी और पौषर्षी संतति शुद्ध क्षत्रिय ही होगी। ऐसे ही करण जातिकी कन्या और वैश्यजनके पुरुषसे विवाहित होकर वनाक्रम पौषर्षी संतानको शुद्ध वैश्यरूपमें ही उत्पन्न करेगी।

इसके अतिरिक्त यह भी जानने योग्य है कि कर्मका चक्रवर्त्त होनेसे भी जिस वर्णका कर्म किया जा रहा है वही वर्ण ज्ञानमें, छठे तथा चौथमें जन्मकी संख्यका हो जाता है। स्पष्टरूपमें इस प्रकार समझा जा सकता है—धर्मशास्त्रके अनुसार ब्राह्मणको अपनी मुख्यवृत्ति वाक्य तथा अध्यापन आदिसे जोषिकर चलानी चाहिये। आपत्कालमें अपनी मुख्यवृत्तिसे जीविका न चल पानेपर क्षत्रियवृत्ति, वैश्यवृत्ति या शूद्रवृत्ति भी ज्ञातृजन स्वीकार कर सकता है। यही क्षत्रिय एवं वैश्यके बारेमें भी व्यवस्था है। जब कोई वर्ण अपनी मुख्यवृत्तिपर परित्याग कर अन्य द्वितीय, तृतीय वर्णकी वृत्ति स्वीकार करता है तो वह हीनवर्णकी वृत्ति मानी जाती है और वह हीनवर्णकी वृत्ति स्वीकार करना ही 'कर्म-व्यत्यय' है। इस प्रकारके कर्म-व्यत्यय होनेपर आपत्तिकालके अभावमें भी यदि कोई हीनवर्णकी वृत्तिका परित्याग नहीं करता है तो उसकी सातवीं, छठी, पौषर्षी कुल-परम्परायें उत्पन्न संतति उस हीनवर्णकी ही होगी। जिस हीनवर्णकी वृत्ति स्वीकार कर जीविका निर्वाह किया जा रहा है। दृष्टान्तके रूपमें यह कहा जा सकता है—यदि कोई ब्राह्मण शूद्रवृत्तिसे जीविका चला रहा है और उसका परित्याग बिना किसी पुत्र उत्पन्न कर रहा है तथा यह पुत्र भी शूद्रवृत्तिसे अपना जीवन चलाता हुआ अपना पुत्र उत्पन्न कर रहा है एवं यह तीसरा पुत्र भी शूद्र वृत्तिमें रहकर ही अपना पुत्र उत्पन्न कर रहा है तो ऐसी परम्परायें सातवें जन्ममें शूद्र ही उत्पन्न होगी। वैश्यवृत्तिसे जीविका निर्वाहकी दशामें छठे जन्ममें वैश्य ही उत्पन्न

होगा। क्षत्रियवृत्तिसे जीविका निर्वाहकी स्थितिमें पौषर्षी जन्ममें क्षत्रिय ही उत्पन्न होगा। क्षत्रिय भी शूद्रवृत्तिसे जीविका निर्वाह करनेपर छठे वंशमें शूद्रवर्णकी एवं वैश्यवृत्तिसे जीविका निर्वाह करनेपर चौथमें वंशमें वैश्यवर्णकी संतान उत्पन्न करेगा। ऐसे ही वैश्य भी शूद्रवृत्तिसे जीविका निर्वाह करते हुए अपनी पुत्र-परम्पराके चौथमें जन्ममें शूद्रको ही उत्पन्न करेगा।

इसी प्रसंगसे यह भी ज्ञातव्य है—तीन प्रकारकी जातिर्वा हैं—१. संकर जाति, २. संकीर्ण संकर जाति तथा ३-वर्ण संकीर्ण संकर जाति, संकर जातिके मूर्धावसित आश्वत्थ आदि छः भेद उत्पन्न ब्रह्मणे गाये हैं। इन्हें अनुलोमय कहा जाता है। ऐसे ही सूर, वैदेहक आदि भी छः संकर जातिके भेद ब्रह्मणे हो कहे जा चुके हैं। वे प्रतिलोमय हैं। संकीर्ण संकर जातिके जो लोग होते हैं, उनका निर्देश पहले रचकारकी उत्पत्ति बताकर किया गया है। अब चरम संकीर्ण संकर जातिके लोगोंको इस प्रकार समझनी चाहिये—मूर्धावसित स्त्रीमें क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्रसे जो उत्पन्नित है, ऐसे ही आम्बु जातिकी स्त्रीमें वैश्य अथवा शूद्रके द्वारा जो उत्पन्नित हैं और करण निषाद जातिकी स्त्रीमें शूद्रके द्वारा जो उत्पन्नित हैं वे वर्ण संकीर्ण संकर जातिके होते हैं। इन्हें अधर प्रतिलोमय कहते हैं। इसी प्रकार मूर्धावसित, आम्बु एवं करण निषाद जातिकी स्त्रियोंमें ब्राह्मणके द्वारा जो उत्पन्नित हैं माहिष एवं उग्रजातिकी स्त्रियोंमें ब्राह्मण अथवा क्षत्रियसे जो उत्पन्नित हैं और करणजातिकी स्त्रीमें ब्राह्मण, क्षत्रिय अथवा वैश्यसे जो उत्पन्नित हैं, उन्हें उत्तर अनुलोमय कहते हैं। इनमें अधर प्रतिलोमय असत् तथा उत्तर प्रतिलोमय सत् कहे जाते हैं।

गृहस्मार्तकोटी प्रतिदिन विषाहव्रतमें अथवा सम्पत्ति विभागके समय स्वयं लक्ष्मी गयी संस्कृत अग्निमें स्मार्तकर्म वैश्यदेव आदि सम्पन्न करना चाहिये। श्रौतकर्मामुद्गम अग्निहोत्र आदि वीतानव्रत (अश्वघनीय आदि अग्निर्वा) में करना चाहिये। शरीर चित्त (प्रसन्न-स्वयं अवश्य करणीय बल-भूय विसर्जन) को सार्वभौम विधिसे सम्पन्न कर, गन्ध-मेघनिकृतिपर्यन्त शुद्धि प्राप्तकर दन्तधावन एवं ज्ञानका द्विजको प्रातःकाल संभोषासन करना चाहिये तथा अनन्तर

अग्निमें हुवन (अग्रिहोत्र) करके समाहितचित्तसे सूर्यदेवताके मन्त्रोंका^१ जप करना चाहिये। उसके बाद गृहस्वाग्रही वेदार्थ (निरुक्त व्याकरण आदि) तथा अन्य विविध प्रकारके शास्त्रोंका अध्ययन करे योगक्षेम आदिकी सिद्धिके लिये इसकी ईश्वरकी उपासना करनी चाहिये।

यह ज्ञान करके देवताओं और पितरोंका वर्षा तथा पूजन करे। तदनन्तर उसको वेद, पुराण तथा इतिहासका चर्चाशक्ति अध्ययन एवं अध्यात्मिकी विद्याका जप (चिन्तन) करना चाहिये। तत्पश्चात् भूत, पितर, देव, ब्रह्म और मनुष्य आदिके लिये गृहस्व वर्णिकर्म^२ स्वधर्म, होम, स्वाध्याय तथा अतिथि-सम्पन्न करे। देवताओंके लिये अग्निमें हुवन करना चाहिये। भूतबलि, ज्ञान (कृता), ज्ञानदाल एवं कर्म आदिके लिये पक्का हुआ अन्न भूमिपर दे। पितृगण एवं मनुष्योंको अन्नके सहित जल भी प्रतिदिन प्रदान करना चाहिये। प्रतिदिन स्वाध्याय करे। केवल अपने लिये अन्नपत्रक न करे। स्ववासिनी (अपने पितृगृहमें रहनेवाली विवाहिता स्त्री) बृद्ध, गर्भिणी, व्याधिपीडित, कन्धा, अतिथि तथा भृश्योंको भोजन प्रदानकर गृहस्वामीनी और इसका पति सेव करे हुए अन्नका भोजन करे। अग्निमें पञ्चप्राणाहुति देकर अन्नकी विन्ता न करते हुए भोजन करना चाहिये।

भोजनके आदि और अन्तमें आसी-उत्थान-विधिसे आचमन करे तथा सम्बन्ध प्रकारसे पक्का हुआ, हितकरा, स्वल्प भोजन बालकोंके साथ करना चाहिये।

प्रातःदिने आच्छादित अमृतस्तुत्य भोजन द्विजको करना चाहिये। यध्वशक्ति अतिथि एवं अन्य वर्णोंको ब्रह्म भोजन देना चाहिये। सापेकास भी कर्म्ये हुए अतिथिको सींटका नहीं चाहिये। इसमें विचार करनेकी आवश्यकता नहीं है। सुधत। (ब्रह्मचारी एवं संन्यासी) भिक्षुको सात्कारपूर्वक भिक्षा प्रदान करनी चाहिये। द्वापर यध्वरे सभीकी भोजन करना चाहिये। प्रतिवर्ष आतक अन्नार्च एवं राजस्की पूजा करनी चाहिये। ऐसे ही मित्र, जामता एवं श्वशुर प्रतिवर्ष पूजनीय हैं। पथिकको अतिथि तथा वेदप्राप्तिके श्रेष्ठिय कहा जाता है। ब्रह्मचर्यकी कामना करनेवाले गृहस्वयंत्रोंके लिये

ये दोनों मन्त्र हैं।

ससम्मान अन्नपत्रकके बिना ब्राह्मणको दूसरेके नहीं मने हुए पक्वान्नको प्राप्त करनेकी अभिलाषा नहीं करनी चाहिये। गृहस्वको जानी, दास, पैरवी चञ्चलता एवं अतिभोजन करनेसे बचना चाहिये। संतुष्ट श्रेष्ठिय तथा अतिथिको पित्त करते समय ग्रामकी सीमातक ठन्का अनुगमन करना चाहिये।

गृहस्व अपने इष्ट-मित्र एवं मनुष्योंके साथ दिवस सेव ध्यान करता करे। तदनन्तर सापेकासवीन संध्योपसम करके वह पुनः अग्रिहोत्रकर भोजन ग्रहण करे। इसके बाद दमको अपने सुमुह्य मृत्वीके साथ बैठकर अपने हितका विचार करना चाहिये। तदनन्तर ब्रह्मसूक्तमें निद्राका परित्यागकर वह भगवद्विसे ब्राह्मणको संतुष्ट करे तथा बृद्ध, दुःखी एवं धन होनेवाले पथिकोंको भस्मीभूति मार्ग दिखकर प्रसन्न करे।

यज्ञानुष्ठान, अध्ययन और दान वैश्य तथा क्षत्रियका कर्म माना गया है। इसके अतिरिक्त ब्राह्मणके लिये साधन, अध्ययन तथा प्रतिग्रह—ये तीन कर्म अधिक कहाये गये हैं।

क्षत्रियका प्रधान कर्म प्रजापालन है। वैश्यवर्णके लिये कुसीद (सूद), कृषि, वाणिज्य और वसुपालन मुख्य कर्म कहा गया है। शूद्रवर्णका प्रधान कर्म ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्यकी सेवा करना है। द्विजोंको यज्ञादि कर्मस्थलोंसे प्रवाह नहीं करना चाहिये। अहिंस, सत्य, अस्तेय, शौच, इन्द्रियसीधन दान, क्षम, सरलता और दान सभीके लिये धर्मके साधन हैं। अपने वर्णधर्मानुसार नीतिकान्दा आश्रयकर कुटिल और दुष्टपुत्रिका परित्याग करना चाहिये—

प्रधानं क्षत्रियं धर्मं इज्यायं क्षत्रियात्मनः।
कुसीदकुक्षिजानिन्धं मनुष्यस्य मित्रः स्तुतम्।
शूद्रस्य द्विजानुशूच द्विजो यज्ञान् न द्रव्येत्।
अहिंस सत्यसौम्यं शौचमिन्द्रियसंयमः।
दयः क्षमावीर्यं श्रमं तपस्वीर्षं धर्मसाधनम्।
आचरेत् सवृजैर्षु शिष्यमिन्द्रायमममं तदा।

(११ २०-२४)

जो मनुष्य तीन वर्षसे अधिक कलताकके लिये अन्नका भण्डारण करता है, वह सीमास जान करनेकी

१. मनु ऋ जालवेदसं० आदि।

२. वर्णिकर्म— भूतपूज, स्वाध्या— पितृपूज, होम— देवपूज, स्वाध्याय— ब्रह्मपूज अतिथि-सम्पन्न— मनुष्य-पूज।

योग्यता रखना है। जिसके पास मात्र एक वर्षभरके लिये हो अन्न रहता है, उसे मुख्यतः सोमयागकी प्रकृतिवा^१ करनी चाहिये। द्विजको प्रतिवर्ष सोमयाग, पशुयाग, अग्रायणेष्टि^२ तथा ऋतुर्मास्ययाग वत्सपूर्वक करना चाहिये। यदि इन यागोंको करना प्रतिक्रिय असम्भव हो तो इन यागोंके कालमें वैश्वानरी इष्टि ही कर लेनी चाहिये।

मुख्य कल्पके सम्पन्नदनें असम्पन्नके लिये जो द्वितीय कल्प विहित है, वह हीन कल्प है। सोमयाग, आग्रायणेष्टि आदि मुख्य कल्प हैं। वैश्वानरी इष्टि हीनकल्प है। यदि मुख्यकल्पके सम्पादनयोग्य दण्ड है तो हीनकल्पका सम्पन्नद नही करना चाहिये। जितने भी फलप्रद (कर्म्य) अनुष्ठान हैं। फलकी कामना रहनेपर उन्हींका सम्पन्नद करना होगा। उनको न कर हीनकल्पका सम्पन्नद करनेपर फल नहीं प्राप्त हो सकता।

ब्राह्मणको अपनी जीविकाके लिये उस अप्रतिविद्ध अर्थकी भी इच्छा नहीं करनी चाहिये जो स्वाध्याय-विरोधी हो। ऐसे जिस-किसी भी व्यक्तिसे अर्थ पानेकी इच्छा नहीं करनी चाहिये, जिसका आचरण संदिग्ध हो। विरुद्धवृत्ति (अपराध याचन आदि)-से भी अर्थ-अर्जन नहीं करना चाहिये। ऐसे ही नृत्य, गीत आदि (प्रसंग)-से भी अर्थ-अर्जन नहीं करना चाहिये। जो द्विज यज्ञके लिये शूद्रसे धनकी याचना करता है, वह पशुके पक्षात् पाण्डाल-योनियें जन्म लेता है। यज्ञके लिये लाये हुए अन्नको जो सत्पूर्णरूपसे यज्ञमें नहीं लगाता, वह कुक्कुर, गृध्र अथवा काकयोनिमें जन्म ग्रहण करता है।

ब्राह्मणको एक कुसुल^३ (कोष्ठक)- भर, एक घटका-

भर, तीन दिनतकके लिये या एक दिनतकके लिये अन्न संग्रह करना चाहिये। अथवा वह तिलोन्मूलनसे अपना जीवन-निर्वाह करे। इन वृत्तियोंमें दत्तरोत्तर वृत्ति श्रेष्ठ है।

यदि वह भूखसे पीड़ित है तो उसको राजा, अपने छात्र या यज्ञ करनेवाले यजमानसे ही अन्न-धनकी याचना करनी चाहिये और दाम्भिक ईर्ष्युक, पाँछिण्टक एवं वर्कवृत्तिसालेका सभी लौकिक-शास्त्रीय कर्ममें सर्वथा परित्याग करना चाहिये। वह स्वच्छ वस्त्र धारण करे। सिर, छाड़ी आदिके केस एवं नखोंको यथा-विधान कटवावे रहे। भार्यके साथ भोजन नहीं करना चाहिये एक वस्त्र धारण कर तथा छड़े होकर भोजन नहीं करना चाहिये।

कभी भी अग्रिय वचन नहीं बोलना चाहिये। यज्ञोपवीतधारी ब्राह्मणको विनीत होना चाहिये दण्ड और कम्पडतु धारण करना चाहिये। देव आदिको अपने दाहिने करके चलना चाहिये। वह नदी, वृक्षछाया, भस्म, गोह्र जल तथा मार्गके मध्यमें मूत्रका परित्याग न करे। अग्नि, सूर्य, गौ, चन्द्र, संध्या, जल, स्त्री और द्विजोंके सम्मुख भी मूत्रका त्याग करना वर्जित है। वह अग्नि एवं उदय तथा अस्त हो रहे सूर्यका दर्शन न करे। उसके लिये नग्न तथा मैथुनासक्त स्त्री, मूत्र और विष्टाका दर्शन भी त्याग्य है। पश्चिम सिर करके नहीं सोना चाहिये। धूक, रक्त, विष्टा, मूत्र और विषको जलमें छोड़ना अनुचित है। आगपर पैरोंको रेंकना तथा उसे लांपना निषिद्ध है।

अङ्गुलिद्वारा जल नहीं पीना चाहिये और निद्रा निमग्न व्यक्तिको जगाना नहीं चाहिये। धूर्त-चञ्चकका स्रग्ध नही

१ प्रकृतिवा—सोमयागके पूर्व करणीय अग्निहोत्र, दत्तपूर्वयाग, आग्रयण, ऋतुर्मास्य आदि।

२-नया सन्य उन्मूलन होनेपर आग्रयणेष्टिक विधान है।

३ कुसुलभान्य बारह दिनोंके लिये अन्न, कुम्भीभान्य छः दिनोंके लिये अन्न।

४ 'तिलोन्मूलन' भरण पेषणकी एक ब्राह्मण वृत्ति (साधन) है। तिलवृत्ति। इसे करने ई। जिसमें कण्डल पतल कट जाके वाट खीनमें गिरे हुए अन्नकी गलती जल को धुका करके अपने कुटुम्बका भरण पेषण कराते है। उन्मूलन' इसे कहते हैं। जिसमें अन्नकी गलती छोड़कर एक-एक कणका एकत्र कर उमसे अपने कुटुम्बका भरण पेषण कराते है। 'तिल' और उन्मूलन यही तिलोन्मूलन है।

५-दाम्भिक—कोपित चित्तकी प्रसन्न करनेके लिये ही धर्म्मजुष्टान।

६-ईर्ष्युक—निराधार तकौमे धार्मिक कृत्योंमें संतुष्टकता।

७-पाँछिण्टक—वेदसम्बन्धीके विषय अनेक प्रकारके सुभक्तने वेलका धारक।

८ वकवृत्ति—वक्त्रके समान घर्जन (व्यवहार) करनेवाला।

करना चाहिये। रोगी जनोंके साथ शयन नहीं करना चाहिये। धर्म-विरुद्ध कर्मोंका परित्याग कर देना चाहिये। विसृष्टिका धुआँ तथा नदीमें तैरना वर्जित है। केसपर, मस्मपर, धूसीपर, प्रज्वलित अग्निमें अंगारेपर और कपालपर स्थित नहीं होना चाहिये। किसीसे बलदेको दूध पिलवायी हुई गणको बताना नहीं चाहिये और किसीके घरमें द्वारके अतिरिक्त अन्य गवाक्षादि स्तंभोंसे प्रवेश नहीं करना चाहिये। स्त्री तथा बाल्य-विरुद्ध कर्म करनेवाले राजासे प्रतिग्रह नहीं लेना चाहिये।

वेद तथा धर्म-शास्त्रादिक अनभ्यसन करनेवालोंका उपकारः संस्कार स्वयमनकासे मुक्त श्रावणी पूर्णिमाको होना चाहिये। संस्कार-विहित औषधियों—स्त्राग्नियोंके उपलब्ध रहनेपर यह कार्य श्रावणमासकी इस्तेमालसे मुक्त पञ्चमी-तिथिमें भी सम्पन्न हो सकता है। पौषमासके रोहिणीनक्षत्रमें अथवा अष्टमाके दिन ग्रामसे बाहर जलाशयके पास वेदोंका उत्सर्ग-कर्म गुह्यसूत्रके अनुसार करना चाहिये।

शिष्य, ऋत्विक्, गुरु तथा बन्धु-बान्धवोंकी मृत्यु होनेपर तीन दिनका अनभ्यास उपवास तथा उत्सर्ग-कर्म करनेपर होता है। ऐसे ही अपनी शत्रुताके श्रोत्रिय ब्राह्मणकी मृत्यु होनेपर तीन दिनका अनभ्यास होता है। संभ्याके समय भेष-गर्जन होनेपर, आकाशमें उत्पलकी ध्वनि होनेपर, भूकम्प होनेपर तथा ठल्कापल होनेपर अनभ्यास रखना चाहिये। वेद और आरण्यकका अभ्यसन पूर्ण होनेपर एक दिन एवं एक रात्रि (अहोरात्र) का अनभ्यास होता है।

अष्टमी, चतुर्दशी, अमावास्या, पूर्णिमा, चन्द्र-सूर्यग्रहण, शत्रुसंधिकी प्रतिपदमें तथा ब्राह्म भोजन अथवा ब्राह्मका प्रतिग्रह लेनेपर एक दिन और एक रात्रि (अहोरात्र) का अनभ्यासकाल मानना चाहिये। पशु, मेढक, नेवला, कुत्ता, सर्प, बिछाल और सुआके बीचमें आनेपर तथा हस्तध्वजके अवरोपणका दिन अथवा एवं वत्सवत्स दिन होनेपर भी एक ही दिन-रात्रिका अनभ्यासकाल होता है।

कुत्ता, सियार, गर्दभ, उलूक, सामवेद तथा बच्चोंके

कालाहल और पीड़ितजनोंकी दुःखभरी ध्वनि होनेपर अपवित्र बस्तु, सत्व, रुद्र, अनपय, कपसान और पतित व्यक्तिको सामीप्य होनेपर तत्काल अनभ्यास होता है। अपवित्र देशमें, अपवित्रस्थानमें, बार-बार बिजली चमकनेपर, दो प्रहरतक बार-बार भेष-गर्जन होनेपर, भोजन करनेके बाद हाथ गीला रहनेपर, जलके मध्यमें, अर्धरात्रिमें तथा मध्यके दो प्रहरमें और अभी-दुपहरके बीच भी उतने कालतक अभ्यसन नहीं होना चाहिये। दिग्देह होनेपर, उत्पल-जैसी धूलिकी वर्ष होनेपर, संभ्याकासीन कोहरा होनेपर अथवा चोर, राजा आदिके कर्मण होनेवाले उपद्रवोंके समयमें तत्काल अनभ्यास होता है। स्वयं दीकृते हुए, अपवित्र भद्रिष्ठ आदिका गन्ध अथवा तथा शिष्ट व्यक्तिके घर आ जानेपर अभ्यसन करना वर्जित है। गन्ध, ऊँट, गहन (रथ), हाथी, घोड़ा, नौका, बुध और पर्वतारोहणका काल अनभ्यासकाल ही काल होता है। उपर्युक्त सैद्धीस अनभ्यासोंको तात्कालिक अनभ्यास माना गया है अर्थात् वे निमित्त जिस समय हो, उस समय अनभ्यास समझना चाहिये।

देवताकी मूर्ति, ऋत्विक्, स्नातक, आचार्य एवं राजाकी छाया, पर-स्त्रीकी छाया, रक्त, विद्या, मूत्र, मूक और उक्तनकी सामग्रोक्त अतिक्रमण नहीं करना चाहिये। बहुभुज ब्राह्मण, सर्प, क्षत्रिय (गुपति) की अवमानना कदापि न करे। ऐसे ही अपनी भी अवमानना न करे। उच्छिष्ट (जूठन) विद्या, सूत्र और चरण-प्रक्षालित जल दूरसे ही त्यागने योग्य हैं। श्रुति और स्मृतिमें कहे गये सदानामका पालन करना चाहिये। किसीके गोपनीय रहस्यको प्रकाशित कर उसे कष्ट नहीं पहुँचाना चाहिये। किसीको निन्दा या लज्जा नहीं करनी चाहिये, किन्तु पुत्र अथवा शिष्यको दण्ड देना चाहिये। मनुष्यको सर्वदा धर्मका ही आचरण करना चाहिये। धर्मविरुद्ध आचरण उसके लिये त्राव्य है। गुरुस्थ व्यक्तिको भ्राता-पितृ, अतिथि और धनी पुरुषके साथ विवाद नहीं करना चाहिये।

दूसरेके सरोवरमेंसे पौष पिण्ड मिट्टी बिना निकाले

१. एक व्यवस्था एकोदश ब्राह्मणे अतिरिक्त ब्राह्मणोंके लिये है। एकोदश ब्राह्मण भोजन अथवा प्रतिग्रहमें तीन रात्रिका अनभ्यास होता है।

(चन्द्रवत्सव वितामर आचारध्याय सूत्रक १.४६.)

२. दिग्देह—दिशाई नहीं चलती हुई प्रतीत होती है।

उसमें खान नहीं करना चाहिये। नदी, झरना, देव सरोवर और पोखर—तलाबमें खान करना चाहिये।

दूसरोंकी सव्यापर शयन नहीं करना चाहिये अन्धपतिकायमें भ्रम भोजन नहीं करना चाहिये। कृपण, बन्दी, खोर, अग्रिहीन न करनेवाले ब्राह्मण, कर्मका काम करनेवाले, न्यायालयमें जिसका दोष सिद्ध हो चुका है, सुदुस्सोर, बेरवा, सामूहिक टीका देनेवाला, चिकित्सक, ठेगी झोबी, नपुंसक, रंगमंचसे जीविका चलानेवाला, उग्र, निर्दय, प्रतिभा, ज्ञान, दम्भी, उच्छिष्टभोजी, लस-लिकेवा, स्त्रीके चरणमें रहनेवाला, ग्राम्य-वाचक (ग्रामके देवताओंकी शान्तिके लिये अनुष्ठान करनेवाला), निर्दयी राजा, धोबी, कुतूब, कसब, कुतलखोर, झूठ बोलनेवाला, सोम-विक्रेता, बन्दी तथा स्वयंकर—इनका अन्न कदापि नहीं खाना चाहिये। कल तथा कुमि (कीड़े) आदिसे युक्त भोजन एवं भोजन नहीं खाना चाहिये।

बासी, उच्छिष्ट, शुक्त (पक्ष हुआ वह अन्न जो अधिक काल बीतनेके कारण विकृत हो गया है), कुलेद्वारा स्पृष्ट, पतितद्वारा देखा हुआ, स्वस्वलासे स्पृष्ट, संसृष्ट तथा पर्वार्थभोजन त्याग्य है। गायसे सूँघा गया, पक्षियोंके द्वारा उच्छिष्ट और जानकर पैरसे छुआ गया अन्न भी त्यागने योग्य होता है। यद्यपि शुद्धका अन्न नहीं लेना चाहिये, तथापि जो शुद्ध परम्परासे ही अपने यहाँ सेवक है, गोपालन करनेवाला है,

कुल-परम्परासे ही जो भिक्षाके सपान व्यवहार करनेवाला है, परम्परासे अपने यहाँ हलवाहंका काम करनेवाला है कुल-परम्परासे जो निर्धारित जाई है—इनके अतिरिक्त वह शुद्ध जिसने मन, बानी, शरीर एवं कर्मसे सर्वथा अपनेको समर्पित कर रखा है—ऐसे सुधीका अन्न स्वीकार किया जा सकता है। जो अन्न अन्न पदार्थोंसे युक्त अन्न यदि बासी है या बहुत कालसे रखा हुआ है तो भी ग्रहण करने योग्य होता है। किंतु घृत या तेल आदिसे संमिश्रित न होनेपर भी गेहूँ, जौ और गेहूँसे तैयार किये गये पदार्थ यदि बहुत देरतक रखे गये हैं, तब भी ग्रहण किये जा सकते हैं, यदि विकृत न हुए हों।

देव और अतिथिोंके बिना समर्पित किया हुआ गिल-तण्डुलसंमिश्रित पदार्थ, यवागू, खीर, पुआ तथा पृथीका भोजन व्यर्थ हो जाता है।

पल्लण्डु (प्याज) और लहसुन आदि उग्र पदार्थोंका सेवन करनेपर चान्द्रायणकृत करना चाहिये जो पुरुष पशु हत्या करता है, वह पशुके रोम परिमित कालतक खोर यातनाओंको सहन करते हुए नरकमें खास करता है। अशोभ्य पदार्थोंका परित्याग करके अपनी सदृशिकी भावनासे प्रभुसे क्षमा-याचना और प्रार्थना करता हुआ व्यक्ति भगवान्‌को प्राप्त करता है। (अध्याय ९६)

ब्रह्मशुद्धि

ब्रह्मचर्यवर्धने कथं—हे श्रेष्ठ भुविजने! अब मैं ब्रह्म-शुद्धिका वर्णन कर रहा हूँ। आप सब उसका ज्ञान प्राप्त करें। स्नेह, चौदी, अन्न (मुक्ताफल, शंख, मुक्ति आदि) साक, रस्सी तथा बकरे आदिके चमड़ेसे बनाये गये पात्र, होतु, चमत्त आदि यदि किसी चिकने पदार्थके लेपसे रहित हैं और उच्छिष्ट हाथ आदिसे ही केवल स्पृष्ट हैं तो इनकी शुद्धि जलसे प्रक्षालनमात्र करनेपर हो जाती है। यज्ञमें प्रयुक्त सुकृ एवं सुवाक्की शुद्धि उष्ण जलसे तथा धान्यादिका शुद्धीकरण जलके प्रोधनसे होता है।

काष्ठ और सींग आदिसे विनिर्मित पात्रादिकी शुद्धि छिलनेसे होती है। मार्जन करनेसे यज्ञका पात्र पवित्र हो जाता है। उष्ण जल और उष्ण गोमूत्रसे धोनेपर ऊनी और रेशमी वस्त्र शुद्ध हो जाते हैं। ब्रह्मचारीके हाथमें विद्यमान भिक्षा-प्राप्त अन्न, बाजारमें विक्रयके लिये रखा अन्न तथा स्त्रीका मुख पवित्र होता है। मिट्टीका पात्र अग्निमें पुनः पकानेपर शुद्ध होता है, यदि चण्डाल आदिसे स्पृष्ट नहीं है। गौके द्वारा सूँघे जानेपर और कैरु, मक्षिका एवं कीटोंसे दूषित होनेपर अन्नकी शुद्धि यथायोग्य जल, भस्म

१-संसृष्ट—'भोजन बचा हुआ है जो भोजन करता चाहे वह अन्नकर ले ले इस प्रकारकी भोजन करने के भोजन दिया जाय है। यह संसृष्ट कहा जाता है।

२-पर्वकाल—किन्हीं दूतोंके उद्देश्यसे रखा भोजन यदि बिना उसकी स्वीकृतिके दूसरेको दिया जाय तो ऐसे अन्नको पर्वकाल कहा जाता है।

तथा मिट्टी हासनेसे हो जाती है भूमिगत पाँचमीकरण मार्जनादि करनेपर होता है रौंदा, सीसा तथा ताम्रपात्रकी शुद्धि क्षार और अम्लमिश्रित जलसे होती है कंस्य और लौहपात्रोंकी शुद्धि भस्म तथा जलसे मार्जन करनेपर होती है। अज्ञात वस्तुएँ तो सदैव पवित्र ही रहती हैं।

अग्नेय (सरीरसे निकलनेवाले मल, बसा, शुक्र और श्लेष्मा आदि)-से रित पात्रकी शुद्धि मिट्टी और जलके द्वारा परिष्कारित कर इसमें व्याप्त गन्ध एवं लेपको दूर करनेसे होती है प्रकृतिद्वारा भूमिमें एकाग्र जल, जो गीको संतृप्त करनेमें पर्याप्त हो, सदैव शुद्ध होता है।

सूर्य-रश्मि, अग्नि, धूलि, वृक्ष-छाया, गी, अब, पृथ्वी, वायु तथा ओसकी बौद्धि पवित्र ही होती हैं।

घनुष्यको स्नान करनेके बाद, जल पीनेके बाद, छींक आनेके बाद, शयनीपरान्त, भोजन करनेपर, भारमें चलनेपर तथा वस्त्र बदलनेपर पुनः आचमन करना चाहिये।

अर्धार्ह सेनेपर, निमोचन (घुकनेपर), शयन करनेपर, वस्त्र-धारण करनेपर और अनुप्राप्त होनेपर—इन पाँच अवस्थाओंमें आचमन नहीं करे, अपितु दक्षिण कानका स्पर्श कर ले। ब्राह्मणके दक्षिण कानपर अग्नि आदि देवता सदैव विराजमान रहते हैं (अध्याय ९७)

दान-धर्मकी महिमा

प्राज्ञबल्बयजीने पुनः कहा है ऋषियो! अन्ध मैं दान-धर्मकी महिमाका वर्णन करता हूँ, उसे सुनें।

अन्य सज्जनोंकी अपेक्षा ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं, उनमें भी जो सक्रियावान् (कर्मनिष्ठ) ब्राह्मण हैं वे श्रेष्ठ हैं उन कर्मनिष्ठोंमें भी विद्या तथा तपस्यासे युक्त ब्रह्म-तत्त्ववेत्ता श्रेष्ठ तथा सत्पात्र हैं गृहस्थके द्वारा गी, भूमि, धान्य तथा सुवर्ण आदिका दान सत्पात्रको उसका पूजन करके दिया जाना चाहिये।

विद्या एवं तपस्यासे हीन ब्राह्मणको प्रसिद्ध (दान) स्वीकार नहीं करना चाहिये। इस प्रकार दान लेनेपर वह प्रदाता और स्वयंको अधोगामी बना देता है। प्रतिदिन उपयुक्त पत्रको दान देना चाहिये। निर्मित (सूर्यग्रहण, चन्द्रग्रहण आदि विशेष अवसर) उपस्थित होनेपर विशेष रूपसे अधिक दान देना चाहिये। किसीके वाचन करनेपर भी यथाशक्ति अपनी श्रद्धाके अनुसार दान देना चाहिये सुवर्णसे अलंकृत सींगेंवाली, चौदीसे मड़े हुए खुरोंवाली, सुन्दर वस्त्राच्छादित, अधिक दूध देनेवाली, सुशोण गौका यथालाभ दक्षिणाके साथ दान करना चाहिये और दान देते समय साधर्म्य कांक्षपात्र भी देना चाहिये।

सींगमें दस सीर्यधिक (एक सौ सठ मात्र) सोना तथा खुरमें सप्त पल चौदो लगाना चाहिये एवं दोहन-पात्र पचास पल कांसिका होना चाहिये।

गौका बछड़ा भी अलंकृत होना चाहिये गौ रोगरहित तथा सवस्त्रा होनी चाहिये। यदि बछड़ा न हो तो स्वर्ण या

पिप्पलकाष्ठका चाल या बाखी बनकर देना चाहिये। ऐसा करनेसे प्रदाता बछड़ेके शरीरमें स्थित रोम संख्याके अनुसार उतने ही वर्षपर्यन्त स्वर्गका उपभोग करता है। यदि गौ कपिला (भूरे रंगकी) होती है तो वह दाताके सप्त कुल्यका उद्धार कर देती है।

जबतक प्रसव कर रही गौकी योनिमें बछड़ेके दोनों पैरोंसहित मुख दिखायी देता है और जबतक वह गर्भका प्रसव नहीं कर देती है, तबतक गौको पृथ्वीके समान ही मानना चाहिये।

सामर्थ्यके अभावमें स्वयंमय सींग आदिसे युक्त गौका दान यदि न किया जा सके तो भी रोगरहित, दृढ़, पुष्ट दूध देनेवाली धेनु अथवा दूध न देनेवाली गधिणी गौका जो दान करता है वह स्वर्गलोकमें महिमापण्डित होकर निवास करता है।

धके हुए प्राणीकी आसनवदिक दानके द्वारा ब्रह्मन दूर करना, रोगोंकी सेवा करना, देवपूजन करना, ब्राह्मणका भोजन प्रशस्तन करना तथा ब्राह्मणद्वारा टिप्पिट किये गये स्नान और पात्रका मार्जन-कृत्य विधिवत् दिये गये गोदानके समान फलदायक होता है। ब्राह्मणके लिये जो अभीष्ट हो, उसे वह वस्तु प्रदानकर प्रदाताको स्वर्ग-लाभ लेना चाहिये।

भूमि, दीप, अन्न, वस्त्र और वृत्तके दानसे प्रदाता लक्ष्मी प्राप्त कर सकता है। घर, धान्य, छत, माला, उपयोगी वृक्ष,

यान (सवारी), घुव, जल, सव्य, कुंकुम, चन्दन आदि प्रदान करनेसे स्वर्गस्वर्गकर्म प्रतिष्ठा प्राप्त होती है।

सत्पात्रको विद्या प्रदान करनेवाला देवदुर्लभ ब्रह्मलोकको प्राप्त करता है। मूल्य लेकर भी वेदोंके अर्थ, यज्ञोंकी विभिन्न विधियोंको सम्पादित करनेवाले तथा सास्त्र और धर्म-शास्त्रोंको लिखनेवाले ब्रह्मलोकको प्राप्त करते हैं। वेद-ज्ञान ही संसारके मूल (व्यवस्थापक) हैं। इसी कारण ईश्वरने सबसे पहले इन्हेंकी सृष्टि की। अतः सब प्रवचन सत्प्रपन्न करके वेदोंका अर्थ-संग्रह करना चाहिये अर्थात् वेदोंके तात्पर्यको समझनेके लिये भलीभाँति प्रयत्न करना चाहिये। जो अधिकारी इतिहास अथवा पुराण लिखकर दान देता है, वह ब्रह्मदात्मके समान प्राप्त पुण्यका द्विगुणित पुण्य प्राप्त करता है।

द्विजको नास्तिकोंके वचन, कुतर्क तथा प्राकृत और स्नेह-भावा-भावित वचन नहीं सुनने चाहिये, क्योंकि ये

शब्द द्विजको अधोगतिमें ले जाते हैं।

दान प्रकृष करनेका सामर्थ्य रहनेपर भी जो लोग दान ग्रहण नहीं करते, वे लोग उन्हीं लोकोंको प्राप्त करते हैं, जो दान-दाताको प्राप्त होते हैं।

कुरु, शक्र, दूध, गन्ध तथा जल—ये वस्तुएँ बिना यदि कुलप्य, पतित, नपुंसक एवं शत्रुके अतिरिक्त किसी दुष्कृतीके द्वारा भी दी जा रही हैं तो भी इनका प्रत्याख्यान नहीं करना चाहिये। यदि कोई सुकृती इन्हें बिना वाचनके दे रहा है, तब तो इनके प्रत्याख्यानका कोई प्रसंग ही नहीं है। देवता तथा अतिथिकी पूजा करनेके लिये, अपने माता-पिता आदिके भरण-पोषणके लिये तथा अपने जीवनकी रक्षाके लिये पतित आदि आपन्न कुत्सितको छोड़कर अन्य सभीसे जितना अत्यावश्यक है, उतना प्रतिग्रह लिया जा सकता है। (अध्याय ९८)

श्राद्धके अवसर तथा अधिकारी; श्राद्धकी संक्षिप्त विधि, महिमा और फल

श्राद्धवत्स्यजीने कहा—अधिकांश। अब मैं सर्वपाप-विनाशिनो श्राद्ध-विधिका वर्णन करता हूँ।

अमावास्या, अष्टका, वृद्धि (पुष्यजन्म आदि) कृष्णपक्ष, उत्तरायण, दक्षिणायन, इक्ष्व (अनादि) रात्रि होना, श्राद्ध-योग्य ब्राह्मणकी प्राप्ति होना, विदुषस् संक्रान्ति (सूर्यके कुला और मेघाशिर पर संक्रमण करनेका समय), मकर-संक्रान्ति, व्यतीपक्ष, गजच्छाया-योग, चन्द्र-सूर्यग्रहण तथा कर्त्तकी श्राद्धके प्रति अभिरुचि होना ये सब श्राद्धके काल (अवसर) कहे गये हैं।

जो ब्राह्मण युवा (पञ्चम वयस्क) होते हुए सभी वेदोंमें अग्र्य (सतत अस्मरणि अग्र्ययनमें समर्थ) श्रेष्ठिय, ब्रह्मविद्, मन्त्र-ब्राह्मणात्मक वेदके तात्पर्यके वेत्त, ज्येष्ठ नामक साम-विशेषके अध्ययनके लिये विहित कृतके आचार्यके साथ ज्येष्ठ क्षत्रके अध्वेता, त्रिमधु नामके

श्रववेदके एकदेशके अध्ययनके लिये विहित कृतके आचार्यके साथ त्रिमधुके अध्वेता तथा श्रक् और वजुके एकदेश त्रिसुपर्णके अध्ययनके लिये विहित कृतके आचार्यके साथ त्रिसुपर्णके अध्वेता ब्राह्मण हैं, ये श्राद्धकी सम्पत्ति माने जाते हैं, अर्थात् इन्हें भोजन करने या दान देनेसे अक्षय फलकी प्राप्ति होती है। ऐसे ही भानव्य, श्राद्ध-योग्य ब्राह्मणोंके लक्षणोंसे विहित ऋत्विक्, वजुर्वेदके एकदेश-विशेषके अध्ययनके अङ्ग कृतके आचार्यके साथ उस एकदेशके अध्वेता, दीहित्र, शिष्य तथा अन्य सम्बन्धी—बन्धु-बान्धव एवं कर्मनिह, तपोनिह पञ्चगिरि-विद्याके अध्वेता, ब्रह्मचारी, मातृ-पितृभक्त एवं ज्ञाननिह ब्राह्मण श्राद्धकी सम्पत्ति (श्राद्धमें भोजनीय एवं दान देने योग्य) हैं।

जो रोगी (यहारेणसे मुक्त), अङ्गहीन, अधिकाङ्ग, काष्ठ, पीनर्ध्व (विधवाके पुनर्विवाहके अनन्तर उत्पन्न पुत्र)।

१-हमन्-ज्यु एवं त्रिहिर-ज्युक्त नहींमें अग्नेवासी कृष्णपक्षकी अह्नीमें अष्टका होती है।

२-पञ्चगिरि—सम्य, आचस्य, अङ्गहीन, गर्हपत्य और पश्चिमाग्नि—ये पाँच अतिथी हैं।

३-वीर्यय-पुनर्ध्वसे उत्पन्न पुनर्ध्व उसे स्त्रीको कहते हैं जो विवाहके पहले किसी दूसरे पुरुषसे विवाहित हो चुकी है।

विशेषणः प्रोक्तवान् यः कइकर शब्दकर्त विवेचनोंको बल अधिकार उन्हें विसर्जित करे। अतएव पितरोंसे इस प्रकारकी शर्तें करे—

कृतसौ चोऽभिषेकस्य वेदाः संक्षिपेय च॥

शब्द च यो न ज्ञानम् ननु देव च चोऽभिषेकः।

(११। २९-३०)

पितृगण। हमारे यहाँ दत्तार्चन, वेदाँ और संतानोंकी वृद्धि हो, इसकी शब्द कभी न करे, देनेके लिये हमारे पास बहुत सम्पत्ति हो अतएव 'कहे कहे' इस वचनका उपकारन करते हुए शब्दकर्ता प्रत्यक्षके साथ सम्बन्ध पितरोंका विसर्जन करे। पितृ अभिषेकमें करते संलग्न-जल राजा राजा का, इस विचार (अभिषेक)-को लीज कर दे तथा शब्दकर्ता उन अभिषिक्त राजाओंका प्रदक्षिणाके साथ अनुगमन करते हुए उन्हें विदा करे। इसके पश्चात् शब्दसे अवशिष्ट अन्वय भोजन करके उस रात्रिमें सप्तमीका श्राद्धपर्यवसाना करना करे।

विश्वद्वारिक साङ्गलिक अवसरोंपर पितरोंका नान्दीमुख शब्द करना चाहिये। उनके लिये दधि, कर्कश (मरीचक) विभिन्न स्वादका विण्डयन करण चाहिये।

एवोरिष्ट^१ शब्द विवेचनेसे उचित एकदा और एक पवित्रको मुक्त होत है। इस शब्दमें अन्वयन और अन्वेषण नहीं किया जात। इस शब्दका सम्पूर्ण रूप अन्वयन अवशिष्ट रहित करनेपर प्रत्यक्षके पक्ष करके करण चाहिये शब्दकर्ता इस शब्दमें विभिन्न राजाओंको पवित्र भूमिपर रखे हुए अन्तर्गत 'अभिषेकम्' कहकर बैठनेके लिये विवेचन करे। इसी प्रकार 'अभिषेकम्' कहकर विसर्जन करे श्राद्धोंको भी 'अभिषेकः च' कह करण करना चाहिये

संपिण्डीकरण शब्दमें शब्दकर्ता पितृ एवं मन्थर्मिजल करने पर शर्तोंको परिपूर्ण करे। उन पितृशर्तोंमेंसे एक शर्तको अर्घ्य प्रदान करनेके लिये प्रेतपात्रके रूपमें कल्पित करे। अतएव शब्दकर्ता प्रेतपात्रमें रखे हुए अर्घ्य-जलके

कुछ भागको पितृ आदिके तीन शर्तोंमें पितृपुत्र पूर्वार् अर्धदि विनायक सम्पदन करे 'ये सम्पन्न' इन दो शर्तोंके द्वारा प्रेतपितृको तीन भागोंमें विभक्तकर पितरोंके विण्डने लिये दे इसके अन्तर विहित ऐकोदित शब्द स्त्री (प्राप्त)-का भी करण चाहिये, पितृका संपिण्डीकरण एक वर्षसे पूर्व होत है, उसके दोरकसे भी एक वर्षपर्यन्त ज्ञानदेव कुम्भ प्रतिदिन, प्रतिमास यथाशक्ति श्राद्धनको देण चाहिये। पितरोंको संपिण्ड विण्डनोंकी भी, अन्न, कद्धान, अग्नि अन्वय जलको अर्पित कर दे

इविष्णव (पितृ, प्रीति, चम आदि, ये शब्द करनेपर पितृगणोंको एक बात तथा चरससे शब्द करनेपर उन्हें एक वर्षपर्यन्त संतुष्टि प्राप्त होती है।

युक्त व्यक्तिमेंके लिये कृष्ण जादूसी तीर्थमें शब्द करना चाहिये ऐसा करनेपर शब्दकर्ताको मृत्युके पश्चात् स्वर्ग तो प्राप्त होता ही है, जीवनकालमें भी उन (शब्दकर्ता)-को उत्पन्न, दीर्घ, धन तथा सन्धिकी प्राप्ति होती है

ये विधिक अनेक पितृशर्तोंके लिये शब्द करता है, वह पुत्र, सर्वजनवेला, लीला, समृद्धि, प्रमुखता, साङ्गलिक दक्षता, अभीष्ट कामना पूर्ति, सविष्णवें लाभ, विरोधात्, वल, होकराहित, चम गति, चम, विद्या, चम, सिद्धि, चम, गी, अन्न, अन्निक (भेद), अन्न और दीर्घायु प्राप्तका अन्तर्गतमें केवल लाभ प्राप्त करता है। कुरितकदिते भगीरथत प्रत्येक पक्षमें शब्द करनेवाले व्यक्तिमें भी इन सभी सुखोंकी प्राप्ति होती है। सुन्दर सुन्दर वस्त्र तथा भवन आदि सुख-साधन स्वर्ग ही शब्दकर्ताको सुलभ होते हैं अर्थात् इस प्रकारका शब्दकर्ता भोजन, जल तथा भवन आदिते परिपूर्ण रहत है।

पितृ-पितृमात्रादि पितृ संतुष्ट होकर शब्दकर्ताको लिये अन्न, संतति, चम, विद्या, चम, सभी प्रकारके सुख, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करते हैं। (अध्याय ११)

विनायकशान्ति-स्नान

श्राद्धकालमेंकी कहार—दे चाहिये। अन्न अन्न सभी विनायककी आज्ञासम्माने द्वारा (आविष्ट) गृहके लक्ष्मीका भजन करें।

विनायकको उन्नत अर्पित स्नानकालमें बहुत अधिक ध्यान करता है उसे स्वप्नमें भी हुए प्राप्तिमेंके निरन्तर दर्शन होता है। वह अहिमय रहत है। उसके लिये प्रथम विष्णव

१ एक व्यक्ति (पितृ) के उदयसे किन जानेवाला शब्द एकोदित है

२ ये चम चम पितरोंके लिये अन्न अन्न विष्णव हैं इसके अतिरिक्त विवेचनेके दो चम हो गये हैं।

३ इस एकोदितका तात्पर्य यह है कि अर्घ्य शब्दमें अन्वय शब्द अन्वय करण चाहिये। यः पितृपुत्र, चम ३० यः स्त्रीक २५०।

रहते हैं बिना कारण उसे पीछा होती है बिनायककी अप्रसन्नतासे युक्त होनेपर राजा राज्यसे वञ्चित रहता है, कुमारी पतिसे वञ्चित रहती है तथा गर्भिणी स्त्री पुत्र-लाभसे वञ्चित रहती है अतएव बिनायककी हानिके लिये किसी पवित्र दिन एवं शुभ मुहूर्तमें उसे विधिपूर्वक स्नान कराना चाहिये स्नानकी विधि संक्षेपमें इस प्रकार है— यदास्नानं विधातुं ब्राह्मणोद्धार स्वस्तिवाचनपूर्वक स्नान कराना चाहिये। पीली सरसों पीसकर उसे घृत मिश्रित करके ठबटन बनाने और उस व्यक्तिके सम्पूर्ण शरीरमें मले। फिर उसके मास्तकपर सर्वांगविधिसहित सब प्रकारके सुगन्धित द्रव्यका सेप करे सर्वांगविधायक चार कलशोंके जलसे स्नान कराना चाहिये। सरोवर आदि पौष स्थलोंकी मिट्टी, गौरोवन, गन्ध और गुग्गुलु—ये चतुर्धौ भी इन कलशोंके जलमें छोड़े प्रथम कलशको लेकर अग्रचार्य विष्णुलिखित मन्त्रसे उसे स्नान करावे—

महाराज्ञं त्रयधागृहीत्वा, वाचनं कृत्वा॥

तेन स्वाग्निविद्यायां वाचमान्, पुनन्तु मे।

(१००१६-७)

जो सरसों नेत्र (अनेक प्रकारकी शक्तियों)—से युक्त हैं, जिनकी सैकड़ों धारें प्रवह) हैं और जिसे महर्षियोंने पवित्र करनेवाला बताया है, उस पवित्र जलसे मैं, बिनायकप्रसन्न तुम्हारा (उपहारकी सन्तिके लिये) अभिवेक करता हूँ यह पावन जल तुम्हें पवित्र करे

द्वितीय कलशके जलसे निम्नलिखित मन्त्र पढ़ते हुए अभिवेक करे—

भगं ते वरुणो राज्यं भगं त्वयौ बृहस्पतिः ॥

भगमिन्द्रश्च वायुश्च भगं सार्वभौम इह।

(१००१७-८)

राजा वरुण तथा भगवान् सूर्य एवं देवगुरु बृहस्पति आपके सौभाग्यकी अभिवृद्धि करें; इसी प्रकार देवताय इन्द्र, वायदेव तथा सप्तर्षिगण भी आपके सौभाग्यकी अभिवृद्धि करते रहें।

तृतीय कलशके जलसे निम्नलिखित मन्त्र पढ़ते हुए अभिवेक करे—

भस्ते केतवेनु दीर्घायै धीमते चक्षुःश्रुतिः

सप्तहटे कर्णयोः क्षणोरापरस्पर्शेनु ते सदा।

(१००१८-१९)

तुम्हारे केशोंमें, दीर्घतामें, प्रसक्तकर, खलाटमें, कानोंमें और नेत्रोंमें भी जो दुर्भाग्य है, उसे जलदेवता सप्तर्षि गणों से शान्त करें

तदनन्तर पहले कड़े गये तीनों मन्त्रोंसे चतुर्थ कलशके जलसे स्नान करावे। इसके बाद बाँधें हाथमें कुत्ता लेकर जान किये हुए प्राणीके सिरको कुत्तासे स्पर्श करो हुए ब्राह्मणको संवर्धित होकर गूलरकी लकड़ीसे निर्मित सुनके द्वारा आर्घपतेल (सरसोंका तेल)—से अग्निमें आहुति प्रदान करनी चाहिये। आहुति देनेके लिये ये मन्त्र विहित हैं—

'क्षितवः स्वाहा', 'सन्धितवः स्वाहा', 'साम्पतवः स्वाहा'

'कटकुटावः स्वाहा', 'कुम्भारुहावः स्वाहा', 'सामुद्रावः स्वाहा'

('स्वाहा' के पूर्व प्रत्येक सभी नाम बिनायकके हैं।

वा० मि० ग० ३० अ० श्लोक २८५)

इसके अनन्तर लौकिक अग्निमें कपालीपाक-विधिले चर पकाकर उससे सभी निर्दिष्ट बिनायक चमकावें 'स्वाहा' युक्त स-मन्त्रोंसे उसी लौकिक अग्निमें ही हवनकर अन्वष्टि हविसेवके द्वारा इन्द्र, अग्नि, वायु अदिकों बलि देनी चाहिये सम्पन्न किसी चतुष्पथ (पीछे)—पर कुत्तोंका भक्षण विस्मयकर उसमें पुष्प, गन्ध, उष्णेरककी मल, कच्चे पकके कावल, वृत्तार्थिका पुलाव, मूली, पुरी, पुआ, दही, कायस, वृत्त, गुहपिष्ट, लहसु तक इन्तु—इन सभी सामग्रियोंको एकत्र करके रख दे तदनन्तर बिनायकजननी भगवती अम्बिकाजय उपस्थान को और हाथ जोड़कर अर्घ्य प्रदान करे

पुत्रजन्यकी कामना करनेवाली स्त्रीको दुर्लभ और सरसोंके पुष्पोंसे भगवती दुर्गाकी अर्चना करके स्वास्ति-वाचनके साथ इस प्रकार उनकी प्रार्थना करनी चाहिये—

इयं देहि वरं देहि भगं भगवति देहि मे।

वृषादेहि शिवं देहि सर्वान्कारणेश्व देहि मे॥

(१००१९)

हे भगवति! आप मुझे रूप, वस्त्र और ऐश्वर्य प्रदान करें हे देवि आप मेरे लिये पुत्र दें, लक्ष्मी दें और मेरी सभी कामनाओंको परिपूर्ण करें

सम्पन्नता ब्राह्मणोंको योग्य प्रदानकर संतुष्ट करें। अपने मुखसे दो वस्त्र प्रदानकर अन्य ब्रह्मोंकी पूजा करके सुखचक्रमें निरत रहे। इस प्रकार बिनायक और प्रहोका पूजन करके मनुष्य अपने सभी कार्योंमें सफरस्ता प्रसन्न

करता है। (अध्याय १००)

ग्रहशान्ति निरूपण

चाक्रवर्त्यजीने कहा—हे मुनियो! लक्ष्मी एवं सुख-ज्ञानिके इच्छुक तथा ग्रहोंकी दृष्टिसे दुःखित जनोंको ग्रहशान्तिके लिये राक्षसबन्धित यज्ञ करना चाहिये। विद्वानोंके द्वारा सूर्य, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु—ये नौ ग्रह मन्त्रसे गये हैं। इनकी अन्तर्गतके लिये इनकी मूर्ति क्रमशः इन द्रव्योंसे बनानी चाहिये—ताम्र, स्फटिक, रक्तचन्दन, स्वर्ण, सुवर्ण, रजत, अवस् (लोहा), सीसा तथा कांस्य। अर्थात् सूर्यग्रहके लिये ताम्र धातु, चन्द्रके लिये स्फटिक, मंगलके लिये रक्तचन्दन, बुध एवं बृहस्पतिके लिये स्वर्ण, शुक्रके लिये रजत, शनिके लिये लोहा, राहुके लिये सीसा तथा केतुके लिये कांस्य धातु प्रयुक्त है।

सूर्यका वर्ण लाल, चन्द्रमाका सफेद, मंगलका लाल, बुध तथा बृहस्पतिकी पीला, शुक्रका श्वेत, शनि, राहु और केतुका काला वर्ण होता है। इसी वर्णके इनके द्रव्य भी होते हैं। एक पट्टेपर घस्य बिछाकर ग्रहवर्णोंके अनुसार निर्दिष्ट द्रव्योंके द्वारा विधिपूर्वक उनकी स्थापना तथा पूजा-होम करे। उन्हें सुवर्ण, वस्त्र तथा पुष्प समर्पित करे। उनके लिये गन्ध, बलि, धूप, गुग्गुलु भी देना चाहिये। तत्पश्चात् मन्त्रोंके द्वारा प्रत्येक ग्रह-देवताके निमित्त चतुःपदार्थ अर्पित करना चाहिये।

इसके बाद यथाक्रम 'ॐ अस्तुभ्यो देवाः०' इस मन्त्रके द्वारा सूर्य, 'ॐ इमे देवाः०' मन्त्रसे चन्द्र, 'ॐ

अग्निर्भूषादिवः ककुब्ज०' मन्त्रके द्वारा मंगल, 'ॐ चन्द्रमायस्व०' मन्त्रसे बुध, 'ॐ बृहस्पति०' इस मन्त्रके द्वारा बृहस्पति, 'ॐ अश्वत्थारिस्तुतम्०' मन्त्रसे शुक्र, 'ॐ हं नो देवी०' मन्त्रके द्वारा शनि, 'ॐ कषाणश्चि०' मन्त्रसे राहु तथा 'ॐ केतुं कुण्डम्०' मन्त्रके द्वारा केतु ग्रहके लिये आहुति देनी चाहिये।

इन ग्रहोंके लिये इसी क्रमसे चन्द्रा, पलाश, खीर, अपामार्ग (चिचड़ा), पिप्पल, गुल्म, तामी, दुर्वा और कुशकी समिधार्थ विहित हैं। इन समिधाओंको सूत, दधि तथा मधुसे मिश्रितकर हवन करना चाहिये। तदनन्तर क्रमानुसार तत्पर्युक्त मन्त्रोंके द्वारा यथाधीकी आहुति प्रदान करे। यथा सूर्यके लिये गुड़, चन्द्रके लिये भात, मंगलके लिये पायस, बुधके लिये साठौं चावलकी खीर, बृहस्पतिके लिये दही भात, शुक्रके लिये घृत, शनिके लिये अपूप (पुआ) राहुके लिये फलका गूदा और केतुके लिये अनेक वर्णके फकाये हुए धान्यकी आहुति देनी चाहिये।

द्विजको चाहिये कि इसी क्रमसे प्रत्येक ग्रहके लिये अन्न भी दानरूपमें दे। तदनन्तर प्रत्येक ग्रहके निमित्त यथाक्रमः धेनु, शंख, बैल, सुवर्ण, वस्त्र, अवस्, कुम्भा गौ, अवस् (शस्त्र आदि) तथा छागकी दक्षिणा देनी चाहिये। इस प्रकार ग्रहोंकी सदैव पूजा करनेसे मनुष्यको शान्तिादि फल प्राप्त होते हैं। (अध्याय २०१)

चानप्रस्थ-धर्म-निरूपण

यज्ञवल्क्यजीने कहा—हे ऋषियो! अब मैं चानप्रस्थधर्मके धर्मका वर्णन कर रहा हूँ, आप सभी इसका श्रवण करें।

चानप्रस्थ आश्रममें प्रविष्ट पुरुषको अपनी पत्नीके संरक्षणका पार पुत्रोंके ऊपर छोड़कर अथवा पत्नीके सहित वनमें जाता चाहिये।

चानप्रस्थ-धर्मका पालन करनेवाला ब्रह्मचर्य-व्रतका निर्वाह करते हुए अपनी श्रौत-अग्नि एवं गृह-अग्निके साथ वनमें जाय। ज्ञान एवं क्षमपवान् रहकर वह अहर्निश देवोपासनामें निमग्न रहे। वह बिना जोखी हुई भूमिसे उत्पन्न अन्नके द्वारा अग्निदेव, पितरों, देवताओं, अतिथियों तथा

भूमियोंको तृप्त (संतुष्ट) करे। आत्मज्ञानमें तत्पर रहनेवाला वह चानप्रस्थी दासी, जटा तथा लोमशशिको धारण करे। इन्द्रियोंका दमन करे, त्रिकल स्नान करे एवं अपनेको प्रतिग्रह अर्थात् दान-ग्रहणसे दूर रखे।

ऐसे व्यक्तिको स्वध्यायवान्, भगवद्भ्यासपरायण तथा सभी लोगोंके हितसाधनमें लगे रहना चाहिये। उसको जीवनयापनके लिये सीमित अर्थ-संग्रह करना चाहिये।

इसके पास जो कुछ शेष सामग्री हो, उसका आश्विन-मासमें परित्यागकर वह व्रतादिके द्वारा ही समय व्यतीत करे। यदि शक्ति हो तो एक मास या एक पक्षका व्रतकर

मांस या पक्षके अन्तमें ही भोजन करे। ऐसे सती अपने दाँतोंको ही डलूखल भानकर उन्हींसे अन्नको तुषसे बिहोतकर अपनी प्राण रक्षाके लिये उपयोगमें लाते हैं।

वानप्रस्थोंको चान्दायणव्रत करना चाहिये, भूमिपरा सोना चाहिये और वह अपने सभी धार्मिक कृत्योंका सम्पादन यथासम्भव फलसे करे (अथसे नहीं)। वह ग्रीष्म ऋतुमें पश्चाग्रिके^१ मध्य स्थित रहे, वर्षा ऋतुमें स्वर्णिष्ठल, खुले

बाबूतरे) पर शयन करे तथा हेमन्त ऋतुमें आर्द्रवस्त्रोंको धारण करके योगाभ्यासके द्वारा अपने दिन व्यतीत करे

जो काँटोंसे उसे पीड़ा पहुँचावे उसके प्रति भी क्रोध न करे और जो अङ्गोंमें चन्दनका अनुलेपन करे उसपर भी प्रसन्न न हो, उन दोनोंके प्रति वह समान भव रखे। वानप्रस्थियोंमें दुःख और सुख भोगनेकी एक समान ही क्षमता होनी आवश्यक है। (अध्याय १०२,

संन्यास-धर्म-निरूपण

याज्ञवल्क्यजीने पुनः कहा—हे सज्जनवृन्द अब मैं भिक्षु-धर्म (संन्यास-धर्म)—का वर्णन करूँगा। आप सब उसका ज्ञान प्राप्त करें

गृहस्थाश्रम एवं वानप्रस्थाश्रममें विहित सभी श्रौत इष्टियोंको सम्पन्नकर सब वेद सम्बन्धी दक्षिणा जिस इष्टिमें विहित है उस प्राप्तापत्त्य इष्टिको भी सम्पन्न करके अन्तमें वेद-विहित विधानसे समस्त श्रौताग्नियोंको अपनेमें आलोपित करके संन्यास ग्रहण किया जा सकता है। संन्यासीको चाहिये कि वह सभी प्राणियोंका हितैषी हो, शान्त हो, त्रिदण्डी हो, (संन्यासीके लिये बौंसके बने तीन दण्ड धारण करनेका विधान है, वह कमण्डलु धारण करे

सभी प्रकारके सुख-साधनयुक्त भवनोंका परित्यागकर भिक्षाधी होकर ग्रामका आश्रय ग्रहण करे प्रमादरहित होकर भिक्षाटन करे और भायंकाल प्रथममें न दिखलायी पड़े जो ग्राम भिक्षुकोसे^२ रहित हो, वहाँपर वह लोभशून्य होकर प्राणधारणमात्रके लिये भिक्षा माँगे।

यम-नियमका पालन करते हुए योग-सिद्ध होकर संन्यासीको एकदण्डी^३ अथवा परमहंस^४ बनना चाहिये इस प्रकार रहता हुआ संन्यासी शरीरका परित्यागकर इसी लोकमें अमरत्व प्राप्त कर लेता है। दान देनेवाला, अतिथिका आदर करनेवाला, ब्रह्म यथाविधि श्रद्धा करनेवाला गृहस्थ भी मुक्ति प्राप्त कर लेता है। (अध्याय १०३)

कर्मविपाक-निरूपण

याज्ञवल्क्यजीने कहा—पापकर्मसे उत्पन्न होनेवाली नारकोय यातनाओंको भोगनेसे उस पापकर्मका क्षय होता है। शेष बचे हुए पापोंका क्षय करनेके निमित्त प्राणी पुनः विभिन्न योगिनियोंमें जन्म ग्रहण करता है यथा—

ब्रह्महत्या नरकभोगके पश्चात् खान, गर्दभ और कैट योनिमें उत्पन्न होता है। यदिघपायी व्यक्ति मेधक और धूर्त होता है। सुवर्णका चोर कृमि-कीट तथा गुस्तलपत्राभी पास कृयादिकी योनिमें जन्म लेता है। इन योनिषोंमें पाप क्षयन होनेके पश्चात् वे ब्रह्महत्यादिके पापी पुनः चयाक्रम

क्षयरोगी, कासे दौववाले, कुत्सित नखवाले तथा शिपिविहक (कुष्ठरोगी) होकर जन्म ग्रहण करते हैं अथवा ये सभी दोष उक्त प्राणियोंकी संततिमें प्रकट होते हैं।

असकी चोरी करनेवाला रोगी, वचन देकर उसका पालन न करनेवाला गौगा, धान्यका अपहरणकर्ता अधिक अङ्गोंवाला, कुलखोर दुर्गन्धसे युक्त ताकवास्त, तेलका चोर तैलपायी अर्थात् तिलबट्टा कीट, अकिञ्चमान दीवकी सूचना देनेवाला दुर्गन्धयुक्त मुखवाला होता है।

ब्राह्मणके धनका हरण करनेवाला तथा कन्याको

१. चा दिलाओवे चार अग्नि और ऊपर सूर्य।

२. व्यवसायकी दृष्टिसे अनेक प्रकारके पात्राण्डके साथ भिक्षा माँगेवाले यहाँ भिक्षुक शब्दसे अभिप्रेत हैं।

३. बौंसके बने हुए तीन दण्डोंके विद्यमानसे बौंसके एक दण्डके धारणका भी विधान है। अतः संन्यासी बौंसके एक दण्डको भी धारण कर सकता है। ऐसे संन्यासीको एकदण्डी कहते हैं।

४. परमहंस उस अवस्थाको कहते हैं जो अपने शरीरकी गमतासे सर्वथा विनिर्मुक्त हो वे यथेच्छ सर्वस्व निर्वस्व आदि किसी भी रूपमें रह सकते हैं। इसके लिये कोई बन्धन नहीं होता।

छोटीदनेवाला व्यक्ति वनमें रातस तया बेल होता है। रजका अपहरणकर्ता हीनजाति और शक-पातका चोर मयूर घोरिमें जन्म लेता है। पुष्पका चोर छद्मुन्दरो, धान्याफहारी भुषक, फलका चोर वानर, पक्षुओंका हरण करनेवाला बकरो तथा दूधहर्ता काकयोनिमें उत्पन्न होता है।

मांस, वस्त्र और नमककी चोरी करनेवाले मनुष्य यथाक्रम—गृध्र, श्वेतकुडी तथा चूरीकी मोरि प्राप्त

करते हैं। उस फलको भोगकर वे तिर्यक्योनिमें उत्पन्न होते हैं।

इस प्रकार चोर भोगनेके पश्चात् वे स्वर्णग्रह प्रतिफल दूसरे जन्ममें दरिद्र या पुरुषाधम होते हैं। तत्पश्चात् अपने सक्तमौसे निष्कलुष होकर वे योगीके महान् कुरुमें जन्म लेते हैं और सुलक्षणोंसे मुक्त होते हुए वे अन धान्यसे सम्पन्न हो पाते हैं। (अध्याय १०४)

प्रायश्चित्त विधान एवं सान्त्वन, कृच्छ्र, पराक तथा चान्द्रायणादि छत्तोंका विविध स्वरूप

याज्ञकस्मृत्यधीने पुनः कहा है भुविषो! विहित कर्म न करनेसे, निन्दित (निषिद्ध) कर्मका आचरण करनेसे एवं हिन्दव-निग्रह न करनेके कारण मनुष्य अधोगतिको प्राप्त करता है^१; अतएव भस्मपशुदिके लिये प्रत्यक्षपूर्वक प्रायश्चित्त करना चाहिये। इस प्रकार प्रायश्चित्त-कर्म करनेसे उसकी अनरागा प्रसन्न हो जाती है और लोक भी उसके साथ प्रसन्नतापूर्वक व्यवहार करता है। प्रायश्चित्तसे पापका विनाश भी हो जाता है। प्रायश्चित्त न करनेवाले तथा पश्चात्तपसे रहित पापोजन पापके प्रभावसे महातीरस नरकसे भी महाभयंकर तामिस्र, लोहशंकु, घृतिगन्ध, ईसाध, लोहितोद, सजीवन, नदीपथ, महानिसर, काकोल, अन्धतामिस्र तथा तापन नामक नरकमें जाते हैं।

ब्रह्महत्या, यज्ञपी, ब्राह्मणके सुवर्णका^२ चोर, गुरुपशोत्रपी तथा इत्यादि संसर्ग करनेवाले मनुष्य अपने पापके कारण अवीथि तथा कुम्भीषक नामक महाभयानक नरकका भोग करते हैं।

गुरु एवं वेदकी निन्दा करना ब्रह्महत्याके समान है। निषिद्ध पदार्थका चक्षण, कुटिलतापूर्वक आचरण और रजस्मय स्त्रोका अधरक्षण यदिरापात्र नामक महापातकके सदृश माना जाता है। अब तथा रज्जादिका अपहरण, सुवर्ण चोरोके महापापकी भांति होता है। मित्रकी पत्नी, अपनी

अपेक्षा उत्तम जातिकी कन्या, चाण्डाली और बहिन तथा पुत्रवधूके साथ सहवास करना गुरुपापी-गमनके समान महापथ स्वीकार किया गया है। इसी प्रकार माता-पितृकी बहिन, मायी, विधवा, आचार्यपुत्री, आचार्यपत्नी तथा पुत्रीके साथ रम्य करनेवाला व्यक्ति भी गुरुपशोत्रापीके समान ही महापातकी होता है।

ऐसा महापापी मनुष्य हिंस्र छेदनके पश्चात् वध करनेके योग्य होता है। इस प्रकारके पापमें यदि स्त्री सकाम होकर संनिष्ठ होती है तो उसके लिये भी इसी प्रकारका प्रायश्चित्त-विधान कहा गया है।

गोहत्या, व्रात्यत्व (समयपर यज्ञोपवीत-संस्कार न होना अर्थात् सावित्रीकृत होना), चोरी (ब्राह्मणका सुवर्ण अथवा सुवर्ण-सदृश अन्य द्रव्यका हरण करना), श्लेष न सीटना तथा देव, ऋषि एवं पितृ-श्लेषसे भुक्त होना, अधिकारी होते हुए भी अन्याधान न करना, विक्री न करने योग्य मरण आदिका विक्रय करना, पारिवेदन^३, रुपये लेकर अध्ययन करानेवालेसे अध्ययन करना, रुपये लेकर अध्ययन करना, परस्त्रीके^४ साथ सहवास, पारिविष्य^५, प्रतिविद्ध सूदसे जीविकप्राप्तन, नमकका उत्पादन, स्त्रीबध, गुरुबध, अधोक्षि चैत्र्य तथा रुत्रियका वध करना और निन्दित धनसे जीविका चलाना, नास्तिकता, ज्ञयका लोप, सुत-विक्रय,

१- कैषी अथवाकल्ल कौटिलिसे (का० विश्वकोश, प्रायश्चित्त प्रकरण स्तब्ध २१५)

२- विश्वकोशमनुजानातिन्दितस्य च सेवयात् अग्निप्रायोदियाणां च पतनमुच्छतिः ॥ १०५ ॥

३- का० विश्वकोश प्रा०प्रा० स्तब्ध २२७

४- स्कौटर ज्येष्ठ पक्षके अश्विवाकित राते हुए छोटा भाई यदि विवाह एवं अग्निहोत्र प्रहण करता है तो वही पारिवेदन नामक पाप है।

५- गुरु एवं भुक्त समान वेदजनोके अतिरिक्त स्त्री।

६- कौटिलि के विवाहकर लेनेका ज्येष्ठके द्वारा विवाह न करनेपर होनेवाला दोष पारिविष्य कहलाता है।

महा-विता तथा मित्रता परित्याग, ज्ञान-उद्यमका विह्वल, कन्याको दूषित करना, बड़े भाईको उपेक्षा करके अन्यथापन तथा विवाह करनेवालेको बचन करना तथा ऐसे व्यक्तिको कन्यादान करना, गुरुसे अतिरिक्तके साथ कुटिलता करना, इतना लोप, केवल अपने लिये भोजन बनानेवाला, मद्यपान करनेवाली स्त्रीका सम्पर्क, स्वाध्याय, अग्नि, पुत्र तथा वन्धुका परित्याग, असत्य-सामयिक अभिमान, भर्त्सा एवं अपना विद्वत्त्व—ये सभी निन्दित कर्म उपपातक कहे गये हैं।

हे मुनियो! आप आप इनके प्रायश्चित्तका ज्ञान प्राप्त करें—

ब्रह्महत्या करनेपर चाही व्यक्ति सिराकपाल (खर्पा-खोपड़ी) को हाथमें लेकर तथा दूसरा एक सिराकपाल ध्वजके समान दण्डमें लगाकर चले और भिक्षाग्रसे जोषिका-निर्वाह करता हुआ अपने पापकर्मका उद्धार करते हुए बारह वर्षतक अल्प भोजन कर आत्मशुद्धि करें अथवा जानते हुए इच्छापूर्वक ब्रह्महत्या करनेवा 'सोमध्वः' इत्यादि मन्त्रके अनुसार सोमसे शरीरके अवशेषोंके प्रतिनिधिरूप यथाविहित विभिन्न द्रव्योंकी आहुति देकर अन्यमें अपने शरीरका भी प्रायश्चित्त विधानमें निर्दिष्ट विधानके अनुसार अग्निमें प्रक्षेप करें। अपने प्राणोंका त्याग करके ब्राह्मणकी रक्षा करनेसे भी ब्रह्महत्याकी शुद्धि हो जाती है।

अत्यधिक कह देनेवाले दुःसह बहुकलध्यापी रोग या अन्य किसी प्रकारके भयरूप आतंकसे ग्रस्त ब्राह्मणको अथवा भार्गव पढ़ी हुई ऐसी ही गावको निरोग या निरान्तक करके भी ब्रह्महत्याके पापसे मुक्ति पायी जा सकती है। यदि कदाचित् प्रमादवश ऐसे ब्राह्मणको हत्या किसीके द्वारा होती है, जो ब्राह्मणके लिये अपेक्षित गुणोंसे युक्त नहीं है तो इस हत्यासे होनेवाले पापसे मुक्तिके लिये यह प्रायश्चित्त है—वनमें रहकर मन्त्र ब्राह्मणात्मक घेटीका तीन बार पारायणकर अथवा सरस्वती (वेदविद्या) की सेवामें अपना पूंछ समर्पण करनेके साथ अपना सब कुछ धन (सर्वस्व) योग्य पात्रमें समर्पित करके अपनेको कुछ किन्ना नाम सोमयाग प्रयोगमें वर्तमान मन्त्रिय और वैश्यका बन्ध करनेवा ब्रह्महत्याके लिये जो प्रायश्चित्त है उसे करें। गर्भहत्या करनेवाले पापीने जिस वर्णका गर्भ नष्ट किया हो, उसी वर्णके अनुसार उसको उस वर्णका प्रायश्चित्त करना चाहिये। रजस्वला होनेके बाद स्नान की हुई स्त्रीकी

हत्या करनेवाला जिस वर्णकी स्त्रीकी हत्या करे है, उस वर्णके अनुसार प्रायश्चित्त करे। हत्या करनेके लिये उद्यत होनेपर यदि हत्यासे उस कृत्यमें सफलता नहीं प्राप्त होती है तो भी वह हत्याके पापसे मुक्त नहीं है, उसको उस वर्णका प्रायश्चित्त करना चाहिये।

सोमयागके लिये रक्षित ब्राह्मणकी हत्या करनेपर ब्रह्महत्याके लिये विहित प्रायश्चित्तका दुगुण प्रायश्चित्त-ज्ञात करे। यदिराजन करनेवालेका प्रायश्चित्त, अग्निके समान घृत तथा यदिरा एवं गोपूत्रका अवका अग्निके समान लाल लाल चूर्णित हुआ गोपूतपान एवं गोदुग्धपान करनेसे होता है और जल समझकर भूलसे यदिरा भी लेनेपर ब्रह्महत्या करके पलित वस्त्र धारणकर अग्निके समान तह घृत पीने हुए ब्रह्महत्याके लिये विहित ज्ञात करे तथा पुनः सबर्णोचित संस्कार करे तब शुद्धि होती है।

वीर्य, विद्या, मूत्रका पान करनेवाली ब्राह्मणी एवं सुत पीनेवाली ब्राह्मणी पातकी हो जाती है। पतितोक्तसे परिभ्रष्ट होकर वह क्रमशः गुग्गी, सूकरी तथा कुविषाकी योनियें जन्म लेती है।

ब्राह्मणके सुवर्णकी चोरी करनेवाले द्विजको चाहिये कि वह राजाको मूसल समर्पित करके अपने वीर्य-कर्मका उद्धार करे। तत्पश्चात् उस मूसलके आघातसे वह भृशुकी प्रात हो या जीवित दोनों दशांमें पवित्र हो जाता है। ऐसा द्विज अपनी तैलके बराबर सुवर्ण देकर भी आत्मशुद्धि कर सकता है।

जो गुरु-स्त्रीके साथ सहवास करता है, उसको दण्डनी हुई लोहमयी स्त्री-प्रतिमाके समान स्तन करके अपने शरीरका परित्याग करना चाहिये अथवा अपना शिंघ और भण्डकोश काटकर वैश्वदेव दिशायें फेंक देना चाहिये और शरीरपर्यन्त पीछे मुँह करके चलता रहे अथवा वह दुरत्यक्त तीन वर्ष प्राजापत्य तथा कुच्छुद्रतका पालन करे या तीन मसतक चान्द्रायणव्रत एवं वेद-छोड़ताका वाट करके भी वह उस पापसे विमुक्त हो सकता है।

जो बन्ध करनेवाले पापीको पक्ष्यान्व पालन एक मसतक संघमित जीवन व्यतीत करना चाहिये वह गोशुभं विकास करते हुए गौर्जका अनुगमन तथा गौका दान करे।

चान्द्रायणव्रत करनेसे उपपातक्योंकी शुद्धि होती है एक मसतक दुग्ध-पान अथवा पराक नामक ज्ञात करके

उन उपवासकोंसे मुक्ति प्राप्त की जा सकती है।

अग्नि-यज्ञ करनेपर मनुष्यको एक बेल और एक हजार वर्षोंका दान देने चाहिये अथवा वह तीन वर्षतक ब्रह्महत्याके लिये विहित इतक्य फलन करे। वैष्णवका यज्ञ करनेवाले मनुष्यको एक वर्षतक ब्रह्महत्याका प्रवर्धित-ज्ञा अथवा एक सौ वर्षोंका दान करना चाहिये। शूद्रको हत्या करनेपर छ मासतक ब्रह्महत्याका प्रार्थित अथवा दान करना दूध देनेवाली वर्षोंका दान दे।^१ अश्व अर्थात् सुतीक्ष्ण सम्पत्ति स्वीका यज्ञ करनेपर मनुष्यको सुत-यज्ञ-विहित प्रावर्धितज्ञतका फलन करना चाहिये।

माजरी (बिल्ली), गेहूँ, केकड़ा, साधारण चतु तथा गेहूँकी हत्या करनेपर चारों ओर तीन दशितक दुग्धजन्यके साथ ही चर कुच्छुस्तक्य फलन करे। हाथीका यज्ञ करनेपर मनुष्यको बीच नील^२ बेलोंका दान देना चाहिये। मुक्त चरोंकी हत्या करनेपर दो वर्षका ब्रह्म तथा तीन वर्षका यज्ञ करनेपर तीन वर्षका ब्रह्म दान देना चाहिये। गन्ध, चकटा और भैंसकी हत्या करनेपर भी एक बेलका दान दे। कुश, गुल्म, लता तथा झड़ीको काटनेपर सौ बार गवली-जप करे।

यधु और चांसका भक्षण करनेपर कुच्छुस्त तथा अन्य सैन्य वस्तुओंका फलन करना चाहिये। यदि मुक्तके द्वारा प्रेषित सिन्धुकी मृत्तु जगमें हो जाती है तो गुरु तीन कुच्छु-ज्ञतका फलन करे, किन्तु गुरुके प्रतिकूल कार्य करनेपर सिन्धुके द्वारा दण्डे फलन करनेसे ही मुक्ति हो जाती है।

सनुओंको धान्य आदि तथा प्रीति आदिके द्वारा प्रसन्न करे। यदि किसे ज राहें उपकारके बीच ही ब्राह्मणकी मृत्यु हो जाती है तो उपकारी व्यक्तिको क्षमा नहीं लगता।

जो मनुष्य दूसरेकी महापत्नी तथा उपकारकीका मित्रता दोष लगाता है, ऐसा मनुष्य जितेन्द्रिय रहकर एक मासतक केवल जल पीकर रहे और आपमोचन-यज्ञा जप करे।

असत् प्रतिग्रह लेनेसे जो क्षम होता है, उससे मुक्ति

प्राप्त करनेके लिये एक मासपर्यन्त ब्रह्मचर्यका आचरण करते हुए चरोंका करे। गौहर्मे विनाशकर चरणी-मन्त्रके यज्ञमें पराधन रहे। ऐसा करनेसे मनुष्य अपविष्ट हो जाता है।

(यथाशक्त्य वज्रोपवीत संस्कारादिभ्यो ब्रह्मिणः) ज्ञात्यका यज्ञ करनेवाला तीन कुच्छुस्तक्य आचरण करके अपने उस आपसे मुक्त हो सकता है। ऐसे ही अधिकारक क्रिया करनेवालेके लिये भी यही प्रावर्धित है। वैशेषिकी वर्णपर्यन्त जीका भक्षण करे। शत्रुमें आने हुएका चरित्वा करनेवाला भी वर्णपर्यन्त जीका भक्षण करे।

गर्दभान तथा उट्टयानके गमन करनेवाला तीन प्रणामान करे। इसी प्रकार मृगजान, मृग-समन और दिनमें स्वीगमन करनेपर भी तीन प्रणामानसे मुक्ति होती है।

गुरुजनोंकी 'तु' कहने तथा 'हूँ' इस प्रकार कहनेसे तथा कट-प्रतिपादन ब्रह्मजान विचार प्राप्त करनेसे मनुष्यको जो क्षम लगता है, उससे मुक्ति प्राप्त करनेके लिये चरों मनुष्यको उस गुरु या ब्राह्मणको प्रसन्नकर एक दिनक उपवास करना चाहिये। ब्राह्मणका प्रहार करनेके लिये उद्यत होनेपर कुच्छुस्त तथा प्रहार कर देनेपर अतिकुच्छुस्तका फलन करना चाहिये।

जित विन्दित आचरणके लिये प्रार्थित-विधान निर्दिष्ट नहीं है, उसके लिये देत, फलन, आहु, लक्षि और आपपर सम्पत्ति विचार करके ही प्रार्थितका निर्णय करना चाहिये। सामकारोंने क्षम विमुक्तिका नहीं समुचित विचार कहा है।

वर्षफल तथा क्षतिविन्दु करण विधियोंके फलनके कारण है। ऐसी स्थिति अपने दोषके अनुसार सम्पत्तिहित प्रावर्धित नहीं करती है। ती इसका चरित्वा ही उचित है अन्यथा दण्ड अपने चरमें जीवनक्षयनके लिये आवश्यक साधन देकर रक्षण चाहिये।

जो क्षम विद्यमान हो चुका है उसकी प्रवर्धित गुरुजनोंके (परिचरके)^३ अभिलाषके अनुसार ही करना

१- ये सभी प्रार्थित ब्रह्मचर्यके लिये विहित हैं।

२- नील- यधु एक विशिष्ट लक्षणवाले बेलको कहते हैं।

३- क- अमुनि सम्पत्ति २८८ की विभाजन व्यवस्थाके अनुसार ब्रह्मचर्य विधायक आचरण तीन अर्थ हैं— १- जो व्यक्ति बेलकी पत्त कर सकता है यदि वह बेलका नहीं करता तो वह वैशेषिक विधान है। २- उपवासकरान्ते बेलका आचरण विधान है। ३- बेल-आचरण केवल प्रसन्न केवलतक इसके उपरान्त प्राप्त करनेवाले अधिकारीको बेलफलनके द्वारे अनुमतिदान करना विधान है। इनमेंसे किसी एक दोषसे मुक्त व्यक्ति को बेलफलकी कहा जाता है।

४- वेद एवं धर्मके विधान का अन्तर्गत अथवा तीन हाथों या हाथोंके अर्पणद्वारा एक ब्रह्मणकी भी उपास हो सकती है।

क- मृत्तु आचरणान्तक प्रणाम १

चाहिये, किंतु जो ज्ञान विस्तृत नहीं है उसका प्रायश्चित्त गुणकमल करने चाहिये।

गुणकमल किये जानेवाले कुछ अवस्थित इस प्रकार व्यवहार चाहिये— ब्रह्महत्या करनेवाला चौथे तीन रात्रिपौतक उपवास रखकर बिसुद्ध जल (नदी आदिके जलमें निम्बान होकर) के मध्य अर्धपर्यन्त-मन्त्रका जप करे और दूध देनेवाली गायका दूध दे तो यह शुद्ध हो जाता है किंतु यह अवस्थित अज्ञानमें होनेवाली ब्रह्महत्याके लिये विहित है अज्ञानमें होनेवाली ब्रह्महत्याके विहित यह प्रायश्चित्त भी किंचित् ज्ञान से है कि ब्रह्महत्याकर्ता अहोरात्रपर्यन्त वायुधन करते हुए जलमें रहनेके बाद प्रातःकाल जलसे स्नान कर 'स्नानार्थं स्नानम्' इत्यादि अष्ट मन्त्रोंसे चौब-चौब अष्टातिथि वधाविधान अग्निमें दे।

चौथी एवं सुवर्णकी चोरी करनेवाले चोरीको जलके मध्य स्थित होकर स्रदेवके मन्त्रका जप करते हुए तीन दिवस उपवास और कुष्माण्डी खाकर चोरी अष्टातिथि देकर अक्षयतुष्टि करनी चाहिये। गुह-पत्रोंके साथ सम्पर्क करनेवाला चोरी 'स्नानार्थं स्नानम्' मन्त्रका जप करके चोरी विमुक्त हो जाता है।

दो बार प्राणायाम करनेपर वायुधन सर्वोदित करीतें शुद्ध हो जाता है अज्ञानवश किये गये चोरी सौन्द ईश्वरालोक संश्लेषसम्पत्ति हो जाती है। ब्रह्मचर्यके द्वारा एकाग्रता अधुनि कर्मानुषासनोंका जप करकेनेसे भी चोरी क्षम्य होता है। वेदध्यान करनेवाले, सन्ततिपरमम और चन्द्रपत्रके अनुष्ठानको चोरी स्वर्ग तक नहीं होता। वायुधनका भक्षण करते हुए पूरे दिन सूर्यदर्शनके साथ एवं पूरी रात्रि जलमें रहकर एक ब्रह्म गायत्री मन्त्रका जप करनेसे ब्रह्महत्यासे होनेवाले चोरीके अतिरिक्त अन्य सम्पत्ति चोरीसे मुक्ति हो जाती है।

ब्रह्मचर्य, दण्ड, कर्मा, भगवद्भक्त्य, ज्ञान, विष्णुपराय, अहिंसा, अन्त्येय (चोरी न करना), वायुधन और दण्ड— ये दस जप माने गये हैं ज्ञान, तीन उपवास, चन्द्र, स्वाध्याय, इन्द्रियनिग्रह, वपस्वता, अक्रोध, गुरुभक्ति और पवित्रता— ये दस विष्णु कहे जाते हैं।

गोदुग्ध, गोदधि, गोघृत, गोमूत्र तथा गोमयको चक्राग्न

कहते हैं। इस चक्राग्निका कुसोदकके साथ जप का तृती दूसरे दिन उपवास करे। इस तरह छे रात्रिका कुम्भ-साधनपत्रक होता है पहले दिन गोदुग्ध, दूसरे दिन गोदधि, तीसरे दिन गोघृत, चौथे दिन गोमूत्र, पाँचवें दिन गोमय, छठे दिन कुसोदक मात्र और सातवें दिन कुछ भी न लेकर शुद्ध उपवास का जो ज्ञान पूर्ण किया जाता है, चोरी ब्रह्महत्यापर ज्ञानक ज्ञान कही जाता है।

सप्तरत्न, गूलर, ककल, विष्णुपत्र इनमेंसे एक-एकको एक-एक दिन जलमें ककलर डाली जलको प्रयत्नः एक-एक दिन पीकर बार दिन रहे एवं चौथे दिन कुसोदकका जप पीकर जिस जलका जलन किया जाता है उसको चर्मकुम्भकृत कहते हैं। तलकुम्भकृतमें छठीको पहले दिन गरम गोदुग्ध, दूसरे दिन गरम घृत, तीसरे दिन गरम जलका ज्ञान चौथे दिन उपवास करना चाहिये। यह पवित्र (शुद्ध) करनेवाला महात्मकुम्भकृत है।

पहले दिन एकपत्रकृत (चौबीस घण्टेमें मध्यह्नमें केवल एक बार भोजन करना), दूसरे दिन चक्राग्न अर्थात् चौबीस घण्टेमें एक बार (रात्रिमें), तीसरे दिन अमोघित (जिस जलको प्रायः) अवश्य भोजन करना, चौथे दिन पूर्ण उपवास करनेपर पादकुम्भकृत होता है। इसी पादकुम्भकृतको तीन बार करनेसे प्राणपरमकुम्भकृत होता है प्राणपरमकृतके अनुसर भोजन और उपवासका विधान जिस साथ परंतु भोजनके रूपमें उत्तम हो ज्ञान प्रदय किया जाय, भिन्न एक इत्यर्थे जाता हो। इस तरह ज्ञान दिवस उपवास करनेसे अतिकुम्भकृत हो जाता है। इसकीस दिनतक जल या दूधमय लेकर अतिकुम्भकृतका जलन करनेसे यह कुम्भकृतिकुम्भकृत होता है बारह दिन पूर्ण उपवास करनेपर एक पञ्चकृत होता है।

पहले दिन जिससे तेज निकल लिया गया है ऐसे तिल, दूसरे दिन मोह, तीसरे दिन चन्द्रा, चौथे दिन जल तथा पाँचवें दिन अतृष्ण आहारकर छठे दिन उपवास करना सौम्यकुम्भकृत कहलाता है। इस सौम्यकुम्भकृतमें मात्राये गये चन्द्राको एक दिनके स्वाध्याय तीन तीन दिनतक प्रयत्नः बारह दिवसक चलनेवाले तुल्यपुरुषसंज्ञक कुम्भकृत होता है अर्थात् इस ज्ञानमें (प्रयत्न) तीन रात्रिपौतक विःशु

१- ज्ञान न ज्ञानः अहिंसा मन्त्र अन्त्येयम् है।

२- यज्ञः इत्यर्थे तलके ३०० में इन मन्त्रोंको दिये गए हैं।

तेसवाले तिल (द्वितीय) तीन रात्रियौतक मौड़, (तृतीय तीन रात्रियौतक भट्टा, (चतुर्थ) तीन रात्रियौतक जल तथा (पञ्चम) तीन रात्रियौतक सत्तुका भोजन करके एक दिनका उपवास करना चाहिये।

शुक्लपक्षमें तिथि वृद्धि क्रमसे भयूरक अण्डके समान मात्रावाले एक-एक भोजन-ग्रासका अधिक आहार करते हुए पृथिवी तिथिको वह क्रम सम्पन्न करके पुन कृष्णपक्षमें प्रतिदिन एक-एक अन्न-ग्रासका भक्षण क्रमसे घटते हुए क्षुद्रसी तिथिको एक ग्रास भोजन करे एवं अमावस्याको उपवास करे, यह चान्द्रायणव्रत है। चान्द्रायणका अन्य प्रकार यह है - पूरे मासमें दो सौ चालीस

ग्रास मात्र इच्छिष्यता ग्रहण किया जाय। इन व्रतामें यह आवश्यक है कि प्रातः, मध्याह्न एवं सयंकालीन स्नान करके पवित्र-संज्ञक विशेष वस्त्रोंका उपन करे तथा गायत्री मन्त्रसे पिण्डग्रासको अभिमन्त्रित कर उसे ग्रहण करे।

विन शर्षोंका प्रावर्जित रहनेमें नहीं बाधता गया है, उन पापोंसे भी शुद्धि चान्द्रायणव्रतसे हो जाती है। किसी पापके निवारणके लिये प्रापरिचलकपमें नहीं, अपितु पुण्य प्राप्त करनेकी दृष्टिसे जो इस चान्द्रायणव्रतका अनुष्ठान करता है, उसको चन्द्रलोककी प्राप्ति होती है। इसी प्रकार पुण्य प्राप्त करनेके लिये ही जो कृच्छ्रव्रत करता है, वह महान् ऐश्वर्यका लाभ प्राप्त करता है। (अध्याय १०५)

अशीच तथा आपदवृत्ति-निरूपण

रात्रिवाच्यजीने कहा है यतियो! अब मैं मृत्युके पश्चात् होनेवाले घटनाओंका वर्णन करता हूँ, उसका श्रवण करें।

दो वर्षसे कम आयुवाले बालककी मृत्यु होनेपर उसको मिट्टीमें गाड़ देना चाहिये। उसके लिये जलाञ्जलि न दे^१ दो वर्षसे अधिक आयुके बालककी मृत्यु होनेपर उसे सभी कन्धुगण मिलकर श्मशानभूमिमें ले जाकर शौकिक अग्निसे 'वमसूक्त' का पाठ करते हुए पित्तार्थ जला दें। पक्षोपवीत होनेके अनन्तर मृत्यु होनेपर सभी क्रियाएँ आहिताग्निके समान करे। मरणतिथिके सप्तवें दिन अथवा दसवें दिवस पहले अपने कुल एवं गोत्रमें आनेवाले परिवर्जन^२ 'अप नः सोलुचदवम्'^३ मन्त्रसे दक्षिण दिश्वकी ओर अभिमुख होकर यथासम्भव घरसे बाहर जलाशयपर जाकर जलाञ्जलि दे इसी प्रकार मातामह तथा आचार्य-पत्नी आदिकी भी उदकक्रिया करनी चाहिये।

मित्र, विवाहिता स्त्री (सहकी, बहम आदि), भगिनेय, स्वशुर और अतिथिक्का यदि मरण हुआ है तो इनके अम्बुदयके लिये इन्हें सविधि जलाञ्जलि देनी चाहिये और वह जलाञ्जलि इनके नाम, गोत्रका उल्लेख करते हुए एक ही बार देनी चाहिये। पालण्डी एवं पठितजनोंकी मृत्यु

होनेपर उनकी उदकक्रिया नहीं होती। सद्यचारी, व्रतच तथा स्वेच्छाचारिकी स्वीके लिये भी उदकक्रियाका निषेध है। यक्षपी और आपतहत्या करनेवाले अशीच और उदकक्रियाके पात्र नहीं होते।

व्यक्तिके विधनपर रोना निषिद्ध है, क्योंकि जीवोंकी स्थिति अनित्य होती है। यथाशक्ति श्मशानभूमिमें दहादिक क्रिया करके स्वजनोंको पर आना चाहिये। द्वारपर पहुँचकर वे सबसे पहले निम्बकी पत्ती चबाकर, तदनन्तर आचमन करके अग्नि, जल, गोबर और श्वेत सरसोंका स्पर्श कर कक्षपर पर रखकर धीरेसे घरमें प्रवेश करें। श्वेतका संस्पर्श करनेपर भी मनुष्यको घरमें प्रविष्ट होनेके पूर्व उच्च विहित-कर्म कर लेना चाहिये। सपिण्डमें आनेवाले जो लोग पुण्यप्राप्त करनेमात्रकी दृष्टिसे श्वेतका अनुगमन अर्थात् उसकी दाह-क्रिया आदियें सम्मिलित होते हैं और वे यदि उत्कल सपत्नी शुद्धि चाहते हैं तो दाह-क्रिया सम्पन्न कानेके अनन्तर उन्हें स्नान एवं प्राणायाम का लेना चाहिये।

उस दिन खरोदे हुए पदार्थोंका भोजन करके सभी परिवर्जनोंको अलग-अलग भूमिपर सोना चाहिये। पिण्डपत्रके पश्चात् मृत व्यक्तिके उद्देश्यसे विहित पिण्डदानकी प्रक्रियाके

१ ऐसे लवकों गन्ध, पाल्य अनुप्रेषण आदिसे अलंकृत करके श्मशानसे अथवा इष्टियोंके समुद्रमें रीति-धर्म से नगरके बाहरकी भूमिमें गड्ढा खोदकर रक्षित चाहिये। (मनुस्मृति ५, ३८-४९)

२ सम्बन्धित, सम्बन्धिण्ड एवं सम्बन्धितवाले स्नेह।

३ आश्वेद १ १७:१-८

४ विन नहीं हुए अन्नपत्रका भोजन करना चाहिये।

अनुसार अपत्यम् आदिके स्वयं तीन दिन तक विष्णुहवन अथ पृथ्वीपर मौन धारण करते हुए है। आहुतिके लिये अधिकृत ज्वलि खूले हुए आकाशके नीचे एक निम्न आदिके पिट्टीके चारों ओर और दूसरे पिट्टीके चारों ओर उस प्रेक्षकको सम्मर्पित करे। आहुतिको अर्पण होनेपर भी तीन दिन एवं स्मार्त अग्निमें किने जानेवाले नित्यकर्म (अग्निहोत्र, दत्त पूर्णमास, स्मार्त अग्निमें विहित साय-प्रातः होम) का अनुष्ठान क्षुत्तिका अज्ञाते अनुसार करना ही चाहिये।

यदि जन्मके पश्चात् और दत्त निकलनेके पूर्व बालककी मृत्यु हो जाती है तो उसके सम्बन्धियोंकी सहायता हुई हो जाती है। दत्त निकलनेके पश्चात् ब्रह्मकर्मण्ये एक अग्निहोत्र अर्पण होता है और उपनयन-संस्कारके पहले और ब्रह्मकर्मण्ये बाद बालककी मृत्यु होनेपर तीन रात्रिके बाद अर्पण समाप्त होता है। उपनयन-संस्कारके पश्चात् मृत्यु होनेपर उस रात्रिको अर्पण होता है। रात्रिको लिये दत्त रात्रिको एक सप्तमोदक लोकोक्ति लिये तीन रात्रिको अर्पण होता है।

दो वर्षसे कम अवस्थासे पुत्र एवं पुत्रीकी मृत्युपर सप्ता-पितृ दोनोंको दत्त रात्रिको अर्पण होता है। यदि इस बालककी मृत्यु वर्षा-संवत्सरमें किसी बालकका जन्म का किसीकी मृत्यु होती है तो प्रथम अर्पणके दोष दिनोंके पश्चात् ही हुई हो जाती है।

सर्वपण्डितकी मृत्यु होनेपर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रके लिये क्रमशः — दस, बारह, पंद्रह तथा तीस दिनोंका अर्पण करना पड़ा है। पाणिग्रहण-संस्कारके पूर्व और बालकके पूर्व तथा ब्रह्मकर्मण्ये बाद कन्यकी मृत्यु होनेपर एक अर्पणमें ही हुई हो जाती है। या- स्मृति २५वे श्लोककी धिक्कारके अनुसार दत्त निकलनेके पूर्व यदि बालकका मरण हुआ और उसका अग्नि-संस्कार किया गया तो एक दिनमें हुई हो जाती है। गुरु और अनोखासो (निम्न) वेदाङ्गोंका प्रवृत्ति, श्रम, श्रम, श्रम एवं अनोखासो पुत्र, अपकी यह भाषा जो इतिहास संस्कारों अतिरिक्त किसी अन्यको अज्ञातमें रह रही है। उसके तथा अर्पण

देसके राजाकी मृत्युपर एक दिनका अर्पण होता है। राजा (अभिषिक्त क्षत्रिय आदि राजा), गौ (पशुधन), ब्राह्मण (मनुष्यधन) के द्वारा जो आहुति होता है। उसके सम्बन्धियोंकी स्नानमात्रसे सम्पन्न हुई हो जाती है। ऐसे ही जिसने विष या बन्धन आदिके द्वारा बुद्धिपूर्वक अल्पकाल कर लिया है, उसके सम्बन्धियोंकी भी सम्पन्न स्नानमात्रसे हुई हो जाती है और समस्त पृथ्वी का पृथ्वीके एक देसके अभिषिक्त अधिपति क्षत्रिय आदिको मरण या उन्नीतिविधित्व अर्पण नहीं होता। सत्री (स्वयंस्वतन्त्र अज्ञात अज्ञात) सत्री (कुल, बान्धव आदि स्वयं स्वयं), स्वयंस्वतन्त्र प्रभु, दाता (यह मानवमात्रिकी जो केवल दत्त ही देता है। इतिहास कभी भी नहीं करता) इतिहास (संन्यासी) किसी भी प्रकारके अर्पणसे ग्रस्त नहीं होते। दत्त (किसीकी देनेके लिये पूर्वमें संकल्पित दत्त) विष्णु (विष्णुके विधित एकत्रित सामग्री)। यज्ञ आदि विशेष कृत्योंके लिये एकत्रित सामग्री, संग्रह (सुदृढकाल) में, देसमें अतिभयंकर या राजधनसे उत्पन्न विष्णुकी दत्तमें, अतिभयंकर आपत्तिमें किसी भी प्रकारके अर्पणकी निवृत्ति सम्पन्न हो हो जाती है अर्थात् अर्पण नहीं होता।

जो अर्पणकारी अर्पण विधिपूर्वक कर देनेवाले हैं, उनकी हुई दत्त देनेसे होती है। दत्त-प्राप्त आदिके प्रवृत्तिसे जो नदी अर्पण जलवाही हो जाती है और उसके किनारे आदि अपवित्र वस्तुओंसे उपहत हो जाती है वह नदी जलके कर्णपूर्ण उस प्रवृत्तिसे शुद्ध हो जाती है। जो प्रवृत्ति नदीको जलमय बना दे और इसके किनारोंको कष्ट देनेमें समर्थ हो।

अर्पणकारों ब्राह्मणको क्षत्रिय एवं वैश्यधर्मों की लोकोक्ति विधि करन चाहिये, किन्तु वैश्यधर्म करनेवाले ब्राह्मणके लिये पत्त, सोमलस, क्षीरधन (सर्प धन), वेद आदिकी लताएँ, औषधि लता, दधि, दुग्ध, कृ, दध, तिल, ओदन, रस, क्षार, मधु, सख, कर्ण, दुग्ध इतिहास, दत्त, रसि आदि प्रसारण, अक्षय, पुत्र, राज, मित्र, धर्म, कर्ण, मृगधन, यज्ञेय (धर्म), स्वयं, मांस, तिलक (विष्णु) मृत और सुगन्धित दत्त-पशुधन विष्णु विधि है।

१. दत्त ही यदि गुप्त होते हैं तो उनकी मृत्युपर दत्तकी मृत्युपर होनेवाला अर्पण होता है।

२. यदि दत्त दत्तकी नहीं लेता है। अर्पण मृत्यु पक्ष एवं दत्त दत्तकी दत्तकी ही दत्त है। उन दत्तकी लेता है।

३. वेदकी एक अज्ञातधर्म अज्ञात।

४. औरतके अतिरिक्त धर्म, दत्त आदि दत्त।

आश्रमके द्वारा अपने श्रौत-स्मार्त-यज्ञदी पूर्वताके लिये अपेक्षित धन्य या अन्य किसी अत्यवश्यक औषधि अदिकी आवश्यकके लिये अपेक्षित धन्यके बराबर तिलका विक्रय करके धन्यका संग्रह किया जा सकता है किन्तु आश्रमचलमें भी लवणदिका व्यापार आश्रमके लिये अवश्य वर्जित है। (आश्रमिकोंके कथन भूमिकादिके अतिरिक्त) आश्रम अन्य जो कुछ होन आवश्यकता करता है उसमें वह इसी प्रकार निष्कलुष रहता है जैसे सूर्य। आश्रमचलमें आश्रम कृषि एवं पशुपालनादि कार्य कर सकता है, किन्तु उसके द्वारा अन्तर्धर्म शिक्षण स्वाभाविक है।

यदि किसी ब्रह्मण आश्रम कृषि आदिके भी अपने जीवनकी रक्षा न कर सके तो तीन दिन बुभुक्षित हो रहे तदनन्तर आश्रमके अतिरिक्त और किसीके यहाँसे केवल एक दिनके लिये धन्य प्राप्त करे तथा आश्रमचलसे प्राप्त इस धन्यका उपभोग करते समय वह प्रकटित भी करे कि मैंने आश्रमचलसे धन्य लेकर आज जीवन-निर्वाह किया है ऐसे वृत्तिसंकरसे प्राप्त आश्रमके भूत, कुल, रीति, शास्त्राध्ययन, वेदाध्ययन और तप आदि विशेषताओंको खनकन धन्यका यह कर्तव्य होता है कि वह उस आश्रमके लिये धान्यमुक्त जीवन-वापनकी व्यवस्था करे। (अध्याय १०६)

महर्षि पराशरप्रोक्त वर्ण तथा आश्रम-धर्म एवं प्रायश्चित्त धर्मका निरूपण

सूतजीने कहा—महर्षि पराशरने वेदव्यासजीसे वर्णाश्रमादिके धर्मका वर्णन किया था [उनका यही कहना है कि] कल्प-कल्पमें उत्पत्ति और विनाशके कारण प्रजाईं अदि भीष होती रहती हैं कल्पके प्रारम्भमें मन्त्रादि श्रुति वेदोंका स्मरण करके आश्रमादि वर्णोंके धर्मोंका पुन निरूपण करते हैं।

कलियुगमें तब ही धर्म है कलियुगमें केवल पाप करनेवालेका परिष्कार करना चाहिये^१ कलियुगमें पाप तथा तप—ये दोनों एक वर्णमें फलप्राप्त हो जाते हैं।

मनुष्य आचार (सदाचार तथा शौचचार)—से ही सब कुछ प्राप्त करे। संन्या, स्नान, जप, होम, देव और अतिथिपूजन—इन षट्कर्माँको प्रतिदिन करना चाहिये आचारवान् आश्रम तब संन्यासी इस कलियुगमें दुर्लभ है श्रुतिरक्षक चाहिये कि वह शत्रुसेनाओंको जीतकर पृथिवीका भलीभाँति पालन करे वैश्य कृषि एवं पशुपालन तथा व्यापारदि करे और शूद्र इन तीन द्विजवर्णोंकी सेवामें अनुरक्त रहे।

व्यक्तिको पान्न अमृत्यु-मरण (रक्षक-निश्चिद भोजन) चोरी और अपायप्रणयन करनेसे हो जाता है। यदि द्विज

कृषिकार्य करता है तो वह धन्य हुए बैलसे इत न खाये तथा उसे भ्रार होनेके कर्ममें नियोजित न करे धान और योगादि कार्योंसे निवृत्त होकर पञ्चयज्ञ करे। मध्याह्नकालमें आश्रमोंको भोजन कराये और कुरकनीकी निन्द्य करे।

तिल तथा धूतका विक्रय नहीं करना चाहिये पक्षेसुनाजन्त दोषके निवारणार्थ [बलिबैधेय] होम करे कृषिकर्ता द्विजद्वारा अपनी उपजका क्रयतः कुछ भाग राजा, बीसवाँ भाग देवता और तीसरावाँ भाग आश्रमोंको देय है इससे (कृषिजन्त) खप नहीं लगता। कृषिकार्य करनेवाले श्रमिय, वैश्य तथा शूद्र यदि खलिद्वारमें उक्त निर्धारित भाग राजा आदिको दान नहीं करते हैं तो वे चोरके समान चापके भागी होते हैं।

मनुष्यका अशीर्ष होनेपर [सामान्य] आश्रम तीन दिनके पश्चात् शूद्र हो जाता है^२। इसी प्रकार श्रमिय दस दिन, वैश्य बाराह दिन और शूद्र एक मासके पश्चात् शूद्र होता है। ब्रह्मण दस दिन, श्रमिय बाराह दिन, वैश्य पंद्रह दिन तथा शूद्र एक मासमें शूद्र होते हैं। जो सपिण्ड कुल-परम्परासे प्राप्त होनेवाली भू-सम्पत्ति आदिके हिस्सेदार हैं और पृथक् अवास बनाकर रहनेवाले बन्धु-बान्धव हैं उन्हें

१ तत्कालेन कलियुगे वेतायं उद्यमयुग्मजेत्—इसी कलियुगे तु कर्ता तु कलौ युगे ।

कलियुगमें जिस देशमें खप होता हो उस देशका देशमें जिस राज्यमें खप होता हो उस देशका द्वारमें जिस कुलमें खप होता हो उस कुलका और कलियुगमें केवल तप करनेवालेका तपान कर देय चाहिये।

२ शूद्रका अर्थ है—पशुके समान मूल्य। यहाँ मनुष्यका अर्थ है—हिंसका मूल्य। गृहस्थके करने हिंसाके बर्ष मूल्य होते हैं—कुल। शूद्रकी कुटने जीतनेका अधिक खल बढ़ा मूल्य आदि। श्रमिकों आदि आदि। उल्लङ्घन मूल्य और खलका कल्पतः ये ही खपप्राप्त हैं।

३ यहाँपर आश्रम अदिकी अशीर्ष निर्गुणिके लिये दो प्रकारके वर्णन दिये गये हैं। वर्णोंके अन्तर्गत तीन दिनों तक दूसरेके अनुसर दस दिनों में शूद्रित मिलता है। कलियुगमें दुष्टता तथा हो अन्याय अशीर्ष-निर्गुणिको व्यवस्था सम्पन्ननी चाहिये।

जन्म तथा मृत्यु आदिकी विषयिमें अशौच होता है। चौथी पीढ़ीतक दस दिन, पाँचवीं पीढ़ीमें छ दिन, छठीं पीढ़ीमें चार दिन, सातवीं पीढ़ीमें तीन दिन मरणाशौच होता है। देसान्तरमें बालककी मृत्यु होनेपर सद्यः स्नानमात्रसे शुद्ध होती है।

जो बालक जन्म होनेके पश्चात् दौत निकलनेके पूर्व ही मर जाते हैं या जिसकी मृत्यु गर्भसे बाहर होनेके समय हो जाती है, उन भवका अग्नि संस्कार, पिण्डदान तथा जल-संतर्पण कार्य नहीं होता है। यदि स्त्रीका गर्भस्त्रव हो जाता है अथवा गर्भपात हो जाता है तो जिसने मासका वह गर्भ होता है उसने दिनतक सूतक मानना चाहिये। जन्मसे लेकर नामकरणतक बालककी मृत्यु होनेपर सद्यः स्नानमात्रसे शुद्ध होती है। यदि नामकरणके पश्चात् चूड़मकरप-संस्कारके मध्य बालकको मृत्यु होती है तो एक दिन और एक रात्रिका अशौच होता है। यदि उपनयन संस्कारके पूर्व बालककी मृत्यु हो जाती है तो तीन रात्रिपूर्वतक और तापरणाह उसकी मृत्यु होनेपर दस रात्रिपूर्वका अशौच होता है।

चार मासतकके गर्भके नष्ट होनेपर गर्भस्त्रव तथा पौन और छः मासके गर्भके गिरनेको गर्भपात कहा जाता है।

जो ब्रह्मचर्यव्रतके अग्निहोत्रकी दीक्षामें है अथवा अनासक्त भावसे जीवन व्यतीत करनेवाले हैं, उनके लिये जन्म एवं मृत्युका अशौच नहीं होता। शिल्पकार, कारुकर्म करनेवाला (घटाई बनानेवाला), वैद्य, दास-दासी भृत्य-अग्निहोत्री तथा श्रान्तिप ब्राह्मण और राजा—ये सद्यःशौचवाले कहे गये हैं।

जन्मका अशौच होनेपर माता दस दिनमें तथा पिता छान करनेके बाद शुद्ध हो जाता है। सूतिका-गृहमें प्रसूता स्त्रीके ध्यंससे पित्तको अशौच हो जाता है। आक्षय्यमें पिता इस अशौचसे शुद्ध हो जाता है।

यदि विवाहाहोत्सव तथा यज्ञादिक कार्योंके सम्पादन-कालमें ही मृत्यु या जन्मका अशौच हो जाता है तो पूर्वसंकल्पित कार्यसे अन्य कार्योंके निषेधका विधान है। अधोत् पूर्वसंकल्पित कार्योंके लिये अशौच नहीं होता।

बादके कार्यमें अशौच होगा।

अन्य व्यक्तिके शवको कटन करनेपर प्रभावान्तरसे ही मनुष्यकी शुद्धि हो जाती है, किंतु सूतका तब उठनेपर तीन रात्रिपूर्वक पश्चात् शुद्ध होती है।

आत्मघात, विषपान, फाँसी तथा कुम्भिदंशसे मृत्यु होनेपर उसका संस्कार यक्षविधान विशेष प्रायश्चित्तके बिना नहीं होता है। गौके द्वारा अहत होनेसे अधिक कुम्भिदंशके कारण घरे हुए व्यक्तिके स्पर्श करनेपर कृच्छ्रकालसे शुद्ध होती है। यह शुद्धि अशौच-विमितक है।

जो पत्नी बीधनावस्थामें अपने निर्दुष्ट एवं सखारिज्जान् पतिपर परित्याग कर देती है, वह सद्यः जन्मोत्तक स्त्रीपेनिको प्राप्त कर बार-बार विधवा होती है। शत्रुकालमें पत्नीके साथ संसर्ग न करनेके कारण पुरुषको वायुघटाका पाप लगता है। जो स्त्री अन्न-पानादिकी दृष्टिसे धृष्ट होती है, वह भगव्या होती है तथा जन्मान्तरमें शूकरस्थेनि प्राप्त करती है।

औरस और श्रेष्ठ पुत्र एक ही पिताके पुत्र होते हैं। अतः ये दोनों पुत्र अपने पिताके लिये पिण्डदान कर सकते हैं।

परिवेत्^१ एवं परिनिशि (बड़े भाईद्वारा अपने विवाहकी अस्वीकृति देनेवाला)—को अपनी शुद्धिके लिये कृच्छ्रगत करना चाहिये। इसी प्रकार कन्याके भी कृच्छ्रगत करना चाहिये। ऐसी कन्याके दान देनेवालेको अतिकृच्छ्रगत तथा विवाह-विधि सम्पन्न करनेवालेको आन्ध्रपश्यत कहा चाहिये।

यदि बड़ा भाई कुबड़ा, बीना, नपुंसक, इकलानेकला, मूर्ख, जन्मन्ध, कहरा तथा भूँस हो तो छोटे भाईके द्वारा विवाह कर लेनेमें कोई दोष नहीं होता।

जिसे चाग्दानमात्र किया गया है ऐसा भ्रात्री पति यदि परदेस भए जाय, मर जाय, संन्यास-धर्मका अवलम्बन कर ले, नपुंसक हो अथवा पतित हो गया हो तो इन पाँच आपदाओंमें चाग्दक कन्या दूसरे पतिके धरण कर सकती है। अपने पतिके राज सतीधर्मके अनुसार अग्निमें प्रवेश करनेवाली स्त्री सरीरमें स्थित दोषोंकी दृष्टिके अनुसार बर्षोत्तक स्नानमें निवास करती है।

कुत्ता आदिके काटनेपर मनुष्यको गायत्री मन्त्रके

१. येह अनाके अविवाहित रहने हुए अपना विवाह कर लेनेवाला छोटा भाई 'परिवेत्' कहा जाता है और परिवेत्तका अधिवाहित कन्या भाई 'परिनिशि' कहा जाता है।

२-यहाँ उस कन्याको समझना चाहिये, जिसका परिवेत्तासे विवाह हुआ है।

अपसे शुद्धि करनी चाहिये। जिसे स्वयं गायत्री अपना अधिकार नहीं है, उसे ब्राह्मणद्वारा गायत्री अर्प कराना चाहिये। चाण्डाल आदिके द्वारा मारा गया अग्निहोत्री ब्राह्मण स्त्रीकिक अग्निसे जलाने योग्य होता है। [उस अग्निसे जलाये गये] ब्राह्मणकी अस्त्रियोंको दूधमें प्रक्षालित करके पुनः विधिवत् मन्त्रपूर्वक अपने अग्निहोत्रशालाकी अग्निसे प्रदग्ध करना चाहिये यदि मृत्यु प्रवासकालमें होती है तो परिजनको अपने घरपर उस मृत व्यक्तिको कुत्तासे शरीर बनाकर पुनः अग्निदाह करना चाहिये।

कृष्णमृगचर्मपर छः सौ पलाशपत्रोंको (मृतककी आकृतिके समान) बिछाकर अथवा कुशमय शरीरका निर्माण करके लिङ्ग-भागपर शमी तथा वृषण-भागपर अरुणिके काष्ठको स्थापित करे। उसके दायें हाथके स्थानपर कुण्ड (स्थाली) और बायें हाथके स्थानपर उपभृत [यज्ञियपात्र], पार्श्वभागमें उलूखल तथा पीठकी ओर मूसल रखे छत्राक्षत् उस शवके वक्ष-स्थलपर [सोमरस तैयार करनेके लिये प्रयोगमें आनेवाले] पात्थरको रखकर उसके मुखभागमें मृत-तण्डुल और तिल छालना

चाहिये। कनक के पास प्रोक्षणीयत्र और नेत्रोंके संनिहत आन्यस्थानों पर रखे। कनक, नेत्र, मुख तथा नभिक-भागमें स्वर्ण-छत्र रखनेका विधान है। इस प्रकार अग्निहोत्रके समस्त उपकरणोंके सहित उस अग्निहोत्रको कवचाह करनेसे वह (मृत अग्निहोत्री) ऋतुर्योक्तको प्राप्त करता है। अतः स्वर्ग्य लोकश्च स्वर्ग्य' इस मन्त्रसे मृतकी एक आहुति देनी चाहिये।

हंस, सारस, क्रीच, चक्रवाक, कुक्कुट, मयूर और मेघका वध करनेवाला मनुष्य एक दिन तथा एक रात्रिके उपवासके पश्चात् पापसे शुद्ध हो जाता है अन्य सभी पक्षियोंका वध करनेपर एक अहोरात्रमें शुद्धि होती है।

सभी प्रकारके चतुर्व्यध पशुओंका वध करनेपर जो पाप मनुष्यको लगता है उसका अवमोचन छड़े होकर एक अहोरात्र उपवास कर [गायत्री] मन्त्रका अर्प करनेसे होता है।

शूद्रका वध करनेपर कृच्छ्रव्रत, वैश्यकी हत्या करनेपर अतिकृच्छ्रव्रत, क्षत्रियका वध करनेपर चाईस चान्द्रायणव्रत एवं ब्राह्मणकी हत्या करनेपर तीस चान्द्रायणव्रत करना चाहिये। (अध्याय १०७)

बृहस्पतिप्रोक्त नीतिसार

सूक्तजीने कहा—हे ऋषियों! अब मैं 'अर्गशास्त्र' आदिपर आश्रित नीतिसार कह रहा हूँ, जो राजाओंके साथ ही अन्य सभीके लिये भी हितकर तथा पुण्य, आयु और स्वर्गादिको प्रदान करनेवाला है।

जो मनुष्य [धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष—इस पुरुषार्थ-चतुष्टयकी] सिद्धि चाहता है, उसको सदैव सज्जनोंकी ही संगति करनी चाहिये। दुर्जनके साथ रहनेसे इस लोक अथवा परलोकमें हित सम्भव नहीं है—

सद्भिः सङ्गं प्रकुर्वीत सिद्धिक्रमः सदा नरः।

नासद्भिरीह्लोकाश्च परलोकश्च वा हि नमः॥

१०८।१

शूद्रके साथ कर्त्तव्यत्व और दुष्ट व्यक्तिका दर्शन नहीं करना चाहिये। शत्रुसे सेवित व्यक्तिके साथ प्रेम न करे और मित्रके साथ विरोध न करे। शूक्ष्म शिष्यको उपदेश देनेसे, दुष्ट स्त्रीका भरण^१ पोषण करनेसे तथा दुष्टोंका किसी कार्यमें

सहयोग लेनेसे विद्वान् पुरुष भी अन्तर्में दुःखी हो जाता है। मूर्ख ब्राह्मण, शूद्र-पराङ्मुख क्षत्रिय, विवेकरहित वैश्य और अक्षरसंयुक्त शूद्रका परित्याग तो दूरसे ही कर देना चाहिये। कालकी प्रवृत्तासे शत्रुके साथ संधि और मित्रसे विग्रह (शत्रुता) हो जाता है। अतः कार्य-कारण-भावका विचार करके ही परिणतजन अपना समय व्यतीत करते हैं।

समय प्रणियोंका फलन करता है। समय ही इनका संहार करता है। उन सभीके सोनेपर समय (काल) आगता रहता है। अतः समय बड़ा ही दुरतिक्रम है (अर्थात् समयको जीवना बड़ा ही कष्टसाध्य है)। समयपर ही प्राणोंके पराक्रमकर्म करण होता है। समय आनेपर ही प्राणी गर्भमें आता है। समयके उत्थारपर उसकी सृष्टि होती है और पुनः समय ही उसका संहार भी करता है। काल निश्चित ही विषयसे मिले सूक्ष्म गतिवाला ही होता है। तब भी हमारे अनुभवमें उसकी गति दो प्रकारसे होती है जिसका अन्तिम परिणाम जगत्का संग्रह ही होता है। यह

१ भयमात्रिक भरण-पोषणका प्रयत्न करके चाहिये और यदि अतीत दुष्ट व्यवहारसे भरण पोषण कर्त्तव्य अत्यन्त ही है या शारीरिक-सामाजिक व्यवस्था टूटकर हो रही है, तब इस व्यवस्थाको ध्यायमें रखना चाहिये।

पति स्मृत एवं सूक्त रूपमें दो प्रकारकी होती है।

आदिश्री। ब्रह्मसंहिता इन्हींसे इस त्रैलोक्यका वर्णन किया जा, जिसके कारण सर्वत्र होकर इन्होंने देवोंका विनाश करके देवलोकाका आधिपत्य प्राप्त किया था

आदिश्रीकल्प शक्तिविशेषोंके विषय देवता एवं आदिश्री आदिका पूजन करना चाहिये तथा ब्रह्मन् कर्मकोंको न करनेवाले अधर्मधर्मका अनुष्ठान करना चाहिये।

इसमें प्रकृतिकल्प सत्त्वोंकी संगति, विद्वानोंके सत्त्व सत्त्वभावका प्रत्यक्ष और लोभप्रतिष्ठ मनुष्यके सत्त्व मैत्रीसम्बन्ध स्थापित करनेवाला पुरुष दुःखी नहीं होता।

[दूसरेकी] निन्द, दूसरेका धन-ग्रहण, पत्नी स्त्रीके साथ परिहास तथा पटवै धर्ममें निम्नता कभी नहीं करके चाहिये। हितकारी अन्य व्यक्ति भी अपने बन्धु हैं और यदि बन्धु अधिकतर है तो वह भी अपने लिये अन्य है। शरीरसे ही उत्पन्न हुई आदिश्री अधिकतर होती है, किंतु धर्ममें उत्पन्न हुई आदिश्री उच्च अधिकतर निराकरण करके मनुष्यका हित साधन करती है जो मनुष्य सदैव हितमें तत्पर रहता है, वही बन्धु है। जो भय-शोक करता है, वही मित्र है। जिस व्यक्तिमें विश्वास रहता है, वही मित्र है और आदिश्री मनुष्यका जीवन-निर्वाह होता है, वही उसका देव है।

जो अज्ञानात्मक है, वही आस्तमिक भूत (सेवक) है जो बीच अंकुरित होता है, वही बीच है जो पतिके साथ प्रिय सम्भोजन करती है, वही आस्तमिक भर्ता है। पितृके जीवनवर्धन पितृके भय-शोकमें जो पुत्र उत्पन्न रहता है, वही आस्तमिक पुत्र है। जो गुणवान् है, वही आस्तमिक जीवन आस्तमिके सार्थक है। जो धर्ममें प्रवृत्त है, वही अधिक है जो गुण-वर्धनीय है, इसका जीवन विस्तृत है।

जो भर्ता गृहकार्यमें दक्ष है, जो प्रियकादिनी है, जिसके पति ही प्राण हैं और जो पतिपरायण है आस्तमिके वही भर्ता है। जो मित्र जान करके अपने शरीरको सुगन्धित द्रव्य-पदार्थोंसे सुगन्धित करनेवाली है, प्रियकादिनी है, अन्तराहारी है पितृभारिणी है, तथा सब प्रकारके यज्ञसोंसे युक्त है, जो निरन्तर धर्मपरायण है, निरन्तर पतिकी प्रिय है, तथा

सुन्दर मुखवाली है तथा जो मनुष्यकल्पमें ही पतिके सहगमनकी इच्छा रखती है, वही भर्ता है।

—इस सत्त्वोंसे समन्वित स्त्री समस्त लोभप्रतिष्ठोंकी अभिवृद्धिकारिणी होती है जिस मनुष्यकी ऐसी भर्ता है वह मनुष्य नहीं देवराज इन्द्र है।

जिस मनुष्यकी भर्ता विरूप नेत्रोंवाली, पापिनी, कलहप्रिय और विवादमें बह-बहकर बोलनेवाली है, वह पतिके लिये वास्तवमें वृद्धावस्था ही है। वास्तविक वृद्धावस्था वृद्धावस्था नहीं है जिसकी भर्ता वरपुरुषका अन्ध ब्रह्म करनेवाली है, दूसरेके घरमें रहनेकी आकांक्षा रखती है। कुकर्णमें संलग्न है तथा निर्लज्ज है, वह (पतिके लिये) आभात वृद्धावस्था-स्वरूप है।

जिस पुरुषकी भर्ता गुणोंका अभाव सम्माननेवाली, पतिका अनुगमन करनेवाली और स्वल्पसे भी स्वल्प वस्तुसे संतुष्ट रहनेवाली है, पतिके लिये वही सच्ची प्रियता है, आनन्द प्रिय नहीं है।

दुष्ट पत्नी, दुष्ट मित्र तथा प्रत्युक्त देनेवाला भूत और सर्वगुण घरमें निवास करवात् मृत्यु ही है।

मनुष्यको दुर्जन्योंकी संगतिसे परित्याग करके सधुक्तोंकी संगति करने चाहिये और दिन-राति पुण्यका सेवन करते हुए पितृ अपनी अतिवृत्तिका स्मरण रखना चाहिये -

तत्त्व दुर्योधनस्य भयः साधुसमागमः।

कुड् मनुष्यकीरात्रं स्मरन् निजपतिवत्तम्॥

[२८।२५]

जो स्त्री सर्वके कष्टमें रहनेवाले विपके समान है, जो सर्वके कर्णोंके सद्वत् भयंकर है, जो शिरसकी आभात मूर्ति है, जो शरीरसे कुण्डलबन्धी है, जो रक्तके सद्वत् मल-सल नेत्रोंके द्वारा दूसरेके हृदयको भयभीत कर देनेवाली है जो व्याघ्रके समान भयानक है, जो क्रोधवदन् एवं प्रचण्ड अग्निकी ज्वालाकी भाँति बधकनेवाली और काकके समान विह्वलमनुष्य है, अपने पतिसे प्रेम न रखनेवाली है, कमितविद्यवाली तथा दूसरेके घर (घर-वन्त) आदिमें जानेवाली अर्थात् वरपुरुषकी इच्छा रखनेवाली है, वह स्त्री

१ उक्तः बह्विधः कथं चैव न ह्येकः कथं चैव विज्ञेयः कुण्डलः समीपि ॥ (१८।११)

२ पतिः/पि विज्ञेयः कथं चैव न ह्येकः कथं चैव विज्ञेयः कुण्डलः समीपि ॥

३ बन्धुर्न हि नृकः न विना वस्तु नीयः तस्मिन् न विज्ञेयः न देवः न च जीवः ॥ (१८।१२-१५)

४ सा भर्ता सा गृहे दक्षः सा भर्ता सा धर्मवती सा भर्ता सा पतिपरायणः सा भर्ता सा पतिपरायणः ॥ (१८।१६)

कदापि सेव्य नहीं है।

दैववश कभी अल्प सामर्थ्यवान् व्यक्ति भी शक्तिशाली हो सकता है, कुतन्त्र व्यक्ति भी कभी सुकृत कर सकता है, अग्निमें कभी नीतलता भी आ सकती है, हिममें ठण्डता भी आ सकती है, किन्तु वेक्यामें (पुरुषविशेषक)

अनुशास नहीं हो सकता।

घरके अंदर भयंकर सर्प देखा लिये जानेपर, चिकित्सा होनेपर भी रोग बने ही रहनेपर, बाल्य-युवा आदि अवस्थासे युक्त वह सदैव कलसे अंकुश है। यह सम्झनेपर भी कौन ऐसा व्यक्ति है, जो वैयं धारण कर सकता है। (अध्याय १०८)

नीतिस्मरः निरूपण

सूतजीने कहा—आपत्तिकालके लिये धनका संरक्षण करना चाहिये, रिजियोंकी रक्षाके लिये धनका उपयोग करना चाहिये एवं अपनी रक्षार्थ स्त्री एवं धन दोनोंका उपयोग करना चाहिये।

कुलस्त्री रक्षाके लिये एक व्यक्तिका, ग्रामकी रक्षाके लिये कुलका, जनपदके हितके लिये ग्रामका और अपने वास्तविक कल्याणके लिये पृथिवीका भी परित्याग कर देना चाहिये—

त्वजेदेकं कुलस्याथै ग्रामस्याथै कुलं त्वजेत्
ग्रामं जनपदस्याथै आत्माथै पृथिवीं त्वजेत्॥

(१०९ २)

नरकमें निवास करना अच्छा है, किन्तु दुरचरित्र व्यक्तिके घरमें निवास करना उचित नहीं है। नरकवासके कारण पाप किन्तु हो जाता है, किन्तु दुरचरित्र व्यक्तिके घरमें निवास करनेसे पापकी निवृत्ति नहीं होती। बुद्धिमान् पुरुष एक पौंवको स्मर करके ही दूसरे पौंवको आगे बढ़ाता है। इसीरित्ये अगले स्वानकी परोक्षके बिना पूर्वस्वानका परित्याग नहीं करना चाहिये।

दुष्टजनोंसे व्याप्त देश, उपद्रवग्रस्त निवासभूमि, कृपण राजा तथा मायावी मित्रका परित्याग कर देना चाहिये

कंसूसके हाथमें पहुँचे हुए धन, अत्यन्त दुष्ट और आग्राही व्यक्तिके पास संचित ज्ञान, गुण एवं पराक्रमसे रहित रूप तथा आपत्तिकालमें पराङ्मुख मित्रसे मनुष्यको क्या लाभ हो सकता है? जो पदासीन (आधिकारयुक्त) व्यक्ति

है उसके कभी न देखे गये कदम-से व्यक्ति भी सहायका हो जाते हैं और सभी व्यक्ति मित्र हो जाते हैं। परंतु जब घरी व्यक्ति पदङ्मुख और अर्धहीन हो जाता है तो उसके असमयमें स्वजन भी शत्रु हो जाते हैं।

आफकास्त्रमें मित्र, युद्धमें वीर, एकत्रता स्थानमें सुविता, विधवाके शीघ्र हो जानेपर पत्नी तथा दुर्मित्रके समक्ष अतिभिप्रियताकी पहचान होती है

अपस्तु मित्रं जान्मीमात्रणे शूरं रहः शुचिम्।
धार्थं च विभवे क्षीने दुर्मित्रे च शिवातिचिम्॥

(१०९ ४)

पक्षीगण फलरहित वृक्षोंका परित्याग कर देते हैं सारस पक्षी सूखे हुए सरोवरको छोड़कर अन्यत्र चले आते हैं बैरागी धनसे रहित होनेपर पुरुषको छोड़ देती हैं भन्वी भ्रष्ट राजकाय त्याग कर देते हैं और बासी पुष्पको त्यागकर नवविकसित कुसुमपर चले जाते हैं और मृग जले हुए वनका परित्याग कर अन्यत्र आश्रय लेते हैं इस प्रकार यह स्पष्ट है कि स्वार्थवश ही सभी प्राणी एक-दूसरेसे प्रेम करते हैं। वास्तवमें कौन किसका मित्र है?

अर्थप्रदानके द्वारा लोभी मनुष्यको, करबद्ध प्रणाम निवेदनसे उदाग्नेता व्यक्तिको, प्रशंसा करनेसे मूर्ख व्यक्तिको और तालिबक चर्चासे विद्वान् पुरुषको संतुष्ट किया जा सकता है। सद्भाव रखनेसे देवगण, सज्जनवृन्द एवं दिनर्द्धि संतुष्ट होते हैं इनके अतिरिक्त साधारण लोभ खान-पान

१-जहाँ हि नरक कहते हैं वु दुरचरित्रे गृहे । नरकात् भीषते पापं कुतूहलं किमर्हते॥

फलतर्पकेन कदेन शिवात्येकेन बुद्धिमान् । न परीक्ष्य पां स्वानं पूर्वम्यक्तनं त्वजेत्॥ (१०९ १-४)

२-अर्थेन किं कृष्णहस्तागतेन केन ज्ञानेन किं ऋतुराप्रदमंकुरेन।

रूपेण किं गुणपराक्रमजितेन मित्रेण किं स्वसनकोलपराङ्मुखेन॥

अदृष्टपूर्वां बहवः अहाया रभ्यं भदस्यस्य भवन्ति मित्रा ।

अमीविहीनस्य पदङ्मुखस्य भयसंशयस्य स्वजनोऽपि शत्रुः॥ (१०९ ६-७)

३-बुधं क्षीयत्येन त्वज्जितं विद्वान् शुचं सरः सारसा मित्रं च पुरुषं त्वज्जितं भविका भ्रष्टं नृपं यजिष्य

पुत्रं पशुं च त्वज्जितं मधुपा दग्धं वनतः पृथः सर्वं कार्यवताज्जितं हि रमते कस्यापि नो क्लेशेन॥ (१०९ ९)

कृपण अपने द्वारा संभित धन चट्टीमें नहीं लग्न पाता है और अपने द्वारा योगकर इकट्ठा किये धनको मुनवानोंको भी नहीं देता है। इस प्रकारका कृपणके द्वारा सुरक्षित धन चोर और राजाके काममें ही जाता है। कृपणका धन देवता, ब्राह्मण, बन्धु तथा आत्महितके लिये नहीं होता, वह तो अग्नि, चोर अथवा राजाके लिये होता है। अल्पन कहते अहित किया गया धन, अर्थकर अतिक्रमण करके अहित किया गया धन अथवा सन्तुष्टि प्राप्त करने और इसकी अधीनस्थ स्वीकार करके प्राप्त किया गया धन— इस प्रकारका धन तुझे कभी प्राप्त न हो।

विद्याका अभ्यास न करनेसे वह विनष्ट हो जाती है। शक्ति रखते हुए कटे-पुतले, जैसे कुर्बसे कसोंको धारण करनेवाली स्त्रियाँ सीधायकी रक्षा नहीं कर पाती। सुपाक्य भोजनसे रोग नष्ट हो जाता है और अतृप्तपूर्व नीतिसे सन्तुष्टि चिता हो जाता है।

घोरका अर्थ ही ठमका दण्ड है। दुष्ट मित्रके लिये समुचित दण्ड उसके साथ अल्प चार्तलाय करना है। स्थिरीका दण्ड उनसे घृण्य सम्पादन समन करना तथा ब्राह्मणके लिये दण्ड विमन्यव न देना है।

दुर्जन, शिष्यकार, दास तथा दुष्ट एवं कोलक आदि वाद्य और स्त्री आदि साम्यक अनुशासनसे ही मृदु स्वभावको प्राप्त करते हैं। वे सत्कारमात्रसे मृदु स्वभाववाले नहीं हो जाते।

कार्यमें संलग्न करनेसे भृगु, दुःख होनेपर बन्धु बन्धव, विपत्तिकालमें मित्र तथा ऐश्वर्यके नष्ट होनेपर स्वीके स्वभावकी परीक्षा करनी चाहिये—

जानीचाहोवकी भृगुण् काम्यकण् ज्ञातव्यमे।

मित्रसखदि काले च धर्मो च विपन्नकाले च।

(१०२/३२)

पुरुषोंकी अपेक्षा स्त्रियोंका आहार दुर्गुण, बुद्धि बौगुनी, कार्यकी क्षमता छद्गुनी और कामवासना आठगुनी अधिक घानी गयी है। स्त्रयसे मित्रको नहीं जीता जा सकता, कामवासनासे स्वीचर विजय नहीं प्राप्त की जा सकती। ईधनसे अग्निको वृद्ध नहीं किया जा सकता तथा महानसे

प्राप्त नहीं बुझावी जा सकती। संसृष्ट क्षिण भोजन, नाम्न ब्रह्मरकी मदिराओंका धन, भुगन्धित इव पदार्थोंका क्लिष्टप, सुन्दर वस्त्र और सुवासित मल्लभाभरण—ये स्त्रियोंकी कामवासनाकी अभिवृद्धि करते हैं। जैसे लक्ष्मियोंके अधिक-से-अधिक डेरको प्राप्त करके भी अग्नि संतुष्ट नहीं होती, नदीसमुद्रके क्लिष्टप भी समुद्र दुष्प्राप्तिव होकर संतुष्ट नहीं होता; वपराय सभी प्राणियोंका संहार करके भी आत्मसंतुष्टि प्राप्त करनेमें असमर्थ हैं। ऐसे ही नारी असंख्य पुरुषोंके साथ सम्पर्क करके भी संतुष्ट नहीं होती।

निष्ठ व्यक्ति (सुशील), अभीष्ट-सिद्धि, प्रियवचन, सुख, पुत्र, जीवन और देवगुरुसे प्राप्त आसीर्ष्यनसे मनुष्यकी इच्छा परिपूर्ण नहीं होती। इनके लिये अभिलाष बढ़ती ही रहती है। धनके संग्रहसे राजा, नदियोंकी जलराशिसे समुद्र, सम्भाव्यसे विद्वान् एवं राजदरसनसे प्रजाके नेत्र संतुष्ट नहीं हो पाते।

अपने विहित कर्म तथा धर्मोपरबन्धन शालन करते हुए शौचिकोपार्जनमें तत्पर, सदैव सात्व-चिन्तनमें रत तथा अपनी स्त्रीमें अनुरक्त, जितेन्द्रिय और अतिभिसेधार्थ निरत वेद पुरुषोंको तो कार्यें भी मोक्ष प्राप्त हो जाते हैं।^१

जिस सत्कर्मनिरत पुरुषके पास नवीऽमुकूल, सुन्दर वस्त्राभूषणसे अलंकृत स्त्री है, यदि वह व्यक्ति इसके साथ अपने ध्यानकी अटारीपर सुखपूर्वक निवास करता है तो उसके लिये महोपर स्वर्गका सुख है।

जो स्त्रियाँ स्वभावसे ही धर्म-विद्वद् आचरण करनेवाली एवं पतिके प्रतिकूल व्यवहार रखनेवाली हैं, वे मित्रकी न धन आदिके दान, न सम्मान, न सरल व्यवहार, न सेवाश्रय, न सन्तान धन और न सम्प्रोपदेशसे ही अनुकूल की जा सकती हैं, वे तो सदा प्रतिकूल ही रहती हैं।^२

विद्यार्जन, अर्थ-संग्रह, पर्वतारोहण, अभीष्ट-सिद्धि तथा धर्मोपरय इन पाँचोंको धीरे-धीरे प्राप्त करना चाहिये।

देवपूजादिक कर्म, ब्राह्मणको दास, गुलबती विद्याका संग्रहण तथा सन्निध— ये सद्यः सहायक होते हैं। जिनको काम्यकालसे विद्यार्जन नहीं किया है, जिनके द्वारा युक्तवस्त्रार्थ

१ सत्कर्मधर्मादिप्रतिपादितं सत्कर्मं सदैव सदा शालनाम्।

जितेन्द्रियकालातिशयिप्रयत्नं गृहेऽपि मोक्षः पुष्टीकालसम्पन्नम् (१०१/३३)

२ न दानेन न दानेन नाजनेन न शौचम् न सन्निधेन न उपारीय अर्थम् विपन्न-मित्र-म् (१०१/३५)

धन और स्त्रीकी प्राप्ति नहीं की जा सकी है, वे इस संसारमें शोकके पात्र हैं और मनुष्यरूप धारण करके पशुवत् विचरण करते हुए दुःखसे परिपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं।

विद्याके उपासकको अध्ययन-कालमें भोजनकी चिन्ता नहीं करनी चाहिये। विद्यार्थीको विद्यार्जनके लिये गरुडके समान सुदूर देशको यथाशीघ्र पार कर लेना चाहिये।

जो बाल्यावस्थामें विद्याध्ययन नहीं करते हैं और फिर युवत्वावस्थामें कामातुर होकर यौवन तथा धनको नष्ट कर देते हैं, वे वृद्धावस्थामें विंतासे जलते हुए शिशिरकालमें कुहरेसे झूलसनेवाले कमलके समान संतप्त जीवन व्यतीत करते हैं।

शुष्क तर्क स्वयंमें अवतिष्ठित है, अतः किसी सिद्धान्तकी स्थापना केवल तर्कके द्वारा नहीं हो सकती। तृतीय भी

अनेक प्रकारकी हैं। ऐसा कोई भी ऋषि नहीं है जो भिन्न-भिन्न प्रसंगोंमें विभिन्न सिद्धान्तोंका निर्देश न करे। हसीलिये धर्मका तत्त्व न तर्कोंमें निहित है, न श्रुतियोंमें निहित है, अपितु आत्मीकी प्रज्ञामें निहित है। फलतः शिष्ट लोग जिस मार्गका अनुसरण करते हैं, उसी मार्गको अपना धर्म समझना चाहिये।

आकार, संकेत, गति, चेष्टा, वाणी, नेत्र और मुखकी भावभंगिमासे प्राणीके अन्तःकरणमें छिपा हुआ भाव प्रकट होता रहता है^१। विद्वान् वह है जो दूसरेके द्वारा अकथित विषयको भी जान लेता है। बुद्धि वह है जो दूसरोंके संकेतमात्रसे भी वास्तविकताको समझ ले। कथित शब्दका अर्थ तो पशु भी जान लेते हैं। मनुष्यके दिव्यदे गये मार्गका अनुसरण तो हाथी और घोड़े भी करते हैं।

(अध्याय ९०९)

नीतिसार

प्रीतुतर्पणेन खड्गः—जो व्यक्ति सुनिश्चित अर्थका परित्याग कर अनिश्चित पदार्थोंका सेवन करता है, उसका सुनिश्चित अर्थ विनष्ट हो जाता है और अनिश्चित पदार्थ तो नष्ट होता ही है—

खे भुवाणि परित्यज्य ह्यधुवाणि निषेको।

भुवाणि तस्य नश्यन्ति ह्यधुसं नष्टमेव च॥

११० १,

साधैश्वर्यसे रहित व्यक्तिकी विद्या और कायर पुरुषके हाथमें विद्यमान अस्त्र वैसे ही उन्हें संतुष्टि नहीं प्रदान करते जैसे अपने अंधे पतिका साथ रहती हुई उसको स्त्री अपने रूप-लावण्यसे पतिको संतुष्ट नहीं कर पाती।

सुन्दर भोग्य पदार्थ भी उपलब्ध हो और भोजनकी शक्ति भी हो, रूपवती स्त्री भी हो और सहवास करनेकी क्षमता भी हो तथा धन-वैभव भी हो और दान करनेकी सामर्थ्य भी हो—ये अल्प तपके फल नहीं हैं।

वेदोंका फल अग्निहोत्र है, विद्याका फल ज्ञान और संन्यास है, स्त्रीका फल रति और पुत्रवान् होना है तथा धनका फल है दान और भोग।

विद्वान् व्यक्तिकी श्रेष्ठ कुलमें उत्पन्न पुरुष कन्याके साथ भी विवाह कर लेना चाहिये, किंतु रूपवती एवं अच्छे लक्षणोंवाली उत्तम कुलसे हीन कन्या उसके लिये कभी भी ग्राह्य नहीं है।

मनुष्यको उस अर्थसे क्या लाभ है, जिस अर्थका साथ अनर्थसे होता है? क्योंकि कोई व्यक्ति संपत्ति के फलपर विद्यमान मजिको प्राप्त करना नहीं चाहता।

अग्निहोत्रके लिये हविष्यान्न दुष्ट कुलसे भी ग्राह्य है। बालकसे भी सुभाषित ग्रहण करना उचित है, अमेध्य अर्थात् अपवित्र स्थानसे स्वर्ण और हीन कुलसे स्त्रीरूपी रत्न भी मनुष्यके लिये संग्राह्य है। विषसे अमृत ग्राह्य है अपवित्र स्थलसे भी स्वर्ण ग्राह्य है तथा नीच व्यक्तिके श्रेष्ठ विद्या भी ग्रहण करने योग्य है और दुष्कृतसे भी स्त्री रत्न ग्राह्य है।

राजाके साथ मित्रभाव और संपत्ति विषहीन होना सम्भव नहीं है। वह कुल पवित्र नहीं रहता जिस कुलमें स्त्रियाँ ही उत्पन्न होती हैं। अपने कुलके साथ भगवद्भक्तका सम्पर्क कर देना चाहिये, पुत्रको विद्याध्ययनमें लगाना

१ तर्क-प्रतिष्ठा। श्रुतयो विभिन्नाः मासावधिर्वस्य मर्त य भिन्नम्।

धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुह्यं। मातृजनो येन गतः स पन्थाः ॥ १०९ ५१

२ अकारिनिर्जिज्ञासा चेष्टया भाषितेन च। नेत्रवक्त्रविद्ययाऽप्यं सङ्घर्षेऽजगत् मनः ॥ १०९ ५२

चाहिये, शत्रुको व्यसनमें जोड़ देना चाहिये तथा जो अपने इष्टपुरुष हैं उन्हें धर्ममें नियोजित करना चाहिये।

विद्वान् मनुष्यको नीकर और आभूषणोंको यथोचित स्थानपर नियुक्त करना चाहिये, क्योंकि बूढ़ामणि कभी शरणमें सुरोभित नहीं होती है। बूढ़ामणि, समुद्र, अग्नि, षण्ड, अक्षय्य अम्बर और राजा ये सिर्फ शरण करने योग्य होते हैं अर्थात् आदरणीय हैं प्रमादवश भी इन्हें शरणमें स्थान नहीं देना चाहिये मनुष्यी व्यक्तिकी पुण्य-स्तवकके समान दो ही स्थितियाँ होती हैं—या तो वह सबके सिर्फ ही रहता है अथवा कभी ही शरण जाता है। यदि वह मणि स्वरूपसे निर्मित आभूषणमें संनिहित की जाती है तो उस कुसंगतिके कारण वह न स्वयं संक्षुब्ध होकर विरक्त होती है और न सुरोभित ही होती है अथ, गज, सौंर, काष्ठ, पाषाण, वस्त्र, नारी, पुरुष तथा जल—इनमें परस्पर बहुत बड़ा अन्तर है।

तिरस्कृत होनेपर भी धैर्यसम्पन्न सज्जन व्यक्तिके गुण कभी भी आन्दोलित नहीं होते। दुष्टके द्वारा नीचे कर दी गयी अग्निकी भी शिक्षा कभी नीचे नहीं जाती।

उत्तम व्यक्तिका अथ अपने स्वामीका चानुक प्रहार, सिंह हाथीकी गर्जन और घोर पुरुष शत्रुपक्षकी भयंकर गर्जना सहन नहीं कर सकता।

यदि सज्जन मनुष्य दुर्भाग्यवश कदाचित् वैभवरहित हो जाता है तो भी वह न तो दुष्ट जनोंकी सेवा करनेकी अभिलाषा रखता है और न नीच जनोंका सहारा लेता है। भूखसे अत्यन्त पीड़ित होनेपर भी सिंह खस नहीं खाता, अपितु हाथियोंके गर्भ रक्तका ही खान करता है।

जिस मित्रमें एक बार भी दुष्ट भाव परिलक्षित हो जाता है और पुनः उसीसे मैत्री सम्बन्ध स्थापित करनेकी जो इच्छा करता है वह जनों अध्वरी (खचरी)—के द्वारा धारण किये गये गर्भके सदृश मृत्युको ही प्राप्त करनेकी अभिलाषा रखता है।

शत्रुकी मृदुभाषी संतानोंकी उपेक्षा करना बुद्धिमत्

जनोंके लिये उचित नहीं है, अर्थात् प्रिय बोधनेवाँ न शत्रुपुत्रोंसे भी सावधान रहना चाहिये, क्योंकि समय आनेपर वे ही असह्य दुःख प्रदत्त एवं विषपात्रके समान भयंकर विपत्ति उत्पन्न करनेवाले हो जाते हैं।

उपकारके द्वारा बलीभूत हुए शत्रुसे अन्य शत्रुको समूल उखाड़ फेंकना चाहिये, क्योंकि पैरमें गड़े हुए कटिको मनुष्य हाथमें लिये हुए कटिसे ही निकालता है।

सज्जन व्यक्तिको अपकारपरचय मनुष्यके नाराजी बिना कभी नहीं करनी चाहिये, क्योंकि वह कर्दाके तटपर अवस्थित वृक्षोंकी भाँति स्वयं ही गड़ हो जाता है।

अस्का रूप धारण करनेवाले अवध और अवधका रूप धारण करनेवाले गर्भ—ये दैवकीन पुरुषके विनाशके लिये होते हैं। कभी-कभी कार्यकालके भेदसे निष्पत्त बुद्धि उत्पन्न हो जाती है क्योंकि दैवके अनुकूल रहनेपर पुरुषका सर्वत्र कल्याण ही होता है धनार्जन करते समय, किसी भी प्रकारका प्रयोग करते समय, अपने कर्णको सिद्ध करते समय, भोजनके समय और सांसारिक व्यवहारके समय मनुष्यको सज्जाका परिष्कार कर देना चाहिये।

जिस देश, प्रान्त, नगर एवं ग्राममें धनवान्, श्रेष्ठिय, वृद्ध, नदी तथा वैद्य—ये पाँच नहीं रहते हैं, वहाँ बुद्धिमत् व्यक्तिका रहना उचित नहीं है^१। जहाँ आना-जाना न हो, वहाँ अनुचित आचरणकी रोकनेके लिये भयकी सम्भावना न हो, सज्जा न हो तथा दानकी प्रवृत्ति न हो, वहाँ तो एक भी दिन निवास नहीं करना चाहिये। जिस देश प्रान्तादिमें दैवज्ञ, वेदज्ञ, राजा, पदी एवं सज्जन व्यक्ति—इन पाँचका निवास नहीं है, वहीँपर निवास नहीं करना चाहिये।

हे जीवनक एक ही व्यक्तिके सभी ज्ञान प्रतिष्ठित रूपमें नहीं रहते हैं। इसलिये वह संसंगान्व है कि सभी व्यक्ति सब कुछ नहीं जानते हैं और कहींपर भी सभी सर्वज्ञ नहीं हैं। इस संसारमें न तो कोई सर्वविद् है और न कोई अत्यन्त मूर्ख ही है। उत्तम, मध्यम तथा निम्नस्त्रीय ज्ञानसे जो व्यक्ति जितना जानता है, उसे उतनेमें विद्वान् समझ जाना चाहिये, (अध्याय २२०)

१. धर्मिनः श्रेष्ठियो राजा नदी वैद्यस्तु पण्डितः पण्ड पण्ड न विद्वान् न कुर्वीत तत्र संस्थितिम् ॥ (२१०-२६)

राजनीति-निरूपण

राजनीति का दृष्टिकोण—राजाको चाहिये कि वह सदैव जनकी भलाईभीति प्रतीक करता रहे। स्वयंपरायन तथा वसंभरणका राजा ही निज राज्यका चालन करनेमें स्वयं होता है, उसे चाहिये कि वह मनुष्योंको जोतकर धर्मपूर्वक पुनर्विचार करे।

राजाको जंगलमें जानीके जमान पुनर्बुद्धिसे पुनः ग्रहण करना चाहिये, किंतु कोपला बसानेवालेके समान बुद्धि बूझोछेद नहीं करना चाहिये। अर्थात् राजाको अपने राजाको अपनी प्रजासे कर ग्रहण करते भ्रम बालीके सदृश आचरण करना चाहिये, वह कष्टकर कोपला बसानेवाले जंगलका आचरण उसके निम्ने सर्वथा त्याग्य है।

जिस प्रकार दूध दुहनेवाले दुग्धका रस करते हैं, किंतु विकृत हो जानेपर उसका उपभोग नहीं करते, इसी प्रकार राजाको चाहिये कि वे पराक्रमका उपभोग तो करें किंतु उसको दूषित न करें।^१ जिस प्रकार दुग्ध-द्रव्यके इच्छुक मनुष्य गीरे स्तनसे दुग्ध तो निकाल लेते हैं, परंतु उसके स्तनको काटते नहीं। इसी प्रकार राजाके द्वारा प्रयुक्त इस नीतिसे अभय कर रूपमें सम्पूर्ण धन ग्रहण करनेसे रीढ़ित राष्ट्र अभ्युदयको प्राप्त नहीं करता है। अतएव राजाको सब प्रकारसे पुनर्विचार चालन करना चाहिये क्योंकि ऐसे राजाके पास ही भूमि, नीति, आयु, प्रतिभा और पराक्रम विद्यमान रहते हैं।

निराध भगवान् विष्णुकी पूजा करके जो धार्मिक राज्य भी सदायके हितमें रह रहता है, वही क्रिस्तिन राजा राज्यके पालनमें स्वयं हो सकता है।

ऐश्वर्य आम्नायी होता है। अतः प्राप्त हुए अस्त्रिय ऐश्वर्यमें असक्त न होकर राजाको धर्मधारणमें अपनी बुद्धिको लगाना चाहिये। धन-सम्पत्ति आदि तो क्षणभरमें ही नष्ट हो जाता है, क्योंकि धन आदि अपने अधीन नहीं हैं।^२ जनको रक्षणीय लगनेवाली निजकी सत्ता हो सकती है। विभूतिर्षा (धन-सम्पत्ति) भी सत्ता हो सकती है, किंतु वह जीवन तो स्त्रीके कटाक्षपतकी भीति बचल (असत्य) है। शरीरमें स्थित बृद्धावस्था सिंघनीके समान भयभीत करती

रहती है। रोग मनुष्यकी भीति शरीरमें उत्पन्न होते रहते हैं। आयु फूटे हुए बड़ेसे निकलते हुए अल्पके सदृश क्षीय होती जाती है। फिर भी इस संसारमें कोई भी मनुष्य अल्पहित-चिन्तनमें प्रवृत्त नहीं होता।^३

है मनुष्यो इस क्षणभंगुर जीवनमें आप सब विविध कर्मों हैं? दूसरेका हित करना ही उचित है, जो कार्यमें कल्याणकारी है। इस फलपकार बर्षसे विपरीत कारितियोंके मन्द-मन्द कटाक्षपतसे कामपीड़ित आप सबके द्वारा जो आनन्द प्राप्त किया जाता है, वह इसीमें आप सभीका हित सौनिहित है? ऐसे आचरणमें तो कभी भी हित सम्भव नहीं है। अतः इस प्रकारका चयन न करें। आप सभीको सदैव साहाय्य, विष्णु और इस परमेश्वर सदाय विधिपूर्वक विचार ध्यान करना चाहिये, क्योंकि जलमें दूब हुए घटके समान आयु मनुष्यके बहाने एक दिनमें ही समाप्त हो सकती है, अथवा वह धीरे-धीरे नष्ट होती जाती है।

जो मनुष्य पराधीन स्थितिमें मग्न रहता है, जो दूसरेके द्रव्योंको मिट्टी-पत्थरके डेलोंके समान मान्य समझता है और सभी प्राणियोंमें अपने ही स्वल्पका दर्शन आनन्ददर्शन करता है, वही विद्वान् है—

मनुष्यमहायुः परमेश्वरं लोभयन्।

अल्पकालमभ्युपैतः परमेश्वरं न विद्वान्॥

[१११]

है सदायों सत्य तो यही है कि राजात्म्य अपनी आत्माके निम्ने ही राज्यप्राप्तिकी कामना करते हैं और इसीलिए सभी कार्यमें अपनी भाषीका उल्लंघन भी सहन नहीं करते हैं तथा धनका संवय भी इसीके निम्ने करते हैं, किंतु राजाको भी अपनी रक्षा करके सब बड़े धनका उपभोग द्विजातिमेंके भरण-पोषणमें करना चाहिये।

राजानोंका मूल मन्त्र अस्मैकार है। इस अस्मैकारकी उपसर्गसे राष्ट्रकी अभिवृद्धि होती है और जंगलसे राजा वृद्धिमें प्राप्ति करते हैं और किसी भी प्रकारकी व्यर्थीय उसे बाँध नहीं सकती।

१-सोमधर औरभुजाना विद्वत्सं सत्य भुजते। पराहं श्रीकालीभक्त्या न न दूषयेत्॥ (१११ ४)

२-ऐश्वर्यमभ्युपैतः प्राप्य राजा धर्मं प्रति धीरेत्, अनेन विभक्तं परमेश्वरकृतं परार्थिकम्॥ (१११ ८)

३-सर्वं फलोपः कल्पः सर्वं राज्यं विभुत्वा किंतु नैव नानावस्तुभिरुत्प्लोतं हि जोगिन्॥

महाभारत 'मनुष्य' इति परिभाषायां लेखः। अल्प इति क्षणभंगुर इति

भावः। परमेश्वरं विद्वत्पराधिकां लोभो न आनन्दित्वापराधी कश्चित्॥ (१११ ९-१०)

सब प्रकारसे असमर्थ मुनिवच भी इम्फोर्जार्जन करते हैं, फिर पुनश्च इतिहास चलाने करते हुए सर्वथा संपन्न करनेवाले राजाके विषयमें क्या कहा जा सकता है? धनसंचय करना तो उसके लिये आवश्यक ही है।

असले फल धन है, उसीके बिना एवं कन्यु-कान्यव है। यही इस सीखारमें वृत्त है और यही धन-सम्पन्न व्यक्ति विद्वान् है। धनरहित होनेपर मनुष्यकी भित्त, पुत्र, स्त्री तथा परिवार छोड़ देते हैं। धनवान् होनेपर पुनः वे सभी उसीका आश्रय प्राप्त कर लेते हैं। क्योंकि इस संसारमें धन ही वृत्तका वस्तु है—

वसवर्ज्यस्तस्य विधाणि वसवर्ज्यस्तस्य वीर्यवर्ज्यः ।

वसवर्ज्यः स मुनीन्पतेके वसवर्ज्यः स च परीक्षितः ॥

सर्वमपि विधाणि सर्वमिदं धनं सदा सदा सदा ॥

हे आकाशकाव्य वसवर्ज्यस्तस्य वीर्यवर्ज्यः स मुनीन्पतेके वसवर्ज्यः स च परीक्षितः ॥

१११ १३-१८

जो राजा सर्वोपेक्षित ज्ञानसे रहित है वह नेत्रोंके रहते हुए भी अन्धके समान है। क्योंकि अन्ध व्यक्ति तो अपने गुणधरके द्वारा देख सकता है, किन्तु स्वयं ज्ञानसे रहित राजा देखनेमें असफल ही रहता है।

अन्धो हि राजा भवति यस्तु ज्ञानविहीनः ।

अन्धः कश्चित् श्रोत्रेण ज्ञानहीनो न वदयति ॥

(१११ १९)

जिस राजाके पुत्र, भृत्य, कन्ये एवं पुरोहित तथा हस्त्रिणी प्रभृति रहते हैं अर्थात् अपने-अपने कर्तव्यके चलानेमें सक्षम नहीं रहते हैं। उसका राज्य विह्वल हो विरम्भाकी नहीं होता। जिस [जन-सम्पन्न] व्यक्तिने [कुटुम्बार्थ तथा आत्मरहित] पुत्र, भृत्य एवं परिवार—इन तीनोंको योग्यरूपमें प्राप्त किया है वह राजाओंके सदित्तु करों समुद्रसे संयुक्त पृथिवीपर विजय प्राप्त कर लेता है।

जो राजा सत्त्वसम्पन्न और मुक्तिपुत्र सिद्धान्तोंका उद्धारण करता है, वह विद्वान् ही इस लोक एवं परलोक—दोनोंमें प्रसिद्ध हो जाता है^१।

आकाशकाव्यके अनुसार राजाकी दुःखी नहीं होना चाहिये, बल्कि समस्त, प्रसन्नचित्त तथा सुख-दुःखमें समान रहना

चाहिये। धैर्यवान् मनुष्य काष्ट प्राप्त करके भी दुःखी नहीं होते हैं। क्योंकि राहुके मुखमें प्रविष्ट होकर चन्द्र का पुनः उदित नहीं होता^२। स्त्रीके लालन-पालनमें अनुत्कृष्ट व्यक्ति प्रति विचकार है। विचकार है। मनुष्यकी मनहीन होनेसे क्षीम हुए तरीके प्रति भी छेद नहीं करना चाहिये। यह तो सुख ही क्या है कि [पतिव्रता] स्त्रीसहित कष्टदुःख मुक्तिपर आदिने आकाशकाव्यके दुःखसे मुक्त होकर पुनः सुख प्राप्त किया का अन्तः अनुत्कृष्ट समस्तकी प्रतीक्षा दीयेके साथ करनी चाहिये।

गन्धर्व-विद्या, काष्ठ, अभिजातान्, धनुर्वेद और अर्थशास्त्रकी रक्षा राजाकी करनी चाहिये। क्योंकि ये सभी अपनी-अपनी उपाय राहके लिये उपयोगी हैं। जो राजा भृत्यपर अधिकार क्रोध करता है, वह काले भयंकर आगले छोड़े गये विषसे प्रसन्न इन्मादको प्राप्त करता है।

राजाको कभी भी श्रोत्रिकके प्रति, भृत्यके प्रति किञ्चुन मानवकायके प्रति न कभी चपलदृष्टि रखनी चाहिये और न कभी भी विष्णु मानवका प्रयोग करना चाहिये। जो राजा अपने शीघ्र भृत्य एवं शीघ्र स्वजनके कल्पना गर्वित होकर सत्त्वकी उपेक्षा करता है और सदात्त होकर विलासी जीवन व्यतीत करता है, वह अति शीघ्र मनुष्योंसे पराजित हो जाता है।

राजाको क्रोधानुर होकर अहंकारमें भ्रुकुटि टेढ़ी नहीं करनी चाहिये। जो राजा दोषरहित भृत्योपर अधर्मपूर्वक शासन करता है, इस लोकमें उसके सभी विलासपुष्प सुखोपभोग प्रह हो जाते हैं। राजाको विलासी मनुष्योंका परित्याग कर देना चाहिये, परंतु धार्मिक राजाके सुखमें प्रवृत्त होनेपर भी उसके शत्रु बुद्धमें पराजित हो जाते हैं।

उद्योग, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति और पराक्रम—ये सब प्रकारके जो सफल बन्धे गये हैं, इनसे सम्बन्धित राजासे देवता भी सलंकित रहते हैं। उद्योग करनेपर यदि व्यक्तिको कष्टमें सफलता प्राप्त नहीं होती है तो इसमें धैर्य ही कारण है, तथापि मनुष्यको सदा पुरुषार्थ करते रहना चाहिये। प्रयत्नसे विरत नहीं होना चाहिये। क्योंकि इस जन्मका ही जीवन अगले जन्ममें धैर्य बनता है^३ (आध्याय १११)

१ सत्त्वसम्पन्नमनुष्य ही मनुष्यार्थ विधि च। स हि सत्त्वस्य ही राजा प्रो लोकं सदा च ॥ १११ १३

२ शीघ्र-अत्यल्पकाल न धैर्यवान् विचारितः। अतिशय कष्टम सदा किं मेदयिष्य पुनः प्रसीद ॥ १११ १४

३ उद्योग सदात्त धैर्य बुद्धि शक्ति पराक्रम, यदुपेक्षितं सदा उपलब्धमस्तु देवोऽपि जयते ॥

उद्योगेन कृते कार्ये लिङ्गिर्नश्य न विद्यते, धैर्यं तस्य जन्मं हि कर्तव्यं धैर्यं सदा ॥ १११ ३३ ३३

राजाद्वारा सेवकों के लिये अपनायी जाने योग्य भूचरनीतिका विकल्प

श्रीकृष्णजीने कहा—इसका, मन्त्र और अन्तः भेदों से भूचरों के तीन प्रकार जानना चाहिये। अतः उनकी योग्यता के अनुसार ही उन्हें विभिन्न कार्यों में लगाना चाहिये।

सर्वप्रथम भूचरोंकी परीक्षा-विधियों को कहा कि रहा है। साथ ही किस किस भूचर को जो गुण हैं, उसका भी वर्णन किया जा रहा है।

वर्णन, छेदन, लक्षण और लाइन—इन चार विधियों में जिस प्रकार सुबसोंकी परीक्षा की जाती है, उसी प्रकार राजाको छेद, छेदन, कुल तथा कार्य—इन चार प्रकारों से भूचरोंकी परीक्षा करने चाहिये।

कुल, छेदन तथा लाइन—सम्मान, सत्त्व-धर्मवशात्, रूपवान् तथा प्रसन्नचित्त भूचरोंको कोषाध्यक्ष के पद पर नियुक्त करना चाहिये। इनकी भूचर और रूपकी परीक्षा करने में कुलतः व्यक्ति को छेद-परीक्षा के पद पर नियुक्त करना चाहिये। यदि सैन्य-रक्षक के सम्बन्ध में छेदन प्रणाली का उपयोग हो, उन्हींको सेनाध्यक्ष बनाना चाहिये।

जो व्यक्ति संकेतमार्ग से स्वामी के अभिप्रायको समझने में समर्थ है, बलवान् तथा सुन्दर शरीरवाला है, प्रसन्नचित्त एवं चित्तोन्मुख है, उसको प्रतीहार के पद पर नियुक्त करने के लिये कहा गया है। जो वैधवायी, बलवान्, विद्वान्, सत्त्ववादी चित्तोन्मुख और सभी दृष्टियोंको समझ आनेवाला करनेवाला हो, वही राजा के व्यक्ति-लेखक के पद का अधिकारी है। जो बुद्धिमान्, विवेकशाली, दूसरों के चित्त का परीक्षण कर सकनेवाला है उसे दूसरे पद पर नियुक्त करना चाहिये जो भूचर समस्त स्मृतियों और शास्त्रों का धर्मज्ञ है, चित्तोन्मुख, सीधे एवं पराक्रमी गुणों से सम्पन्न है, उसे सर्वोपक्ष के पद पर नियुक्त करना चाहिये।

जिसके चित्त-विलास आदिकी परम्परा में रसोद्भेदा की काम होता रहा हो और जो विशेषकर सेना-संरक्षण जाननेवाला, सत्त्ववादी, दक्षिण एवं दक्ष हो, ऐसा पुरुष रसोद्भेद के लिये उचित होता है।

जो अपूर्वदक्षता से सम्पन्न ज्ञान रखनेवाला, सौम्य स्वरूप से सम्पन्न, सभी के लिये देखने में विश्व सम्पन्न, अशु, नीला और गुणों से सम्पन्न हो, वह दूसरे पद पर अधिकारी होता है। यदि वेदाङ्ग के तत्त्वोंको जानने में समर्थ, जप-होमपरायण निम्न आशीर्वाद देने में तत्पर (अर्थात् राजाकी

पञ्चलक्षणानाम् अवलोकन दक्षिण) विद्वान् समस्तोद्भेदों के योग्य होता है।

यदि सेनाक, सत्त्व, सत्त्व, प्रतीहार (प्रतीहार) आदि पदधिकारी कार्य करने में असमर्थ होते हैं तो राजा सैन्य-उपयोग के लिये कार्य से वृत्त कर दे।

जो दो प्रकारकी बात करता है, उद्देश्यरूपी बात करता है, दूसरों की बात समझता है, ऐसे दुष्ट व्यक्ति और सर्वत्र भूचर—ये सब दूसरों के अपकार के लिये ही होते हैं। विद्वान् बुद्धिमान् होने पर भी दुर्जन व्यक्ति का परीक्षण कर देना चाहिये, क्योंकि अज्ञानता सब का भयंकर नहीं होता।^१

अकारण क्रोध करनेवाले दुष्टों के चित्त व्यक्ति को पता नहीं रहता? अर्थात् ऐसे दुष्टों से सभी सम्पत्ति रहते हैं, क्योंकि महाभयंकर कर्मजन्म विष तथा दुष्टता कुतिल मन्त्र दूसरों के लिये असहनीय होता ही है।

राजाको अपने सम्मान धर्म-वैभवं से सम्मान, दीक्षा और ज्ञान से सम्पन्न एवं अपने राज्यको सम्भालने और उद्योगशील भूचरों के पूर्णरूप से निष्पत्तियों का देना चाहिये। अन्त्य राजा निश्चित ही अपने राज्य से भद्र हो जाना है क्योंकि ऐसा राज्य सम्पन्न अन्तर्गत ही होता है।

आरम्भ में जो भूचर बाल दिखाने, मन्त्र और भीम वक्ता बोले, चित्तोन्मुख करने में स्वयंको प्रदर्शित करे और साथ ही पराक्रमशीलता की प्रदर्शित करे पर बाद में इसके विपरीत आचरण करे ऐसे भूचर द्वितीय नहीं होते। अतः परीक्षा, अच्छी तरह से जगह, अधिकारी से रहित, सदा जगह रहनेवाली, सुख-दुःखों से निम्न-वर्तमान तथा वैधव्यपूर्ण भूचर इस जगत् में दुर्लभ हैं।^२ बलवान् रहित, सत्त्ववादी, क्रूरबुद्धि, निन्दक, अहंकारी, कपटी, सख्त, लोभी, नीचवर्ण और भयभीत होनेवाला भूचर राज्य के लिये न्याय्य है। ऐसे व्यक्ति को किसी भी राज्य-कार्य में नियुक्त नहीं करना चाहिये।

राजाको दुर्ग (किले)—में संभाल करने जने योग्य अन्त तथा विविध प्रकार के सत्त्वों का अच्छी प्रकार से संभाल करना चाहिये। ऐसा करने से राजा सन्तुष्ट रह सकता है। चरित्रवर्तिक अनुसार संधियों अन्तिमार्थ होने पर राजाको सन्तुष्ट रहना है। यदि अन्त्य एक वर्षभर तक ही संधि करनी चाहिये। इसके बाद अपनी संधि

१-दुर्जन परीक्षकों को विद्वान्-उद्भेदों से निम्न। अन्तिम भूचर सर्व-विशेष मन्त्रज्ञ है। (११२-१५)

२-यदि राजा अन्त्य-सम्पन्न भूचरों से निम्न-वर्तमान भूचरों को नियुक्त करे, तो राजा सन्तुष्ट रहने में सक्षम है। (११२-१५)

सामर्थ्यको देखते हुए सत्रुको पराजित करना चाहिये। जो राजा राज्यकार्यमें मूर्ख व्यक्तिको नियोजित करता है उस राजाको अपयश, धन विनाश तथा नरकभोग — ये तीन प्राप्ता होते हैं।

जो राजा भूमिोंकी सूक्ष्म कार्यप्रणालीको द्वारा जो कुछ

भी शुभाशुभ कर्म करता है, उसको अनुसार ही वह भविष्यमें अभिवृद्धि या ह्रासको प्राप्त करता है अतः राजाको धर्म अर्थ तथा काम—इस त्रिवर्गकी साधना एवं गौ-साहाय्यकी अभिरक्षाके लिये राज्यकार्यमें सर्वगुणसम्पन्न विद्वान् व्यक्तिको ही नियुक्त करना चाहिये (अध्याय ११२)

नीतिसार

हीसूतजीने कहा— राजाको राज्यकार्यमें गुणवान् पुरुषकी नियुक्ति और गुणहीनका परित्याग करना चाहिये। विद्वान् व्यक्तिकमें सभी गुण विद्यमान रहते हैं, किन्तु मूर्ख व्यक्तिकमें तो केवल दोष ही रहते हैं।

निरन्तर सज्जनोंके साथ रहना चाहिये और सज्जनोंकी ही संगति करनी चाहिये। विवाद एवं मैत्री भी सज्जनोंके साथ ही करनी चाहिये। दुर्जनोंके साथ कूट भी नहीं करना चाहिये। पण्डित, विद्वान्, धर्मज्ञ एवं सत्यवादी जनके साथ कथनमें भी रहना श्रेयस्कर है, किन्तु दुष्टोंके साथ राज्यका भी उपभोग करना उचित नहीं है—

सद्विद्वान्सहैव सत्तमं सर्वज्ञः कुर्वीत संगतिम्
सद्विचिन्तार्थं मैत्रीं च वासतिः किञ्चिदाचोत्॥
पण्डितैश्च विधीते धर्मज्ञैः सत्यवादिभिः,
अध्वन्योऽपि तिष्ठेच्च न तु राज्ये हानिः सह॥

११३ २ ३

सभी कामोंको पूर्ण कर लेना चाहिये। कोई काम अपूर्ण नहीं छोड़ना चाहिये। इससे सभी प्रकारके अर्थोंकी प्राप्ति हो जाती है।

जिस प्रकार ध्वज पुष्पके परागको ग्रहण कर लेता है किन्तु पुष्पको नष्ट नहीं करता; जैसे दूध दुहनेवाला व्यक्ति बछड़ेके दूधको ध्यानमें रखते हुए दूधको दुड़ता है, वैसे ही राजाको राज्यहितका ध्यान रखते हुए प्रजासे करका दोहन करना चाहिये। जिस प्रकार मधुमक्खी एक-एक पुष्पसे मधुको ग्रहण कर उसे एकत्र करती है, उसी प्रकार राजाको भी प्रजासे धन संग्रह करना चाहिये।^१ जैसे बाल्मीक (जीवी) मधुमक्खीको छान तथा शुक्लमक्षक चन्द्रमा

प्रतिदिन थोड़ा-थोड़ा चरता रहता है, वैसे ही राजाका द्रव्य तथा भिक्षा भी धीरे धीरे थोड़ा-थोड़ा धर्मपूर्वक संग्रह करनेसे बढ़ते रहते हैं।

समुचित रीतिसे अर्पित किये गये कर्मका भी श्रेय होता ही है और श्रद्धापूर्वक दीव्यमान दान कोटिगुणित होकर बचासमय मिलता ही है—इस वास्तविकताको ध्यानमें रखते हुए अपना कोई भी दिन दान, अभ्ययन या सत्कर्मसे विहीन नहीं होने देना चाहिये।^२ सभी व्यक्तिके धर्ममें भी दोष हो जाते हैं। अतः धर्ममें अनुष्मके द्वारा किण्व गुण पञ्चन्द्रियोंका निग्रह तप ही है जो व्यक्ति जितेन्द्रिय होकर अनिन्दित कर्मोंमें प्रवृत्त हो सन्मार्गको ओर बढ़ता जाता है उस विषयवासनाओंसे दूर निवृत्तमार्गवातिके लिये उसका घर ही तपोवन है।^३

राज्यके पालनसे धर्मकी रक्षा होती है। सदा अभ्यास करनेसे विद्याकी रक्षा होती है। मार्जनके द्वारा चक्रकी रक्षा होती है और शीलसे कुलकी रक्षा होती है—

सत्येन रक्ष्यते धर्मो विद्वेज भोजेन रक्ष्यते।

गुणैश्च रक्ष्यते चात्र कुलं शीलैश्च रक्ष्यते॥

(११३ २-४)

विन्यस्तकीमें निवास करना मनुष्यके लिये अच्छा है बिना भोजन किये ही मर जाना श्रेयस्कर है, सपंसे परित्याग भूमिपर सोना तथा कुर्रिमें गिरकर मृत्युको प्राप्त करना उचित है, बलके अन्तर्मुख भयंकर भयमें डूब मरना श्रेष्ठ है; किन्तु अपने ही पक्षके आत्मीय जनसे थोड़ा धन मुद्रा दे दें इस प्रकार वाधना करना अच्छा नहीं है।^४ भाग्यका ह्रास होनेसे मनुष्यकी सम्पदाओंका विनाश होता है, न कि उपभोग

१ मनुष्येन दुहेन मत्तं कुसुमं च न कालेन सत्त्वपेक्षी दुहेन और भूषि न चैव सत्विकः॥

कदा कर्मण पुष्पेर्ध्वजमुने मधु मद्वत् तथा विनमुक्ताय ददा कुर्वीत संगमम्॥ (११३ १५-६)

२ अर्पितान्य कर्मे दद्यात् सत्पुण्यस्य संकल्पम् अर्पणं दिवसं कुर्वीतान्धवसकर्मसु॥ (११३ ८)

३ धर्मोऽपि दोषाः सत्त्वोऽपि गतिस्तु भूमेऽपि पक्षी-दपनिग्रहस्तथे।

अनुत्तिलो कर्मणि च प्रवर्तते निवृत्तारागस्य गुह तपोवनम्॥ ११३ ९

४ शो विन्यस्तस्य निवसतमनुष्मन्थं चात्र पर सर्पाकीर्ते सत्त्वमयं कुर्ये निपण्णम्।

शर् प्रातावर्ते सत्त्वकर्मण्ये प्रवितर्तं न तु सर्वाये पक्षे हि धनकम् देहेन कथयम्॥ ११३ ११

करनेसे। पूर्वजन्ममें यदि पुण्य अर्जित है तो सम्पत्तिका नश्वर कभी नहीं हो सकता।

ब्राह्मणोंका आभूषण विद्या, पृथिवीका आभूषण राधा, अस्काशका आभूषण चन्द्र एवं समस्त चराचराका आभूषण शोल है।

विप्राणां भूषणं विद्या पृथिव्या भूषणं नृपः।

नभसो भूषणं चन्द्रः शीलं सर्वस्य भूषणम्॥

(११३) १३,

इतिहासप्रसिद्ध ये जो भीमसेन, अर्जुन आदि राजपुरुष हैं—ये सभी चन्द्रके समान कान्तिसम्पन्न पराक्रमशील सत्यप्रतिज्ञ, सूर्यके समूह प्रतापशाली और स्वयं विष्णुके अवतारस्वरूप भगवान् कृष्णसे अभिरक्षित थे। फिर भी इन सौगोंकी कृपण भृतराष्ट्रकी परवशताके कारण भिक्षाटन करना पड़ा। इस संसारमें कौन ऐसा है, जिसमें ऐसी सामर्थ्य है जिसको भाग्यके वशोभूत होनेके कारण कमरेखा नहीं गुमती?*

जिस पूर्वसंविता कर्मके अधीन होकर बड़ा कुम्भकारके समान ब्रह्माण्डरूपी इस महाभाग्डके ठहरमें चराचर प्राणियोंकी सृष्टिमें नियमित सगे रहते हैं जिस काममें अभिभूत होकर विष्णु दशरत्नारके कालमें परिव्याप्त असोमिता महासंकटमें अपनेको डाल देते हैं जिस कर्मके अनुसार ही सदासिख रुद्र हाथमें कपाल धारणकर भिक्षाटन करते हैं और जिस कर्मसे सूर्य नित्य अक्काशमें ही यज्ञर क्रमते हैं—उस कामकी मैं नमस्कार करता हूँ ?

राजा बलि ठक्कूट कोटिके दातृ थे और खण्णक स्वयं भगवान् विष्णु थे। किन्तिह ब्राह्मणोंके समक्ष पृथ्वीका दान दिया गया। फिर भी दानका फल बन्धन प्राप्त हुआ यह सब दैवका खेल है ऐसे इच्छानुसार फल देनेवाले दैवको नमस्कार है।^१

यदि प्राणीकी माता स्वयं लक्ष्मी हों, पिता सशक्त भगवान् जनार्दन विष्णु हों तबके बाद भी प्राणीको यदि

कुन्दुटिमें ही विद्यास है तो उसको दण्ड भोगना ही पड़ेगा।

पूर्वजन्ममें प्राणीने जैसा कर्म किया है, उसी कर्मके अनुसार वह दूसरे जन्ममें फल भोगता है अतः स्वयमेव प्राणी अपने भोग्य फलका निमांष करता है, अर्थात् वह कामफलका स्वयं ही विधाता है।

हम अपने सुख या दुःखके स्वयं ही हेतु हैं मत्ताके गर्भस्थयमें आकर अपने पूर्वदेहमें किये गये कर्मोंके फल ही हमें भोगने पड़ते हैं। आकाश, समुद्र, पर्वतीय गुफा तथा मत्ताके सिरपर और मत्ताको गेदमें अवस्थित रहते हुए भी मनुष्य निश्चित ही उन अपने पूर्वसंविता कर्मफलका परिमाण करनेमें समर्थ नहीं होता।

जिसका दुर्ग ही त्रिकूट पर्वत था, जिसकी परिखा समुद्र ही था, राक्षसगणसे जो अभिरक्षित था, स्वयं जो परम विशुद्ध अन्नचरण करनेवाला था, जिसको नीतिशास्त्रकी शिक्षा शूक्राचार्यसे प्राप्त हुई थी, वह रावण भी काल-वश नष्ट हो गया।

जिस अवस्था, जिस समय, जिस दिन, जिस रात्रि, जिस मुहूर्त अथवा जिस क्षण जैसा होना निश्चित है; वह जैसा ही होगा, अन्यथा नहीं हो सकता।

यस्मिन् वयसि यत्काले यद्विषा यन्न क निशि।

यन्मुहूर्ते क्षणे चापि तत्तच्छी न तदन्यथा॥

(११४) २२

सभी अन्तरिक्षमें जा सकते हैं या भूगर्भमें प्रवेश कर सकते हैं अथवा दसों दिशाओंको अपने ऊपर धारण कर सकते हैं। किन्तु अप्रदत्त वस्तुको प्राप्त नहीं कर सकते हैं।

पूर्वजन्ममें अर्जित की गयी विद्या, दिया गया धन तथा सम्पादित कर्म ही दूसरे जन्ममें आगे-आगे मिलती जाते हैं। अर्थात् प्राणीने पूर्वजन्ममें जैसा कर्म किया है, उसको इम जन्ममें वैसा ही प्राप्त होता है।^२ इस संसारमें कर्म ही प्रधान है। सुन्दर नक्षत्र था, ग्रहोंका योग था, स्वयं वसिष्ठ मुनिके द्वारा निर्धारित लग्नमें विवाह संस्कार कराये जानेपर भी

१ एतं ते चन्द्रमुद्रा अतिर्जिततदय भोगसेनार्जुनः। शूराः क्षयप्रतिज्ञा दिभकरवपुष केतसेनोक्तुः।

ते वै दुरप्रहस्याः कृष्णवज्रनाथ दैववर्षा प्रवृत्ताः को वा कस्मिन् सम्पत्तिं भवति विधिब्रह्मादभ्यवेत्तु कर्मसुख ॥ (११३) १४)

२-ब्रह्मा येन कुन्तलमर्वाभ्यासिगो ब्रह्माण्डभाग्योदे विष्णुर्देव दत्तव्रताराहने शिपो महाम्बुदे स्तो येन कणलपाणिपुटके भिक्षाटनं करितः सूर्यो भ्रायति नित्यमेव गगने तस्मै नमः कर्मणे ॥ (११३) २५)

३ एता बलियाचक्रको मुरारिदानं यदी विप्रमुखस्य मध्ये। दत्ता वत्सं बन्धनमेव लब्ध नमोऽस्तु ते दैव येदेहकरीये ॥ (११३) २६)

४-कृतांता च या विद्या वृता दत्तव यदनमः पुरा कृतांति कर्माणि ह्ये भावति भवति ॥ (११४) २४)

जानकी-सौताको [पूर्वजन्ममें संवित कर्मके अनुसार] दुःख भोगना पड़ा। विशाल जंघाओंवाले श्रीराम, शब्दकी गतिसे चलनेवाले श्रीलक्ष्मण तथा सघन केशवाली सुभलक्षणा श्रीसीताजी—ये भी तीनों जब अपने कर्मके अनुसार दुःखके भाजन हो गये तो सामान्य जनके विषयमें कुछ कहना ही अर्थ है न पिताके कर्मसे पुत्रको सद्गति मिल सकती है और न पुत्रके कर्मसे पिताको सद्गति मिल सकती है। सभी लोग अपने-अपने कर्मसे ही अच्छी गति प्राप्त करते हैं।^१

पूर्वजन्ममें अजित कर्मफलके अनुसार प्राप्त जरीरमें शारीरिक और मानसिक रोग ठसी प्रकार आकर अपना दुःखभाव प्रकट करते हैं, जिस प्रकार कुशल बीर धनुर्धरोंके द्वाय छोड़े गये बाण हत्यारको जेबकर कह पहुँचते हैं—जल-युवा तथा वृद्ध जो भी सुभासुभ कर्म करता है, वह जन्म-जन्मान्तरमें ठसी अवस्थाके अनुसार उस फलस्वरूप भोग करता है। उस पूर्वोक्ति फलको न देखनेवाला एवं विदेशमें रहता हुआ भी मनुष्य अपने कर्मरूपी जहाजके संयमित पवन-वेगके द्वारा उस फलतक पहुँचा दिया जाता है।^२

मनुष्य अपने प्रारब्धका फल प्राप्त करता है। देखता भी उस फलभोगको रोकनेमें समर्थ नहीं है। इसीलिए मैं कर्मफलके विषयमें चिन्ता नहीं करता हूँ और न मुझे आश्चर्य ही है, क्योंकि जो मेरा है उसे दूसरा कोई नहीं ले सकता—

प्राप्यार्थं स्वभवे मनुष्यो
देखोऽपि न वारिधुं न रुकः।
अतो न होचापि न विमम्यते मे
यदस्वदीर्घं न तु तत्परेणाम्॥

(११३ ३२)

जैसे सौंप, हाथी और चूहा—ये शोभतावर क्रमशः कुआँ,

अपने वासस्थान तथा विस्तार ही भाग सकते हैं। इससे आगे कहाँतक जा सकते हैं? इसी तरह अपने कर्म अथवा धाम्यसे कौन भाग सकता है? सब तो उसीके अधीन है।

सद्विद्या देनेसे उसी प्रकार बढ़ती रहती है कम नहीं होती, जिस प्रकार कुएँसे जल ग्रहण कम लेनेपर भी कुएँका जल बढ़ता ही रहता है [घटता नहीं] जो धन धर्मानुसार अर्जित किया जाता है वही [वास्तविक] धन है। अधर्मसे प्राप्त हुआ धन तो मनुष्यके ऐश्वर्यका नाशक होता है। इस संसारमें धर्माधी ही महान् होता है। धनकी अपेक्षा करनेवाले मनुष्यको निश्चित ही श्रेष्ठवर्णोंके दुष्टान्तोंको स्मरण करके धनोपार्जनमें तात्पर होना चाहिये। अथर्ववेद कृपण व्यक्ति जिन दुःखोंको भोगता है, यदि धर्माधी होकर वह उन दुःखोंका निवृत्त करे तो पुनः उसको दुःखका पात्र होना ही न पड़े। सभी प्रकारकी शुचितामें अन्नकी शुचित ही प्रधान है। जो मनुष्य अन्न और अर्थसे पवित्र है [वही शुचि है]। केवल मिट्टी और जलसे शुचित नहीं आती।^३

सत्यपालनमें शुचिता, मनःशुद्धि, इन्द्रियनिग्रह, सभी प्राणियोंमें दया और जलसे प्रक्षालन—ये ही चार प्रकारके शौच माने गये हैं। जिसमें सत्यपालनकी शुचित है, उसके लिये स्वर्गकी प्राप्ति दुर्लभ नहीं है जो मनुष्य सत्य ही सम्भाषण करता है, वह अश्रमेधयज्ञ करनेवाले व्यक्तिसे भी बढ़कर है—

सत्यं शौचं मनःशौचं शौचमिन्द्रियनिग्रहः।
सर्वभूते दया शौचं जलशौचं च पञ्चमम्॥
यस्य सत्यं हि शौचं च तस्य स्वर्गं न दुर्लभः।
सत्यं हि यजमानस्य सोऽश्रमेधयाद्विशिष्यते॥

(११३ ३८ ३९)

दुष्ट स्वभावसे अपनी आत्माको दबाकर रखनेवाला

- १- कर्मण्यव श्रमार्थं सम्यग्धे शुभद्वे वास्तुकुशलम्॥ अपि जानकी दुःखभाजनम्॥ स्मृत्यर्थो यदा राम शब्दगतो च लक्ष्मणः धनकृत्ये यदा सीता वपस्ते दुःखभाजनम्॥ न पितु कर्मणा पुत्र पिता च पुत्रकर्मणा स्वयं कृतेन गच्छति स्वयं वदता स्वकर्मणा॥ (११३ २५-२७)
- २- बालो युवा च वृद्धश्च करोति शुभाशुभम् तस्य तस्मैववस्थाय भुङ्क्ते जन्मनि जन्मनि॥ अतीक्ष्माणोऽपि नरो विदेहज्ज्योऽपि मानस स्वकर्मफोतवातेन नोपते यत्र तत्परेणाम्॥ (११३ ३०-३१)
- ३- येऽर्था धर्मेण ते ब्रह्मा येऽधर्मेण गता, त्रियः धर्माधी च यहीनोके तद् स्मृत्या धर्मकारणम्॥ अनार्यो यानि दुःखानि करोति कृपणो जनः स्वयेण यदि धर्माधी न भूयः क्लेशभाजनम्॥ सर्वधामेव शौचानामप्रशौचं विशिष्यते योऽसौ शौचः शौचात्त मृदा वारिणा शुचिः॥ (११३ ३५-३७)

दुःखकारी पुरुष हजारों बार भिट्टीके लेप तथा सैकड़ों बार जलके प्रक्षालनसे पवित्र नहीं हो सकता। जिसके हाथ पैर एवं मन सुसंयत हैं, जिसे अध्यात्म-विद्या प्राप्त है, जो धर्मपालनके लिये कह सहन करता है तथा जिसने सत्कीर्ति अर्जित की है, वही तीर्थोंका यथार्थ फल भी भोगता है—

मत्स्य इत्यादि वा पादौ वा बन्धन्य सुसंयताम्
विद्या तपस्तु कीर्तिस्तु सा तीर्थफलमश्नुते ॥

(११३:४१)

जो मनुष्य सम्मानसे प्रसन्न नहीं होता, अपमानसे क्रुद्ध नहीं होता एवं श्लोकके आनेपर मुँहसे कठोर वाक्य नहीं निकालता, ऐसे ही मनुष्यको साधुपुरुष सम्झना चाहिये—

न प्रहृष्यति सम्मानैर्वावयमैः प्रकुप्यति।

न क्रुद्धः परतः हृषादेतत्सद्योऽसु तद्वचनम् ॥

(११३:४२)

विद्वान्, मधुरभाषी भी कोई व्यक्ति यदि दरिद्र है तो उसके समयोचित हितकारी वचनको सुनकर भी कोई संतुष्ट नहीं होता है। यदि कोई मनुष्य मन्त्र वा बानके प्रभावसे अथवा बुद्धि और पौरुषके बलपर अलभ्य-अदृष्ट वस्तुको प्राप्त नहीं कर पा रहा है तो उस विषयमें मनुष्यको किसी प्रकारका खेद नहीं करना चाहिये।

अवांछित कोई वस्तु मुझे प्राप्त हो और पुन वह मेरे पाससे चली जाय तो कह होता है, किंतु जो ऊँहसे आधी यो वह पुन वहीं चली गयी तो उसमें कैसा दुःख? दुःख करनेका कोई औचित्य ही नहीं है। शत्रुमें सदैव एक ही वृक्षपर नाना प्रकारके पक्षियोंका समूह जरण लेता है किंतु प्राप्त-काल होते ही वे सभी भिन्न-भिन्न दिशाओंमें चले जाते हैं। उस अवस्थाके विषयमें उन लोगोंको कौन-सा दुःख होता है? इसी दृष्टान्तको ध्यानमें रखकर मनुष्योंको विवोगजन्य दुःखमें स्थिर नहीं होना चाहिये। एक समय सामूहिक रूपमें चलनेवालोंमें यदि कोई एक त्वरित गतिसे

चल रहा है तो उससे ईर्ष्या क्यों की जाय?

हे जौनक! सभी प्राणियों का पदार्थोंको उत्पत्तिके पूर्वमें स्थिति नहीं थी और निधनके अन्तमें भी उनकी स्थिति नहीं रहेगी। सभी पदार्थ मध्यम ही विद्यमान रहते हैं। इसमें दुःख करनेकी क्या बात है—

अव्यक्तप्रदीपि भूतापि व्यक्तमध्यापि जौनक।

अव्यक्तनिभमन्येष तत्र का परिदेवना ॥

(११३:४८)

समय प्राप्त न होनेसे पहले प्राणी दीकड़ों बाण लगनेपर भी नहीं मरता और समयके आ जानेपर कुशकी नोक लग जानेसे भी वह जीवित नहीं रहता।^१ प्राप्त होने योग्य वस्तु ही प्राप्त होती है, गन्तव्य स्थानपर ही व्यक्ति जाता है अतः प्राणीको जो दुःख-सुख प्राप्त होने योग्य है वही उसके प्राप्त होता है।

मनुष्य प्राप्त होने योग्य अमुक-अमुक वस्तुको ही प्राप्त करता है तो वह अभिलाषित वस्तुके लिये नाना प्रकारसे प्रयास करके क्या प्राप्त कर लेगा? उसका तो अपनेको अभावग्रस्त समझकर प्रलाप करना व्यर्थ ही है।

जिस प्रकार प्रार्थना आदिके बिना ही यथासमय वृक्षके द्वारा प्राणीको अपने समयपर ही फल-फूलकी प्राप्ति हो जाती है, उसी प्रकार पूर्वजन्मकृत कर्म भी अपने समयके अनुसार व्योधित फल देता है। व्यक्तिमें अवस्थित ज्ञान, कुल, विद्या, ज्ञान, गुण तथा कुल-शुद्धि उसको कुल देनेमें समर्थ नहीं हैं।^२ पूर्वजन्मकृत तपसे प्राप्त हुआ उसका भाग्य ही समयके अनुसार वृक्षकी भाँति उसे फल देता है।^३

प्राणीकी मृत्यु वहाँ होती है, जहाँ उसका हन्ता विद्यमान रहता है। लक्ष्मी वहाँ निवास करती है, जहाँ सम्पत्तियाँ रहती हैं। ऐसे ही अपने कर्मसे प्रेरित होकर प्राणी स्वयं ही उन-उन स्थानोंपर पहुँच जाता है। पूर्वजन्ममें किया गया कर्म कतकि पीछे-पीछे बैस ही रहता है, जैसे गोष्ठमें

१. प्राप्तापकालो भ्रियते विद्वः हरकनैरपि। कुशाग्रैश्च तु संस्पृष्टः प्राणकालो न जीवति ॥ ११३:४५,

२. आबोधमनानि यथा पुष्पप्रणि वा फलानि च। स्वकालं नानिबर्तते तथा कर्म पुत्राकुलम् ॥

शीलं कुलं नैव च वैष विद्या ज्ञानं गुणं नैव न बीजशुद्धिः

भाग्यनि पूर्वं तपस्तपितव्रतं काले फलान्यप्यत्र ययैव वृक्षः ॥

११३:४२-४३

हजार गायोंके रहनेपर भी बछड़ा अपनी माताको प्राप्त कर लेता है—

तत्र मृत्युर्वात्र हन्ता तत्र शीर्षत्र सम्पदः ।
तत्र तत्र स्वयं याति धैर्यभावाः स्वकर्मभिः ॥
भूतपूर्वा कृतं कर्म कर्तारवृत्तिरुति ।
यथा धेनुस्तृत्वेषु वस्तुः किन्दति यत्तत् ॥

(११३ ५३-५४)

हे मूर्ख प्राणी! इस प्रकार कम पूर्वजन्मकृत कर्म कर्तामें ही अवस्थित रहता है तो अपने पुण्यका फल भोगो तुम क्यों संवद हो रहे हो? जैसा पूर्वजन्ममें शुभ अथवा अशुभ कर्म किया गया है, वैसा ही फल जन्मान्तरमें कर्ताका अनुसरण करता है, उसके पीछे-पीछे चलता है

नीच व्यक्ति दूसरेमें सरसोंके बग़ार भी बिना दोष-छिद्रोंको देखता है, किंतु अपनेमें बेल (फल)-के समान अवस्थित दोषोंको देखते हुए भी नहीं देखता^१ हे द्विज राग-द्वेषादिक दोषोंसे युक्त प्राणियोंको कहाँपर भी सुख

नहीं है। मैं भली प्रकारसे विचार करके यह देखता हूँ कि जहाँ संतोष है, वहाँ सुख है। जहाँ स्नेह है, वहाँ भय है। अतः स्नेह ही दुःखका कारण है। प्राणियोंमें स्नेह उत्पन्न करनेके जो मूल हैं, वे ही दुःखके कारण हैं। अतः उनका परित्याग कर देनेपर अर्थात् उनके प्रति अपनी आसक्तिको समाप्त कर देनेसे प्राणीको महान् सुखकी प्राप्ति होती है।^२ यह शरीर ही दुःख और सुखका भ्रम है। उत्पन्न हुए शरीरके साथ ही वह दुःख-सुख भी उत्पन्न होता है

मराधीनता ही दुःख है और स्वाधीनता ही सुख है संक्षेपमें यही सुख-दुःखका लक्षण समझना चाहिये। प्राणीको सुखभोगके पश्चात् दुःख और दुःखके बाद सुखका भोग प्राप्त होता है इस तरह मनुष्योंके सुख-दुःख चक्रके समान परिवर्तित होते रहते हैं जो मनुष्य भूतकालिक विषयवस्तुको समाप्त हुआ मान लेता है और भविष्यमें होनेवालेको बहुत दूर समझता है एवं वर्तमानमें अनासक्त-भावसे रहता है, वह किसी भी प्रकारके शोकसे दुःखी नहीं होता।^३ (अध्याय ११३)

नीतिसार

श्रीरसूतजीने पुनः कहा—न कोई किसीका मित्र है और न कोई किसीका शत्रु कारणविशेषसे ही लोग एक-दूसरेके मित्र और शत्रु होते हैं यह दो अश्वत्थवाला स्वरूपी 'मित्र' शब्द किसने मन्त्रया? यह दुःख एवं भयसे प्राणियोंका अभिरक्षक है तथा प्राणिमात्रमें प्रेम और विश्वासको उत्पन्न करनेवाला है

जिस व्यक्तिने एक बार भी 'हरि' इस दो अक्षरसे युक्त शब्दका उच्चारण कर लिया है, वह अपने कटिप्रदेशमें परिकर (पैद्य) बाँधकर मुक्ति प्राप्त करनेके लिये तैयार रहता है अर्थात् ऐसा मनुष्य मोक्षका अधिकारी हो जाता है—

सकृदुच्चारितं येन हरिरित्यज्ञाद्वयम्
बद्धः परिकरस्तेन मोक्षाय गम्यते प्रति ॥

(११४।३)

भक्ता, पत्नी, सहोदर बन्धु तथा पुरमें पुरुषोंको वैसा विश्वास नहीं होता है जैसा विश्वास उन्हें स्वाभाविक मित्रमें होता है। यदि मनुष्य किसीके साथ शाश्वत प्रेम करना चाहता है तो उसे उसके साथ द्यूत, अर्ध-व्यवहार (धनका लेन-देन) एवं परोक्षरूपमें उसकी स्त्रीका दर्शन—इन तीन दोषोंका परित्याग कर देना चाहिये। माता, भगिनो अथवा पुत्रीके साथ एकान्तमें एक साथ नहीं बैठना चाहिये, क्योंकि

१ शीघ्रः सर्वपञ्चप्राणि परविश्रान्तिं पश्यति आत्मनो विलम्बप्राप्तिं पश्यति न पश्यति ॥ (११३ ५७)

२ रागद्वेषादिपुरुषानां न सुखं कृत्रिमैर्द्विज विचार्य शत्रु पश्यति तत्सुखं यत्र निवृत्तिः ॥

यत्र स्नेहो भयं तत्र स्नेहो दुःखस्य भावनम् । स्नेहमूलानि दुःखानि तस्मिंस्पर्शे महत्सुखम् ॥ (११३ ५८-५९)

३ सर्व परवशं दुःखं सर्वमात्मवशं सुखम् । एवद्विषात् सामसेन लक्षणं सुखदुःखयोः ॥

सुखस्यानन्तं दुःखं दुःखस्यानन्तं सुखम् । सुखं दुःखं मनुष्याणां चारुण्यं परिषज्यते ॥

यदातं तदधिक्रान्तं यदि स्थितं तच्च दूरतः वर्तमानेन वर्ति न ॥ शोकेन बाध्यते ॥ (११३ ६१-६३)

इन्द्रियोका समूहं बलं बलं होता है, वह विद्वान्को भी [दुराचरणकी ओर] खींच लेता है।

यात्रा स्वस्व दुहित्रा वा न विविक्तप्रसन्नो वसेत्।

बलवानिन्द्रियग्राभो विद्वानपि कर्षति॥

(११४ ६)

हे सौम्य! उपयुक्त अवसर न होनेसे, एकान्त स्थान न होनेसे तथा प्रार्थयिता व्यक्तिके सुलभ न होनेसे ही इन्द्रियोंमें सतीत्य पाया जाता है।

जो मधुर पदार्थोंसे जालकको विनम्रभावसे सज्जन पुरुषको, धनसे स्त्रीको, तपस्यासे देवत्वको और सद्गुणवद्धारसे समस्त लोकको अपने वशमें कर लेता है वही पण्डित है। जो लोग कपटसे मित्र बनाना चाहते हैं, पापसे धर्म कमाना चाहते हैं, दूसरेको संतप्त करके धन संग्रह करना चाहते हैं, बिना परिश्रमके ही मुखपूर्वक विद्या-अर्जन करना चाहते हैं और कठोर व्यवहारके द्वारा स्त्रियोंको वशमें रखनेकी अभिलषणा रखते हैं, वे पण्डित (कुशल) नहीं हैं।

फलकी इच्छा रखनेवाला मनुष्य यदि फल-समन्वित वृक्षका ही मूलोच्छेद कर डालता है तो वह दुर्बुद्धि है उसे फल कभी नहीं प्राप्त हो सकता। अविश्वसनीय व्यक्तिका कभी विश्वास नहीं करना चाहिये मित्रका भी [अधिक] विश्वास नहीं करना चाहिये क्योंकि कदाचित् क्रुद्ध होनेपर मित्र भी समस्त गोपनीयताको प्रकट कर सकता है।

न विश्वसेवविश्वसे मित्रस्यापि न विश्वसेत्

कदाचित् कुपितं मित्रं सर्वं गुह्यं प्रकटयेत्॥

(११४ २२)

सभी प्राणियोंमें विश्वास करना, सभी प्राणियोंके प्रति सान्त्वक भाव रखना एवं अपने सत् स्वभावकी रक्षा करना—ये सज्जन पुरुषके लक्षण हैं।

दरिद्रके लिये गोष्ठी^१ विषके समान है और युद्ध व्यक्तिके लिये युवती विषके समान है। भलोभीति आत्मसात् न की गयी विद्या विष है तथा अजोर्ण-दृश्यां क्रिया गया

भोजन विषके समान (अनिष्टकारी) है। अकुपित व्यक्तिकी गायन, नीच व्यक्तिको उच्च आसनकी प्राप्ति, दरिद्रको दान तथा युवकको तरुणी प्रिय होती है।

अधिक मात्रामें जलका पीना, गरिष्ठ भोजन, यातुकी क्षीणता, भल-मूत्रका सेव रोकना, दिनमें सोना एवं रात्रिमें जागरण करना—इन छः कारणोंसे मनुष्योंके शरीरमें रोग निवास करने लगते हैं।

अव्ययुषार्ण कटिनिर्गन्धं च

धातुक्षयो वेगविधारणं च।

दिवाशब्धो जागरणं च रात्री

बहिर्भर्त्सणां विवर्धन्ति रोगाः॥

(११४ २८)

प्रातःकालीन धूप, अतिशय मैथुन, स्पर्शान् धूमका सेवन, अग्निमें हाथ सेंकना और रजस्वला स्त्रीको मुख-दर्शन—ये दीर्घ आयुका विनाश करनेवाले हैं। शुष्क भोजन, वृद्धा स्त्री, बालसूर्य, रात्रिमें दहोका प्रयोग, प्रभातकालमें मैथुन एवं [प्रभातकालीन] निद्रा—ये छः सद्यः प्राणविनाशक होते हैं।

तत्काल पकया गन्धा घृत (ताज्य चीं), द्राक्षफल, बाला स्त्री, दुग्ध-सेवन, गरम जल तथा वृक्षोंकी छाया—ये शीघ्र हो प्राण (शक्ति) प्रदान करनेवाले हैं। कुर्यंका जल और बटवृक्षकी छाया शीतकालमें गरम तथा गर्मीमें शीतल होते हैं। तैलमर्दन और सुन्दर भोजनकी प्राप्ति—ये सद्यः शरीरमें शक्तिका संचार करते हैं। किंतु मार्ग-गमन और मैथुन तथा ज्वर—ये सद्यः पुरुषका बल हर लेते हैं।

जो मलिन वस्त्र धारण करता है, खेतोंकी स्यच्छ नहीं रखता, अधिक भोजन करनेवाला है, कठोर वचन बोलता है, सूर्योदय तथा सूर्यास्तके समय भी सोता है; वह यदि साक्षात् चक्रपाणि विष्णु हो तो उसे भी लक्ष्मी छोड़ देती है।^२

जो मनुष्य नखसे तृणका छेदन करता है, पृथिवीफ लिखता है, चरणोंका प्रक्षालन नहीं करता, दाँत स्वच्छ नहीं

१. मित्रोंके आपन्वितकर उनके स्वयं भोजन-बलपानादिकी व्यवस्था बढकर मनोरंजन करने आदि

२. कुर्यंमेव दक्षमसिपधारिणं बह्वर्चिनं निहुरवाक्यभ्रमिणम्

सूर्योदये ह्यमलक्येऽपि शायिनं विमुञ्चति शौरिपि चक्रपाणिम्॥ (११४ ३५)

रखता, मलिन वस्त्र धारण करता है, केस संस्कारविहीन रखता है, प्रातः एवं सायंकालकी संध्याओंमें सोता है, नग्न शयन करता है, भोजन और परिरास अधिक करता है, अपने अङ्ग और आसनपर बाजा बजाता है तो भगवान् विष्णुके समान होनेपर भी उसे लक्ष्मी स्पर्श देती हैं जो पुण्य अपने सिरको जलसे धोकर स्वच्छ रखता है, घरणोंको प्रशस्तित करके स्मरहित करता है वेष्ट्यागमनसे दूर रहता है अल्पभोजन करता है नग्न शयन नहीं करता तथा पर्वरहित दिवसोंमें स्त्री-सहवास करता है तो उसके ये वट्कर्म चिरकालसे विनष्ट हुई उसको लक्ष्मीको पुनः उसके सांनिध्यमें ले आते हैं।

बालसूर्यके तेज, जलती हुई विशाकष घुआ, वृद्ध स्त्री-ज्वारी दही और झाड़ूकी धूलिका सेवन दीर्घ आयुकी कामना करनेवाले पुरुषको नहीं करना चाहिये।

छाया, अक्ष, रथ, धान्य तथा गीकी धूलि शुभ होती है। किन्तु गन्ध, कैंटा, बकरी एवं भेड़की धूलिको अशुभ मानना चाहिये। गीकी धूलि, धान्यकी धूलि और पुत्रके अङ्गमें लगी हुई जो धूलि है, वह महान् कल्याणकारी एवं महापातकोंका विनाशक है।^१

सूय फटकनेसे निकली हुई वायु, नखाग्र (नाखून) का जल, स्नान किये हुए वस्त्रसे निघोड़ा हुआ जल, केससे गिरता हुआ जल तथा झाड़ूकी धूलि मनुष्यके पूर्वजन्मके अर्जित पुण्यको भी नष्ट कर देती है। ब्राह्मण तथा अग्नि के बीचसे, दो ब्राह्मणके बीचसे, पति-पत्नीके बीचसे, स्वामि-स्वामिनोके बीचसे तथा घोड़े और साँड़के बीचसे नहीं चरना चाहिये।

स्त्री, पक्ष, अग्नि, सर्प, स्वाध्याय, शत्रुकी सेवा, भोग और आस्वादमें कौन ऐसा बुद्धिमान् होगा जो विश्वास

करेगा?^२ अविश्वसनीयपर विश्वास तथा विश्वस्त प्राणीपर अधिक विश्वास नहीं करना चाहिये, क्योंकि विश्वास करनेसे जो भय उत्पन्न होता है, वह मनुष्यको समूल नष्ट कर देता है। जो मनुष्य शत्रुके साथ संधि करके आशस्त रहता है, वह निश्चित ही वृक्षकी लताके अग्रभागपर सीधे हुए मनुष्यके समान गिरनेके पक्षात् ही जागता है।^३

प्राणीको अत्यन्त सरल अथवा अत्यन्त कठोर नहीं होना चाहिये, क्योंकि सरल स्वभावसे सरल और कठोर स्वभावसे कठोर शत्रुको नष्ट किये जा सकता है। अत्यन्त सरल तथा अत्यन्त कोमल नहीं होना चाहिये। सरल अर्थात् सीधे वृक्ष ही काटे जाते हैं, टेढ़े तो यथास्मितिमें खड़े रहते हैं। फलसे परिपूर्ण वृक्ष एवं गुणवान् व्यक्ति विनम्र ही जाते हैं, किन्तु सूखे हुए वृक्ष और मूर्ख मनुष्य टूट सकते हैं पर झुक नहीं सकते अर्थात् वे विनयबन्धन नहीं हो सकते।^४

जिस प्रकार विन्न वाचना किये ही दुःख जीवनमें आते हैं और स्वस्त चले भी जाते हैं [उसी प्रकार सुखकी भी यही स्थिति है], कामना करनेवाला मनुष्य तो माया (बिस्ली)-की तरह दुःखोंको ही प्राप्त करता है। सखन पुरुषके आगे-पीछे सम्पदाई सर्वदा घूमती रहती है दुर्जनके लिये इससे विपरीत स्थिति होती है। अतः जैसा अच्छा लगे वैसा करें सखनत और दुर्जनताका आचरण करना मनुष्यपर निर्भर है।

छः कानोंतक पहुँची हुई गुप्त मन्त्रणा नष्ट हो जाते हैं। अतः मन्त्रणको चार कानोंतक ही सीमित रखना चाहिये। दो कानोंतक स्थित मन्त्रणाको तो ब्रह्मा भी जाननेमें समर्थ नहीं है।^५

उस गायसे क्या लाभ है, जो न दूध देनेवाली है और

१ गवां रजो धन्यरजः पुनस्तज्जगमर्ष रजः । एतद्वजो महासर्पः महापातकनाशनम् ॥ (११४) ४२)

२ कवीन् राजाग्निस्पर्शेन् स्त्र्याध्याये मनुमेवमे । भोगास्वादेन विश्वासं कः प्राज्ञः कर्तुमर्हति ॥ (११४) ४३)

३ न विश्वसेदविश्वस्तं विश्वासं नातिविश्वसेन् विश्वासस्तन्मनुष्यं मृतादपि निकृन्तति ॥

वैरिणा मृत संशयः विश्वस्तो यदि विश्वसिः । स वृक्षाये प्रमुलो हि पतितः प्रविमुच्यते ॥ (११४) ४४-४५)

४-नात्यन्तं मृदुना पच्यं नरूपमं हृरक्षर्षणा मृदुनैव मृदुं शक्ति दाक्येनैव सखनम् ॥

नल्पन्तं सरसैर्वाच्यं नात्यन्तं मृदुना तथा सरसस्वरा विद्यन्ते कुप्यन्तिहृन्ति वादया ॥

नर्मति परीमये वृक्ष नर्मति गुणिने अक्षः । कुप्यन्तिहृन्ति मृताः शिष्टानो न नर्मति च ॥ ११४) ४६-४७)

५ वट्कर्मणि विश्वान्ते मन्त्रास्तुःकार्यः । अर्पते । द्विकर्तव्यं तु मन्त्रस्य ब्रह्माचम्यं च बुध्यते ॥ ११४) ५४

संक्षिप्त ब्रह्मपुराण का अर्थ है कि यह पुराण ब्रह्म के अनेक रूपों का वर्णन करता है। इसमें ब्रह्म के अनेक रूपों का वर्णन किया गया है।

न गर्भिणी है? उस पुरुष के अग्र होनेसे भी क्या लाभ है। जो न तो विद्वान् है और न धार्मिक? विद्वत्सम्पन्न एवं बुद्धिमान् तथा धर्मोन्मुख श्रेष्ठ एकमात्र सुपुत्रसे भी मनुष्यका कुल वैसे ही सुशोभित हो जाता है, जैसे एक ही चन्द्रमासे अक्षय-मण्डल चमकने लगता है जिस प्रकार एक ही सुपुत्रित और सुगन्धित वृक्षसे सम्पूर्ण वन सुवासित हो जाता है। उसी प्रकार एक ही सुपुत्रसे सम्पूर्ण कुल पवित्र हो जाता है। मनुष्यके लिये गुणवान् एक ही पुत्र अच्छा है, गुणहीन सौ पुत्रोंसे क्या लाभ? चन्द्रमा अकेले ही अन्धकारको नष्ट कर देता है किन्तु हजारों ज्योतिष्मन् उस अन्धकारको दूर करनेमें असफल रहते हैं।^१

मनुष्यको चौध वर्षतक पुत्रका ध्यासे फलन करना चाहिये, दस वर्षतक उसे अनुशासित रखना चाहिये तथा सोलह वर्षकी अवस्था प्राप्त होनेपर उसके साथ मित्रवत् व्यवहार करना चाहिये।^२

कुछ व्याघ्र हरिणके समान मुखवाले होते हैं। कुछ हरिण व्याघ्रमुखवाले होते हैं। उनके वास्तविक स्वरूपके परिज्ञानमें पद-पदपर अविश्वास बना ही रहता है। इसलिये बाह्य आकृतिसे प्राणीको अन्तःप्रकृतिको नहीं जानना चाहिये।^३

क्षमाशील व्यक्तियोंमें एक ही दोष है। दूसरा दोष नहीं है। दोष यह है कि जो क्षमाशील होते हैं, मनुष्य उनको अज्ञान, असमर्थ मानता है—

एकः क्षमावतां दोषो द्वितीयो बोधपद्यते
अदेन क्षमया युक्तमशक्तं मन्यते जगः॥

(१५४६२)

प्राणीको यह संस्मरण स्वीकार कर लेना चाहिये कि संसारके समस्त भोग क्षणभंगुर ही हैं। इसीलिये अपनी ओर आकृष्ट करनेवाले स्निग्ध-सुन्दर सुखोपभोगोंके प्रति विद्वान् पुरुषके चित्त पर स्थिर एवं तटस्थ रहते हैं। उनके मनमें ठन

विषय-वासनाओंके लिये आकर्षण नहीं होता।

हे जीवनक, बड़ा भाई पिताके समान है। पिताकी मृत्युके पश्चात् वह सभी छोटे भाइयोंका पिता ही है; क्योंकि वह सभीका पालन-पोषण करता है, वह समस्त छोटे-छोटे प्रति एक-समान भाव रखता है। वह समस्त उपभोग करनेवाले परिजनोंके विषयमें वैसे ही व्यवहार करता है, जैसा अपने पुत्रोंके प्रति उसका व्यवहार होता है। अतः छोटे भाइयोंको बड़े भाईके प्रति पिताके समान आदर भाव रखना चाहिये।^४

कम शक्तिसाली वस्तुओंका समुदाय (संगठन) भी अत्यधिक शक्तिसम्पन्न हो जाता है, जैसे दूधको बटकर बनाये गये रस्सीसे हाथी भी जीव होता जाता है।

जो दूसरेका धन चुरकर दान देता है, वह भ्रममें जाता है। जिसका धन है उसीको उस दानकर फल प्राप्त होता है। देव-द्रव्य (देवताओंके पूजन आदिमें समर्पित किये जाने योग्य द्रव्यों)-के विनाश करनेसे, ब्राह्मणके वनक अपहरण करनेसे एवं ब्राह्मणका तिरस्कार करनेसे मनुष्योंके घात नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्महत्या, मद्यपि, चोर तथा व्रतभंग करनेवाले पापियोंके पापकी शपथ हो सकती है। किन्तु सज्जनोंके द्वारा किये गये उपकारके प्रति कृतघ्नता करनेवाले कृतघ्न व्यक्तिका विस्तार सम्भव नहीं है।

मनुष्यको भूलकर भी दुष्ट एवं छोटे शत्रुकी भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिये क्योंकि भली प्रकारसे न बुझयी गयी अग्नि भी संसारको भस्म कर सकती है।

जो नवी अवस्थामें अर्थात् युवावस्थामें ज्ञान रहता है, वही ज्ञान-स्वभाव है। ऐसा मेरा विचार है क्योंकि धातुसम आदि सब प्रकारको शक्तियोंके समाप्त हो जानेपर विस्मय शान्ति नहीं आ जाती? अर्थात् उस अवस्थामें तो सभी ज्ञान हो जाते हैं—

१. एकैनापि सुपुत्रेण विद्वत्सम्पन्नं बोधतां कुलं पुरुषसिद्धेन चन्द्रेण तालं यथा॥

इकैनापि सुपुत्रेण बुद्धिमान् सुगन्धितं वनं सुवासितं सर्वं सुपुत्रेण कुलं यथा॥

एकले ही गुणवान् पुत्रों निगणोन जलेन किम् चन्द्रे इति तालंस्वेकं न च ज्योतिः सङ्कलनम्॥ (१५४१५६-५८)

२. तालमेव पञ्च वर्षाणि दश वर्षाणि साहस्रेण प्राप्ते तु शोकेन वर्षे पुत्रं मित्रवदाचरेत्॥ (१५४१५९)

३. केचिन्मृगान् व्याघ्राः केचिद्व्याघ्रान्मृगा मुचुः जम्बवतपरीक्षामे ह्यभिधासः फलेकदे॥ (१५४१६१)

४-ज्येष्ठ भित्तुस्यो धृता पृथे पितरि जीवनक । सर्वेषां न पिता हि स्वम् सर्वेषामनुज्ज्वलः॥

ज्येष्ठेषु च सर्वेषु क्षमयेन्मनुजं पयोधयेन्मृगेषु मयैव शत्रुषु च॥ (१५४१६४-६५)

५. इन दोषोंके समनके लिये हममेंमें अर्थात् क्षमा विज्ञान है, परन्तु कृतघ्नके लिये कोई क्षमाज्ञान नहीं है।

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ११४ ॥ ७३ ॥

नवे व्यसि यः ज्ञान्तः स ज्ञान इति मे मतिः ।

धातुषु क्षीयमाणेषु शयः कस्य न आवते ॥

११४ ७३

हे ब्राह्मणश्रेष्ठ! सार्वजनिक मार्गके समान सभी सम्पदाएँ सर्वमान्य हैं। अतएव 'यह सम्पदा मेरी है', ऐसी मानकर मनुष्यको प्रसन्न नहीं होना चाहिये। (अध्याय ११४)

नीतिसार

सूतजीने कहा मनुष्यको गुणहीन पत्नी, दुष्ट मित्र, दुराचारी राजा, कुपुत्र, गुणहीन कन्या और कुत्सित देशका परित्याग दूरसे ही कर देना चाहिये,

कलियुगमें धर्म समाजसे निकल जाता है, तपमें स्थिरता नहीं रहती, सत्य प्राणियोंके हृदयसे दूर हो जाता है, पृथिवी कन्या होकर फलहीन हो जाती है, मनुष्य कपट-व्यवहार करने लगते हैं, ब्राह्मणोंमें सलक्ष्य आ जाता है पुरुषजन स्त्रीके अशीर्षुत हो जाते हैं, स्त्रियाँ चंचल हो उठती हैं और नीच प्रकृतिके लोग ऊँचे पदोंपर आसक्त हो जाते हैं अतः इस कलिकात्ममें जोचित रहना निश्चित ही बहुत कष्टसाध्य है। जो प्राणी मर गये हैं, वे ही सत्य हैं। वे लोग धन्य हैं जो राज्यानुशासनसे दूट रहे देश, विनष्ट होते हुए कुल, परासक्त पत्नी तथा दुराचरणमें आसक्त पुत्रको नहीं देखते हैं।

कुपुत्रके होनेपर मनुष्यको सुख-शान्ति नहीं मिलती है दुराचारियों पत्नीमें प्रेम कहाँ है? दुर्जन मित्र विश्वासके योग्य नहीं होता है और राज्यके कुशासनमें जीवित रहना सम्भव नहीं है दूसरेका अन्न, दूसरेका धन, दूसरेकी शय्या, दूसरेकी स्त्रीका सेवन और दूसरेके घरमें निवास करना—ये सब कृत्य इन्द्रके भी ऐश्वर्यको समाप्त कर देते हैं।^१

पापी पुरुषसे वार्तालाप करनेसे, उसके शरीरको स्पर्श करनेसे, संसर्गसे, सहभोजनसे, एक आसनपर बैठनेसे, एक शय्यापर शयन करनेसे एवं एक यज्ञसे गमन करनेपर पापीका पाप दूसरे पुरुषमें संक्रमण कर जाता है स्त्रियाँ रूपसे नष्ट हो जाती हैं। क्रोधसे तपस्या विनष्ट हो जाती है दूरतक भ्रमण करनेसे ग्रायें नष्ट हो जाती हैं और शूद्रावसे श्रेष्ठ ब्राह्मण नष्ट हो जाता है।^२

पापीके साथ एक आसनपर बैठनेसे, एक शय्यापर शयन करनेसे, पंक्तिमें एक स्थल भोजन करनेसे मनुष्यमें पापका संक्रमण बीसे ही होता है जैसे एक घड़ेका जल दूसरे घड़ेमें प्रविष्ट हो जाता है।

दुलारमें बहुत-से दोष हैं और ताड़नामें बहुत-से गुण हैं अतः सिध्द एवं पुत्रको अनुकूलित रखना चाहिये, उन्हें केवल दुलार देना ठीक नहीं है।

अधिक पैसल चलन प्राणियोंके लिये सुखदायक है परन्तुका जल उसकी वृद्धावस्था है। सम्पोगकी अप्राप्ति स्त्रियोंके लिये वृद्धावस्था है और सदैव धूपमें रहना वस्त्रोंकी जीर्णता है।

नीच व्यक्ति दूसरेसे कलहकी इच्छा करते हैं। मध्यमार्गी दूसरेसे संधि चाहते हैं तथा उत्तम प्रकृतिके व्यक्ति दूसरेसे सम्मानकी अभिलाषा रखते हैं, क्योंकि महापुरुषोंका धन मान ही है। धाम ही अर्थका मूल है। यदि सम्मान है तो धनकी क्या आवश्यकता है? धान और दण्डके नष्ट हो जानेपर धनसे और जीवनसे मनुष्यको क्या लाभ? ज्ञान तथा स्वाभिमानके विनष्ट हो जानेके पश्चात् प्राणीको धन एवं आपुसे क्या लेना-देना रह जाता है?

नीच प्रकृतिवाले पुरुष धन चाहते हैं। मध्यम प्रकृतिवाले धन और मानकी अभिरुचि रखते हैं तथा उत्तम प्रकृतिवाले मात्र सम्मानकी इच्छा करते हैं, क्योंकि श्रेष्ठजनोंका मान ही धन है —

अग्रथा धनमिच्छन्ति धनमापी हि मध्यमाः ।

उत्तमा धनमिच्छन्ति माने हि महता धनम् ॥

११५ १३

वनमें भूखे सिंह किसी दूसरेके द्वारा प्राप्त किये गये भोजनको देखनेके लिये भी नहीं झुकते हैं। उत्तम कुलमें

१ पत्नी च पार्ष्व च परशय्याः परस्मिन्; परशेभ्यश्चि वासः सकादपि होषिष्यम् ॥ ११५ १५ ॥

२ स्त्रियो वर्यानि रूपेण तप क्रोधेन नश्यति गायो दुराचारेण शूद्रेण द्विजोत्तमः ॥ (११५ १७)

उत्पन्न व्यक्ति धनहीन होनेपर भी नीच कर्म नहीं करते। वनमें सिंहका अभिषेक नहीं होता है और न तो उसका कोई संस्कार ही होता है, किंतु नित्य सम्यक् पुरुषार्थको करनेसे प्राणीमें स्वयं ही सिंहत्वका भाव आ जाता है—

नाभिषेको न संस्कारः सिंहाय कियते वने

नित्यमुचितसम्बन्धस्य सम्बन्धेन पुणेन्द्रतः॥

(११५. २५)

प्रमादी व्यक्ति, अधिमायी भूत्व, विनाशों भिक्षु, निर्धन कामी तथा कटुभाषिणी चेष्टा अपने कार्यमें असफल रहते हैं। दरिद्र होकर दाता होना, धनवान् होनेपर कुपण रहना, पुत्रका अज्ञाकारी न होना और दुष्टजनोंकी सेवायें सांगन होना तथा दूसरेका अहित करते हुए मृत्युको प्राप्त हो जाना—ये पाँच कर्म मानवके दुर्धरित हैं। पत्नी वियोग, स्वजनके द्वारा अपमान, शेष श्रेण, दुर्जनसेवा तथा दरिद्रताके कारण मित्रोंकी विमुखता—ये पाँच बातें मनुष्यको बिना अग्निके ही जलाती हैं।^१

मनुष्यको हजारों चिन्ताएँ होती हैं, किंतु उन चिन्ताओंके मध्य चार चिन्ताएँ ऐसी हैं जो तत्त्वात्की धारके समान आत्यन्त तीक्ष्ण हैं। यथा—नीच व्यक्तिसे प्राप्त अपमानकी चिन्ता, भूखसे पीड़ित पत्नीकी चिन्ता, अनुरागहीन भार्याकी चिन्ता तथा कार्यमें स्वाभाविक रूपसे उत्पन्न अस्वरोक्षकी चिन्ता। ये मनुष्यके धर्मस्थलपर तत्त्वात्की धारके समान कष्ट पहुँचाती हैं।

अनुकूल पुत्र, अर्धकरी विद्या, आरोग्य शरीर, सत्संगति तथा मनोऽनुकूल वशवर्तिनी पत्नी—ये पाँच पुरुषके दुःखको समूल नष्ट करनेमें सक्षम हैं।^२

भृग, हाथी, कीट, धन्वं और भस्व—ये पाँच क्रामशः शब्द, स्पर्श, रूप, गन्ध, और रस—इन पाँचों प्रमादी विषयोंमें एक-एकका सेवन करनेपर ही नष्ट हो जाते हैं। परंतु जो धन्य पाँचों विषयोंका पाँचों हृद्भित्तसे सेवन करता है, तो वह कबों नहीं मारा जायगा—

कुरङ्गमानकूपतङ्गभृङ्ग

मीन इताः पञ्चाधिवेषः पञ्च

एकः प्रमादी स क्वचं न घातये

यः सेवते पञ्चाधिवेषः पञ्च॥

(११५. २६)

धर्मरहित, स्वस्वभाववाले, गतिहीन, मलिन वस्त्राच्छादित और अनाहृत (बिना मुलाये सभा-उत्सवादिमें उपस्थित होनेवाले)—ये पाँच प्रकारके साहाय्य बृहस्पतिके समान होनेपर भी पूजे नहीं जाते हैं। आयु, कर्म, धन, विद्या और मृत्यु—ये पाँच जन्मसे ही सुनिश्चित रहते हैं—

अयुः कर्म च वित्तं च विद्या नियममेव च।

पञ्चैतानि विविक्ष्यन्ते जायमानस्य देहिनाः॥

(११५. २७)

मेघकी छात्र, दुष्टका प्रेम, परनारीका साथ, यौवन और वन—ये पाँच अस्थिर हैं। संसारमें प्राणीका जीवित रहना अस्थिर है, उसका वन और यौवन अस्थिर है तथा उसके स्त्री-पुत्र आदि अस्थिर हैं किंतु उसका धर्म, कर्त्तव्य और यत्न चिरस्थायी होता है—

अधश्छया छले प्रीतिः परनारीषु प्रीतिः।

पञ्चैते दृष्टिगतं धात्रं यौवनापि घनानि च॥

अस्थिरं जीवितं स्त्रेके अस्थिरं धनमीवयम्।

अस्थिरं पुत्रदागच्छं धर्मः कीर्तिर्विशः स्थिरम्॥

(११५. २८)

सी वर्षका जीवन भी बहुत कम है, क्योंकि परिमित आयुका आधा भाग रात्रियोंमें ही व्यतीत हो जाता है। शेष बचे हुए समयका आधा भाग व्याधि, दुःख तथा वृद्धावस्थामें निष्क्रियताके कारण व्यतीत हो जाता है। मनुष्यको आयु सत्र वर्ष मानी गयी है। आयुका अर्ध भाग रात्रियोंमें ही समाप्त हो जाता है। उसकी शेष आधी ही आयु बचती है, जिसमेंसे अर्धसे कुछ अधिक भाग बाल्यावस्थामें बीत जाता है, कुछ भाग परिजनके वियोग, उनकी दुःखदायो मृत्युसे प्राप्त कष्ट तथा राजसेवामें व्यतीत होता है। इसके बाद जो आयुका शेष भाग बचता भी है, वह जलतरंगके समान बहल होनेके कारण बीचमें ही विनष्ट हो जाता है। अतः लोगोंको मानसे क्या लाभ हो सकता है?

१. दाता दरिद्र, कुपणकेऽन्वयक पुत्रो, निश्चेय कुरङ्गमस्य संवत्

कान्तविषयः अस्वस्त्यप्यन अस्वस्त्य शेषः कुरङ्गमस्य संवत्

२. नम्यः पुत्रो वंशरो च विद्या अरोगिणा सज्जनसङ्गतिः

याफकांगेयु नम्यः मृत्यु प्रजायते दुर्धरितानि पञ्च॥

वर्षाप्रभावादिमुक्तस्य विद्या विनर्त्तनस्य पञ्च दृष्टानि सोकाः ॥ ११५. २७. २८

इष्टं च भाग्य वशवर्तिनी च दुःखस्य पुणेन्द्रतर्पयति पञ्च॥ ११५. २९

मनु दिन-रात मृदालस्याके रूपमें लोकमें विचरन करती रहती है वह प्राणियोंको वैसे ही अपना श्रास बनाती है, जैसे सर्प खायुका श्रास करता है।

बलं हुए, रुकते हुए, जागते हुए और स्वेते हुए भी व्यक्ति यदि सभी प्राणियोंके हितके लिये चेष्टा नहीं करता है तो उसकी समस्त चेष्टा फलश्रुति ही है।^१ हित और अहितके विचारसे मनु बुद्धिवाले, वेद-पुस्तक तथा शास्त्रोंको बचानेके समय अत्यधिक तर्क-वितर्क करनेवाले एवं उदरपूर्तिमात्रमें संतुष्ट-बुद्धिवाले पुरुष और पशुके बीच कौन ऐसा वैशिष्ट्य है जिसके अनुसार उन दोनोंमें अन्तर स्पष्ट किया जा सके?

पराक्रम, तप, दान, विद्या तथा अर्थ-लाभमें जिस मनुष्यकी कीर्ति संसारमें प्रसिद्ध नहीं हुई, वह माताके द्वारा परिष्कार किये गये बालके समान ही है। विज्ञान, पराक्रम, यश और अक्षुण्ण सम्मानसे युक्त होकर धनपात्र भी जो मनुष्य जीवन धारण करता है, विज्ञान लोग उसीके जीवनको जीवन मानते हैं। वैसे तो कौआ भी बहुत समयतक बलि-भक्षण करते हुए जीवित रहता ही है। धन-मानसे रहित जीवनसे क्या लाभ? भयसे संतुष्ट मित्रसे क्या हो सकता है? [इसलिये] विवादका परिष्कारकर सिंहप्रति अर्थात् पराक्रमका आचरण करना चाहिये। अन्यथा कीर्ति भी तो बलिका भक्षण करते हुए बहुत समयतक जीवित रहता ही है। जो मनुष्य इस संसारमें अपने प्रति तब गुरु, नीकर-चाकर और दीन-दुःखीके प्रति दयाभाव नहीं रखता है और मित्रके कार्यमें सहयोग नहीं करता है, मनुष्यलोकमें उसके जीवित रहनेसे क्या लाभ? अरे, कौआ भी बहुत समयतक जीवित रहता है और मनुष्योंके द्वारा दिये गये बलिपात्रोंके अन्नको ही जीवनभर खाता है।^२

धर्म, अर्थ और काम—इस त्रिवर्गकी क्रियासे रहित जिस मनुष्यके दिन आते हैं और चले जाते हैं, ऐसा व्यक्ति सुहारकी भीकनीके समान ही है। जो कि श्वास स्वेते हुए भी जीवित नहीं है।

स्वाधीन रहकर आचरण करनेवाले मनुष्यका जीवन सफल है। पराधीन रहकर जीवन व्यतीत करनेवालेका जीवन तो व्यर्थ है। जो परतन्त्र रहकर जीवन-यापन करते हैं, वे तो जीवित रहते हुए भी मरेके समान हैं।^३

आकाशमें धिरे हुए बादलोंकी छाया, तिनकेसे आग, नौचकी सेवा, मार्गमें दृष्टिगोचर हुआ जल, बेव्याका प्रेम और दुष्टके अन्वकरणमें उत्पन्न हुई प्रीति—ये छः जगत्में उत्पन्न और तत्काल विनश्यत होनेवाले बुलबुल्लेके सदृश ही क्षणभंगुर होते हैं।

अधकामा मृगारक्षिणीकलेका चक्षी जलम्

वेनकरागः खले प्रीतिः बहेते बुदबुदोपमाः ॥

(११५ ३९)

केवल बानीके द्वारा किये गये हित-सम्पदनसे मनुष्यको सुख नहीं प्राप्त होता। जीवनका मूल तो मान है। मानके गूठ हो जानेपर मनुष्यके लिये सुख कहाँ होता है?

निर्मलका बल राजा है, बालकका बल रोना है, मूर्खका बल मीन धारण कर लेना है और चोरका बल असत्य है।^४ मनुष्य जैसे-जैसे सास्त्र-ज्ञान प्राप्त करता जाता है, वैसे-वैसे उसके बुद्धि बढ़ती रहती है और विज्ञान प्राप्त करनेमें रुचि होती जाती है। मनुष्य जैसे-जैसे जनकरण्यार्यमें अपनी बुद्धिको संयुक्त करता है, वैसे-वैसे ही वह सर्वत्र सभीका प्रिय मित्र बन जाता है—

बलं यथा हि पुरुषः शस्त्रं समधिगच्छति।

तथा तवास्व वैद्य स्थापित्वान् चास्व रोचते।

बलं यथा हि पुरुषः कलशायो कुतस्ते नतिम्।

तथा तथा हि सर्वत्र हितव्यते स्वेकमुद्रियः ॥

(११५ ४२-४३)

लोभ, प्रमाद और विद्वेस—इन तीनके कारण व्यक्तिका विनाश होता है। अतएव प्रेमीको लोभ, प्रमाद और विद्वेस नहीं करना चाहिये। मनुष्यको भयसे उसी समयतक भयभीत रहना चाहिये, जिस समयतक उसका आगमन नहीं हो जाता। तीस भयके उपस्थित हो जानेपर तो उसे

१ मनुष्यकी बुद्धि यदि अज्ञान अवस्था में रहे सर्वसम्पत्तिवादीय पशोपेक्ष विवेकितम् ॥ (११५ ३०)

२ जो मनुष्यहीन न गुरु न च भूषणार्थं दीये ददा न कुतस्ते न च मित्रकर्म

हि तस्य जीवितकालेन मनुष्यलोकं काकोऽपि जीवति विदं च जीवं च भुङ्क्ते ॥ (११५ ३५)

३ स्वाधीनपुत्रे सफलम् न पराधीनकर्मणः ये पराधीनकर्मणो जीवनोऽपि न ते मुक्त न (११५ ४३)

४ अन्धकारं यथा राजा अन्धस्य दृष्टिं बलम् यथा मूर्खस्य मीनं हि मत्सरम्यातुं बलम् ॥ (११५ ४१)

निर्भोक होकर उसका सामना करना चाहिये।^१

अग्नि, अग्नि तथा व्याधिके जेब रहनेपर ये खार चार बढ़ते जाते हैं। अतः इनको रोच रखना उचित नहीं है—

अणुशेषं चाग्निशेषं व्याधिशेषं तदेष च
पुनःपुनः प्रवर्धते तस्माच्छेषं न कारयेत्॥

(११५) ४५

परोक्ष-रूपमें कार्यको नष्ट करनेवाले तथा सामने मधुर बोलनेवाले मित्रका, मायावी लघुकी भीति परित्याग कर देना चाहिये—

परोक्षे कार्यहनन्तरं प्रत्यक्षे प्रियवादिभ्यः।
वर्जयेत् सादृशं मित्रं मायाव्यस्यारिं तथा॥

(११५) ४८

दुष्टका सख्य करनेसे सख्य मनुष्य भी बिन्दु हो जाता है, क्योंकि सुन्दर-स्वच्छ पेय जल को वड़के मिला जानेसे दूषित हो जाता है—

दुर्जनस्य हि संगेन सुजनोऽपि बिभ्रस्वसि।
प्रमत्तमपि पानीयं कर्दमे कलुषीकृतम्॥

(११५) ४९

जिस व्यक्तिका धन ब्राह्मणके लिये [समर्पित] होता है वही [धनका] सम्पत्ति उपभोग करता है। इसलिये सभी प्रकारसे प्रत्यक्षपूर्वक द्विजकी पूजा करनी चाहिये। जो द्विजके उपभोगसे कष्टे हुए पदार्थोंका उपभोग करता है वहो उत्तम भोजन है। जो पाप नहीं करता, वही बुद्धिमान है। जो पीठ-पोछे द्विज-स्मरण किया जाता है, वही मित्र-भाब है और जो द्विजाश्रमके बिना (दम्भरहित) धर्म किया जाता है, वही वास्तविक धर्माचरण है।^२

वह सभा सभा नहीं होती, जिसमें वृद्ध जन नहीं होते वे वृद्ध वृद्ध नहीं माने जाते, जो धर्मका वरदान नहीं देते वह [धर्म, धर्म नहीं है, जिसमें सत्यका वास नहीं होता वह [सत्य] सत्य नहीं है, जो कपटसे अनुप्राणित रहता है—

न सा सभा यत्र न सन्ति वृद्धाः
वृद्धा न ते ये न वेदन्ति धर्मम्।
धर्मं न यो यत्र न सत्यवसि
नैतत् सत्यं यच्छस्तेनभुविद्वाम्॥

(११५) ५२

मनुष्योंमें ब्राह्मण, तेजमें आदित्य, जरीरमें सिर और जनोंमें सत्य ही श्रेष्ठतम व्रत है।

जहाँ मनको उत्सन्नताकी प्राप्ति हो, वही प्राणीका मङ्गल है दूसरेकी सेवामें समर्पित जीवन ही यथार्थ जीवन है। जो उपाश्रित धन स्वजनके द्वारा उपभोग्य है, वही धन सार्थक है। बुद्धभूमिमें शत्रुके सामने की गयी गर्जना ही वास्तविक गर्जना है जो वही श्रेष्ठ है जो मद्योन्माद नहीं हो। तुम्हारहित व्यक्ति ही सुखी होता है जिसपर विश्वास किया जाय, वही मित्र है और जो अतिन्द्रिय होता है, वही वास्तविक पुरुष है।

राज्यका ऐश्वर्य कुछ ब्राह्मणके शापसे क्षिप्त हो जाता है, ब्राह्मणका तेज पापचक्र करनेसे नष्ट हो जाता है, अशिक्षित गाँवमें निवास करनेसे ब्राह्मणका सदाचार सभाप हो जाता है और दुष्ट स्त्रियोंके सहचर्यसे कुलका विनाश हो जाता है सभी संग्रहोंका अन्त क्षय है और सभी उत्कृष्टोंका अन्त पतन है संयोगका अन्त वियोग है और जीवनका अन्त मरण है।

मनुष्यको राजासे रहित राज्यमें और बहुत राजाओंवाले राज्यमें निवास नहीं करना चाहिये। इसी प्रकार जहाँ स्त्रीका नेतृत्व हो या बालनेतृत्व हो वहाँ भी निवास करना अच्छा नहीं होता।

कौमार्य-अवस्थामें स्त्रीकी रक्षा प्रिय करता है, कुलवस्थामें उसकी रक्षाका भार प्रतिपर होता है, वृद्धावस्थामें उसकी रक्षाका भार पुर उद्विग्न है। स्त्री स्वतन्त्र रहने योग्य नहीं है।^३

अर्थके लिये आतुर मनुष्यका न कोई मित्र है और न कोई शत्रु। कामातुर व्यक्ति के लिये न भय है और न लज्जा हो, चिन्तासे ग्रस्त प्राणीके लिये न सुख है और न नींद हो तथा भूखसे पीड़ित मनुष्यके शरीरमें न बल ही रहता है और न तेज ही रह जाता है।

अर्थात्तुलाणां न सुहृद्वन्मनुः
कामातुराणां न भयं न लज्जा
चिन्तातुराणां न सुखं न निद्रा
भूधातुराणां न बलं न तेजः॥

(११५) ६४

दरिद्र तथा दूसरेके द्वारा प्रेषित दूत, पर-जारीमें आसक्त तथा दूसरेके धन-अपहरणमें लगे हुए व्यक्तिको नौद कहें

१ तावद्वयस्य भेदार्थं चावद्वयमन्वयम् उत्पत्तेरु भवे तीक्ष्ण स्थावर्धं वै ह्यभोज्यवत्॥ (११५) ४५,

२ मनुष्यके वद्विजभुक्त्वाय स बुद्धिमान यो न करोति पापम् समीपेद यक्रियते परोक्षे दार्पिका य क्रियते स धर्मः॥ (११५) ५१)

३ पिता रक्षति कौमारं भर्ता रक्षति स्त्रीवते पुत्रस्तु स्पर्धते कास्ते न स्त्री स्वातन्त्र्यमर्हति॥ (११५) ६३

आती है^१ जो मनुष्य आवश्यक और रोगमुक्त होता है, वही सुखपूर्वक निद्राका उपभोग करता है। इनके अतिरिक्त कई व्यक्ति भी निद्राका सुख प्राप्त करनेमें सफल होते हैं। जो स्थितियोंके संसर्गसे दूर रहता है।

जलके परिमाणके अनुसार ही कमलजल भी ऊपरकी ओर उठता जाता है और अपने स्वामीके जलके अनुसार भुल भी भवोभ्रत हो जाता है। अपने स्थान जलाशयमें स्थित रहनेपर वरुणदेव एवं सूर्यनारायण कमलके साथ वैश्वीपूर्ण व्यवहार करते हैं, किंतु उस स्थानसे उभृत होनेपर उसी कमलके साथ वे जलसक्त और शोचनक व्यवहार करके कष्ट पहुँचाते हैं। पदासीन रहनेपर जो जिसके मित्र होते हैं वे पदसे विमुक्त होनेपर वैसे ही मनु हो जाते हैं वैसे जलमें कमलके विद्यमान रहनेपर पूर्वकी प्रीति उसके साथ रहती है। किंतु उस जलसे उसको तोड़कर स्वल्पभागमें स्नानपर वही सृष्टि वस्त्रका शोचन करने लगता है।

अपने स्थान या पदपर अवस्थित रहनेपर ही मनुष्यकी पूजा होती है। स्थान और पदसे उभृत होनेपर उसकी उसी प्रकार पूजा नहीं होती, जिस प्रकार सरीसे पुष्पक होनेपर केत, रत्न और मख शोभित नहीं होते।

स्वावस्थितानि पुन्यानि पुन्यानि च बदे स्थिताः ।

स्वानधरा न पुन्यनी केजरा इत्य मखा वातः ॥

(१८० ४)

आचारको देखकर कुलका ज्ञान होता है। धावाको सुनकर देशको ज्ञान होता है। सम्भवसे स्पष्ट प्रकट होता है और सरीको देखकर भोजनका ज्ञान (अनुमान) होता है।^२

समुद्रमें वर्षा होना कर्ष है। वृष्टा हुए प्राणीके लिये भोजनका आरम्भ कर्ष है। समुद्रको दान देना कर्ष है तथा वीचके लिये किया गया सुकृत कर्ष है। जो प्राणी जिसके इदममें अवस्थित है, वह दूरदेशमें रहते हुए भी उसके संनिकट ही विद्यमान रहता है और जो प्राणी इदमसे ही निकल चुका है वह समीपमें ही रहते हुए भी दूरदेशमें

निवास करनेवालेके समान है।^३

मुखकी विकृति, स्वरभंग, दैन्यभाव, पसीनेसे लभपय सरीर तथा आपदा भयके चिह्न प्राणीमें मनुष्यके समान उपस्थित होते हैं। किंतु ये ही चिह्न जाचकके जीवित सरीरपर भी दिखायी देते रहते हैं।

कुम्भ होना, कृमिटीकसे पीड़ित रहना, चायविकारसे ग्रस्त होना, देश, राज्य का गृहसे निष्कासित हो जाना तथा पर्वतके शिखर-भागमें रहना अच्छा है, किंतु वाचनाकी श्रुतिको स्वीकार करना उचित नहीं है। संसारके स्वामी होनेपर भी भगवान् विष्णु बलिके जहाँ याचना करके क्षमन (बौने) हो गये थे उनसे बचकर और बौने ऐसा है, जो याचक होकर लज्जताको प्राप्त नहीं होगा^४।

वे भालः पित्रा तस्य बालकके शत्रु होते हैं, जिन्होंने उसे विद्याभ्यसन नहीं कराया है। सभाके मध्य मुख वैसे ही शोभा प्राप्त करनेमें सफल नहीं होता, वैसे इस समुदायके मध्य बहुला सुशोभित नहीं होता।

विद्या कुरूप व्यक्तिके लिये भी रूप है। विद्या अत्यधिक गुप्त धन है। विद्या प्राणीको साधुवृत्तिवाला तथा सभी लोगोंका प्रियपात्र बना देती है। वह गुरुओंकी भी गुरु है। विद्या बन्धु बान्धवोंके कष्टोंको दूर करनेवाली है। विद्या परम देवता है। विद्या राजाओंके मध्य पूजनीय है। अतः विद्यासे विहीन मनुष्य पशुके समान है—

विद्या नाम कुरूपकपयधिकं विद्यातिगुप्तं धनं
विद्या साधुवृत्तिं जगद्विपकीं विद्या मुक्त्यां मुक्तः ।
विद्या बन्धुजनप्रतिपादनकीं विद्या परं देवतं
विद्या राजसु पृथिवि हि मनुजो विद्याविहीनः पशुः ॥

(११५ ८)

घर या उसके गुह्य स्वर्णोपर सुरक्षित रखा हुआ द्रव्य देखा जा सकता है और वह सम्पन्न धन-वैभव चोरोंके द्वारा चुराया भी जा सकता है। किंतु विद्या एक ऐसा धन है जो दूसरेके द्वारा किसी भी प्रकार अपहृत नहीं किया जा सकता।^५ (अध्याय ११५)

१ कुतो विद्या दृष्टिमात्रं पात्रेयवरात्मकं च धरणीप्रमत्तस्य पराजयवत्स्य च ॥ (११५, ८८)

२ जाचकः पुन्यवस्तुवृत्तिं देशव्यवहारीं धारितम्। सम्पन्नः स्पष्टमात्राणि वस्तुवृत्तिं भोजनम् ॥ (११५, ८९)

३ दृष्टान्तोऽपि जगदीश्वरको यो वाच्य इत्ये विद्या। इदमादि विद्यानां जगदीश्वरकोऽपि दूरतः ॥ (११५, ९०)

४ भगवतीति पृथिव्या विष्णुर्नामकः च। कोऽन्तेऽपि वस्तुवृत्तिं चोऽनी यत्नं न लब्धम् ॥ (११५, ९१)

५ गृहे चाप्यन्ते द्रव्यं लभं चैव तु दूरम्ते। अन्तेऽपि दृष्टीयं च विद्या न हिचते यी ॥ (११५, ९२)

अपामार्गकी दत्तुअन उन्हें प्रदान की जाती है।

श्रावणमासमें भगवान् दूधपाणि शिवकी पूजा होती है। उन्हें करवीर पुष्प, शन्ध, घृतादिसे युक्त भोजन तथा करवीर वृक्षकी दत्तुअन निवेदित की जाती है। भाद्रपदमासमें सद्योजात शिवकी पूजा बकुल-पुष्प और अपूप (पूए) के नैवेद्यसे करना चाहिये। आश्विनमासमें चम्पक-पुष्प, स्वर्णकलशके जल और सुवासिष्ठ मोदकके नैवेद्यसे तथा दमनककी दत्तुअनसे सुराभिष शिवके पूजनका विधान है, कार्तिकमासमें खादिर (कच्चे) की दत्तुअनसे तथा भैरवी दत्तुअन, मदन पुष्प, दूध और शाक प्रदान करते हुए वर्षपर्यन्त कमल-पुष्पसे शिवकी पूजा करनी चाहिये।

उपर्युक्त विधिसे पूजन करनेके पश्चात् रतिसहित

अनंग—कामदेवकी स्वर्णसे निर्मित मण्डलके अन्तर्गत स्थापित करके उनकी गन्धादिसे पुनः पूजा कर तिल और चावल आदिसे संयुक्त हवन-सामग्रीसे उन्हें दस हजार आहुतियाँ प्रदान करनेका विधान है। उस दिन रात्रिमें जागरण करे तथा गीत-वाद्यादिसे आमोद प्रमोद करते हुए प्रभातकालमें उन देवकी फिरसे पूजा करके ब्राह्मणको शय्या, पात्र, छत्र, वस्त्र तथा पदत्राणके दिये जूतेका दान देकर भक्तिपूर्वक गौ और ब्राह्मणकी भोजन देकर मनुष्यकी कृतकृत्य होना चाहिये। रातकी समाप्तिपर उद्यापन करना चाहिये ऐसा करनेसे सती लक्ष्मी, पुत्र, आरोग्य, सौभाग्य तथा स्वर्ग प्राप्त करता है।

(अध्याय ११७)

अखण्डद्वादशीव्रत

ब्रह्माजीने कहा—जब मैं मोक्ष तथा शान्तिप्रद अखण्डद्वादशीव्रतका वर्णन करता हूँ। मार्गशीर्षमासके सुप्तपक्षकी द्वादशी तिथिमें गौके दूध-दही आदिको भोजनरूपमें स्वीकार करके सत करनेवाले उपासकको जगत्के स्वामी भगवान् विष्णुकी पूजा करनी चाहिये चार मासपर्यन्त अर्थात् फाल्गुनमासतक यह व्रती पाँच प्रकारके धान्यसे पूर्ण पात्र ब्राह्मणको दान दे और भगवान् विष्णुकी इस प्रकार प्रार्थना करे—

सप्तजन्मि हि विष्णो जन्म्या हि सतं कृतम्

भगवत्स्वप्नसदेन तदखण्डमिहास्तु मे॥

यथाखण्डं जगत्सर्वं त्वमेव पुरुषोत्तम

तथाखिलान्याखण्डानि वशानि मम सन्तु वै॥

(११८ १-४)

हे विष्णो! सात जन्मोंमें मैंने जो कृत किये हैं, हे भगवन्! वे आपकी कृपासे इस जन्ममें पूर्ण हों। हे पुरुषोत्तम जिस प्रकार आप ही इस सम्पूर्ण अखण्ड ब्रह्माण्डके रूपमें अवस्थित हैं उसी प्रकार मेरे द्वारा किये गये ये सभी व्रत भी अखण्ड हो जायें।

चैत्रादि (चार) मासमें सत्से पूरे पात्र और श्रावण आदि चार महीनोंमें घृतपूर्ण पात्र ब्राह्मणको दान देना चाहिये।

इस विधिसे वर्षपर्यन्त द्वादशीव्रतका संकल्प लेकर जो सती अपने व्रतको पूर्ण करता है, वह स्त्री पुत्रादिसे सम्पन्न होकर अन्तमें स्वर्गलोकको सुखोपभोग करता है।

(अध्याय ११८)

अगस्त्यार्घ्यव्रत-विरूपण

ब्रह्माजीने पुनः कहा—हे मुने भुक्ति भुक्ति प्रदान करनेवाले अगस्त्यार्घ्यव्रतको कहता हूँ। कन्याराशिपर सूर्यकी संक्रान्तिके तीन दिन पहलेसे काज-पुष्पकी बनी हुई अगस्त्यकी मूर्तिका प्रदोषकालमें पूजन करके कुम्भमें अर्घ्य देना चाहिये (रात्रि) जागरण और उपवास करके दधि-अक्षत और फल-पुष्पसे पूजा करके पाँच वर्णसे युक्त सोने चाँदीसे समन्वित सप्तधान्यसे भरे पात्रको दही और

१ ऋषेद (१ १५६ ६)।

चन्दनसे रंजित कर 'अगस्त्यः स्तनमानः०' इस मन्त्रसे अगस्त्यकी अर्घ्य प्रदान करे।

इसके बाद इस मन्त्रसे उन्हें नमस्कार करना चाहिये—

काजपुष्पप्रतीकाश

अग्निमाहात्म्यम्॥

विप्रासहस्रयोः पुत्र कुम्भयोने मयोऽस्तु ते॥

(११९ ५)

अर्थात् काज-पुष्पके सम्मान उज्ज्वल, अग्नि और

वायुसे उत्पन्न पिशाचरुजके पुत्र हे कुम्भयोनि अगस्त्यजी। दक्षिणासे कुछ रस प्रदान करे। स्वतः ब्राह्मणोंको भोजन आपको नमस्कार है।

शुद्ध स्त्री आदि इसी विधिसे अगस्त्यके लिये धान, रस करनेवाला सभी प्रकारके त्रेय-प्राप्तिका अधिकारी हो फल और रस प्रदान करे तथा ब्रह्मणको स्वर्ण और जाता है। (अध्याय ११९)

रम्भातृतीयाव्रत

ब्रह्माजीने कहा—अब मैं सौभाग्य, लक्ष्मी तथा पुत्रादिसे सम्पन्न करनेवाले रम्भातृतीयाव्रत'को कहूँगा। यह व्रत पार्वतीपूजाके शुक्लपक्षकी तृतीया तिथिको किया जाता है। इस तिथिको उपवास रखकर रात्री कुशोदक हाथमें लेकर विल्वपत्रसे महागौरीकी पूजा करे। इस पूजनमें रुद्रम्ब (वृक्ष) की दत्तुअनका प्रयोग करना चाहिये, किन्तु पौषमासमें मल्लिकात्तके पुष्पांसे पार्वतीके पूजनका विधान है। रात्री इस मासके व्रतमें माघ कर्पूरका सेवनकर उपवास करता हुआ इन गौरीको कुसर (विल: चायसका सिद्धान्त) का नैवेद्य एवं मल्लिकात्तोंकी दत्तुअन अर्पित करे।

माघमासमें व्रतके दिन घृतपानकर उपवास करते हुए व्रतीको कल्हार पुष्प (धतुकमल)-से सुभद्रादेवीकी पूजा करके उन्हें मण्डक नैवेद्य समर्पित करना चाहिये।

फल्गुमासमें गाम्ब्रीकी पूजाका विधान है। कुन्द-पुष्पसे उनकी पूजा करके इसीकी बालको दत्तुअनरूपमें उन्हें निवेदित करे और स्वयं जीवा (जीवन्तो) का भक्षणकर सङ्कुली (पूड़ी) का नैवेद्य लगावे।

चैत्रमासमें भगवती विशालक्ष्मीकी दमनक पुष्प, तगर काष्ठकी दत्तुअन और कुसरात्रका नैवेद्य अर्पित करके स्वयं दहीका प्राशन करे। वैशाखमासमें श्रीमुखेंदेवीकी पूजा कर्मिकार (कनैल) के पुष्प, बटवृक्षकी दत्तुअनसे करनी चाहिये और व्रतीको अशोककलिकाका प्राशन करना चाहिये।

अश्लेषमासमें नारायणीदेवीका पूजन शतपर्णी (छितवन)

के पुष्प एवं दत्तुअनसे होता है। इस पूजामें देवीको खीरका नैवेद्य प्रदानकर स्वयं उपासक लौकिक भक्षण करे। आषाढमासमें माधवीकी पूजा करनी चाहिये। इस मासमें रात्री तिलका प्राशन करे और भगवती माधवीकी विल्वपत्रसे पूजाकर खीर और बटक (भूतपक्ष मधुर पिष्टक) का नैवेद्य अर्पित करे। इस पूजनमें देवीके लिये गूस्त्रकी दत्तुअन प्रदान करनी चाहिये। श्रावणमासमें क्षीरात्र तथा मन्त्रिकाकी दत्तुअन देकर तगरके फूलसे श्रीदेवीकी पूजा करनी चाहिये।

श्रद्धमासमें सिंघादेका आहारकर व्रतीको वसुधा देवीके लिये गुडका नैवेद्य अर्पित करके पद्मपुष्पोंसे पूजा करनी चाहिये।

आश्विनमासमें राजपुत्रीका पूजन जपा-पुष्पसे करके उन्हें खीरसे सुवासित अन्नका नैवेद्य अर्पितकर रात्रिमें प्राशन करना चाहिये। कार्तिकमासमें पद्मजादेवीका जाति नामक पुष्प एवं कुसरजके नैवेद्यसे पूजन होता है और उपासकको पञ्चगव्यका प्राशन करना चाहिये।

इस प्रकार मार्गशीर्षसे कार्तिकमासतक वर्षकी सम्प्रतिपर सप्तजीक ब्राह्मणोंकी घृतोदन (घृतमें पका तण्डुल) देकर उनका पूजन करना चाहिये। उसके बाद पार्वती और लिवकी गुड आदिसे नने नैवेद्य, वस्त्र, रुद्र और सुवर्ण आदिसे पूजा करके गीत-वाद्यादिसे रात्रि जागरण करते हुए प्रातः गौ आदिका दान देना चाहिये। ऐसा करनेसे व्रतीको सब कुछ प्राप्त हो जाता है। (अध्याय १२०)

१-मण्डक—अन्न दधि आदिका घात।

२-जीवा—शाकपिसेव, तर्कराके समान मधुर पुष्पवाली लता।

३-विल्व, तण्डुल, उद्दके पुष्पसे बना खाद्य भी सङ्कुलीका अर्थ है।

४-क्षीर—पुष्पवृक्ष, म्रितपुष्प, मदनपुष्प 'तगर'।

आतूर्मास्यव्रतका निरूपण

सहजजीने कहार—अस मैं चतुर्मास्यसत्रको कहत हूँ।
इस सत्रका आरम्भ आषाढपक्षको एकादशी या पूर्णिमा
तिथिधैं सज प्रकारसे भगवान् हरिकृष्ण पूजन करके को।
सत्रारम्भके समय इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिये—

इदं व्रतं मया देव गृहीतं पुरतस्तव
निखिण्णं सिद्धिमाप्नोतु प्रसन्नं त्वयि केशव ॥
गृहीतोऽस्मिन् व्रते देव पञ्चापूर्णे श्रियाम्यहम् ।
मन्ये भक्त्युत्तमं सम्पूर्णं त्वत्प्रसादाज्जगत्सर्वम् ॥

1422 7 73

हे देव आपके समक्ष मैंने इस व्रतको ग्रहण किया है हे केशव ! आपके प्रसन्न होनेपर मुझे निर्दिष्ट सिद्धि प्राप्त हो हे देव ग्रहण किये गये इस व्रतकी अपूर्णतामें ही यदि मैं मृत्युको प्राप्त हो जाता हूँ तो भी हे जनार्दन ! आपकी कृपासे यह मेरा व्रत पूर्ण हो

इस प्रकार हरिका पूजन करके व्रत, पूजन और जपादिका नियम ग्रहण करना चाहिये जो हरिके व्रतकी करनेकी इच्छा करता है। उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं साथक स्नान करके भगवान् हरिका पूजन कर इस पूजा तथा जपादिकी विहित क्रियाओंकी पूर्तिका संकल्प ले तथा

आपाद आदि चार मासोंतक एकभक्तसत करता हुआ विष्णुकी पूजा करे। ऐसा करनेवाला विष्णुके परम पवित्र निर्मल लोकमें चला जाता है।

पद्म, मांस, सुरा और तेलका परित्याग करनेवाला जो वेदपारंगत, कुक्ष्यादेश्वरी विष्णुभक्त हरिको पूजन करता है, वह विष्णुलोकको प्राप्त हो जाता है। एक रात्रिको उपवास करनेसे वैमानिक (विमानपर चढ़कर भ्रमण करनेवाला) देवता हो जाता है। तीन रात्रिपर्यन्त उपवास कर षष्ठांश भोजन करनेसे साधकको क्षेत्रद्वीपकी प्राप्ति होती है। चान्द्रायणव्रत करनेसे तो भगवान् हरिका लोक और मुक्ति बिना योगी झी मिल जाती है। प्राजापत्यव्रत करनेसे विष्णुलोक तथा पराकर्मव्रत करनेसे हरिकी प्राप्ति होती है।

इस व्रतमें सत्तु, खवात्रकी भिक्षा कर, दूध, दही तथा घृतका प्राशन कर, गोमूत्रयावकका आहार कर, पञ्चगव्यका पान कर अथवा सभी प्रकारके रसोंका परित्याग कर शाक-मूल-फलदिका भक्षण करते हुए जो साधक विष्णुकी भक्ति करता है, वह विष्णुलोकको प्राप्त करता है। (अध्याय १२१)

मासोपवासव्रतका निरूपण

सम्राजीने पुनः कहा—अब मैं आपसे मासोपवास नामक उस सर्वोत्तम प्रतिका वर्णन करूँगा, जिसका पहलन खानप्रस्थ, संन्यासी और नारीको करना चाहिये

आधिन्यासके शुक्लपक्षको एकादशी तिथिमें उपवास रखकर तीस दिनपर्यन्त इस व्रतको धारण करनेका विधान है। व्रतारम्भके समय सर्वप्रथम भगवान् विष्णुसे इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिये—

अष्टात्रभृत्सहं तिष्ठो यद्यदुत्थानकं तव ।
 अर्चये स्वायम्भुवंस्तु दिग्बन्धि त्रिशदिव तु ।
 कर्त्तिकाश्विनयोर्विष्णो द्वादश्योः शुक्लपौर्णमा ।
 पितृये यद्यन्तराले तु खतभाङ्गे न मे भवेत्तुम् ।

(2007) 3-14

हे विष्णो! आजसे लेकर अत्यन्तक अक्षय्य भण्डारस्थान नहीं हो जाता है तत्काल तीस दिनपर्यन्त बिना भोजन किये

१. कुम्भवाहन— यह तीन दिनका ग्रह है—पहले दिन दिनमें एक बार हविष्याग्र ग्रहण, दूसरे दिन अमाशितरूपमें हविष्याग्रका एक बार ग्रहण और तीसरे दिन अहोरात्र उपवास। (याज्ञ०स्मृति० प्राय० श्रौत० ३१८)
२. शतदण्डग्रहण— यह ग्रह अनेक प्रकारका है— मनु० ११ २११ के अनुसार यह है— प्रतिदिन तीनों काल स्वाध्याय, पूर्णिमासे व्रतका आरम्भ इस दिन पंद्रह शास हविष्याग्रग्रहण। पूर्णिमाके बाद कुम्भवाहकी प्रतिपादसे द्वा० एक ग्रहण करके हुए अर्थात् १५, १३, १२ इस संख्यामें शास ग्रहण करते हुए कुम्भवाहकी चतुर्दशोकी एक शास ग्रहण तदनन्तर अमावास्याकी पूर्ण उपवास पुनः अमावास्याके बाद शुक्ल प्रतिपदासे एक-एक शास अर्थात् १, २, ३ इस क्रममें दूसरी पूर्णिमाकी पंद्रह शास ग्रहण इस प्रकार एक मसमें यह ग्रह पूर्ण होता है।
३. श्राजाक्यपतन— यह ग्रह बारह दिनका होता है। प्रथम तीन दिन केवल दिनमें हविष्याग्र ग्रहण तथा बाह्य तीन दिन केवल रातमें हविष्याग्र ग्रहण तदनन्तर तीन दिन मिया भोगी जो चित्त स्वाध्याय, उतात्नामात्र एक व्यायस्य ग्रहण। अन्तिम तीन दिन पुण्यरूपमें उपवास। मनु० ११ २११
४. पणकव्रत— इस व्रतमें बारह दिनतक केवल उत्पन्न ग्रहण करके रहा जाता है। (याज्ञ०स्मृति० प्राय० श्रौत० ३२०, मनु० ११ २१५)

ही मैं आपका पूजन करता रहूँगा हे विष्णो यदि मैं अर्धश्न और कार्तिकमासके शुक्लपक्षमें द्वादशीसे लेकर दूसरी द्वादशी तिथिके मध्य मर जाता हूँ तो मेरा यह व्रत भंग न हो।

इस प्रकार प्रार्थना करनेके पश्चात् प्रातः, मध्याह्न तथा संध्याकालमें स्नान करके उपासक गन्धादिसे भगवान् हरिको देवालयेमें पूजन करे, किंतु व्रतको शरीरमें उबटन तथा सुगन्धित गन्धलेप आदि नहीं करना चाहिये।

द्वादशी तिथिमें भगवान् हरिकी पूजा करके व्रत ब्राह्मणोंको भोजन कराये। एक मासतक हरिको व्रत करनेके पश्चात् व्रती पारणा करे। यदि व्रतपारी इस अवधिमें मध्य मूर्च्छित हो जाता है तो उसे दुग्धादिका प्राशन कर लेना चाहिये: क्योंकि दुग्धादिको पान करनेसे व्रत विनष्ट नहीं होता। इस प्रकार मासव्रत करनेसे भक्ति और मुक्ति दोनों प्राप्ति होती हैं (अध्याय १२२,

भीष्मपञ्चकव्रत

ब्रह्माजीने कहा—अब मैं कार्तिकमासमें होनेवाले व्रतोंको कहूँगा। इस मासमें स्नान करके व्रतोंको भगवान् विष्णुकी पूजा करनी चाहिये। व्रतों एक मासतक एकभक्त व्रत कर, नक्तव्रत कर, अयाचितव्रत कर दुग्ध, फल, शाक आदिका आहार कर अर्धश्न उपवास कर भगवान् विष्णुकी पूजा करे। ऐसा करनेसे यह व्रती सभी पापोंसे मुक्त होकर सत्यतः कामनाओंके साथ-साथ भगवान् हरिको प्राप्त कर लेता है।

भगवान् हरिको व्रत करना सदैव श्रेष्ठ है, किंतु सूर्यके दक्षिणायनमें चले जानेपर यह व्रत अधिक प्रशस्त होता है। उसके बाद इस व्रतकी काल चातुर्मासमें श्रेयस्कर है। तदनन्तर इस व्रतको उचित काल कार्तिकमास है। इसके बाद भीष्मपञ्चक इस व्रतके लिये श्रेष्ठ समय है किंतु कार्तिकमासके शुक्लपक्षकी एकादशी तिथि इस व्रतके शुभारम्भके लिये सर्वश्रेष्ठ काल होता है। अतः इसी तिथिसे इस व्रतका शुभारम्भ करना चाहिये। उपासक इस दिन प्रातः, मध्याह्न एवं सायंकालमें—इन तीनों सन्ध्याओंमें स्नान कर यथादि पदार्थोंसे पितृगण आदिको नैमित्तिक पूजा करनेके पश्चात् भगवान् हरिको पूजन करे वह धीन होकर घृत, मधु, शर्करादि तथा पञ्चगव्य एवं जलसे हरिको मूर्तिको स्नान कराये और कर्पूरदि सुगन्धित द्रव्यसे श्रीहरिके शरीरका अनुलेपन करे।

तदनन्तर व्रतीको घृतसमन्वित गुग्गुलुसे पूर्णिमापर्यन्त पाँच दिनतक श्रीहरिको धूप देना चाहिये और सुन्दर सुन्दर पक्वान्न तथा मिष्ठान्नका नैवेद्य अर्पितकर 'ॐ नमो ब्रह्मासुदेवाय' इस मन्त्रका एक सौ आठ बार जप करना चाहिये।

तत्पश्चात् स्थायितुक अष्टोक्षर-मन्त्र (ॐ नमो ब्रह्मासुदेवाय) से घृतसहित चावल तथा तिलकी आड़ुति

प्रदान करनी चाहिये।

प्रातः पहले दिन कमलपुष्पसे भगवान् हरिके दोनों चरणोंका पूजन करे दूसरे दिन बिल्वपत्रसे उनके शिर (जंघा) प्रदेशकी पूजाकर तीसरे दिन गन्धसे नाभिदेशकी पूजा करे चौथे दिन बिल्वपत्र तथा जवापुष्पसे उनके स्कन्ध भागका पूजन करके पाँचवें दिन बालतीके पुष्पोंसे उनके शिरोभागका पूजन करना चाहिये। व्रती भूमिपर ही जपन करे और उक्त पाँच दिनतक क्रमशः पहले दिन गोमय, दूसरे दिन गोमूत्र, तीसरे दिन दही, चौथे दिन दुग्ध और पाँचवें दिन घृत इन चारों पदार्थोंसे निर्मित पञ्चगव्यका प्राशन रात्रिमें करे। ऐसा व्रत करनेवाला व्रती भोग और मोक्ष दोनोंका अधिकारी हो जाता है।

कृष्ण एवं शुक्ल दोनों पक्षोंकी एकादशीका व्रत हमेशा करना चाहिये यह व्रत उस समयतक पाप्मन्मुक्तका विनाश करता है जो प्राणीको नरक देनेवाला है। यह व्रतीको सभी अभीष्ट फल प्रदान करता है और अन्त समयमें उसे विष्णुनोक भी दे देता है।

पहले दिन शुद्ध एकादशी दूसरे दिन शुद्ध द्वादशी तथा द्वादशीकी निशा (रात्रि) के अन्तमें अर्थात् तीसरे दिन त्रयोदशी हो तो ऐसा एकादशी तिथिमें सदा श्रीहरिको संनिधान रहता है। यदि दशमी और एकादशी तिथि एक ही दिन होती है तो इसमें असुरोंका निवास रहता है अतः यह एकादशी व्रतके लिये ठपपुच्छ नहीं माननी चाहती। एकादशीको उपवासकर द्वादशीमें पारणा करनी चाहिये। सुतक (वंशमें किसीको उत्पत्ति) और मृतक (वंशमें किसीके मरण) की स्थितिसे होनेवाले अशौचकालमें भी यह व्रत करना चाहिये।

हे मुने यदि चातुर्दशी और प्रतिपदा तिथि पूर्व तिथिसे

विद्ध है तो इन तिथियोंमें भी उपवास करना चाहिये। तृतीयसे मुक्त चतुर्थी तिथिको उपवास करे चाहेसे
प्रतिपदासे विहित वीर्यमसी और अम्बकस्या तिथि, असंयुक्त पञ्चमी तिथि और षष्ठीसे मुक्त सप्तमी तिथिको
तृतीयसे विहित द्वितीया तिथि, चतुर्थीसे संगत तृतीया तिथि उपवास किया जाना चाहिये। १ अध्याय १२३)

शिवरात्रिउत्सवकथा तथा व्रत-विधान

ब्रह्मजीने कहा—जब मैं शिवरात्रिउत्सव और उस कथाका वर्णन करूँगा, जो व्रत करनेवालोंकी सबसे अमोघ कामनाओंकी पूर्ण करनेमें समर्थ है। जैसे पूर्वकालमें पार्वतीने भगवान् महेश्वर शिवसे इस परमश्रेष्ठ व्रतको सुननेकी इच्छा की थी और सुन आ. वैसे ही आप भी सुनें।

भगवान् महेश्वरने कहा—हे गीरि! याच और वल्गुन-कामके माध्यम जो कुम्भा चतुर्दशी होती है, उस चतुर्दशी तिथिमें उपवास तथा जागरण करनेसे और भगवान् स्वकी पूजा करनेसे वृजित एवं मुक्ति और मुक्ति दोनों प्राप्त करते हैं जिस प्रकार द्वादशी तिथिको विष्णुकी पूजा होती है, उसी प्रकार कामनासे मुक्त होकर इस चतुर्दशी तिथिमें महादेव स्वकी पूजा करनी चाहिये। उपवाससहित विधि-विधानसे वृजित शिव विष्णुके समान भक्तको नरक-भोगसे बचाते हैं। शिवरात्रिउत्सवकी कथा इस प्रकार है—

बहुत पहले अर्जुन देशमें एक सुन्दरसेन नामक चापलाना निषाद राजा रहता था। वह एक बार अपने कुलोंकी सभा लेकर आखेट करनेके लिये वनमें गया, किन्तु देवचरात् उस पर्वतीय वनप्रान्तमें उसको कोई भी वृगादि जीव आखेटकर्ममें काम नहीं हो सका। भूत-पक्षमसे सीधित वह रात्रिमें जलराश और तटशर्माके तटपर अवस्थित वृक्ष-समूहोंके झुरमुटोंमें भटकता हुआ जागता ही रह गया वहींपर उसे एक शिवलिंगका दर्शन हुआ। जब: उसने अपने शरीरकी रक्षाके लिये एक वृक्षको शरण ली और निद्रा होकर वहीं गिर गया, किन्तु उसकी आन्तरिके विना शिवलिंगपर वृक्षके चले गिर पड़े। उसने इन चलाओं इत्येव जालसे उस शिवलिंगके ऊपर स्थित भूलिङ्गो दूर करनेके लिये शिवलिंगको प्रक्षालित किया। प्रमदवत् उसी समय शिवलिंगके पास ही उसके हाथसे एक बाण छूटकर भूमिपर गिर गया अतः घुटनोंको भूमिपर टेककर एक हाथसे शिवलिंगको स्पर्श करते हुए उसने देस बाणकी उठा लिया। इस प्रकार उस व्याधके द्वारा रात्रि जागरण शिवलिंगका स्नान, स्पर्श और पूजा भी हो गया।

व्रत-काल होनेपर वह व्याध अपने घर चला गया और पत्नीके द्वारा दिये गये भोजनको ग्रहणकर धुधसे निवृत्त हुआ। चतुर्दशी समवपर उसकी मृत्यु हुई तो चमराजके दूत उसको जलमें बंधकर जब कनलोक ले जाने लगे, तब वैसे गणोंने उन पद्मदलोंको बुद्धमें जीतकर व्याधको उसके चरासे मुक्त करा दिया। अतः अपने कुलोंके सब निष्काय होकर वह व्याध मेरा पार्षद बन गया

इस प्रकार प्राणीके द्वारा अज्ञानवश अथवा ज्ञानपूर्वक किये गये पुण्य अधम ही होते हैं। उपवासकर्म चाहिये कि चतुर्दशी तिथिमें शिवका पूजन करे तथा व्रतका विधान ग्रहण करते हुए इस प्रकार प्रार्थना करे—

व्रतदेव चतुर्दश्यां जगतीत्याम्बुहं धिमि।

पूजां दयं तमे होमं करिष्याम्यन्तर्गतितः।

चतुर्दश्यां निराहारी भूत्वा जगती नरेऽहमि।

चोदयेऽहं भुक्तिमुक्तयर्थं जगतां मे भवेत्तु।

[२६+१२ १३]

हे देव! मैं रात्रिभर जागरण करूँगा। अतः चतुर्दशी तिथिमें मन्त्रसायम्बर्द व्याधकी पूजा, दान और इष्टन भी करूँगा। हे सम्भो! चतुर्दशी तिथिमें निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूँगा। हे महादेव भुक्ति और मुक्तिकी प्राप्तिके लिये मैं व्याधकी सरणमें हूँ।

व्रतीको पञ्चमृतसे महादेवको स्नान कराकर ३० नमो नमः शिवाय' इस मन्त्रसे उनकी पूजा करनी चाहिये। तदनन्तर घृतसमन्वित तिल, तण्डुल एवं जीरिसे निर्मित चक्रकी आहुति अग्निमें देकर पूर्वाहुति करे। व्रती गीतकायके साथ सप्तधाओंका अर्घ्य करे। उसके बाद वह अर्धरात्रि तीसरे जहर और चौथे जहरमें पुनः उनकी पूजाका मूलमन्त्रमन्त्र जप करे तत्पश्चात् व्रत-काल आ जानेपर उनके सामने इस प्रकार धमा-प्रार्थना करे:

अभिधेयं व्रतं देव त्वत्सदात्मधारिताम्

हृदयस्य जगतां नरक ईश्वरेणाधिपते हरम्

चमकस्तु कर्म पुण्यं चतुर्दश्यां निवेदितम्

त्वत्प्रसादान्मेव देव व्रतमष्टं समाधितम् ॥
प्रसन्नो भव मे शीघ्रम् गृहं प्रति च गम्यताम् ।
त्वदात्मैकमयात्रेण पवित्रोऽस्मि च संशयः ॥

(११४) (७-१९)

हे देव हे नाथ! हे त्रैलोक्याधिपति स्वामिन् शिव! आपकी कृपासे मैं व्रतको निर्विकल्प सम्पन्न कर सका हूँ और आपको यह पूजा भी पूर्ण हो सकी है। आप मुझे क्षमा करें। हे देव! मैंने जो कुछ आज पुण्य किया है, भगवान् रुद्रको जो कुछ निवेदित किया है वह सब आपकी कृपासे ही हुआ है। आपकी ही कृपासे यह व्रत भी आज समाप्त किया जा रहा है। श्रीमान्! आप मेरे ऊपर प्रसन्न हों। आप अपने लोकको अब प्रस्थान करें। आपका दर्शनमात्र प्राप्तकर मैं निस्संदेह पवित्र हो गया हूँ।

व्रती भयानिह ब्राह्मणको भोजनसे संतुष्ट कर बस्त्र

उत्रादि दे। तदनन्तर यह पुन इस प्रकार प्रार्चना करे—
देवादित्येय भूतेश त्वैकानुग्रहकारक ॥
अन्यथा ब्रह्मणा दत्तं ग्रीवतं तैव मे प्रभुः ।

(११४) (२०-२१)

हे देवादित्येय! समस्त प्राणिजगत्के स्वामिन्, संसारपर कृपा रखनेवाले प्रभो ब्रह्मापूर्वक मैंने जो कुछ आपको समर्पित किया है, उससे आप प्रसन्न हों।

इस प्रकार क्षमापन-स्तुति करनेके पश्चात् ब्रह्मा की द्वादश वार्षिक व्रतका संकल्प लेना चाहिये। ऐसा करके व्रती कर्ति, सक्ष्मी, पुत्र तथा राज्यदिके सुख-वैभवको प्राप्तकर अन्तर्गत् स्तित्तोक्तको प्राप्त करता है। व्रतपारो वारहों मासमें भी इस व्रतके अंगरक्षणको पूर्ण करके यदि द्वादश ब्राह्मणोंको भोजन प्रदान करे और दीपदान करे तो उसे स्वर्गकी प्राप्ति होती है। (अध्याय १२४)

एकादशीमाहात्म्य

पितामहने कहा—मान्यता नामके एक राजा थे, जिन्होंने एकादशीव्रत करके उसके पुण्यसे चक्रवर्ती सम्राट्की उपाधि धारण की थी। अतः कृष्ण एवं शुक्ल दोनों पक्षकी एकादशी तिथिमें मनुष्यको भोजन नहीं करना चाहिये।

गान्धारीने दशमीविष्टा। एकादशीका व्रत किया था, जिसके फलस्वरूप उसके सौ पुत्रोंका विनाश उसके जीवनकालमें ही हो गया था इसलिये दशमीसे युक्त एकादशीका व्रत नहीं करना चाहिये। द्वादशके क्षय एकादशी होनेपर उस एकादशीमें भगवान् हरिका संनिधान रहता है, जिस पास दशमीवेधसे युक्त एकादशी होती है। इसमें असुरोंका संनिधान होता है। जब विभिन्न शास्त्रोंमें कहे गये चाक्योंकी बहुलतासे अज्ञातवश संदेह बढ़ जाता है तो उस परिस्थितिमें द्वादशी तिथिको व्रत करके त्रयोदशी तिथिमें पाण्डु कर लेना चाहिये।^१ यदि एकादशी एक

कलामात्र भी कालगणनामें रहती है तो द्वादशी (युक्त एकादशी) तिथिको यह व्रत उपास्य है। यदि एकादशी द्वादशी और विशेष रूपसे त्रयोदशी तिथि भी एक ही दिन आ जाती है तो इन तीन तिथियोंसे मिश्रित यह तिथि व्रत करने योग्य होती है क्योंकि यह तिथि मातृगणिक एवं सभी पापोंका विनाश करनेमें समर्थ होती है।

हे द्विजराज एकादशी अथवा द्वादशीका व्रत करके तीन तिथियोंसे मिश्रित अर्थात् एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी तिथिसे समन्वित तिथिपर व्रत कर लेना उचित है किंतु दशमीवेधसे युक्त एकादशीका व्रत कभी नहीं करना चाहिये।

व्रतमें जागरण तथा पुराणका श्रवण एवं गद्यधर विष्णुकी पूजा करते हुए दोनों पक्षोंकी एकादशीका व्रत कर महाराज रुक्माङ्गदने मोक्ष प्राप्त किया था। अन्य एकादशी व्रतकर्ताओंने भी मोक्ष प्राप्त किया है। (अध्याय १२५)

विष्णुमण्डल-पूजाविधि

राजर्षीने कहा—जिस पूजाको करनेसे लोग पापगतिकों प्राप्त हो गये हैं, मैं उससे भुक्ति एवं मुक्ति देनेमें समर्थ श्रेष्ठ

पूजाका विधिवत् वर्णन करूँगा।

व्रतीको सर्वप्रथम एक सामान्य पूजामण्डलका निर्माण

१. यहाँ केवल वैष्णव एकादशोंको चर्चा की गयी है।

कर द्वारदेशसे उसमें पूजा प्रारम्भ करनी चाहिये। मण्डलके द्वारदेशमें धातु, विधाता और महानदी गङ्गा, यमुनाकी पूजा करनी चाहिये। तदनन्तर द्वारदेशपर ही श्री, इण्ड, प्रवण्ड और वास्तुपुरुषकी पूजाकर मध्यभागमें आधारशक्ति, कूर्मदेव एवं अनन्तका पूजन को। इसके बाद पूजक पृथिवी, धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य, अनैश्वर्यकी पूजा कर, नाश, पशु, कविकुल तथा केसरिदि भागोंपर करे। तदनन्तर सत्व, रजस् और तमस् गुणोंकी पूजा करके उस व्रतोंकी यथाविहित स्थानपर सूर्यादि ग्रहमण्डलोंकी और विमलादि शक्तियोंकी भी पूजा करनी चाहिये।

इसके बाद मण्डलके कोण-भागमें दुर्गा, गणेश, सरस्वती और क्षेत्रपाल देवोंकी तथा आसन और मूर्तिकी

पूजा कर व्रती भगवान् नासुदेव और कलभद्रकर स्मरण करता हुआ महात्मा अनिरुद्ध तथा नारायणकी पूजा करे। यह उनके हृदयादि सम्पूर्ण अङ्ग, संज्ञ, चक्र तथा गदादि आयुधकी पूजाकर श्री, पुष्टि, गरुड, गुरु और परम गुरुकी पूजा करे। तदनन्तर उसे इन्द्रादि आठों दिक्पन्नकी पूजा उनकी ही दिशाओंमें करके अधोभागमें नाश तथा ऊर्ध्वभागमें ब्रह्माकी पूजा करनी चाहिये। आगमशास्त्रमें निर्दिष्ट विधिके अनुसार विष्णुस्तेन देवकी पूजा ईशानकोणमें करके उस मण्डलकी पूजाको पूर्ण करना चाहिये।

जो मनुष्य इस विधिके अनुसार एक बार भी भगवान् विष्णुकी पूजा करता है, उस महात्माका पुनर्जन्म इस संसारमें नहीं होता। पुण्डरीकाक्ष गदाधर भगवान् विष्णु एवं ब्रह्माकी पूजा करनेसे पुनः जन्म नहीं होता। (अध्याय १२६)

भीमा-एकदशीव्रत एवं महात्म्य तथा पूजन विधि

ब्रह्माजीने कहा—प्राचीनकालमें माघमासके शुक्लपक्षमें हस्तनक्षत्रसे युक्त एक एकादशीका व्रत भीमने किया था। इसलिये इस एकादशीकी भीमा-एकादशी कहा जाता है। यह अज्ञेय है कि मन्त्र इसी एकादशीका व्रत करनेसे भीमसेन पितृव्यसे मुक्त हो गये थे।

प्राणियोंके पुण्योंकी अभिवृद्धि करनेवाली भीमा-एकादशी तिथि भीमसेनके नामसे ही प्रसिद्ध थी है। यह तिथि तो विना इस्तनक्षत्रके संयोगसे ही ब्रह्महत्यादि पापोंका विनाश कर देती है।

यह द्वादशी तिथि महर्षियोंको तो वैसे ही नष्ट कर देती है, जैसे कुमांगंगामो राजासे राज्य, कुपुत्रसे कुल, दुष्टपत्नीसे पति, अधर्मसे धर्म, कुमन्त्रीसे राजा, अज्ञानसे ज्ञान, अज्ञीचसं शीघ्र, अन्नदातासे ब्राह्म, अस्त्रधारीसे सत्य, उष्णतासे शान्तलता, अनाचारसे सम्पत्ति, कहनेपात्रसे दान, विस्मय ज्ञानसे तप, अशिक्षासे पुत्र, दूर चली जानेसे गौ, क्रोधसे शान्ति, नहीं बढ़ानेसे धन, ज्ञानसे अविद्या और निष्कामतासे फल विनष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार पाप नाशके लिये द्वादशी तिथि शुभ कही गयी है।

ब्रह्महत्या, मुरापात, सुवर्ण-चोरी तथा गुरुप्राणहान—ये महापातक मनुष्यमें यदि एक साथ उत्पन्न हो जायें तो इनको त्रिपुष्कर तीर्थ भी नष्ट नहीं कर सकते हैं। (किंतु यह द्वादशी उस समस्त पापसमूहको नष्ट कर देती है।)

वैमिशक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, प्रभासक्षेत्र, कर्लिन्दी (यमुना) गङ्गा, तथा सभी तीर्थ भी एकादशीके समान नहीं हैं। कोई भी दान, जप, होम या अन्य पुण्य इसके तुल्य नहीं है। यदि एक और पृथिवीके दानका सत्कार रखकर दूसरी ओर भगवान् हरिके इस पवित्र एकादशी तिथिकी तुलना की जाय तो भी यही एक महापुण्यशालिनो एकादशी तिथि सर्वश्रेष्ठ सिद्ध होगी।

इस व्रतमें भगवान् वराहदेवकी स्वर्णप्रतिमा बनाकर नये ताम्रपात्रमें घटके ऊपर स्थापित करना चाहिये। तदनन्तर ब्राह्मणजन समस्त विश्वके बीजभूत विष्णुदेवकी उस प्रतिमाकी श्रेष्ठ वस्त्रसे आच्छादितकर स्वर्णनिर्मित दीपादिक उपचारोंसे प्रयत्नपूर्वक उनकी पूजा करे।

ॐ वराहाय नमः इस मन्त्रसे उन विष्णुके चण्डकर्मलोंकी पूजाकर **ॐ क्लृप्तान्मृतये नमः** इस मन्त्रसे उनके कटिप्रदेसका पूजन करे। तदनन्तर **ॐ गम्भीरबोधाय नमः** इस मन्त्रसे उनकी नाभिकी पूजा कर **ॐ शीघ्रतत्पारिणे नमः** इस मन्त्रसे उनके बक्षःस्थलका पूजन करे। उसके बाद **ॐ सहस्रजिह्वे नमः** इस मन्त्रसे उन विष्णुभागवान्की भुजाओंकी पूजा करके भक्तको **ॐ सर्वेश्वराय नमः** इस मन्त्रसे उन देवके ग्रीवाभागकी पूजा करनी चाहिये। तदनन्तर व्रती **ॐ सखान्वने नमः** इस मन्त्रसे मुखकी और **ॐ प्रभवाय नमः** इस मन्त्रसे हरिके रसनाभ्यागकी

पूजाकर 'ॐ सतमपुत्राय नमः' इस मन्त्रसे उन चक्रधारी हरिकी केशराशिकी विधिपूर्व पूजा करनी चाहिये।

इस प्रकार भगवान् विष्णुकी विधिपूर्वक पूजाको समाप्तकर त्रयी यज्ञमें जाग्रत करते हुए भगवान् हरिके महात्म्यकी प्रतिपादित करनेवाले पुराणकी कथाका अवलोकन करे। तदनन्तर प्रातःकाल स्वर्णनिर्मित बधईसहित संपरिवार भगवान्की उस मूर्तिकी अपेक्षा रखनेवाले ब्राह्मणको दे करके पारणा करे।

इस विधि-विधानसे कृत करनेसे मनुष्य पुनः मातृके गर्भसे उत्पन्न होकर स्तनका दूध नहीं पान करता है अर्थात् वह पुनर्जन्मसे मुक्त हो जाता है। इस पुण्यशालिनी एकादशिका रत करनेसे प्राणीको पितृ, गुरु एवं देव—इन तीनों श्रेणियोंसे मुक्ति प्राप्त हो जाती है। यह रत सभी व्रतोंका आदि स्थान है। इस रतको करके मनुष्य अपने समस्त मनोवाञ्छित फलोंको प्राप्त करनेमें सफल रहता है। (अध्याय १.२७)

व्रतपरिभाषा तथा व्रतमें पालन करनेयोग्य नियम और अन्य ज्ञातव्य बातें

ब्रह्माजीने कहा—हे स्याम! जिन व्रतोंको करनेसे नारायण संतुष्ट होकर सब कुछ प्रदान करते हैं उन व्रतोंको मैं कहूँगा। शास्त्रोंके द्वारा वर्णित नियम-पालन व्रत कहलाता है और वही तप है। व्रतोंके कुछ सामान्य नियम इस प्रकार हैं—

व्रतोंको नित्य तीनों संध्याओंमें स्नान करना चाहिये उसे जितेन्द्रिय होकर भूमिपर शयन करना चाहिये। स्त्री, शूद्र और पतितजनकी साथ बातचीत करना इसके लिये वर्जित है। वह पवित्र बना रहे और प्रतिदिन हवन करे।

सुकृष्ट करनेवाले मनुष्यको चाहिये कि वह नियमोंका पालन करे (व्रताचरणके पूर्व) क्षीर न कराना चाहिए तो दुग्धा व्रत करना चाहिये।

व्रतोंके लिये कांस्थपात्र, उड्डट, धसूर बना, कोदो, दूसरेका अन्न, शाक और मधुका सेवन वर्जित है। पुण्य, अलंकार, नवीन वस्त्र, धूप गन्धादि लेप, दन्तध्वजन और अञ्जनका प्रयोग त्याग्य है। पञ्चगव्य पान कर व्रतका आचरण करना चाहिये एकसे अधिक बार जलपान, ताम्बूल-भक्षण, दिनमें शयन तथा मैथुन करनेसे व्रतभंग हो जाता है।

काम, सत्य, दया, दान, शौच, इन्द्रियनिग्रह, देवपूजा, अग्निमें हवन, संतोष और चोरी न करना—ये दस सभी व्रतोंके सामान्य धर्म हैं।

इषा सत्यं दया दानं शौचमिन्द्रियनिग्रहः ॥

देवपूजाविहवने संतोषोऽस्तेष्वमेव च ॥

सर्वव्रतेष्वर्थ धर्मः सामान्यो दशधा स्मृतः ॥

१२८ ८-९

(श्रीबीस वन्देमें केवल एक बार) नक्षत्रदर्शनके समय किया जानेवाला भोजन नरुद्रत कहा जाता है और जो

रात्रिमें भोजन किया जाता है, वह नरुद्रत नहीं है। एक पल गोमूत्र, आधे अँगूठके बराबर गोमय, सात पल गोदुग्ध, तीन पल गोदधि, एक पल गोघृत और एक पल कुशोदक—यह पञ्चगव्यका परिमाण है। गायत्रीमन्त्रसे गोमूत्र, 'गन्धस्तु०' इस मन्त्रसे गोमय, 'आज्यायस्व०' मन्त्रसे दूध, 'दधि०' मन्त्रसे दही, 'तेजोऽसि०' मन्त्रसे घृत और 'देवस्य०' इस मन्त्रसे कुशोदकको अभिमन्त्रितकर पञ्चगव्यका निर्माण करना चाहिये।

अग्न्याधान, प्रतिष्ठा, यज्ञ, दान, व्रत, वेदव्रत, वृषोत्सर्ग, चूड़ाकरण, उपनयन, विवाहादिक साङ्गलिक कृत्य और राज्याभिषेक आदि कर्म मन्त्रमन्त्रमें नहीं करना चाहिये।

अमावास्यासे अमावास्यातक चान्द्रमास होता है। सूर्योदयसे लेकर दूसरे सूर्योदयतक एक दिन, इस प्रकार तीस दिनका सावनमास होता है। एक रात्रिसे दूसरे रात्रिपर सूर्यके संक्रमणकालको शीरमास कहते हैं। नक्षत्र सताईस होते हैं उनके अनुरोधसे जो मास होता है, उसे नक्षत्र मास कहते हैं। विवाहकार्यमें शीरमास, यज्ञादिमें सावनमास ग्रहण किया जाता है।

द्वितीयाके साथ तृतीया, चतुर्थीके साथ पञ्चमी, षष्ठीके साथ सप्तमी, अष्टमीके साथ नवमी, एकादशीके साथ द्वादशी, चतुर्दशीके साथ पूर्णिमा तथा प्रतिपदाके साथ अमावास्याका युग्म हो तो ऐसी युग्म-तिथि महाफलदायक होती है। इसके विपरीत यदि युग्म-तिथियाँ हो तो वह महाघोर काल है। वह पूर्वजन्मके किये हुए पुण्यको भी नष्ट कर देता है।

यदि व्रत प्रारम्भ करनेके पक्षार्थ व्रतकालमें ही स्त्रियोंमें रजोदर्शन हो जाता है तो उससे उनका व्रत नष्ट नहीं होता है। ऐसी स्थितिमें उन्हें चाहिये कि वे दान-पूजा आदि कार्य

किसी अन्यसे सम्पन्न कर्तव्य और स्नान, उपवासादि काधिक कार्य स्वयं करें।

यदि क्रोध, क्रमर अथवा लोभवश किसीका इस धर्म हो जाता है तो उसको तीन दिनसक उपवास करके

मिरोमुण्डन करा देना चाहिये। शरीरके असमर्थ हो जानेपर कर्त्तव्य अपने पुत्रादिसे करा करना चाहिये। यदि कलकालमें बड़ी मूर्खता हो जाता है तो उसे कल आदि फिन्ना देना चाहिये। इससे ज्ञातधर्म नहीं होता। (अध्याय १२८)

प्रतिपदा, तृतीया, चतुर्थी तथा पञ्चमीमें किये जानेवाले विविध तिथिगत

ब्रह्माजीने कहा—हे व्यास जब मैं प्रतिपदादि तिथियोंके ब्रतोंकी विधियोंका वर्णन करूँगा आप उनका श्रवण करें। प्रतिपदा तिथिके एक विशेष ब्रतका नाम तिथिगत है। इस ब्रतको करनेसे ब्रतों वैधान्तः पद प्राप्त करता है। प्रतिपदा तिथिमें एकभक्तब्रत करके दिनमें एक बार भोजन करना चाहिये। ब्रतकी संध्यातिपर कपिला गौका दान करे वैश्वनाथके प्रारम्भमें विधिपूर्वक सुन्दर गन्ध, पुष्प, माला आदिसे ब्रह्माजीकी पूजा और इन्हन करनेसे सभी अभीष्ट फलोंकी प्राप्ति होती है। कार्तिकमासमें शुक्लपक्षकी अष्टमी तिथिको ब्रती पुष्प और उनसे बनी हुई मालाका दान करे यह ब्रत वर्षपर्यन्त चलना चाहिये। ऐसा करनेसे कृष्णकी इच्छा करनेवाले ब्रतोंको कृष्ण हीन्दवकी प्राप्ति होती है।

श्रावणमासके कृष्णपक्षकी तृतीया तिथिमें लक्ष्मीके साथ भगवान् श्रीधरविष्णुको सुसज्जित सव्यपर स्थापित कर उनकी पूजा करे और फलकी भेंट बढावे इसके बाद उस सम्पत्तिको दान ब्राह्मणको करके ब्रती श्रीधराय नमः, जितै नमः' यह प्रार्थना करे इसी तृतीया तिथिको उमा-शिव और अग्निकी पूजा करनी चाहिये ब्रती इन सभीको हविष्यान्न, वैशेष्ट और दमनक (श्वेत कमल)-का निवेदन करे।

फलगुणादिमें तृतीयाका ब्रत करनेवाले मनुष्यको नमक नहीं खाना चाहिये। ब्रतके सम्पन्न होनेपर सपत्नीक ब्राह्मणकी पूजा करके अन्न, सव्य, पात्रादि उपस्कारोंसे मुक्त घरका दान भवान् श्रीधराय 'भवानी प्रसन्न हो' ऐसा कहकर करण चाहिये। ऐसा करनेसे ब्रतोंको अन्त समयमें भवानीय लोक प्राप्त होता है और इस लोकमें श्रेष्ठ सुख तथा सौभाग्यकी प्राप्ति होती है।

मागशीर्षमासको तृतीया तिथिमें गौरी तथा चतुर्थी आदि तिथियोंमें ज्ञातधर्म—काली, उम, महा, दुर्गा, कार्तिक सरस्वती, योगेश्वरी, वैष्णवी, लक्ष्मी, सिद्धा तथा भद्रपञ्चमीदेवीकी पूजा करनी चाहिये। इनकी पूजा करनेसे ब्रतों विधियोंसे

होनेवाले विपरीतादि कष्टोंसे मुक्त हो जाता है।

वाचमासके शुक्लपक्षमें चतुर्थी तिथिको विराहाराहकर ब्रत करते हुए ब्रती ब्राह्मणको तिलका दानकर स्वयं तिल एवं चल्का आहार करे। इस प्रकार इतिमास ब्रत करते हुए दो वर्ष जीतनेपर इस ब्रतको समाप्त कर देना चाहिये। ऐसा करनेसे जीवनमें किसी प्रकारका विघ्न आदि प्राप्त नहीं होता चतुर्थी तिथिमें नर्तक अधिनायक गणपतिदेवकी महाविधि पूजा करनी चाहिये—पूर्वार्ध 'ॐ नमः स्वाहा' यह प्रणवसे मुक्त भूत नम है। पूजार्ध अङ्गन्यास इस प्रकारसे करना चाहिये—

ॐ नमो नमो इन्द्राय नमः (दाहिने हाथकी पीछे अँगुलियोंसे हृदयका स्पर्श)। ॐ नमो नमो शिरसे स्वाहा (शिरका स्पर्श) ॐ हुं हुं हुं शिखायै नमः (शिखाका स्पर्श) ॐ नमो नमः चारों ओर हुं (दाहिने हाथकी अँगुलियोंसे बायें कंधेका और बायें हाथकी अँगुलियोंसे दाहिने कंधेका साथ ही स्पर्श)। ॐ नमो नमः चारों ओर नमः (दाहिने हाथकी अँगुलियोंके अग्रभागसे दोनों पैरों और तन्त्रके मध्यभागका स्पर्श)। ॐ नमो नमः चारों ओर नमः (यह नाम चारों ओर दाहिने हाथकी शिरके ऊपरसे बायें ओरसे पीछेकी ओर से चक्कर दाहिनी ओरसे अगेकी ओर से आगे और तर्जनी तथा मध्यमा अँगुलियोंसे बायें हाथकी इधेरीपर ताली बजावे)।

आमाहनादिमें निम्नांकित मन्त्रोंका प्रयोग करना चाहिये। नमः—

आमन्त्रोत्थाय मन्त्रोत्थाय पुष्पोत्थाय धूपकोत्थायः।

दीपोत्थाय चद्रोत्थाय मणिमालाया विरा (म) नमः॥

हे मन्त्रोत्थाय, हे पुष्पोत्थाय, हे धूपकोत्थाय अर्थात् हे गन्ध, पुष्प तथा धूपमें तेजस्वरूप विद्यमान रहनेवाले देव! आप इस रक्षित पूजामण्डलमें स्थित दीपकमें तेज प्रदान करनेके लिये, महामेघ देनेके लिये, बलि और धिसंयन्तक विद्यमान रहनेके लिये वहाँ उपस्थित हों।

आवाहनके पश्चात् गायत्रीमन्त्रसे अंगुष्ठारिका न्यास

करना चाहिये। यह गणपतीका प्रथम प्रकार है—

ॐ गणपतये नमः विष्णवे गणपतये नमः श्रीगणेशाय नमः ।

कर्मकायके पञ्च इति कर्मसे उनका स्मरण करके शरीरको शिलादिसे उनकी पूजा करके आहुति देनी चाहिये। गणपतीको स्नान रहनेवाले गर्गोंकी पूजा भी करनी चाहिये। शरीरको ॐ गणेश नमः ॐ गणेशाय नमः तथा ॐ गणेशाय नमः इस प्रकार कहकर उनकी पूजा करनी चाहिये। उसके बाद स्वामन्त्र हस्तका प्रयोग कर इन्हीं मन्त्रोंसे आहुति दे। इसी प्रकार आग्नेयहस्त, एकदन्त, त्रिपुरानकरूप, स्वामन्त्र, विकटलक्षण, आर्यभट्ट और चन्द्रदेव गणेशको भी 'गण' और अन्तर्ग 'स्वाहा' मन्त्रसे वषापेक्षित नमन और आहुति प्रदान करनी चाहिये। उसके बाद शरी गणेशके लिये मुद्रा-प्रदर्शन, नृत्य, हस्तमाला तथा हस्तभञ्ज प्रदर्शित करे। ऐसा करनेसे उसे सौभाग्यादि फलोंकी प्राप्ति होती है।

सांगोतीरवासके मुक्तपक्षकी चतुर्थी तिथिमें गणकी पूजा करनी चाहिये। वर्षपर्यन्त ऐसा करनेसे विद्या, लक्ष्मी, कीर्ति, आयु और संतानकी प्राप्ति होती है। सोमवार, चतुर्थी तिथिमें उपवास रखकर शरीरको विधि-विधानसे गणेशदेवकी पूजा कर देवका जप, इष्टन और स्मरण करना चाहिये। इस क्षीरको करनेसे उसे विद्या, स्वर्ग तथा मोक्ष प्राप्त होता है।

मुक्तपक्षकी चतुर्थीको चन्द्रके शत्रु और मोरकसे विष्णुकायकी पूजा करनेसे शरीरको समस्त कामनाओंकी सिद्धि तथा सौभाग्यकी प्राप्ति होती है। यदि दमनक (क्षीरकमल, से इनको पूजा होती है तो सौभाग्यको पुष्पदिकका फल प्राप्त होता है, इसीलिसे इस चतुर्थीका नाम दमन है।

ॐ गणेशाय नमः इस मन्त्रसे गणेशकी पूजा करनी चाहिये। जिस किसी भी मासमें इन गणेशदेवकी पूजा करने तथा होम, जप और स्मरण करनेसे शरीरकी सभी इच्छाएँ पूर्ण हो जाती हैं तथा समस्त विघ्नोंका विनाश हो जाता है। मनुष्यको विभिन्न नामोंका उच्चारण करके भी भगवान् आर्चय विष्णुकायकी पूजा करनी चाहिये। ऐसा करनेसे

उसको भी चन्द्रावलीकी प्राप्ति होती है। अतएव यह प्रथम लोकमें रहता है। तत्पश्चात् समस्त सुखोंका उपभोग करता है और अन्त समयमें उसे स्वर्ग और मोक्षकी भी प्राप्ति होती है। विष्णुकायके निर्मलस्वित्त ने कहा नाम है—

गणपतये नमः एकदन्त एकदन्त विष्णुकाय
वीरगणेशाय नमः विष्णुकायः ॥
चतुर्वर्ग भगवन्तः स्वामन्त्र विष्णुकायः ।
गणपतीर्चनानाम् उपवासो गणेशपूजा ॥

(११५) ॥ ११५ ॥

गणपतये, एकदन्त, एकदन्त, विष्णुकाय (स्वामन्त्र), वीरगणेश, लक्ष्मीदेव, विकट, विष्णुकाय, चतुर्वर्ग, स्वामन्त्र, विष्णुकाय और हस्तमुख—इन काह नामोंसे गणेशको पूजा करनी चाहिये।

पुष्पः पुष्पः इति नामोंसे जो मुद्रिमान् शरीर इनकी पूजा करता है, उसकी सम्पूर्ण कामनाएँ पूर्ण हो जाती हैं।

श्रावण, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिकमासके मुक्तपक्षकी पञ्चमी तिथिमें वासुकि, तक्षक, कालीय, मणिभद्रक, ऐरावत, वृषाक्ष, कर्कोटक तथा धनञ्जय इन आठ नागोंकी मृदादिसे स्नान करकर पूजा करनी चाहिये। ये नाग अपने भक्तोंको आयु, आरोग्य और स्वर्ग प्रदान करते हैं। अन्त्य, वासुकि, संख, पद्म, कम्बल, कर्कोटक, वृषाक्ष, संखक, कालीय, तक्षक और विष्णु—इन नागोंकी पूजा श्रावण मासमें करनी चाहिये। भाद्रपदमासके मुक्तपक्षमें आठों नागोंकी पूजा करनेसे सौभाग्यकी मृत्युके पश्चात् स्वर्ग और मोक्षकी प्राप्ति होती है।

श्रावणमासके मुक्तपक्षमें पञ्चमीको द्वारके दोनों ओर इन नागोंका चित्र बनाकर पूजन करना चाहिये। इसी दिन अन्न आदि महानागोंकी पूजा करके नैवेद्यमें दूध तथा घी देना चाहिये, इससे सभी विघ्नोंका दूर हो जाता है। नाग स्वयं धरणी देनेवाले होते हैं और यह पञ्चमी सर्पदेवोंकी प्राणीकी मुक्ति देनेवाली होती है। इसलिसे दूधोद्वार पञ्चमी कहलाती है। (अध्याय १२९)

बछी तथा सप्तमीके विविध व्रत

ब्रह्मजीने कहा— भाद्रपदमासमें भगवान् कार्तिकेयकी पूजा करनी चाहिये। इसमें स्वामन्त्र जो कृत्य किये जाते हैं वे सभी अक्षय फल प्रदान करनेवाले हो जाते हैं।

शरीर, चतुर्थी तिथिमें उपवासकर) सप्तमी तिथिमें ब्रह्मचर्यभोजन करकर 'ॐ ब्रह्मचर्याय नमः' इस मन्त्रसे सूर्यदेवकी पूजा करे और अष्टमी तिथिमें श्रीगणेश

१. कार्तिकेयकी तिथि नहीं बड़ी गयी है।

भोजनकर पारणा करे इससे व्रती अन्तमें स्वर्ग प्राप्त करता है मरिच प्राशनके कारण इस व्रतका नाम मरिचसप्तमी है इस व्रतको करनेसे प्रियजनोंसे मिलन होता है उससे वियोग नहीं होता। सप्तमी तिथिको संवत्पूर्वक म्नानादि करके सूर्यकी पूजा करे। 'भार्तृव्यः प्रीयताम् 'सूर्यदेव मुहुरपर प्रसन्न हो' यह कहते हुए ब्राह्मणोंके लिये फलोंका दान करे और खजूर, नारियल, विजय नीबू आदि फलोंको प्रदान करे। यह प्रार्थना करे कि हे देव मेरे सभी अधीष्ट चारों ओरसे सफल हों फलदान एवं प्राशनके कारण इस सप्तमीका नाम फलसप्तमीव्रत है।

सप्तमीको सूर्यदेवकी पूजा कर यदि ब्राह्मणोंको दक्षिणामूर्ति पायसका भोजन कराया जाय, तदनन्तर व्रती स्वयं पयका पानकर व्रत समाप्त करे तो पुण्य लाभ होता

है ओदन, भक्ष्य, चोप्य और लेह्य पदार्थ इस व्रतमें ग्रह्य नहीं हैं धन पुत्रको कामना करनेवाला ओदनका परिष्कार कर इस व्रतको करे इसी वैशिष्ट्यके कारण इसे अनीदक सप्तमी कहा गया है।

विजयकी कामना करनेवालेको चायुमात्र पान कर विजयसप्तमीव्रत करना चाहिये जो कामेच्छुक हैं वे मात्र अर्कका प्राप्तकर इस व्रतको करे। इस प्रकार व्रतकर वे कामपर विजय प्राप्त कर लेते हैं।

इस सप्तमीव्रतमें गेहूँ, उड़द, चन्दा, साखी धान, तिल, कंस्यपात्र, पद्मपात्र, घिसी हुई वस्तु, मधु, मैथुन, मद्य, मांस, तैल-मर्दन और अन्नान त्याग्य हैं। जो मनुष्य इनका परिष्कार कर व्रत करता है उसकी सभी अभिलाषाएँ पूर्ण हो जाती हैं। इसीलिये इसे विजयसप्तमी कहा गया है।

(अध्याय १३०)

दूर्वाष्टमी तथा श्रीकृष्णाष्टमी व्रत

ब्रह्माजीने कहा - हे ब्रह्मन्! भाद्रपदमासमें शुक्लपक्षकी अष्टमी तिथिको दूर्वाष्टमीव्रत होता है। इस दिन उपवास रखकर दूर्वासे गौरी-गणेशकी और शिवकी फल पुष्प आदिसे पूजा करनी चाहिये फल, धान्य आदि सभी प्रयोज्य वस्तुओंसे 'शम्भवे नमः, शिवाय नमः' कहकर शिवका पूजन करे तदनन्तर 'त्वं दूर्वेऽमृतजन्मासि' इस मन्त्रसे दूर्वाकी पूजा करनी चाहिये ऐसा करनेसे यह अष्टमीव्रत निश्चित ही साधकको सर्वस्व प्रदान कर देता है। इस व्रतमें जो अग्निमें न पकाये गये पदार्थोंका भोजन करता है, वह ब्रह्महत्याके पापसे मुक्त हो जाता है।

इसी भाद्रपदके कृष्णपक्षकी अष्टमी तिथिको अर्द्धरात्रिमें रोहिणी नक्षत्रमें भगवान् हरिकी पूजाका विधान है, यह श्रीकृष्णजन्माष्टमीव्रत कहलाता है सप्तमी तिथिसे विट् अष्टमी तिथि भी व्रतके योग्य होती है। इस प्रकारके अष्टमीका व्रत करनेसे प्राणीके तीन जन्मके पाप नष्ट हो जाते हैं। अतः उपवास रखकर मन्त्रसे भगवान् हरिकी पूजा करके तिथि और नक्षत्रके अन्तमें पारणा करनी चाहिये

'ॐ योगाय योग्यस्ये योगेश्वराय योगसम्भवाय गोविन्दाय

नमो नमः' इस मन्त्रसे योगेश्वर भगवान् श्रीकृष्णका स्मरण कर 'ॐ यज्ञाय यज्ञेश्वराय यज्ञस्ये यज्ञसम्भवाय गोविन्दाय नमो नमः।' इस मन्त्रसे उन्हें स्तुति कराना चाहिये

उसके बाद ॐ विश्वाय विश्वेश्वराय विश्वस्य विश्वसम्भवाय गोविन्दाय नमो नमः' इस मन्त्रसे शीतलिकी पूजा करनी चाहिये तत्पश्चात्—'ॐ सर्वाय सर्वेश्वराय सर्वस्य सर्वसम्भवाय गोविन्दाय नमो नमः।' इस मन्त्रसे उन्हें स्तुति कराना चाहिये

स्थण्डिल (वेदी) में चन्द्रमा और रोहिणीके साथ भगवान् कृष्णकी पूजा करे। पुष्प, फल और चन्दनसे युक्त जलको शंखमें लेकर अपने दोनों सुटनोंको पृथिवीसे लगाते हुए चन्द्रमाको निम्न मन्त्रद्वारा अर्घ्य प्रदान करे—

क्षीरेदार्यावसाभूत अग्निनेत्रसमुद्भूत॥

गुहागार्घ्यं शशाङ्केश रोहिण्या सहितो मम।

१३१।८-९

हे क्षीरसागरसे उत्पन्न देव! हे अत्रिमुनिके नेत्रसे समुद्भूत! हे चन्द्रदेव रोहिणीदेवीके साथ मेरे द्वारा प्रदत्त इस अर्घ्यको आप स्वीकार करें

तदनन्तर व्रतीको महालक्ष्मी, वसुदेव, नन्द, बलराम

१ त्वं दूर्वेऽमृतजन्मासि वादिता च सुगन्धुरे । क्षीमाय संतीर्हि कृत्वा सर्वकार्यकरी भव ॥

यथा त्वत्पुत्रतायाभिहित्वर्धम महोत्तमः तथा मयापि संतानं हेति त्वत्पुत्रतामेव ॥

तथा यशोदोक्तो फलयुक्त अर्घ्यं प्रदानकर इत्येव प्रकारं प्रार्थनां नन्दार्तिके लिये पुनः यह प्रार्थना करनी चाहिये—

अनन्तं वामनं जौगि वैकुण्ठं पुरुषोत्तमम् ॥
वासुदेवं हृषीकेशं माधवं मधुसूदनम् ॥
अराहं पुण्डरीकाक्षं नृसिंहं दैत्यसूदनम् ॥
दामोदरं पद्मनाभं केशवं गरुडध्वजम् ॥
गोविन्दमध्वुतं देवमनन्तमपराजितम् ॥
अधोक्षजं जगद्बीजं सर्गस्थित्यन्तकारणम् ॥
अनादिनिधनं विष्णुं त्रिलोकेशं त्रिविक्रमम् ॥
नारायणं सत्तुर्बाहुं शङ्खचक्रगदाधरम् ॥
पीताम्बरधारे दिव्यं वनमात्माविभूषितम् ॥
श्रीवत्सलं जगद्धाम श्रीपतिं श्रीधरं हरिम् ॥
यं देवं देवकी देवी वसुदेवादजीजनत् ॥
भीमस्य ब्रह्मणो गुप्यं तस्यै ब्रह्मात्मने नमः ॥

१३१ १० १६

ये देव जो अनन्त, वामन, जौगि, वैकुण्ठनाथ, पुरुषोत्तम, वासुदेव, हृषीकेश, माधव, मधुसूदन, अराह, पुण्डरीकाक्ष, नृसिंह, दैत्यसूदन, दामोदर, पद्मनाभ, केशव, गरुडध्वज, गोविन्द, अध्वुत, अलन्तदेव, अपराजित, अधोक्षज, जगद्बीज, सर्गस्थित्यन्तकारण, अनादिनिधन, विष्णु, त्रिलोकेश, त्रिविक्रम, नारायण, सत्तुर्बाहु, शङ्खचक्रगदाधर, पीताम्बरधारी, दिव्य, वनमात्मासे विभूषित, श्रीवत्सल, जगद्धाम, श्रीपति और श्रीवपदि नामसे प्रसिद्ध हैं। जिनको देवकीसे वसुदेवने उत्पन्न किया है, जो पृथिवीपर निवास करनेवाले ब्राह्मणोंकी रक्षाके लिये संसारमें अवतरित होते हैं, उन ब्रह्मरूप भगवान् श्रीकृष्णको मैं नमन करता हूँ।

इस प्रकार भगवान्के नामोंका संकीर्तन करके अपनी

ब्राह्मि मां देवदेवेशं हरे संसारसागरात् ॥
ब्राह्मि मां सर्वपापजं दुःखलोकार्णवान् प्रभो ॥
देवकीनन्दनं श्रीशं हरे संसारसागरात् ॥
दुर्जितं स्थापये विष्णो ये स्मरन्ति सकृत्सकृत् ॥
सोऽहं देवातिदुर्जितस्त्वाहि मां लोकसागरात् ॥
पुष्कराक्षं निभग्नोऽहं महत्पद्मनसागरे ॥
ब्राह्मि मां देवदेवेशं स्थापूतेऽन्यो न रक्षित्व ॥
स्वजन्यवासुदेवाय गोकर्णपारहितय नमः ॥
जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः ॥
शान्तिस्तु शिवं सास्तु धनविजयतिराज्यध्याय ॥

(१३१:१७—२१)

हे देवदेवेशर! हे हरे! इस संसारसागरसे मेरी रक्षा करें हे सर्वपापहन्ता प्रभो दुःख तथा शोकसे परिपूर्ण इस संसारसागरसे मेरी रक्षा करें। हे देवकीनन्दन हे श्रीपते! हे हरे इस संसारसागरसे मेरी रक्षा करें हे विष्णो जो एक बार भी आपका स्मरण करते हैं, उन सभीको आप दुराचरणके दुःखसे उच्चार लेंगे हैं। हे देव मैं भी वैसा ही इस संसारके अत्यन्त दुराचरणमें पैसा हुआ हूँ, आप मेरा भी इस शोकरूपी सागरसे उद्धार करें। हे राजीवलोचन! मैं इस गहन अज्ञानरूपी संसारसागरमें डूबा हुआ हूँ। आप मेरी रक्षा करें। हे देवदेवेश! आपके अतिरिक्त मेरा अन्य कोई रक्षक नहीं है। हे स्वजन्य! वासुदेव! गोहृदिजितकारी! जगद्धिता कृष्ण गोविन्द! आपको बारम्बार नमस्कार है अपनी कृपासे मुझे शान्ति प्राप्त हो, मेरा कल्याण हो और धन, यज्ञ तथा राज्यवैभवका मैं अधिकारी बनूँ (अध्याय १३१)

बुधाष्टमीव्रत-कथा

ब्रह्माजीने कहा—जो मनुष्य अष्टमी तिथिको दिनभर व्रत रखकर नक्तव्रतकी तिथिसे एक बार भोजन करता है और इस व्रतक्रमको खसपर्वन्त चलाकर व्रतकी समाप्तिपर गोदान करता है उसे इन्द्रपदकी प्राप्ति होती है। इस व्रतको सद्गतिव्रत कहा गया है। पौषमासकी शुक्लाष्टमी तिथिके व्रतका नाम महाशिवव्रत है। जब दोनों पक्षकी अष्टमी तिथि बुधवारसे युक्त हो तो निखसपूर्वक बुधाष्टमीव्रत करनेवालेको स्वर्गप्राप्ति कभी भी खण्डित नहीं होती। मुक्तिको इच्छा

रखनेवाला जो मनुष्य दो अंगुलियोंको हटाकर सेप तीन अंगुलियोंसे बाँधी गयी मुट्ठीके द्वारा आठ मुट्ठी खसकर लेकर ब्रह्म-भक्तिपूर्वक भात बनाता है और कुन्दासे वेष्टित आम्रपत्रके दोनोंमें करेपूके स्रग और इमलीके साथ उस भातको इस व्रतकी समाप्तिके बाद ग्रहण करता है और बुधाष्टमीकी कथा सुनता है, उसकी सभी इच्छाएँ पूर्ण हो जाती हैं।

बुधाष्टमीको जलानयन पञ्चोपचार-विधिसे बुधदेवकी

बुद्धा करनी चाहिये तदनन्तर यथाशक्ति दक्षिणासे कुछ ककड़ी और चावलका दान देना चाहिये। इस देवके पूजनका मंत्रमन्त्र 'ॐ बुं बुधाय नमः' है। इस देवपूजाके पश्चात् कमलगट्टे आदिकी आहुति देनेके लिये इसी बीजमन्त्रके अन्तर्में 'स्वाहा' शब्दका प्रयोग करना चाहिये। महात्म्यके मध्य जिस बृक्ष-मण्डलकी कल्पना करे, उस मण्डलके मध्य कल्पित पद्मदलके ऊपर धनुष-बाणसे युक्त स्थापनकीजाले इस देवकी भावना कर उसके अङ्गुलीकी पूजा करे।

इस बुधाष्टमीकी कथा बड़ी ही पुष्पदायिनी है। इस स्तनकी कथा स्तन करनेवाले जनोंकी अवस्था सुगती चाहिये। यह कथा इस प्रकार है—

प्राचीनकालमें पाटलिपुत्र नामक नगरमें बौर नामक एक वैश्य जाइया रहता था। उसकी पत्नीका नाम रम्य और पुत्रका नाम कीर्तिक था। उसके विधवा माताकी एक पुत्री थी तथा धनपतन नामका एक बेटा था। प्रीत्य-शत्रुमें एक बार कीर्तिक उस बेटाको लेकर गङ्गामें स्नान करते समय जलजोड़ा करने लगा और उसी समय चोर गोपालकीने आकर यहात् उस धनपतन नामक बेटाका अपहरण कर लिया। कीर्तिक दुःखी होकर अपने प्रथम करने लगा। इसी समय संधीगन्धर्व अपनी माताके साथ गङ्गाजल लेनेके लिये विजया गहोरा आ गयी। कीर्तिक कुछ जाससे जासकुल हो कमलजलकी भक्षण करनेकी इच्छासे एक जलसत्रके पास आ पहुँचा। जहाँपर दिग्गलोकाकी कुछ दिवसीय पूजा कर रही थीं उन्हें देखकर उसके आश्चर्यका ठिकाना न रहा। अतः विस्मयविभूत कीर्तिकने उन लम्बे हास जाकर कुछ अपने लिये सज्जता करते हुए कहा— मैं अपनी छोटी बहनके साथ बुद्धा हूँ, किंतु सिधोंने कहा कि तुमको इस पूजन-समयमेंसे स्तन करनेके लिये ही कुछ इत्य मिला सकता है। तुम भी यहीँपर स्तन करो तथापश्चात् कीर्तिकने गहोरा धनपतन बेटाकी प्राणिके लिये और विजयाने पति-प्राणिके लिये बुधदेवकी स्तन-पूजा की स्तन-पूजा करनेके पश्चात् सिधोके द्वारा दोनोंमें दिने

गये प्रसादको उन दोनोंमें प्रदान किया। इसके बाद वे सिधो गहोरा चली गयीं कुछ समयके बाद चौरोंके साथ गहोरा धनपतन बेटा भी दिखायी पड़ गया। चौरोंके द्वारा दिने हुए धनपतन बेटाको लेकर प्रदोषकालमें वे दोनों घर वापस चले आये। घरमें दुःखित पित्त औरकी प्रणम्यकर रीतिमें कीर्तिक सुखपूर्वक सो गया।

इस बुद्धा हुई पुत्री विजयाने देखकर औरकी यह चिन्ता हो गयी कि मैं इस पुत्रीको किससे दूँ? दुःखित पित्तने यमराजकी पुत्री देविका विवाह किया। देविकाने इसी बीच औरकी मृत्यु हो गयी पित्तके स्वर्ण चले आनेके बाद कीर्तिकने रम्य-प्राणिके लिये पुनः बुधदेवकी स्तन किया, जिसके फलस्वरूप कीर्तिककी अयोध्याका विस्तार उच्च प्राप्त हुआ। उसने अपनी इस बहन विधवाका विवाह भी पित्तके द्वारा करे गये यमराजके अनुसार यमराजके साथ ही करनेकी बात अपने ठाम ली थी। कालके प्रलयमें यमराजने बड़ी स्वयं आकर विजयानेकी पत्नीके अन्तर्में स्वीकार किया और विजयाने कहा— 'तुम यमराज और चरने भूधर्याविकी बनकर रहो।' उसने भी बेटा ही स्वीकार कर लिया और पतिके घर आकर रहने लगी। एक दिन अपने उस सज्जन करते हुए कहा— देवि! मे जो बंद करने हैं, इन्हें कभी छोड़ना नहीं विजयाने कभी भी बंद करनेका विचारउत्तक नहीं छोड़ा और न तो अपने पतिके विरुद्ध कोई आचरण ही किया। यह एक सद्गुणिकीके सज्जन ही उनके साथ रही। किंतु एक दिन विजयानेका उसने पतिके न रहनेका कथा छोड़नेपर बड़ी अपनी माताकी पति यमके ही कहकारी चरनेमें बँध हुआ देख, जिससे वह अत्यन्त दुःखित हो उठी। इसी समय कीर्तिकके द्वारा यथाये गये मुक्ति प्रदान करनेवाले बुधदेवकी-स्तनकी बाद उसे हो आयी। अतः उसने पुनः उस स्तनको किया, जिसके फलस्वरूप फल उस यमराजसे मुक्त हो गयी। तदनन्तर उसने भी उस स्तनका फलन किया और अन्तर्में इसके पुष्पके प्रभावसे स्वर्गलोका प्रणम्यकर बड़ी सुखपूर्वक विवाह करने लगी। (अध्याय १३२)

अशोकाट्टमी, महात्ममी तथा नवमीके अन्य स्तन और श्रम्येकादशी स्तन-माहात्म्य

इन्द्राजीने कहा यमराजमें पुनर्वसु नामकी कुछ अशोककाट्टमीकी अतः कलिपीका रूप करते हैं, वे शोककी नहीं प्राप्त होते। अशोककल्पिकाशोक रूप करते

समय यह प्रार्थना करनी चाहिये—

स्वायलोक इराधीडु मधुसससमुद्रम् ।

विजावि हनेकसस्तपसे आमशीकं सदा कुक् ॥

१३३ २

हे शिवप्रिय! वसंतीद्धम लोकसंतपसे में आपका सेवन कर रहा हूँ हे असोक! आप मुझे सदैव लोक-विमुक्त रखें

ब्रह्माजीने पुनः कहा—आश्विनमासमें उत्तराषाढ नक्षत्र तथा शुक्लपक्षकी अष्टम्योसे युक्त जो नवमी होती है, उसे महानवमी कहा जाता है। इस तिथिको स्नान-छायादि करनेसे अक्षय पुण्यकी प्राप्ति होती है। यदि केवल नवमी हो तो भी दुर्गाकी पूजा करनी चाहिये। भगवान् शिव आदिने इस व्रतको किम्ब वा यह महाव्रत अत्यधिक पुण्यलाभ देनेवाला है। शत्रुपर विजय प्राप्त करनेके लिये राजाको यह व्रत करना चाहिये उसे जप-होमके बाद कुमारियोंको भोजन कराया चाहिये

इस व्रतमें देवीके पूजादिक्त कृत्योंमें प्रयुक्त होनेवाला 'ॐ दुर्गे दुर्गे रक्षिणि स्वाहा' यह मन्त्र है

व्रतको चाहिये कि यह अहमी तिथिको लक्षद्वियोंसे देवीके लिये गौ अथवा एक भजन (मण्डप) का निर्माण करे। इसमें देवीकी सुवर्ण वा राजतमूति स्थापित करे। देवीकी पूजा मूल, खड्ग, पुस्तक, पट अथवा मण्डलमें करनी चाहिये। अठराह हाथोंवाली दुर्गादेवी अपनी बायीं ओरके हाथोंमें कपाल, खंडक, मण्डा, दर्पण, तर्जनी, धनुष, भोज, डमरू और पाश धारण करती हैं। इनके दाहिनी ओरके हाथोंमें शक्ति, मुद्गर, मूल, वज्र, खड्ग, अंकुश, शर, चक्र और शल्यका नामक आयुध रहते हैं। दुर्गादेवीके अतिरिक्त अन्य देवियोंकी जो प्रतिमाएँ होती हैं उनके सोलह हाथ माने गये हैं। अज्ञान और डमरू उनके हाथोंमें नहीं रहता

रुद्रचण्डा, प्रचण्डा, चण्डोरा, चण्डनायिका, चण्डा, चण्डवती, चण्डरूप तथा अतिचण्डिका - इन अष्ट देवियोंके अतिरिक्त नवीं देवी उग्रचण्डा है वे उग्रचण्डादेवी अन्य आठ देवियोंके बीच प्रत्यक्षित अग्निकी प्रभाके समान सुशोभित होती हैं। उग्रचण्डाका वर्ण रोचनाके समान, उग्रचण्डाका अरुण, चण्डोराका कृष्ण, चण्डनायिकाका

नील, चण्डाका धूम्र, चण्डवतीका शुक्ल, चण्डरूपाका पीत, अतिचण्डिकाका वर्ण पाण्डुर और उग्रचण्डाका वर्ण अग्निको ज्वालाके समान है। देवी उग्रचण्डा सिंहपर स्थित रहती हैं इनके आगे हाथमें खड्ग लिये हुए महिषासुर स्थित रहता है। देवी अपने एक हाथसे उस महिषासुरका (मुण्डमुक्त) कप (केस) पकड़े हुई स्थित रहती हैं।

इन भगवती उग्रचण्डाके दसावरी विद्वान् मन्त्र ('ॐ दुर्गे दुर्गे रक्षिणि स्वाहा') का जप करके शत्रुपक्ष किसी भी आघासे आश्रित नहीं होता। पंद्रह अंगुलवाले खड्ग तथा त्रिशूलके साथ ही देवीकी वस्त्र लक्ष्मियों—पूजा, चण्डाक्षरी, चरकी तथा विदारिकाकी भी वैश्वरूप अष्टदि कोणोंमें मन्त्रविधि पूजा करनी चाहिये।

पूजाओंको शत्रु आदिपर विजय प्राप्त करनेके लिये विविध मन्त्रोंसे इस महानवमीको देवीकी विशेष पूजा करनी चाहिये। ब्रह्माजी माहेसी, कीमारी, वैष्णवी, चाराही आदि मातृकाओंको दूधसे स्नान आदि कराकर देवीकी स्वमात्रा निकालनी चाहिये, इससे उन्हें विजय तथा राज्य आदिकी प्राप्ति होती है।

आश्विनमासकी शुक्ला नवमीको एकभक्तव्रत करते हुए देवी और ब्राह्मणोंकी पूजा करके एक स्रष्टा नीलमनेका जप करना चाहिये। इसे नीलनवमीव्रत कहा गया है। चैत्रशुक्ला नवमीको देवीकी पूजा दमनक नामक पुष्पसे करनी चाहिये ऐसा करनेसे आपु, अपरोग्य और सौभाग्यकी प्राप्ति होती है तथा ज्ञाती शत्रुसे अपराजित रहता है। इसे दमनकनवमीव्रत कहा जाता है। इसी मासकी शुक्ला दसमीको एकभक्तव्रत करके वर्षके अन्तमें इस गौओंकी दान तथा दिव्यशक्तियोंको स्वयंमेतज्जनाका निवेदन करनेवाला सम्मत् ब्रह्माण्डका स्वामी हो जाता है। इसका नाम द्वादशमीव्रत है। एकदशी तिथिको ऋषिपूजा करनेका विधान है। इससे छठीका सब प्रकारसे उपकार होता है यह इस लोकमें जनमान् और पुत्रवान् होकर रहता है और अन्तमें उसे ऋषिलोकमें प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। चैत्रमासमें दमनक पुष्प तथा इन्हीं पुष्पोंसे नवी मालवद्वारा परीचि, अत्रि, अङ्गिरा, पुलस्त्य, पुण्ड्र, क्रतु, प्रचेतस, चसिह, धनु और नारद— इन ऋषियोंकी पूजा करनी चाहिये (अध्याय १३३—१३५)

अथ षण्मादशीसूक्त

सम्राजिनी कहा—अब मैं प्राणियोंको भोग और मोक्ष प्रदान करनेवाले श्रवणद्वादशीव्रतका वर्णन करूँगी। श्रवण नक्षत्रसे युक्त एकादशी और द्वादशी तिथि जब एक ही दिन पड़ती है तो उसे श्रवण तिथि कहा जाता है। इस दिन हरिकी पूजा आदि करनेसे प्राप्त पुण्यफल फल अक्षय्य होता है। एकभुक्तव्रत करनेसे अथवा नक्तव्रत करनेसे या अर्घ्याचित्तसव करनेसे अथवा उपवास या भिक्षाघार करनेसे इस द्वादशीव्रतका पुण्य शीघ्र नहीं होता है। व्रतोंको इस द्वादशीके दिन कांश्यपात्र, मांस, सह्य, सोम, असत्यभाषण, व्याघ्रम, मैथुन, दिनमें सोना, अज्ञान, पत्थरपर पिसे हुए द्रव्य तथा मसूरका प्रयोग नहीं करना चाहिये।

यदि भाद्रपदमासमें शुक्लपक्षकी द्वादशी तिथि व्रतण नक्षत्रसे युक्त हो तो यह द्वादशी बहुत ही महत्त्वपूर्ण होती है। उस दिन टप्यास करनेसे महान् फलोंकी प्राप्ति होती है। यदि यह तिथि बुधवारसे भी युक्त हो तो इस दिन नदियोंके संगममें स्नान करनेसे महनीय फल प्राप्त होते हैं। इस दिन रत्न एवं जलसे परिपूर्ण कुम्भमें दो श्वेतचर्यांस आच्छादित भगवान् रामनकी स्थापनाय प्रतिमाका स्त्रय और वृत्ता-समन्वित पूजन करना चाहिये।

विद्वान्को चाहिये कि 'ॐ नमो वासुदेवाय' इस मन्त्रसे भगवान् वामनके सिरको पूजा करके ॐ श्रीधराय नमः

मन्त्रसे उनके मुखपण्डितकी, 'ॐ कृष्णाय नमः' मन्त्रसे उनके कण्ठकी, 'ॐ श्रीमन्मये नमः' मन्त्रसे उनके वक्षःस्थलकी, 'ॐ सर्वात्मधारिणे नमः' मन्त्रसे उनकी भुजाओंकी, 'ॐ व्याघ्रकाय नमः' मन्त्रसे उनके कृषिप्रदेयकी, 'ॐ केलबाध नमः' मन्त्रसे उनके उदरकी, 'ॐ वीरलोकधरिणे नमः' मन्त्रसे उनके घेड़ (गुहा)-भागकी तथा 'ॐ सर्वभूते नमः' मन्त्रसे उनकी जंघाओंकी और 'ॐ सर्वात्मने नमः' मन्त्रसे उनके पैरोंकी पूजा करनी चाहिये उन्हें घृत और घामसका नैवेद्य समर्पित करे। कुम्भ और पादक दे करके रात्रिमें जागरण करना चाहिये तदनन्तर प्रातःकाल होनेपर स्नान और आचमन करे और उनकी पुनः पूजा करके पुष्पाञ्जलिसहित इस प्रकार प्रार्थना करे-

जमो जमसो गोबिन्द बुधश्रवणसंज्ञक ॥

मधीयसंख्यं कृत्वा सर्वसीख्यप्रदो भव ।

史學編 史學 史學

हे गोविन्द ज्ञानस्वरूप श्रवण नामवाले देव ! आपको बारम्बार नमस्कार है आप मेरे समस्त पापसमूहोंका विनाश करके मेरे लिये सभी सुखोंको प्रदान करनेवाले होंगे

प्रार्थनाके बाद 'प्रियर्त्ता देवदेवल'— ऐसा कहते हुए साध्वर्णिकोंके कलशोंका दान दे। इस जल-पूजाको नदीतट अथवा अन्य किसी पवित्र स्थानपर करनेसे सभी इच्छार्थ पूर्ण हो जाती हैं। (अध्याय ३३६)

तिथिघ्नत, वारघ्नत एवं नक्षत्रादिघ्नत-निरूपण और प्रतिपदादि तिथियोंमें पूजनीय देवता

ब्रह्मजीने कहा — कामदेवत्रयोदशी तिथिको खेतकामल आदिके पुष्पोंसे रति और प्रीतिसे युक्त मणिविभूषित शोकश्रित कामदेवकी पूजा करनी चाहिये, इस खतका नाम मदनत्रयोदशी है जो वर्षपर्यन्त प्रत्येक मासके शुक्ल और कृष्णपक्षकी चतुर्दशी एवं अष्टमी तिथिमें उपवास करके शिवपूजन कराया है, वह भुक्ति प्राप्ति करता है इसे शिवचतुर्दशी तथा शिवष्टमीव्रत कहा गया है। तीन रात्रियाँतक उपवास रखकर व्रतोंको कर्त्तिकमासमें एक शुभ भजनभा दान देना चाहिये। ऐसा करनेसे सूर्यनौककी प्राप्ति होती है यह कल्याणकारी धामव्रत है। अमावास्या तिथिमें पितरोंकी दिया गया जल आदि अक्षय होता है नक्तव्रत

करके वरोंके नामसे सूर्यादिकी पूजा करके वही सभी फलोंको प्राप्त करनेका अधिकारी हो जाता है ये वाक्यत कहलाते हैं

हे ब्रह्मर्षि' प्रत्येक मासके नामकरणके प्रयोजक यागरी नक्षत्रसे युक्त उन-उन महीनोंकी पूर्णिमा तिथि हो तो उन नक्षत्रके नामसे मनुष्यको सम्बन्ध रूपसे भगवान् अच्युतको पूजा करनी चाहिये। इस श्रवणके कार्तिकमाससे प्रारम्भ करना चाहिये। कृत्तिका नक्षत्रयुक्त कार्तिकमासमें केशवकी पूजा करनी चाहिये। क्रमशः चार महीनों (कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष तथा माघ) में घृतका हवनकर शिव-ध्याना (कंसत्रय) -की प्रियवटीका भोग निवेदित करना चाहिये।

आपाङ्ग आदि चार महीनोंमें पायस निवेदन करके ब्राह्मणोंको पायसका ही भोजन निवेदित करना चाहिये। पञ्चगव्य, जलस्नान और नैवेद्यसे पूजन करना चाहिये। इस प्रकार संवत्सरके अन्तमें विशेषरूपसे भगवान्‌की पूजा करके निम्नलिखित मन्त्रोंसे प्रार्थना करनी चाहिये—

यन्मै वमस्तेऽभ्युत ईक्षयोऽस्तु
 यथास्य वृद्धिं तस्मैनु पुण्यम्।
 ऐश्वर्यविधादिसहाऽभ्यर्थं मे
 तथास्तु मे सन्ततिरक्षयैव॥
 यथाऽभ्युत त्वं पातः परस्मात्
 स ब्रह्मभूतः परतः परास्मात्
 तथाऽभ्युतं मे कुरु चाभिरुतं सदा
 मया कृतं पापहराप्रमेय॥
 अभ्युतानन्त गोविन्द प्रसीद धर्माभीष्टितम्
 तदक्षयममेधात्वन् कुरुष्व पुनर्वोत्तम॥

(गोपु० १३७ १०—१२)

हे अभ्युत! आपको बार बार प्रणाम है। हे देव! मेरे पापोंका विनाश हो और पुण्यकी वृद्धि हो। मेरे ऐश्वर्य और धनादि सदैव अक्षय रहें। मेरी सन्तान परम्पर अक्षुण्ण हो हे अभ्युत जिस प्रकार आप परात्पर ब्रह्म हैं वैसे ही मेरे मनोऽर्पित फलको अविनाशी बना दें हे अग्रमेय। तदक्षयममेधात्वन् कुरुष्व पुनर्वोत्तम॥

सूर्यवंशावर्णन

श्रीहरिने कहा—हे रुद्र अस मैं राजाअंकि वंश और उनके चरितका वर्णन करता हूँ। सर्वप्रथम सूर्यवंशका वर्णन सुनें

भगवान् विष्णुके नाभिकमलसे ब्रह्मा उत्पन्न हुए ब्रह्माके अङ्गुष्ठभागसे दक्षका जन्म हुआ। दक्षसे उनको पुत्री अदितिका प्रसुर्भाव हुआ, जो देवमाता कहलाती है। उन्हीं अदितिसे विवस्वान् (सूर्य), विवस्वान्से वैवस्वत मनु हुए और उन मनुसे इक्ष्वाकु, शर्षाति, पृग, भृष्ट, पृषध, नरिष्यन्त, नभग, दिष्ट तथा शक्र (कश्यप) नामक नौ पुत्रोंकी उत्पत्ति हुई हे रुद्र। मनुकी हस्ता नामकी कन्या थी और सुद्युम्न नामक पुत्र था। इलाके बुधसे राजा पुरुवका

हे अभ्युत हे अनन्त हे गोविन्द। आप पुण्य पर प्रसन्न हों। हे अमेधात्मन् हे पुरुषोत्तम जो मेरे लिये अभीष्ट है, आप इसको भी अक्षय बना दें।

यह मास-वधव्रत सत्र वर्षतक करना चाहिये ऐसा करनेसे मनुष्यको आयु, लक्ष्मी तथा सद्गति प्राप्त होती है। यदि स्वच्छ हृदयसे उपवाससहित एक वर्षपर्यन्त यथाक्रम एकादशी, अष्टमी, चतुर्दशी और सप्तमी तिथियोंमें विष्णु, दुर्गा, शिव और सूर्यकी पूजा हो तो प्राणीको उन देशोंके लोक तो प्राप्त होते ही हैं, सभी निर्मल अभिलाषाएँ भी पूर्ण हो जाती हैं। खतकाशमें एकभुक्त, नक्त अथवा अर्धाभिश एवं उपवास करते हुए शाकादिके द्वारा इन सभी तिथियोंमें सभी देवताओंकी पूजा करनेसे भोग और मोक्ष दोनोंकी प्राप्ति हो जाती है। प्राणिपद तिथिमें कुबेर अग्नि, नासक्य और दल नामक देव पूज्य हैं। द्वितीया तिथिमें लक्ष्मी तथा यमराज, पञ्चमीमें श्रीसमन्वित पार्वती और नागगणोंकी पूजा करनी चाहिये। षष्ठी तिथिमें कार्तिकेय तथा सप्तमीमें अर्धदाता सूर्यदेवकी पूजा विहित है। अष्टमी तिथिमें दुर्गा, नवमीमें मातृकाओं एवं तक्षककी पूजाका विधान है। दशमीमें इन्द्र और कुबेर तथा एकादशीमें सप्तर्षियोंकी पूजा करनी चाहिये। द्वादशी तिथिमें हरि, त्रयोदशीमें कामदेव, चतुर्दशीमें महेश्वर शिव, पूर्णिमामें ब्रह्मा तथा अमावास्यामें पितरोंकी पूजा करनी चाहिये (अष्टाग्य १३७)

उत्पन्न हुए। सुद्युम्नसे टक्कल, विन्त तथा गय नामक तीन पुत्रोंका जन्म हुआ

गोवध करनेके कारण मनुका पुत्र पृषध सुद्व हो गया था कश्यप (शक्र)-से क्षत्रिय लोगोंकी उत्पत्ति हुई, जो कश्यप नामसे विख्यात हुए। मनुके पुत्र दिष्टसे जो नभग नामका पुत्र हुआ वह वैश्य हो गया था। उससे एक भलन्दन नामक पुत्र हुआ। भलन्दनसे मत्स्यप्रीति नामक पुत्रकी उत्पत्ति हुई। मत्स्यप्रीतिसे चांसु और खनित्र—दो पुत्रोंका जन्म हुआ। खनित्रसे भृष, भृषसे क्षुष, क्षुषसे विश और विशसे विविशकने जन्म लिया।

विशिश्कसे खनित्र और खनित्रसे विभूति नामक

पुत्रका जन्म हुआ विभूतिसे करन्धव नामक पुत्र हुआ। करन्धवसे अविहित, अविहितसे मकु और मकुसे नरिम्बन्तकी उत्पत्ति पायी जाती है। नरिम्बन्तसे त्रम, त्रमसे राजवर्धन, राजवर्धनसे सुभूति, सुभूतिसे नर, नरसे केवल तथा केवलसे धुन्धमान हुआ।

धुन्धमानके वेगवान्, वेगवान्के बुध और बुधके रुषिन्दु नामक पुत्र हुआ। रुषिन्दुने अलम्बुषा नामकी अम्बरसे इलधिल नामकी कन्या तथा विशाल नामक पुत्र उत्पन्न किया। विशालके हेमचन्द्र नामक पुत्र हुआ। हेमचन्द्रसे चन्द्रक, चन्द्रकसे धूम्राक्ष, धूम्राक्षसे सृञ्ज, सृञ्जसे सहदेवकी उत्पत्ति हुई। सहदेवके कृताक्ष नामक पुत्र हुआ। कृताक्षसे सोमवत् और सोमवत्से जनमेजय हुआ। जनमेजयसे सुमति नामक पुत्रकी उत्पत्ति हुई। इन सभी (राजाओं)-को वैशाखक कहा गया है।

वैशाखत मनुके पुत्र सर्पातिके सुकन्ध नामकी पुत्री हुई, जो ज्वान प्रविष्टी भार्या बनी। सर्पातिके अकन्त नामक पुत्र भी था। उससे रेवत नामका पुत्र हुआ। रेवतके भी रेवत नामक पुत्र हुआ। उससे रेवती नामकी कन्या हुई।

वैशाखत मनुके पुत्र धृष्टके धर्ष हुआ, जो वैष्णव हो गया था। तन्हीं मनुके पुत्र नभगके नेदिष्ठ नामक एक पुत्रकी उत्पत्ति हुई। उससे अम्बरीष हुआ। अम्बरीषके विरूप, विरूपके पुष्यदक्ष और उसके रघीवर हुआ, जो वासुदेवका भक्त था।

मनुपुत्र इक्ष्वाकुके विकुक्षि, निमि और इण्डक तीन पुत्र हुए। विकुक्षि यज्ञीय शसक (खरगोश) का पक्ष करनेके कारण शसक नामसे विख्यात हुआ। शसकसे पुरञ्जय और ककुत्स्थ नामक दो पुत्र हुए। इसी ककुत्स्थसे अग्नेयस् (जैन) तथा अग्नेयस्से पृथु उत्पन्न हुआ। पृथुके विश्रव नामक पुत्र हुआ। विश्रवसे आर्द्रकी उत्पत्ति हुई। आर्द्रसे सुवन्तक्ष, सुवन्तक्षके श्रीवत्स, श्रीवत्सके बृहदक्ष, बृहदक्षके कुवलाक्ष और कुवलाक्षके दृवाक्ष हुआ, जिसकी प्रसिद्धि मुन्धुम्भरके नामसे हुई थी।

दृवाक्षके चन्द्राक्ष, कपिलक्ष और हर्षक्ष नामक तीन पुत्र थे। हर्षक्षके निकुम्भ, निकुम्भके हिताक्ष, हिताक्षके पूजाक्ष और उसके पुष्यनाक्ष हुआ। पुष्यनाक्षके मान्धाता हुए।

मान्धाता एवं उनकी पत्नी बिन्दुमतीसे मुषुकुन्द, अम्बरीष तथा पुत्सुकुत्स नामक तीन पुत्रोंका जन्म हुआ। इनकी वधास कन्याएँ भी थीं। जिनका विवाह सीधरि मुनिके साथ हुआ था।

अम्बरीषके पुत्रनाक्ष तथा सुवन्तक्षके हरित हुआ। पुत्सुकुत्सके नर्मदा नामक पत्नीसे त्रसदस्यु नामक पुत्रकी उत्पत्ति हुई। उससे अनरण्य, अनरण्यसे हर्षक्ष, हर्षक्षसे वसुपना हुआ। इसीका पुत्र त्रिधन्वा था। उसके त्रय्यरुह नामक पुत्र हुआ। त्रय्यरुहके सत्परा हुआ, जो त्रिसंकु नामसे प्रसिद्ध है। हरिश्चन्द्र इसीसे उत्पन्न हुए थे। हरिश्चन्द्रके रोहिताक्ष और रोहिताक्षके हारीत हुआ। हारीतके चंचु, चंचुके विजय, विजयके रुक्क, रुक्कके वृक, वृकके राजा बाहु और बाहुके पुत्र राजा सगर मने जाते हैं।

हे शिव! सगरसे सुमति नामक पत्नीके साठ हजार पुत्र हुए। इनकी दूसरी पत्नी केजिनीसे असमंजस नामक एक पुत्र हुआ। उस असमंजससे अंशुमान् तथा अंशुमान्से दिलीप नामक एक विद्वान् पुत्रने जन्म लिया। दिलीपसे भीरीरथ हुए, जिनके द्वारा पृथिवीपर गङ्गा लायी गयी है।

भीरीरथका पुत्र वृत्त था। वृत्तसे नाभान् हुआ। नाभान्से अम्बरोष, अम्बरोषसे सिन्धुद्वीप, सिन्धुद्वीपसे अयुतायु हुआ। अयुतायुका पुत्र ऋतुपर्ण था, ऋतुपर्णसे सर्वकाम और सर्वकामसे सुदास, सुदाससे सीदास हुआ। जिसका नाम मित्रसह भी माना जाता है। कल्याणपाद इसीका पुत्र है जो हमबन्तीके गर्भसे उत्पन्न हुआ था। कल्याणपादके अधक, अधकके मूलक, मूलकके दशरथ हुआ। दशरथके ऐलविल, ऐलविलके विश्वसह, विश्वसहके स्रद्धाङ्ग, स्रद्धाङ्गके दीर्घबाहु, दीर्घबाहुके अज तथा अजके दशरथ हुए। इनके महापराक्रमी चार पुत्र हुए, जो राम, भरत, लक्ष्मण और सत्रुघ्न नामसे प्रसिद्ध हैं।

रामसे कुश और लव, भरतसे तार्क्ष तथा पुष्कर लक्ष्मणसे विजङ्गद एवं चन्द्रकेतु और सत्रुघ्नसे सुबाहु तथा शूरसेन नामक पुत्र हुए। कुराके अतिवि, अतिविके निबध नामक पुत्र हुआ। निबधके नल तथा नलके नभस नामका पुत्र माना गया है। नभसके पुण्डरीक और पुण्डरीकसे क्षेमघन्ता नामक पुत्रने जन्म लिया। उसका पुत्र देवानीक

था, इससे अहीनक, अहीनकसे हल तथा हलसे परिवारा नामक पुत्रका जन्म हुआ। परिवारसे हलकी उत्पत्ति हुई और हलसे हल, हलसे उक्थ, उक्थसे चक्रनाभ और चक्रनाभसे गण, गणसे उषिताश, उषिताशसे विश्वसहकी उत्पत्ति हुई। हिरण्यनाभ इसकी पुत्र था इसका पुत्र पुष्पक माना गया है।

पुष्पकसे ध्रुवसन्धि, ध्रुवसन्धिसे सुदर्शन, सुदर्शनसे अग्निवर्ण, अग्निवर्णसे पद्मवर्ण हुआ। पद्मवर्णसे शीघ्र और शीघ्रसे भर हुए। भरसे सुश्रुत और इससे उदावसु नामका पुत्र उत्पन्न हुआ। उदावसुसे नन्दिवर्धन, नन्दिवर्धनसे सुकेतु, सुकेतुसे देवरातकी उत्पत्ति हुई। देवरातका पुत्र बृहद्रथ था बृहद्रथके महावीर्य, महावीर्यके सुभृति, सुभृतिके धृष्टकेतु, धृष्टकेतुके हर्म्यश, हर्म्यशके भर, भरके प्रगीन्धक हुआ। प्रगीन्धकसे कृतिरथ और कृतिरथके देवमीढ नामक पुत्र हुआ। देवमीढसे विबुध, विबुधसे महाभृति, महाभृतिसे कीर्तिरात तथा कीर्तिरातसे महारोमा नामक पुत्र हुआ।

महारोमाके स्वर्गरोमा हुए। स्वर्गरोमाके इस्वरोमा नामका पुत्र था। इस्वरोमाके सीरध्वज हुआ। इसके सोता नामकी एक पुत्री हुई। सीरध्वजके कुराध्वज नामकी एक भाई थी।

था। सीताके अतिरिक्त सीरध्वजके भानुमान् नामका एक पुत्र भी हुआ। इस भानुमान्से शतयुन्, शतयुन्से शुधि नामक पुत्रको उत्पत्ति हुई। शुधिके ऊर्ज नामक पुत्र था। उस ऊर्जसे सनह्राज उत्पन्न हुआ। सनह्राजसे कुलिने जन्म लिया। इस कुलिसे अनजन नामक पुत्र हुआ। अनजनसे कुलजितकी उत्पत्ति हुई। इसके भी आधिनेमिक नामका पुत्र था। उसका पुत्र श्रुतासु हुआ और इस श्रुतासुसे सुपार्श्व नामक पुत्रने जन्म ग्रहण किया। सुपार्श्वसे सृजय, सृजयसे शेमारि, शेमारिसे अनेन और इस अनेनका पुत्र रामरथ माना गया है।

रामरथका पुत्र सत्यरथ, सत्यरथका पुत्र उपगुल, उपगुलका उपगुल तथा उपगुलका पुत्र स्वागत था। स्वागतसे स्वर्धकी उत्पत्ति हुई। स्वर्ध उसीका पुत्र था। स्वर्धसे सुपार्श्व और सुपार्श्वसे सुश्रुत, सुश्रुतसे अश्वकी उत्पत्ति हुई। अश्वसे विजय, विजयसे अश्व, अश्वसे सुनव, सुनवसे वीतहव्य, वीतहव्यसे धृति की उत्पत्ति मानी गयी है। धृतिके बहुलाश और बहुलाशके कृति नामक पुत्र था। इस कृतिके जनक हुए। जनकके दो संत कहे गये हैं, जिन्होंने योगमार्गका अनुसरण किया था। (अध्याय १३८)

चन्द्रवंशवर्णन

भीमनिने कहा—हे रुद्र! सूर्यके वंशका वर्णन तो मैंने कर दिया। अब मुझसे चन्द्रवंशका वर्णन आप सुनें।

नारायण (विष्णु) से ब्रह्मा प्रादुर्भूत हुए। ब्रह्मसे अत्रिकी उत्पत्ति हुई। अत्रिसे सोम हुए। उनको फली तारा थी, जो पहले बृहस्पतिकी भी प्रियतमा थी। ताराने चन्द्र (सोम) से सुधकी उत्पत्ति किया। उसी सुधका पुत्र पुरुषा हुआ। सुधपुत्र पुरुषासे उर्वशीके छ पुत्र हुए, जिनके नाम श्रुताश्वक, विशाणुसु, शतायु, आयु, धीमान् और अमलसु थे।

अमलसुके भीम, भीमके काञ्चन, काञ्चनसे सुहोत्र और सुहोत्रके जहू हुए। जहूसे सुमन्तु, सुमन्तुसे उपजापक हुआ। उसका पुत्र मलाकाश था। मलाकाशसे कुल, कुलसे कुशाश, कुशाश, अमूर्तरथ और वसु नामक चार पुत्र हुए। कुशाशसे गाधिका जन्म हुआ। विश्वामित्र उसीके पुत्र

थे। गाधिकी सत्यवती नामकी एक कन्या थी। उसकी उन्होंने ब्राह्मण श्रद्धाककी सौप दिया। श्रद्धाकके जमदग्नि नामक पुत्र हुआ। जमदग्निसे परशुराम हुए। विश्वामित्रसे देवरात तथा मधुच्छन्दा आदि अनेक पुत्रोंका जन्म हुआ।

सुधके पुत्र आयुसे नहुषकी उत्पत्ति हुई। नहुषके अनेना, रविज, रम्यक तथा धन्वृद्ध नामक चार पुत्र हुए। धन्वृद्धकी सुहोत्र नामक पुत्र राजा हुआ। सुहोत्रके काश्यप, काश्यप और शृत्समद नामक तीन पुत्र हुए। शृत्समदसे तीनक तथा काश्यपसे दीर्घतमा हुआ। दीर्घतमासे वैश्वधन्वतरिका जन्म हुआ। केतुमान् उन्नीका पुत्र था। केतुमान्से भीमरथ, भीमरथसे दिवोदास, दिवोदाससे प्रतर्दन हुआ, जो सप्तजित् नामसे विख्यात हुआ।

शतध्वज इसी सप्तजित्का पुत्र था। शतध्वजसे

अस्मकं, अस्मकमे सप्तति, सप्ततिसे सुनीत, सुनीतसे सत्यकेतु, सत्यकेतुसे विभु नामक पुत्र हुआ। विभुसे सुविभु, सुविभुसे सुकुमार, सुकुमारसे धृष्टकेतुको उत्पत्ति हुई। उस धृष्टकेतुका पुत्र वीतिहोत्र था। वीतिहोत्रके भर्ग और भर्गके भूमिक नामक पुत्र हुआ। वे सभी विष्णुधर्मपरामर्श राजा थे।

नहुषपुत्र राजा या राजिके पाँच सौ पुत्र थे, जिनका संहार इन्दने किया था। नहुषके पुत्र अन्नवृद्धसे प्रतिस्मन्न हुए। उसका पुत्र संजय था। संजयके भी विजय हुआ। विजयका पुत्र कृत था। कृतके बृषधन्, बृषधन्से सहदेव, सहदेवसे अर्जुन और अर्जुनके जयत्सेन हुआ। जयत्सेनसे संकृति और संकृतिसे क्षात्रधर्मकी उत्पत्ति हुई।

नहुषके क्रमशः यति, ययाति, संकृति, अयाति तथा विकृति नामक अन्य पाँच पुत्र थे। ययातिसे देवघानीने यदु और दुर्वसु नामक दो पुत्रोंको जन्म दिया। राजा बृषपर्वाकी पुत्री सर्पिष्ठाने ययातिसे दुह्यु, अनु और पूरु नामक तीन पुत्रोंको उत्पन्न किया।

यदुके सहस्रजित्, स्रोतुमान् और रघु नामक तीन पुत्र थे। सहस्रजित्से सतजित्, सतजित्से इव तथा ईडव नामक दो पुत्र हुए। इवसे अकम्प्य तथा हैहयसे भमं हुआ। भर्मका पुत्र धर्मनेत्र हुआ। उस धर्मनेत्रका पुत्र कुन्ति था। कुन्तिसे सार्हन्ति हुआ। सार्हन्तिसे महिष्मान्, महिष्मन्से भद्रश्रेण्य, भद्रश्रेण्यसे दुर्दमकी उत्पत्ति हुई। दुर्दमसे धनक, कृतवीर्य, जानकि, कुतागिन्, कृतकर्ष और कुताञ्ज नामक छ. बलवान् पुत्र हुए। कृतवीर्यसे अर्जुन तथा अर्जुनसे शूरसेन नामक पुत्र हुआ। उस पुत्रके अतिरिक्त कृतवीर्यके जयध्वज, मधु, शूर और वृषण नामक चार पुत्र हुए। शूरसेनसहित ये पाँचों पुत्र बड़े ही सुवती थे। जयध्वजसे तलजय, तलजयसे भरत हुआ। कृतवीर्य वृषणका पुत्र मधु था। मधुसे वृष्णि हुआ, जिससे वृष्णवंशियोंकी उत्पत्ति हुई।

क्रोहके विज्जिवान् हुआ। उस विज्जिवान्का पुत्र अहि था। अहिसे ठसंकु हुआ। उसका पुत्र चित्ररथ था। चित्ररथसे सहाबिन्दु हुआ, जिसके एक लाख पत्नियों तथा पुत्रपौत्रों, पुत्रजय, पुत्रदान, पुत्रश्रवा आदि श्रेष्ठ दत्त लाख पुत्र थे। पृथुश्रवासे तप, तपसे उरुग्न हुआ। उसका पुत्र शितगु था। तपश्राव् ठसके श्रीरम्भकवच हुआ।

श्रीरम्भकवचसे रम्भ, पुपुत्तम्भ, प्यामघ, पारित्त और हरि—ये चार पुत्र हुए। प्यामघसे विदर्भका जन्म हुआ।

विदर्भकी शैम्य नामकी एक पत्नी थी, उससे विदर्भने क्रव, कौशिक तथा रोमपाद नामक तीन पुत्रोंको जन्म दिया। रोमपादसे बह्म और बभ्रुसे पृति हुआ।

कौशिकके ऋषि नामक पुत्र था। उसीसे चेदि नामका राजा हुआ। इसका पुत्र कुन्ति था। कुन्तिसे वृष्णि नामक पुत्र हुआ। वृष्णिसे निवृत्ति, निवृत्तिसे दत्तार्ह, दत्तार्हसे व्योम और व्योमसे जीमूत नामका पुत्र हुआ। जीमूतसे विकृतिका जन्म हुआ। उस विकृतिका पुत्र भीमरथ था। भीमरथसे मधुरथ और मधुरथसे शकुनि उत्पन्न हुआ। शकुनिका पुत्र करम्भि था। उस करम्भिका पुत्र देवमान् माना जाता है। देवमान् या देवन्तसे देवक्षत्र तथा देवभरसे मधु नामक पुत्र हुआ। मधुसे कुरुवंश, कुरुवंशसे अनु, अनुसे पुरुहोत्र, पुरुहोत्रसे अंशु, अंशुसे सत्त्वश्रुत और उससे सात्वत नामका राजा हुआ।

सात्वतके भोजिन्, भजमान्, अन्धक, महाभोज, वृष्णि, दिव्यधन्व तथा देवावध नामक सात पुत्र हुए। भजमान्से निधि, वृष्णि, अयुताजित्, सतजित्, सहस्रजित्, नभु, देव और बृहस्पति नामके पुत्र हुए। महाभोजसे भोज और उस वृष्णिसे सुमित्र नामक पुत्र हुआ। सुमित्रसे स्वधार्जित्, अनमित्र तथा अशिति हुए। अनमित्रका पुत्र निष्प और निष्पका पुत्र सत्राजित् हुआ। अनमित्रसे प्रसेन तथा शिषि नामक दो अन्य पुत्र भी हुए थे। शिषिसे सत्यक, सत्यकसे सत्यकि हुआ। सत्यकिके संजय और उस संजयके कुलि हुए। उस कुलिका पुत्र युगन्धर था। इन सभीको शिबिवंशो शैब्य कहा गया है।

अनमित्रके ही संशयें वृष्णि, क्षपस्वक तथा चित्रक नामक अन्य तीन पुत्र हुए थे। क्षपस्वकने गान्दिनोके गर्भसे अक्रूरको जन्म दिया, जो परम वैजय्य थे। अक्रूरसे उपमदगु हुआ, जिसका पुत्र देवघोत था। उपमदगुके अतिरिक्त अक्रूरके देवसान् और उपदेव नामक दो पुत्र माने गये हैं।

अनमित्र पुत्र चित्रकके पृथु तथा विपृथु नामक दो पुत्र थे। सात्वतनन्दन अन्धकका पुत्र सुचि माना जाता है। भजमानके कुकुर और कम्बलवर्हिष दो पुत्र हुए। कुकुरसे

धृष्टका जन्म हुआ। उसका पुत्र कापोतरोमक था। उस कापोतरोमकका विलोमा और विलोमासे तुम्बुरुका जन्म हुआ। तुम्बुरुसे दुन्दुभि तथा दुन्दुभिका पुनर्वसु माना जाता है। उस पुनर्वसुका पुत्र आहुक था। आहुकके एक पुत्री हुई जिसका नाम आहुकी था। आहुकके दो पुत्र हुए जिनका नाम देवक और उग्रसेन था। देवकसे देवकीका जन्म हुआ। इसके अतिरिक्त देवकके वृकदेवा, उपदेवा सहदेवा सुरक्षिता, श्रीदेवी और ज्ञानिदेवी नामकी छ कन्याएँ और भी थीं। इन सातों कन्याओंका विवाह वसुदेवके साथ हुआ था। सहदेवाके देवदान और उपदेव नामक दो पुत्र थे।

आहुकपुत्र उग्रसेनके कंस, सुनामा तथा षट आदि नामके अनेक पुत्र हुए। अन्धकपुत्र भजमान्ते विदूरथ नामका पुत्र हुआ था। विदूरथसे शूर और शूरके तमो नामका पुत्र हुआ। तमोसे प्रतिसित्र, प्रतिसित्रसे स्वयंभोज स्वयंभोजसे इदिक तथा इदिकसे कृतवमा हुए। शूरसे ही देव, जतधनु और देवाघोषवज्र भी जन्म हुआ था। मारिषाके गर्भसे शूरके वसुदेव आदि अन्य दस पुत्र थे। शूरसे पृथा, श्रुतदेवी श्रुतकीर्ति, श्रुतश्रव और राजाधिदेव (राजाधिदेवी) नामवाली पाँच पुत्रियाँ भी थीं। शूरने पुत्री पृथाको कुन्तिराजको दे दिया था। कुन्तिराजने शूरसे प्राप्त उस कन्याका विवाह पाण्डुसे कर दिया। पाण्डुकी उस पृथा नामकी पत्नीसे धर्म, पायु और इन्द्रादि देवोंके अंशसे युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन तथा पाण्डुकी पत्नी माद्रीमें अश्विनीकुमारके अंशसे नकुल तथा सहदेव नामक पुत्र हुए। विवाहके पूर्व ही पृथासे कर्णका जन्म हुआ था।

शूरकी पुत्री श्रुतदेवीके गर्भसे दत्तमन्त्र हुआ, जो अत्यन्त शीघ्र मोक्ष था। श्रुतकीर्ति कैकयराजको व्याही गया थी। कैकयराजसे उसके सन्तर्दन आदि पाँच पुत्र हुए। राजाधिदेवीके गर्भसे दो पुत्र उत्पन्न हुए थे, जिनका नाम विन्दु और अनुविन्दु था। चेदिराज दमघोषकी श्रुतश्रवा व्याही थी उससे राजपुलका जन्म हुआ।

वसुदेवके शैल, रोहिणी, मन्दिरा, देवकी, मद्रा आदि जो अन्य स्त्रियाँ हैं उनमें रोहिणीके गर्भसे बलभद्र हुए बलभद्रकी पत्नी देवकीके गर्भसे सारण और ऋष्ठ अदिका

जन्म हुआ। देवकीके गर्भसे पहले छ पुत्र उत्पन्न हुए। जिनके नाम कीर्तिमान्, सुवेष, उदार्य, भद्रसेन, ऋजुदास और भद्रदेव हैं। कंसने इन सभी पुत्रोंको मार डाला था। देवकीके सातवें पुत्रके रूपमें बलराम और आठवें कृष्ण थे कृष्णकी सोलह हजार स्त्रियाँ थीं। रुक्मिणी, सत्यभामा, लक्ष्मणा, चारुहासिनी तथा जाम्बवती आदि आठ प्रधान स्त्रियाँ थीं इनसे उनके बहुत से पुत्र हुए।

प्रद्युम्न, धारुदेव्य तथा साम्य कृष्णके प्रधान पुत्र हैं प्रद्युम्नकी पत्नी कर्कुराणीके गर्भसे महापराक्रमशाली अनिरुद्धका जन्म हुआ। अनिरुद्धके सुभद्रा नामक पत्नीके गर्भसे वज्र नामके राजा हुए। उनका पुत्र प्रतिघाटु था। प्रतिघाटुका पुत्र वारु हुआ।

मयाति-पुत्र तुर्वमुके वंशमें बह्नि नामक पुत्रका जन्म हुआ। वहिसे मग हुआ। मगसे भानु, भानुसे कार्त्तव्य तथा कार्त्तव्यसे मस्तुको उत्पत्ति हुई।

हे रुद्र! अब मुझसे दुष्टवंशका वर्णन सुनें—

मयातिपुत्र दुष्टका पुत्र सेतु, सेतुका पुत्र आरद्ध था आरद्धके गान्धार, गान्धारके धर्म, धर्मके वृत्, वृत्के दुर्गम, दुर्गमके प्रचेता हुए।

अब आप अनुवंशको सुनें, अनुका पुत्र सभानर हुआ। सभानरका कालञ्जय, कालञ्जयका सृञ्जय, सृञ्जयका पुरञ्जय, पुरञ्जयका जनमेजय, जनमेजयका पुत्र महाराज था। इसी महात्मा मन्त्रशास्त्रका पुत्र ठशानर मना गया है। ठशानरमे राजा शिवि उत्पन्न हुए शिविके पुत्र वृषदर्भ हुए वृषदर्भसे महामनोज और महामनोजसे तितिक्षु और तितिक्षुसे रुषद्रथका जन्म हुआ। रुषद्रथसे हेम तथ हेमसे सुतप हुए सुतपसे बलि और बलिसे अंग, बंग, कलिंग, आन्ध तथा पौण्ड्र नामके पुत्र हुए। अंगसे अनपान, अनपानसे दिविरथ, दिविरथसे धर्मरथ हुआ। धर्मरथसे रोमपाद तथा रोमपादसे चतुरंग, चतुरंगसे पृथुलाश, पृथुलाशसे चम्प, चम्पसे हर्षङ्ग, हर्षङ्गसे भद्ररथ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ।

भद्ररथका पुत्र बृहत्कर्मा था उसके बृहद्भानु नामक पुत्र हुआ। बृहद्भानुका पुत्र बृहत्पाना और बृहत्पानाका पुत्र जयदथ था। जयदथसे विजय और विजयसे धृति हुआ।

अकथित हुआ उस अवधीतसे अयुतायु, अयुतायुसे अक्रोधन, अक्रोधनसे अतिवि, अतिविसे श्रव, श्रवसे भीमसेन, भीमसेनसे दिलीप, दिलीपसे प्रताप, प्रतापसे देवप्रधि, सन्तानु और काहीक नामके राजा तीन सहोदर प्रताप हुए।

बाहीकसे सोमदत्त हुआ। सोमदत्तसे भूरि और भूरिसे भूरिश्रवाकी उत्पत्ति हुई। इस भूरिश्रवाका पुत्र शल था। शलके गर्भसे सन्तानुके महाप्रतापी धर्मकरायण पुत्र भीष्म हुए। उस शन्तानुकी दूसरी पत्नी सत्यवतीसे विश्राज्जद और विश्विजवीर्य नामक अन्य दो पुत्रोंका जन्म हुआ। विश्विजवीर्यकी दो पत्नियाँ थीं, जिनका अम्बिका तथा अम्बालिका नाम था। अम्बालीने अम्बिकासे भृतराष्ट्रको,

अम्बालिकसे पाण्डुको तथा उनकी दासीसे विदुरजीको पैदा किया।

भृतराष्ट्रने गान्धारीसे दुर्योधनादि छौ पुत्रोंको उत्पन्न किया। पाण्डुसे युधिष्ठिर आदि पाँच पुत्र हुए। द्रौपदीसे क्रमशः प्रतिविम्ब, सुतसोम, वृत्कीर्ति, शतानीक और वृत्कर्मा नामक पाँच पुत्रोंका जन्म हुआ। यौधेयी, हिडिम्बा, कौशली, सुभद्रिका (सुभद्रा) विजम्बा तथा रेणुमयी नामकी पत्नियाँ भी थीं। इनके गर्भसे देवक, घटोत्कच, अभिमन्यु, सर्वग, सुहोत्र और निरमित्र नामक पुत्र हुए। अभिमन्युके परीक्षित तथा परीक्षितके जनमेजय नामक पुत्र हुआ। (अध्याय १३९-१४०)

भविष्यके राजवंशका वर्णन

भीमरिने कहा—हे रुद्र! परीक्षितके पुत्र जनमेजयके पश्चात् इस चन्द्रवंशमें शतानीक, अक्षमेधदत्त, अधिसोमक, कृष्ण, अनिरुद्ध, उष्ण, विश्वरथ, शुचिदत्त, वृष्णिमान्, सुवेण, सुवीर्यक, नृचक्षु, मुजाम्बाण, मेधावी, नृपञ्जय, पारिप्लव, सुनय, मेधावी, नृपञ्जय, बृहदत्त, हरि, तिग्म, शतानीक, सुदानक, उदान, अहिन्त, दण्डमाणि, निमिषक, शेषक तथा सूदक नामक राजा हुए। ये सभी ययाक्रम अपने पूर्ववर्ती राजाके पुत्र थे।

हे रुद्र! अब मैं इक्ष्वाकुवंशीय बृहद्रथके उस वंशका वर्णन करता हूँ, जिसे बृहद्रथवंशीय कहा गया है। यथा— बृहद्रथसे उत्पन्न उसके बाद बत्सम्बुह हुआ। बत्सम्बुहसे सूर्य और उसके पुत्र सहदेव हुए। इसके बाद बृहदत्त, भानुरथ, प्रतीच्य, प्रतीतक, मनुदेव, सुनक्षत्र, किन्नर और अन्तरिक्षक हुए। उत्पत्त्यात् सुवर्ण, कृतजित् और धार्मिक बृहद्भ्राज, हुए। तदनन्तर कृतंजय, धनंजय, संजय, साक्य, सुखोदन, बहुरुल, सेनजित्, क्षुद्रक, समित्र, कुड्म और सुमित्र हुए।

अब भगवन्शीय राजाओंको सुनो—

मगध वंशमें जयसन्ध, सहदेव, स्नेमाधि, वृत्तश्वा, अयुतायु, निरमित्र, सुभद्र, बहुकर्मक, वृत्तजय, सेनजित्,

भूरि, शुचि, क्षेम्य, सुव्रत, धर्म, श्मश्रुल तथा हृदसेन आदि राजा हुए।

इसी प्रकार आगे सुमति, सुबल, नील, सत्यजित्, विश्वजित् तथा इक्षुंजय— ये सभी बृहद्रथवंशमें उत्पन्न होनेसे बर्हिर्दत्त नामसे जाने जाते हैं। इसके बाद जितने भी राजा होंगे, वे सभी अधार्मिक और शूद्र होंगे।

स्वर्गादि समस्त लोकोंके रक्षयिता साक्षात् अक्षय भगवान् नारायण हैं। वे ही सृष्टि, स्थिति और प्रलयके कर्ता हैं। नैमित्तिक, प्राकृतिक तथा आपत्तानिक भेदसे प्रलय तीन प्रकारका होता है। प्रलयकाल आनेपर पृथिवी जलमें, जल तेजमें, तेज वायुमें, वायु आकाशमें, आकाश अहंकारमें, अहंकार बुद्धिमें, बुद्धि जीवमें और वह जीवतन्त्र अव्यक्त परब्रह्म परमात्मामें विलीन हो जाता है। आत्म ही परमेश्वर है, वही विष्णु है और वही नारायण है। वही देव एकमात्र नित्य है, अविनाशी है, उसके अतिरिक्त स्वर्गादि समस्त संसार नाशवान् है। इसी नश्वरताके कारण ये सभी राजा मृत्युको प्राप्त हुए हैं। अतः मनुष्यको पापकर्म छोड़कर अविनाशी धर्माधरूपमें अनुरक्त रहना चाहिये, जिससे निष्कृप होकर वह भगवान् हरिको प्राप्त कर सके। (अध्याय १४१)

भगवान्‌के विभिन्न अवतारोंकी कथा तथा पवित्रता साहाय्यमें स्नातृणापत्नी, अनसुया एवं भगवती सीताके पातिसनका आख्यान

काङ्ग्रेसीयों का इस प्रकार अति भारीका रखाके लिये और असुरी कार्यके विधानके लिये सर्वसत्कर्म भगवान् हरिने अन्तर्गत भारत किया और इस पूर्व-काङ्ग्रेसीयों के संतोका जलन-चोचन किया। ये अजन्मा हरि ही जन्म पूर्व अति कर्मों अन्तर्गत होते हैं।

कर्मका अन्तार लेकर भगवान् विष्णुने बुद्धकर्मक हमारीय नामक दीव्यकम विनाक किया और वेदोंको पुनः पुनर्जीवर लेकर वनु आदिकी रक्षा की समुद्र-मन्थनके समय देवीकम विनासमान करनेके लिये कूर्म (कच्छप)-को अन्तार उद्भव करके उन्होंने मन्दराक्षकको धारण किया। औरसागरेके मन्थनके समय अमृतके वीर्यमें कमण्डलुमें लिये हुए भगवन्तार वीर्यके रूपमें समुद्रसे वे ही उद्भूत हुए उनकी छत्र सुश्रुतमें जटाजू आमुषैदकी शिक्षा दी गयी थी। उन श्रीहरिने लक्ष्मी (मोहिनी) का रूप धारण करके देवीको अमृतका पाव कराया।

बराहमन अन्ततः लेखक उन्होंने हिरण्यकशिपुको मार। उसके अधिकारसे भूमिपुत्रोंकी जीवनरक्षा पुनः स्थापित किया और देवताओंकी रक्षा की। तदनन्तर नरसिंहस्वरूपमें उन्होंने हिरण्यकशिपु तथा अन्य दैत्योंका विनाशकर वैदिकधर्मका प्रचार किया तथा अन्ततः इस सम्पूर्ण संसारके स्वामी बन विष्णुसे सम्बन्धितसे बरमुनामका अवतार लेकर इक्ष्वाकु नाम भूमिपुत्रोंकी अधिकारतासे रहित किया था।^१ इक्ष्वाकुपुत्रके पुत्र काशिकीश सहाजानुभवसे बुद्धिमें कम करके इन्हीं भगवान् बरमुनामसे ब्रह्मसूत्रार्थमें उसके सम्पूर्ण राज्यका अधिकारत्व सहर्षि कनकपुत्रको सौंप दिया और स्वयं महाकाय, बरमुनाम सौन्दर्यगिरिजामाकर अपने स्थान छोड़ गये।

इसके बाद दुपट्टोंका बर्तन करनेवाले भगवान् विष्णु राम भद्रि चार स्मरणोंमें राजा दशरथके पुत्रके रूपमें अवतीर्ण हुए। जिसके नाम राम, भरत, लक्ष्मण और सतगुण हैं। रामजी सजी कागजी हुई। पिताके वचनको सत्य करनेके लिये राजा माता (कैकेयी) के दित्तको रक्ष करते हुए रामने अनौपचारिक राज्यभोग त्यागकर मुंगेशपुर विश्रिकट तथा दण्डकारण्यमें निवास किया। तदनन्तर

कहींपर सुरेन्द्रजी की मक कटवाकर उसके भाई खर तथा दुग्ध नामक दो राक्षसोंको मारा। तत्पश्चात् जनकीका अन्धकार कानेकाने दैत्यप्राधिर्य रचवाकर। बंधकर उसके छोटे भाई विभीषणको लङ्कापुरीमें राक्षसोंके राजके रूपमें अधिष्ठित किया। उसके बाद अपने मुख्य सहयोगी मुरीष तथा इन्द्रानादिके साथ युष्मक विमानपर आरुढ़ होकर पतिवरायण सीता एवं रामजनके साथ वे अपनी पुरी लखौण्डा आ गये। वहाँ उन्होंने राक्षससैन्य प्रणयकर देवताओं, अधिपति, ज्ञानियों तथा ब्रह्मण्ड कालन किया।

इन्हींने अनेकही कलाएँ भी रचा कीं। अन्धमेधादि अनेक बड़ोंका अनुकरण किया। कान्हाजी सीताने राजा रामके साथ मुखरूपक रचवा किया। कलाएँ सीताने राजाकाके घरमें रहते फिर भी इन्हींने राजाकाकी अंगीकृत नहीं किया और सर्वदा जग, ब्रह्मन राजा कर्मसे राजाई ही अनुरक्त रहते थे सीताने ही अन्धमेधाके समान नीतिगत थीं।

सहाजीबे पुनः कहा—जब मैं बलिष्ठता लीं
तबही मैं कह रहा हूँ, जब तुने

पुराने समयमें प्रतिज्ञानपुरमें कौशिक नामका एक कुड़ोनी ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मणकी पत्नी अपने पति की देखभालके लक्षण ही सेवा-सुखान करती थी। पतिके इन्द्रियसम्बन्ध मिलनेपर भी वह परित्याज्य पतिको देखता-रूप ही करती थी। एक बार पतिके द्वारा कहे जानेपर बेरम्भाका मुत्का देनेके निम्न अधिकतम धन साथ लेकर वह उन्हें कम्बेपर बैठाकर बेरम्भाके घर पहुँचाने निकल पड़ी।

आर्गन काण्डव्य आर्गन से बढ़ाये से आर्गन परम तपस्वी महत्मा से, तबही उन्हें योग समझकर राजदण्डके हाथों लोहेके लम्बे सड़कुर पर बिठा दिया गया था अतः शरीरके नीचेके हिस्से ऊपर सिरके किछु ऊपरस्थल तक शरीरके भीतर-ही-भीतर लौह सड़कुरके प्रवेशके कारण काण्डव्य अधिकतम असह्य तीव्र वेदनासे जलत होना स्वाभाविक था इसीलिये काण्डव्य आर्गन वेदनाके अनुभवसे स्वर्गको बचानेकी दृष्टिसे सम्प्रतिष्ठ हो गये थे

कुछ व्याधिवृद्ध कारणों परीक्षाओं परीक्षा परी

१. यहाँ 'अर्थ' शब्दों के अर्थ को ध्यान में रखकर लिखें।

रातमें ही अपने पतिकी इच्छाके अनुसार वेण्याके यहाँ जा रहा थी, इसलिये अन्धकार रहनेके कारण अपनी पत्नीके कन्धेपर बैठे कौशिकके माण्डव्य ऋषिको नहीं देखा और अपना पाँव स्वभावतः हिलाया-डुलाया। इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि कौशिकके पाँवोंसे माण्डव्य ऋषि आहत हो गये और उनकी समाधि टूट गयी। समाधि-भंग होनेसे उन्हें असह्य वेदना होने लगी। इससे माण्डव्य ऋषिका क्रुद्ध होया स्वाभाविक था। अतः क्रोधवश उन्होंने शाप देते हुए

कहा— जिसने मेरे ऊपर यह अपना पैर चलाया है, उसको सूर्योदय होते ही मृत्यु हो जायगी। यह सुनकर उस ब्राह्मण-पत्नीने कहा कि (यदि ऐसी बात है तो) अब सूर्योदय हो नहीं होगा। इसके बाद सूर्योदय न होनेसे बहुत व्यथित निरन्तर रात्रि ही छायी रही जिससे देवता भी भयभीत हो गये।

देवताओंने ब्रह्माकी शरण ली। ब्रह्माने उन देवोंसे कहा कि पतिव्रताके इस तेजसे तो तपस्विजोंके तेजका भी ह्रास हो रहा है। पतिव्रत-धनके माहात्म्यसे सूर्यदेव उदित नहीं हो रहे हैं। उनके उदय न होनेसे मानवीं और आप सभीको यह हानि ठठानी पड़ रही है। अतः सूर्योदयकी कामनासे आप सब अत्रिमुनिकी धर्म-पत्नी तपस्विनी पतिपरायणा अनसूयाकी प्रसन्न करें। वे ही सूर्योदय कराके पतिव्रता ब्राह्मणोंके पतिको भी जीवित कर सकती हैं। ब्रह्माजीके कथनानुसार अनसूयाकी शरणमें जाकर देवताओंने उनकी प्रार्थना की। देवताओंकी प्रार्थनासे अनसूया प्रसन्न हो गयीं। अपने तप-प्रभावसे सूर्योदय कराके उन्होंने ब्राह्मणोंके पति कौशिकको जीवित कर दिया। इन महातपस्विनी पतिव्रताकी अग्रेष्ठा सीता और अधिक पतिपरायणा थीं (अध्याय १४२)

रामचरितवर्णन (रामायणकी कथा)

ब्रह्माजीने कहा—अब मैं रामायणका वर्णन करता हूँ, जिसके ब्रजजमानसे समस्त पाषाणोंका विनाश हो जाता है।

भगवान् विष्णुके नाभिकमलसे ब्रह्माकी उत्पत्ति हुई। ब्रह्मासे मरीचि, मरीचिसे करमण, करमणसे सूर्य, सूर्यसे वैवस्वत मनु हुए। वैवस्वत मनुसे इक्ष्वाकु हुए। इन्हीं इक्ष्वाकुके वंशमें रघुका जन्म हुआ। रघुके पुत्र अजसे दशरथ नामक महाप्रतापी राजाने जन्म लिया। उनके महान् बल और पराक्रमवाले चार पुत्र हुए। कौसल्यासे राम, कैकेयीसे भरत और सुमित्रासे लक्ष्मण तथा शत्रुघ्नका जन्म हुआ।

मृता-पिताके भक्त श्रीरामने महामुनि विश्वामित्रसे अस्त्र-सम्पत्की शिक्षा प्राप्तकर ताड़का नामक यक्षिणीका विनाश किया। विश्वामित्रके यज्ञमें बलशाली रामके द्वारा ही सुनाहु नामक राक्षस मारा गया। जनकराजके यज्ञस्थलमें पहुँचकर

उन्होंने जानकीका पाणिग्रहण किया। और लक्ष्मणने ठमिला भरतने कुरुध्वजकी पुत्री माण्डवी तथा शत्रुघ्नने कौर्तिमतीका पाणिग्रहण किया। ये महाराज कुरुध्वजकी पुत्री थीं।

विवाहके पश्चात् अयोध्यामें जाकर चारों भाई पिताके साथ रहने लगे। भरत और शत्रुघ्न अपने मामा युधाजितके यहाँ चले गये। उन दोनोंके तन्निहाल जानेके बाद नृपश्रेष्ठ महाराज दशरथ रामको राज्य देनेके लिये उद्यत हुए। उसी समय कैकेयीने रामकी चौदह वर्ष वनमें रहनेका दशरथजीसे वर माँग लिया। अतः लक्ष्मण और सीतारहित मर्यादापुरुषोत्तम श्रीराम पितृके हितकी रक्षाके लिये राज्यको त्यागकर वृन्धेशपुर चले गये। सहैपर रामका भी परित्यागकर वे सभी प्रव्रज्य गये और वहाँसे चित्रकूटमें जाकर रहने लगे।

इधर रामके वियोगसे दुःखित महाराज दशरथ शरीरका

परित्याग कर स्वर्ग प्रसार गये। रामाके घरसे आकर भरतने पिताका अन्तिम संस्कार किया। तदनन्तर वे दल-बलके साथ रामके पास पहुँचे। उन्होंने विनयतापूर्वक अपने ज्येष्ठ भ्राता श्रीरामसे कहा—‘हे महामते! आप अयोध्या लौट चले और बड़ौका राज्य करें।’ रामने राज्यके प्रति अनिच्छा प्रकट कर दी और भरतको अपने पादुका देकर राज्यकी रक्षाके लिये आपस अयोध्या भेज दिया। भरत वहाँसे लौटकर रामके प्रतिनिधिकारमें राज्यकार्य देखने लगे। तपस्वी भरतने नन्दिग्राममें ही रहकर राज्यका संचालन किया। वे अयोध्यामें नहीं गये।

राम भी चित्रकूट छोड़कर अत्रिमुनिके आश्रममें चले आये। तदनन्तर वहाँ उन्होंने सुतीक्ष्ण और अगस्त्यमुनिके आश्रममें जाकर उन्हें प्रणाम किया और उसके बाद वे दण्डकारण्य चले गये। वहाँ उन सभीका भक्षण करनेके लिये शूर्पणखा नामकी एक राक्षसी आ बमकी। अतः रामचन्द्रने नाम-कान कटवाकर उस राक्षसीको वहाँसे भगा दिया। उसने जाकर खर-दूषण तथा त्रिशिरा नामके राक्षसोंको युद्धके लिये प्रेरित किया। चौदह हजार राक्षसोंको सेना लेकर उन लोगोंने रामपर आक्रमण कर दिया। रामने अपने बाणोंसे उन राक्षसोंको यमपुर भेज दिया। राक्षसी शूर्पणखासे प्रेरित रावण सीताका हरण करनेके लिये वहाँ श्रिदण्डी संन्यासीका वेश धारणकर मृगरूपधारी मारीचकी अगुवाईमें आ पहुँचा। मृगका चर्म प्राप्त करनेके लिये सीतासे प्रेरित रामने मारीचको मार डाला। मरते समय उसने ‘हा सीते हा लक्ष्मण!’ ऐसा कहा।

इसके बाद सीताकी सुरक्षामें लगे लक्ष्मण भी सीताके कहनेपर वहाँ आ पहुँचे। लक्ष्मणको देखकर रामने कहा—‘यह निश्चित ही राक्षसी पाया है। सीताका हरण अवश्य हो गया होगा। इसी बीच बली रावण अवसर पाकर अङ्गुमें सीताको लेकर, जटायुको क्षत-विधतकर लङ्का चला गया। वहाँ पहुँचकर उसने राक्षसियोंकी निगरानीमें सीताको अशोक-वृक्षकी छायामें ठहरा दिया।

रामने आकर पर्वतशालाकी भूमी देखा। वे अत्यन्त दुःखित हो उठे। उसके बाद वे सीताकी खोजमें निकल पड़े। मार्गमें उन्होंने जटायुका अन्तिम संस्कार किया और

उसीके कहनेसे वे दक्षिण दिशाकी ओर चल पड़े। इस दिशामें आगे बढ़नेपर सुग्रीवके साथ रामकी मित्रता हुई। उन्होंने अपने तीक्ष्ण ज्ञानसे सात तालवृक्षोंका भेदन किया तथा बालीको मारकर किष्किन्ध्यामें रहनेवाले वानरोंके राजाके रूपमें सुग्रीवको अभिषिक्त किया और स्वयं जाकर श्रृङ्गमूक पर्वतपर निवास करने लगे।

सुग्रीवने पर्वतस्कार करीबवाले दर्राहसे भी हुए वन्योंको सीताकी खोजमें पूर्वादि दिशाओंमें भेजा। वे सभी वानर जो पूर्व, पश्चिम और उत्तरकी दिशाओंमें गये थे, खाली हाथ आपस लौट आये, किंतु जो लोग दक्षिण दिशामें गये थे उन्होंने जल, पर्वत, द्वीप तथा नदियोंके तटोंको खोज डाला पर जानकीका कुछ भी पता न चल सका। अन्तमें इतना होकर उन सबने मरनेका निश्चय कर लिया। सम्प्रतिके वचनसे सीताकी जानकारी प्राप्त करके कपिश्रेष्ठ हनुमान्जीने सतयोजन (चार सौ कोस) विस्तृत समुद्रको तैरकर लङ्कामें अशोकवाटिकाने अन्दर चढ़ रही सीताका दर्शन किया, जिनका तिरस्कार राक्षसियों और रावण स्वयं करता था। इन सबके द्वारा बराबर यह कहा जा रहा था कि तुम रावणकी पत्नी बन जाओ, किंतु वे हृदयमें सदैव रामका ही चिन्तन करती थीं।

हनुमान्ने (ऐसी दयनीय स्थितिमें रह रही) सीताको कौस्तुभानन्दन रामके द्वारा दी गयी अंगूठी देकर अपना परिचय देते हुए कहा कि हे मैथिलि! मैं श्रीरामका दूत हूँ। आप अब दुःख न करें। आप मुझे कोई अपना चिह्नविशेष दें, जिससे भगवान् श्रीराम आपको समझ सकें। हनुमान्का यह वचन सुनकर सीताने अपना चूड़ामणि उतारकर दे दिया और कहा कि ‘हे कपिराज! राम जितना ही शीघ्र हो सके उतना ही शीघ्र मुझको यहाँसे ले चले।’ ऐसा आप उनसे कहियेगा। हनुमान्ने कहा कि ऐसा ही होगा। तदनन्तर वे उस दिव्य अशोक वनको विध्वंस करने लगे। उसे धिन्धकर उन्होंने रावणके पुत्र अक्ष तथा अन्य राक्षसोंको मार डाला और स्वयं वेधनादके पाशमें बन्दी भी बन गये। रावणको देखकर हनुमान्ने कहा कि हे रावण! मैं श्रीरामका दूत हनुमान् हूँ। आप रामकी सीता सौंध्य दें। यह सुनकर रावण क्रुद्ध हो उठा। उसने उनकी चूँछमें आग लगावा दी।

~~~~~

महाबली हनुमान्ने उस जलती हुई पृष्ठसे लंकाको जला डाला। ये पुनः रामके पास लौट आये और बताया कि मैंने सीता माताको देखा, तदनन्तर हनुमान्जोने सीताद्वारा दिया गया चूड़ामणि उन्हें दे दिया। इसके बाद सुग्रीव हनुमान्, अंगद तथा लक्ष्मणके साथ राम लङ्कापुरीमें जा पहुँचे। रावणका भाई विभीषण भी रामकी सर्वधर्म आ गया। श्रीरामने उसे लङ्काके राजपदपर अभिषिक्त कर दिया। रामने नलके द्वारा सेतुका निर्माण कराकर समुद्रको पार किया था (समुद्रके तटपर) सुवेल पर्वतपर दर्पास्थित होकर उन्होंने लङ्कापुरीकी देखा।

तदनन्तर नील, अंगद, नलादि मुख्य सानरों तथा भृश्राक्ष, बरिन्द्र तथा ऋक्षपति ब्राम्हवान्, मैन्द, द्विकिद अश्वदि मुख्य वीरोंने लङ्कापुरीको नष्ट कर डाला। विशाल ज़रतारवाले काले-काले पहाड़के समान राक्षसोंको अपनी जानरी सेनाके साथ राम-लक्ष्मणने मार गिराया। विष्णुजिह्व, भृश्राक्ष, देवान्तक नरान्तक महोदर महापार्श्व, महाफल, अग्निकवच, कुम्भ, निकुम्भ, मत्त, मकराक्ष, अक्कम्पन, प्रहस्ते, उन्मात्, कुम्भकर्ण तथा मेघनादको अस्त्रादिसे राम-लक्ष्मणने

काट डाला। तदनन्तर उन महापरक्रमी श्रीरामने नील भुजाओंके समूहको क्षिप्त-भिक्ष करके रावणको भी धराशायी कर दिया।

उसके बाद अग्निमें प्रविष्ट होकर अपने लुब्धताको प्रमाणित की हुई सीताके साथ लक्ष्मण एवं जानरीसे युक्त राम पुष्पक विमानमें बैठकर अपनी श्रेष्ठतम नगरी अयोध्या लौट आये। वहींपर राज्य-सिंहासन प्राप्तकर उन्होंने प्रजाका पुत्रवत् पालन करते हुए राज्य किया। इस अवधिमें-बड़ोंका अनुष्ठान करके रामने गयातीर्थमें पिताको विधिवत् पिण्डदान दिया और ब्राह्मणोंको विभिन्न प्रकारका दान देकर कुल और लक्ष्मको राज्यसिंहासन सौंप दिया।

रामने ग्यारह हजार वर्षतक राज्य किया।^१ रामुधने लवण नामक दैत्यका विनाश किया। भरतके द्वारा शैलूप नामक गन्धर्व मारे गये। इसके पश्चात् उन सभीने अगस्त्यादि मुनियोंको प्रणाम करके उनसे राक्षसोंकी उत्पत्तिकी कथा सुने। तदनन्तर अपने अवलम्बक प्रयोजन पूर्ण करके भगवान् श्रीराम अयोध्यामें रहनेवाली प्रजाके साथ स्वर्गलोकको चले गये। (अध्याय १४३)

हरिवंशवर्णन (श्रीकृष्णकथा)

श्रद्धाजीने कहा—अब मैं हरिवंशका वर्णन करूँगा, जो भगवान् कृष्णके महात्म्यसे परिपूर्ण होनेके कारण श्रेष्ठतम है।

पृथिवीपर धर्म आदिकी रक्षा और अधर्मदिके विनाशके निरर्थक समुद्रव तथा देवकोसे कृष्ण और बलरामवत् प्रादुर्भाव हुआ। जन्मके कुछ ही दिन बाद कृष्णने पूतनाके स्तनोंको दृक्त्वपूर्वक पीकर उसे मृत्युके पास पहुँचा दिया था। तदनन्तर शकट (छकड़े)-का बालक्रीडामें उलटकर सभीको विस्मित करते हुए इन्होंने यमलार्जुन-उद्धार कालियनाग दमन, धेनुकासुर वध, गोवर्धन-धारण आदि अनेक लीलाएँ कीं और इन्द्रद्वारा पूजित होकर पृथिवीको भारसे विमुक्त किया तथा अर्जुनको रक्षाके लिये प्रतिज्ञा की।

इन्के द्वारा अरिष्टासुर आदि अनेक कलवान् राजा मारे गये। इन्होंने केशी नामक दैत्यवत् वध किया तथा गोपाको

संतुष्ट किया। इसके बाद चाणूर और मुष्टिक नामक मादृ इनके द्वारा ही पराजित हुए। ऊँचे संघपर अवस्थित केमकी वहाँसे नीचे पटककर इन्होंने ही मारा था।

श्रीकृष्णकी रुक्मिणी, सत्यभामा आदि आठ प्रधान पत्नियाँ थीं। इनके अतिरिक्त महात्म्य श्रीकृष्णकी सोलह हजार अन्य स्त्रियाँ थीं। इन स्त्रियोंसे उत्पन्न हुए पुत्र-पौत्रोंकी संख्या सैकड़ों हजारोंमें थी। रुक्मिणीके गर्भसे प्रद्युम्न उत्पन्न हुए, जिन्होंने शम्भुसुरका वध किया था। इनके पुत्र अनिरुद्ध हुए, जो खण्डासुरकी पुत्री उपाके पति थे। अनिरुद्धके विवाहमें कृष्ण और लङ्काका महाभयंकर युद्ध हुआ और इसी युद्धमें हजार भुजाओंवाले खण्डासुरको दो भुजाओंकी छेड़कर शेष सभी भुजाएँ कृष्णके द्वारा काट डाली गयीं।

नरकासुरका वध इन्हीं महात्मा श्रीकृष्णने किया था।

१ एकादशमहाविंशत्यमे गम्यपकारमा। (ग०पु० ३४३।५०)

नन्दनवन्से कथात् पारिव्रज-पुत्र सत्यभामाके लिये ये ही उखाड़कर लाये थे। बल नामक दैत्य, शिशुपाल नामक राजा तथा द्विविद नामक बन्दरका वध इन्हींके द्वारा हुआ था।

अनिरुद्धसे वक्र नामका पुत्र हुआ। कृष्णके स्वर्गारोहणके

पश्चात् वहीं इस वंशका राजा बना था। सान्दीपनि नामक मुनि कृष्णके गुरु थे। कृष्णने इस गुरु सान्दीपनिकी पुत्रप्राप्तिकी अभिलाषाको पूर्ण किया था। यधुरामें उग्रसेन और देवताओंकी रक्षा इन्होंने ही की थी। (अध्याय १४४)

महाभारतकी कथा एवं बुद्ध आदि अवतारोंकी कथाका वर्णन

ब्रह्माजीने कहा—अब मैं महाभारतके युद्धकी कथनका वर्णन करूँगा, जो पृथिवीपर बड़े हुए अत्पाचारके भारको उधारनेके लिये हुआ था, जिसकी योजना बुधश्चिरादि पाण्डवोंकी रक्षाके लिये उत्तर कृष्णने स्वयं की थी।

भगवान् विष्णुके शक्तिमयसे ब्रह्माकी उत्पत्ति हुई। ब्रह्मासे अग्नि, अग्निसे सोम, सोमसे बुध हुए। बुधने इला नामक अपनी पत्नीसे पुत्ररत्नको उत्पन्न किया। पुत्ररत्नसे आयु, आयुसे यशस्विता और यशस्वितिके वंशमें भरत, कुरु तथा सन्तानु हुए। राजा सन्तानुकी पत्नी गङ्गासे भीष्म हुए। भीष्म सर्वगुणसम्पन्न तथा ब्रह्मविद्याके परब्रह्म विद्वान् थे।

सन्तानुकी सत्यवती नामक एक दूसरी पत्नी थी उस पत्नीके दो पुत्र हुए, जिनका नाम चित्रांगद तथा विचित्रवीर्य था। चित्रांगद नामवाले गन्धर्वके द्वारा युद्धमें चित्रांगद मार डाला गया। विचित्रवीर्यका विवाह कशिराजकी पुत्री अम्बिका और अम्बालिकाके साथ हुआ। विचित्रवीर्य भी निःसंतान हो मर गये थे। अतः व्याससे उनके दो संभ्रज पुत्रों—अम्बिकाके गर्भसे धृतराष्ट्र तथा अम्बालिकाके गर्भसे पाण्डुका जन्म हुआ। उन्होंने व्यासके द्वारा दासीके गर्भसे विदुरका जन्म हुआ। धृतराष्ट्रके गन्धारीसे सौ पराक्रमी पुत्र हुए, जिनमें दुर्योधन सबसे बड़ा था। पाण्डुपत्नी कुन्ती और माद्रीसे पाँच पुत्रोंका जन्म हुआ। युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल तथा सहदेव। ये पाँचों पुत्र बड़े ही बलवान् और पराक्रमशाली थे।

दैववशात् कौरव और पाण्डवोंमें वैरभाव उत्पन्न हो गया। उद्धत स्वभाववाले दुर्योधनद्वारा पाण्डवजन बहुत ही मताये गये। लाक्षागृहमें उन्हें विश्वासघातसे जलाया गया, किंतु वे अपनी बुद्धिमत्तासे बच गये। उसके बाद इन लोगोंने एकचक्रा नामक पुरीमें जाकर एक ब्राह्मणके घरमें

समन ली। वहाँ रहते हुए उन सभोंने बक नामक राक्षसका संहार किया। वदनन्तर पाण्डव नगरमें हो रहे द्रौपदीके स्वयंवरको जानकर वे सभी वहाँ पहुँचे। वहाँ अपने पराक्रमका परिचय देकर उन पाण्डवोंने द्रौपदीको पत्नीके रूपमें प्राप्त किया।

इसके बाद द्रोणाचार्य और भीष्मकी अनुमतिसे धृतराष्ट्रने पाण्डवोंको अपने पास बुला लिया और आधा राज्य उन्हें दे दिया। आधा राज्य प्राप्त करनेके पश्चात् इन्द्रप्रस्थ नामक एक सुन्दर नगरीमें रहकर वे राज्य करने लगे। उन तपस्वी पाण्डवोंने वहाँपर एक सभामण्डपका निर्माण करके राजसूय यज्ञका अनुष्ठान किया।

कल्पवृक्ष सुखरि भगवान् वसुदेवकी अनुमतिसे हो द्वारकापुरीमें जाकर अर्जुनने उनकी बहन सुभद्राका प्राणिग्रहण किया। उन्हें अग्निदेवसे नन्दिबोध नामक दिव्य रथ, तीनों लोकोंमें प्रसिद्ध गाण्डीव नामका श्रेष्ठतम दिव्य धनुष अश्विजरी बाण तथा अभेद्य कवच प्राप्त हुआ। उसी धनुषसे कृष्णके सहचर वीर अर्जुनने अग्निको खाण्डव वनमें संतुष्ट किया था। दिग्विजयमें देश-देशान्तके राजाओंको जीतकर उनसे धन रत्नसंग्रह लाकर उन्होंने अपने नीति-परायण प्येड़ भ्राता युधिष्ठिरको सौंप दी।

भाव्योंके साथ धर्मराज युधिष्ठिर कर्ण, दुःशासन और शकुनिके मतमें स्थित पापी दुर्योधनके द्वारा दूतक्रीडाके मायाजासमें जीत लिये गये। उसके बाद करह वर्षोंतक उन्हें वनमें महान् कष्ट दठाना पड़ा। तदनन्तर भीष्म अथि तथा अन्य मुनियोंके साथ द्रौपदीसहित वे पाँचों पाण्डव विराट् नगर गये और गुप्तरूपसे वहाँ रहने लगे। एक वर्षतक वहाँ रहकर दुर्योधनद्वारा हरण की जाती हुई गार्गीका प्रत्याहरण करके अर्थात् सापस सौटाकर वे अपने

सम्बन्ध जो कर्तृत्वे सम्मानपूर्वक दुर्वोधनसे उन्होंने अपने आधे सम्बन्ध के हिस्सेके रूपमें जीव गीव जीव, किन्तु दुर्वोधनसे वे भी प्राप्त न हो सके। अतः कुरुक्षेत्रके वैदिकमें उन वीरोंको युद्ध करना पड़ा। उसने पाण्डवोंकी और सत्ता दिव्य अधोहिणी सेना भी और दुर्वोधनादि ग्यारह अधोहिणी सेनासे युक्त वे यह युद्ध देवासुर-संग्रामके समान महाभयंकर हुआ था।

सबसे पहले दुर्वोधनकी सेनाके सेनापति भीष्म हुए और पाण्डवोंका सेनापति शिशुपट्टी बना। उन दोनोंके बीचमें सम्बन्ध के-सम्बन्ध तथा सम्बन्ध के-सम्बन्ध भिन्न गये। दस दिनोंतक महाभयंकर युद्ध होता रहा। शिशुपट्टी और अर्जुनके सौक्यों कापीसे बिंधकर भीष्म धरातली ही गये, किन्तु इच्छामृत्युका वरदान होनेसे भीष्मकी उस समय मृत्यु नहीं हुई। जब सूर्य उत्तराषाढमें आ गये तब धर्म सम्बन्धित विभिन्न उपदेश देकर उन्होंने अपने चित्तोंका तर्पण किया और भगवान् महाभयंकर ध्यान करते हुए अन्तमें वे उस वामनकी प्राप्ति हुए, जहाँपर आनन्द ही आनन्द है और जो निर्मल अत्माओंके लिये मुक्तिका स्थान है।

तदनन्तर सेनापतिके पदपर द्रोणाचार्य आसीन हुए उनकी युद्ध पाण्डव-सेनापति धृष्टद्युम्नके साथ हुआ वह परम दारुण युद्ध चौध दिनोंतक चलता रहा जितने भी राजा इस युद्धमें सम्मिलित हुए वे सभी अर्जुनके द्वारा मारे गये पुत्रशोकका समाचार सुनकर द्रोणाचार्य उस शोकके सागरमें डूबकर मार गये।

इसके बाद भी अर्जुनसे लड़नेके लिये कर्ण युद्धभूमिमें आया। दो दिनोंतक महाभयंकर युद्ध करके वह भी उनके द्वारा प्रयुक्त अस्त्रोंसे न बच सका। तत्पश्चात् ताम्र धर्मराजसे युद्ध करनेके लिये गया। अवाहकाल होनेके पूर्व ही धर्मराजके शीघ्र मारोंसे वह भी मार गया।

तदनन्तर काश्यातक वनराजके सम्मुख युद्ध दुर्वोधन गदा लेकर भीमसेनको मारनेके लिये दौड़ा, किन्तु

भीम भीमसेनने अपनी गदासे इसे गिरा दिया उसके बाद शोकपूर्ण अज्ञानवशे रणस्थल छोड़ कर पाण्डवोंकी सेनापर आक्रमण कर दिया अपने चित्तके धक्का स्वरूप करके उसने बड़ी ही कडाहुरीसे वधुतोंको भीतके घाट डाल दिया। धृष्टद्युम्नका वध करके उसने द्रौपदीके पुत्रोंको भी मार डाला। इस प्रकार युद्धका वध होनेसे दुःखित एवं रोती हुई द्रौपदीको देखकर अर्जुनने अज्ञानवशको ज्ञासाकर ऐहिक नामक अस्त्रसे उसकी शिरोपस्थिको पिकल दिया।

उसके बाद अपना लोकसन्तप्त स्त्रीमनोंको आश्रय करके धर्मराज सुधीष्ठरने स्नान करके देवता और विष्णुओंका तर्पण किया तत्पश्चात् भीष्मके द्वारा दिये गये सपुत्रदेशोंसे आश्रय ग्रहण करके सुधीष्ठर पुनः सम्बन्धार्थमें लागू गये। अधयेव यज्ञका अनुष्ठान करके उन्होंने भगवान् विष्णुका पूजन किया तथा विविधत्वाङ्गुलीको दक्षिणादि देकर संतुष्ट किया। सम्बन्ध के घटने निकले हुए भूतलके द्वारा ऋषीर्षीकी विनयका सम्बन्ध सुनकर उन्होंने तत्परोक्षसम्बन्ध अभिषेकके पुत्र कर्णिकोंको बीठाकर भीमदि अपने सभी भाइयोंसहित विष्णुसहस्रनामका जप करती हुए स्वर्ग भी स्वर्गके मार्गका अनुगमन किया।

वासुदेव कृष्ण असुरोंको व्यापहित करनेके लिये युद्धरूपमें अवतरित हुए। अब वे कालिक होकर फिर सम्पूर्ण प्रायमें अवतर लेंगे और बोर्डकर सवार होकर वे जंगलके सभी विधिविधियोंका विनाश करेंगे।

अधर्मको दूर करनेके लिये, सत्यगुण-उद्धार देवता आदिकी रक्षा और दुष्टोंका संहार करनेके निमित्त भगवान् विष्णुका समय-समयपर वैसे ही अवतर होता है, जैसे समुद्रमन्थनके समय धन्वन्तरि होकर उन्होंने देवता आदिकी रक्षाके लिये विश्वामित्रके पुत्र महात्मा सुव्रतको आपूर्वदेवता उपदेश किया।

इस तरह महाभारतकी कथा एवं भगवान्के अवतारोंकी कथाका मैंने वर्णन किया, इसे सुनकर मनुष्य स्वर्गको प्राप्त करता है (अध्याय १४५)

अपूर्वद प्रकार

[गन्धगुणका अपूर्वद-प्रकार अत्यन्त महत्वका है। इस प्रकारके ज्ञान और अभ्यासोंमें निदान-तत्त्वके विषय वर्णित हैं। किन्तु कारणसे रोग उत्पन्न हुआ है और रोगके भक्षण क्या है 'अप्राप्त रोगका निमित्त हो उनके इच्छार्थ विषय विचार उपरान्त अभिप्रेत है। इसके बाद लगभग कालीन अभ्यासोंमें रोगोंको निकरत हेतु औषधियोंका निकषण हुआ है तथा उन औषधियोंके निर्माणकी विधि बतायी गयी है। इस औषधिका यह अनुमान है, किम कदापि इसका भक्षण कदापि नहीं हो और कदापि नहीं हो। एक ही रोगके लिये अनेक औषधियाँ लोगोंको भी बतायी गयी हैं, कि वह तब किसी सुकोप वीरके गणनासे ही कदापि उचित है।

रक्षणका महत्त्वका यह नहीं है कि अभ्यास तथा अनुभव भी वर्णित होना है। अपूर्वदके औषधियोंका अर्थ यह है कि कदापि अर्थ ही करके को देना ही नहीं है। कदापि को इससे लाभ उठाना चाहिए— कदापि।

निदानका अर्थ तथा रोगोंका सामान्य निदान निकषण

धम्मविरत्थीके कथन—हे सुश्रुत प्राचीन कालमें आग्नेय आदि श्रेष्ठ मुनियोंने जिस प्रकार सभी रोगोंका निदान बताया है, वैसे ही मैं सुन्दर सुवर्णित काण्व, न्वर, व्याधि विचार, दुःख, आनन्द, कम्मा, आतङ्ग, गद और मायाक—ये पर्यायवाची शब्द हैं।

रोगके ज्ञानके बीच उपाय हैं—निदान, पूर्वक, रूप, उपसर्ग और सम्प्रति। निमित्त, हेतु, आगत्य, प्रत्यक्ष इत्यादि तथा कारण—इन चारोंको निदान कहा जाता है। अर्थात् निमित्त आदि सबको निदान कहलुका निश्चय होता है। यही निदान है। रोग विवेकके ज्ञानके बिना ही उपसर्ग होनेवाला रोग जिन स्थानोंसे जाना जाता है, उसे पूर्वक कहते हैं। वह पूर्वक सामान्य और विशिष्ट-भेदसे दो प्रकारका होता है। वह उपसर्गमान रोग जिन स्थानोंसे जाना जाता है। इन स्थानोंको अल्पकालके कारण बोझा बन्ध होनेसे पूर्वक कहा जाता है। यही पूर्वक व्याधि ही उपसर्ग रूप कहलुका है। संस्कार, व्यञ्जन, तिष्ठ, लक्षण, विह और आकृति—ये रोगके पर्यायवाची शब्द हैं। हेतु-विपरीत, व्याधि-विपरीत, हेतु-व्याधि-उपसर्ग-विपरीत तथा हेतु-विपरीत अर्थात् (हेतुके सम्भव प्रतीत होनेवा भी विपरीत क्रिया करनेवाला), व्याधि-विपरीत अर्थात् और हेतु-व्याधि-उपसर्ग-विपरीत अर्थात् अतः तब विचारके परिचायके सुकृतात्मक उपसर्गको उपसर्ग कहते हैं, इसका नाम सत्य भी है। उपसर्गके विपरीत अनुपसर्ग होता है। इसका दूसरा नाम अन्धवस्तुत्व भी है। रोग जिस प्रकार (प्राकृत आदि विविध) निदानोंसे दृष्टि होकर (अर्थ आदि निमित्त गतिधर्मोंके द्वारा सरीरमें) विवरण करते हुए (कदापि आदि) दृष्टि कर) रोगको उपसर्ग कहते हैं। उसे सत्यता कहलुका है। इसके पर्यायवाची शब्द हैं—जति तथा अर्थात्।

संज्ञक, विज्ञक, प्राधान्य, कल और व्याधि कालको विशेषताओंके आधार पर उक्त सत्यताके भेद किये जाते हैं।

वैसे ही इस सत्यतामें बताया गया कि ज्वरके आठ भेद होते हैं (यह संक्षेपसम्प्राप्ति हुई)। रोगोत्पत्तिमें कारणभूत दोषोंको आत्मवस्तुत्व, व्युत्पत्ति आदि) के विवेकानुसार विवरणित, व्युत्पत्ति और व्युत्पत्ति द्वारा दोषोंका इच्छा या उपसर्ग विवेकानुसार प्राधान्यसम्प्राप्ति, हेतु-पूर्वक और उपसर्ग सम्पूर्णतः अथवा अल्पकालके द्वारा कल के अल्पकाल विवेकानुसार सत्यता और दोषानुसार प्रति दिन, कदापि भोजन (के चरित्र) के अर्थ (आदि, कल और अल्प) द्वारा रोगज्ञानके ज्ञानको व्युत्पत्ति सम्प्राप्ति सम्प्राप्ति चाहिए।

इस प्रकार निदानके सामान्य अभिधर्मों (निदान पूर्वक, रूप, उपसर्ग और सम्प्रति) को निष्कर्षण किया गया। सम्प्रति उनका विस्तारसे वर्णन किया जायगा। सभी रोगोंके मूल कारण (सरीरमें स्थित) कुक्षि रोग ही है किन्तु रोग-प्रकोपका भी कारण अनेक प्रकारके अहितकर कदापि का संभव है। वह अहितसेवन तीन प्रकार (असात्विकभक्ष्यसंयोग, प्रजापराय तथा परिणाम) का होता है, इन तीनों कोनोंको पहचानना ही चुका है।

सात-प्रकोपका निदान

तिष्ठ, उष्ण, कटु, कषाय, अल्प और कृष्ण सातवका असंयमित आहार रौदन, चोरसे चोरा, रात्रि-आहार तथा उष्ण भावन, कार्योंमें विशेष अनुक्ति, भय, क्रोध, चिन्ता, व्याधय एवं वैभुन करनेसे सरीरके अन्तर्गत विघटन का प्रकुक्षि हो जाती है। विशेषतः वह कटु-विकार प्रोक्त कदापि दिन तथा रात्रिमें भोजन करनेके चरित्र का अर्थ होता है।

विष-प्रकोपका निदान

कटु, अल्प, तीक्ष्ण, उष्ण, सख्य तथा प्रकोपकारक एवं दासेन्द्रक आहार करनेसे विष प्रकुक्षि होता है। विशेषतः वह प्रकोप गद-कटुके सम्बन्ध, अधिपति तथा अन्य दाह उत्पन्न करनेवाले क्षणोंमें विशेषरूपसे होता है।

कृष्ण प्रक्षोषका निदान

मधुर^१, अम्ल, लवण, तिक्त, गुत, अभिष्यन्दी तथा शौण्ड्य भोजनोंके प्रयोगसे, बैठे रहनेसे, निद्रासे, सुख-भोगसे अजीर्णसे, दिवा-रातनसे अत्यन्त बालकारक पदार्थोंके प्रयोगसे, वमन आदि न करनेसे, भोजनके परिपाकके प्रारम्भकालमें, दिनके प्रथम भागमें तथा रात्रिके प्रथम भागमें कफ कुपित होता है और दो-दो दोषोंके प्रकोपक आहार-विहारका सेवन करनेसे दो-दो दोष प्रकुपित होते हैं।

त्रिदोष-प्रकोपका निदान एवं सब रोगोंकी

सामान्य संप्राप्ति

प्रिदोषके (अतः पित्तं तथा श्लेष्मा— इन् संधीक) प्रकुपित
तथा मिश्रित स्वभावसे स्रष्टिष्यतकी उत्पत्ति होती है संकीर्ण
भोजन, अजीर्णतमं भोजन, विषम तथा विरुद्ध भोजन, मद्यपान,

मुख्य रसक, कच्ची मूत्री, पिण्याक (खानी) मृत्युवत्सर प्रति (सर्तु) शुष्क, कृशा, मांस तथा फल्पादिकत्र भक्षण करनेसे, घात-पित एवं स्लेष्मोत्पादक विभिन्न पदार्थोंके उपभोगसे, आहार्य अन्नका परिवर्तन, धातुजन्य दोष, वात-पित्त, स्लेष्मका परस्पर मिलकर उपद्रव करनेसे शरीरमें यह विकार (सन्निपात) उत्पन्न होता है। दूषित कच्चे अन्नका प्रयोग करनेसे, स्लेष्माजनित विकारसे तथा श्लेष्मि प्रकृतसे, निष्ण आहार-ज्वरहारके योगसे, पूर्वजन्ममें संचित विभिन्न पापोंके प्रभाववश किये गये दुराचरणसे, स्त्रियोंमें प्रसव-कालकी विषमता तथा मिथ्योपचारसे शरीरमें सन्निपातको विकृति उत्पन्न होती है। इस प्रकार प्रकुपित वात आदि दोष रोगोंके अस्थितानोंमें जानेवाली रसादिनिर्णयोंके द्वारा शरीरमें पहुँचकर अनेक प्रकारके विकारोंको उत्पन्न करते हैं। (अध्याय १६)

अथरु-निदान

धन्यवन्निजीने कहा—हे सुश्रुत अब समस्त
अद्वैतो^१ विशेष जानकारीके लिये मैं प्यार निदानको
बताऊँगा

श्वर रोगपति, पाप्मा, मृत्युराज, ओजोऽशन (ओजको खा जानेवाला) अन्तक (आयुको समाप्त कर देनेवाला), क्रुद्ध होकर दशके बड़की पिथीस कर देनेवाले रुद्रके तीक्ष्ण नयनसे उत्पन्न संताप, मोहमय, संतोषात्म्य तथा अपचारज, मिथ्या आहार विहारसे उत्पन्न) — इन विभिन्न नामोंसे तना प्रकाशको योगियोंमें विद्यमान रहता है।

यह हाथियोंमें पाकल, अश्वोंमें अभिताप, कुत्तामें आलक, मेंकोंमें इन्द्रपद, जलमें मोसिका, औषधियोंमें ज्योति और ध्वजण्डोंमें ऊपर नामसे रहता है।

कफ-ज्वरके लक्षण

कैंकरी उत्पन्न होनेवाले ज्वरों इत्यादि मसृष्ट, तमन, खाँसी, शरीरमें लड़क तवा अङ्गोंमें सूजन हो जाती है।
तोषाँके प्रकोप कात्में ज्वारकी उत्पत्ति होने लगती है।

पर यह पहलेसे जो उत्पन्न हो चुके हैं) बढ़ावपर आ जाते हैं (ग्रन्थकारका अभिप्राय यह है कि शक्तिस्तक इस स्थितिमें लाभ उठावें)। पहले वह कालपर विचार करें कि

यह वात, पित्त, कफ—इन दोषोंमें किस दोषको प्रकुपित करनेवाला है। इस आधारपर रोगको समझनेमें सुविधा हो सकती है। जिस तरह विशिष्ट कालके द्वारा रोगकी उत्पत्ति या वृद्धि देखकर यह रोग—वात आदि किस दोषसे उत्पन्न हुआ है, यह अनुमान कर लिया जाता है, उसी तरह उपशय (लाभ) और अनुपशय (हानि) से भी रोगको पहचाना जा सकता है औषध, अग्नि, विहार, देश, काल आदिसे उत्पन्न लाभको उपशय कहते हैं और इन्हीं औषध आदिका उपयोग यदि किसी रोगमें दुःश्रद्ध हो तो उसे अनुपशय कहते हैं।

अतः किस प्रकारकी औषधि, अन्न आदिके सेवनसे रोगीको हृत्तप (उपशय) हो रहा है और किस प्रकारकी औषधि आदिसे हानि (अनुपशय) हो रहा है, इसपर विचार करनेसे चिकित्सकको रोग समझानेमें आसानी होगी है।

निदान-प्रकरणमें कहे गये (किंस औषधि और चिकित्साके संवन्से) अनुपज्ञय (हर्षन) होता है और किन पदार्थोंके संवन्से उपश्रय (लाभ) होता है, यह देखकर दोषोंका अनुपपन्न किया जा सकता है। अरुचि, अघ्राणाक, तन्मय, आलस्य, हृदयदाह, विपाक, तन्हा, वस्ति, विमर्शानम

પ્રવાહિત એક ૧૩ ૧૪

૧. અંગદાનિઃશ્વરે માધવ ગ્યા નિઃપુર ૩૩

• अ.प्र. नि. प्र. १० ३ शिक्षासंज्ञा पाठो पु. * वीर राजेशाशास्त्रीकृत) ४- कफ-प्लवके लक्षण, अ० ६० अ० २ २२

सासका गिरना, मनका बरा होना, भूखकी न लगना, मुखकी क्षिपिप्रवृद्ध, शरीरमें श्वेता होना, उष्णताका रहना, शरीरका भारी लगना, अधिक वेलावका होना, शरीरकी जीर्णताका विशेष भ्रान होना तथा शरीरकी कान्तिमें यत्नितताका आना—ये सभी आम अन्तरके लक्षण हैं।

भूखकी न लगना, शरीरका इन्का हो जाना, वह सामान्य अन्तर है जब अन्तरमें वात-पित्त तथा कफ—तीनों दोष कावक बढ़ते रहते हैं तो उसे परिपक्व अष्टाह^१ (निराम) अन्तरका लक्षण माना जाता है दो दोषोंके लक्षणोंका संलग्न होनेपर तीन संसर्गज-दुष्टज अन्तर होते हैं।

वात-पित्त अन्तरके लक्षण

शिरमें वेदना, मूर्च्छा, कपन, शरीर प्रदाह, मोह, कण्ठ और मुखकी शुष्कता, अर्लक्ष, शरीरके वर्ष-पर्वमें टूटन, अनिद्रा, मनमें बिभ्रम, रोषाह (सिद्धरन) जम्हाई एवं वात-प्रकोपसे स्वप्नमें सीतलताकी अनुभूतिका होना—ये सभी लक्षण वात और पित्तकी प्रवृत्तिके कारण उत्पन्न हुए अन्तरसे ग्रसित शरीरमें दिखायी देते हैं।

अन्तर कापकी अल्पता, अर्लक्ष, पर्ववेदना (शरीरके प्रत्येक जोड़में दर्द), शिरपीडा, बार-बार घूकनेकी इच्छा, धात-कट और खाली, चेहरेका रंग उड़ जाना, ठंडक लगना, आँखोंके स्रमने दिनमें भी अन्धकारका छाया रहना और अनिद्राका होना—ये सभी लक्षण कफ-वातजनित अन्तरकी पहचान कराते हैं।

शरीरमें अविश्रुत सीतलताका अनुभव, साम्भन, पसीनेका आना, दाहका होना, प्यासका लगना और खौसीका आना, श्लेष्म एवं पित्तकी प्रवृत्ति, मूर्च्छा, तन्दावस्थामें तथा मुखमें कड़ुवापनका होना—ये सभी लक्षण श्लेष्म-पित्तजन्य अन्तरके रूपका निर्धारण करते हैं।

वात^१-पित्त और श्लेष्म-प्रवृत्तिजन्य सभी लक्षणोंके एक माध सर्वत्र (सन्निपात) अन्तरका आकलन होता है ऐसी अवस्थामें बार-बार ये सभी लक्षण प्रकट होते रहते हैं। इस अन्तरकासमें रोगीको ठंडक लगती है। दिनमें महानिद्राकी स्थिति बनी रहती है, रात्रिमें नींद नहीं आती या सदैव निद्रा ही रहती है अथवा निद्रा ही नहीं आती। रोगीको अधिक पसीना सूटता है अथवा पसीना ही नहीं

आता। वह ऐसी अवस्थामें गीत गाता है, नाचता है या हास्यवदिकी क्रियाओंको करता है। इसकी सामान्य प्रकृति पूर्ण बदली हुई होती है। नेत्र यत्नित एवं आँसुओंसे डबडबाये रहते हैं। आँखोंकी पलकोंके किनारोंपर लाली छायी रहती है और आँखें खुली रहती हैं अथवा मुंदी रहती हैं। शरीरकी पिण्डुली, पादभाग, शिर, संधि-स्थान तथा हड्डी-हड्डीमें वेदना होती है और बुद्धिमें भ्रम बन्ना रहता है दोनों काल भ्रानि एवं वेदनासे व्याप्त रहते हैं। वे अत्यधिक ठंडे हो जाते हैं अथवा अत्यधिक गर्म हो जाते हैं। रोगीको जिह्वा जली हुई-सी प्रतीत होती है अथवा कुछ लपलपी और कृष्ण वर्णके मिश्रित भावोंसे युक्त तथा खुरदरी हो जाती है, उसमें स्निग्धता नहीं रह जाती सम्पूर्ण शरीर एवं उसके संधि-स्थानोंमें भारीपन तथा शिथिलता भा जाती है।

रोगोंके मुखसे रक्त-पित्तमिश्रित मूक निकलता है, शिर लुढ़क जाता है, अत्यन्त प्यास लगती है। शरीरके समस्त कोष्ठ-प्रदेशोंका वर्ष रसाय और रक्त हो जाता है। उनपर मण्डलाकार धब्बे दिखायी पड़ने लगते हैं। इदयमें व्याघा होने लगते हैं। आँख, कान, नस, गुदा आदिसे निकलनेवाले मलकी प्रवृत्ति बढ़ जाती है अथवा अत्यन्त कम हो जाती है। मुखमें स्निग्धता, जालकी शोणता, स्वरभंग, ओजस्य तथा प्रलापकी स्थिति उत्पन्न होने लगती है। दोषपाक अर्थात् वात-पित्त और कफकी वृद्धि शरीरके अंदर ही अंदर पक जाती है, जिससे शरीरकी सामान्य गतिमें अवरोध भा जाता है, कण्ठ घरघराहने लगता है। शरीरमें तन्दाकी अवस्था रहती है और कण्ठसे अजगद शब्द निकलने लगते हैं। ऐसे लक्षणोंसे युक्त रोग शरीरमें अपना स्थान बना लेता है, उसको बलवीर्य-विनाशक अभिन्यास-सन्निपात नामक अन्तर कहना चाहिये।

इस सन्निपातिक अन्तरमें वायु-विकारके कारण कण्ठमें अवरोध उत्पन्न होनेसे पित्त आभ्यन्तर-भागमें पोडा पहुँचने लगता है और (विशेष मार्ग), नाक आदिसे सुखपूर्वक विना प्रयासके ही बाहर निकलने लगता है। उसी पित्त प्रभावके कारण नेत्र हल्दीके समान पीले पड़ जाते हैं। वात पित्त तथा कफजन्य दोषके बढ़ जानेपर जब शरीरमें विद्यमान अग्नि तन्त्र विनष्ट हो जाती है तो उस समय वह अपने

१. पित्तजन्यका लक्षण (चर्चिका-अ० ३।)

२. दुष्टज अन्तरका रूप अ० ६०-अ० २। २३ २६

३. विदोषाअन्तरका रूप अ० ६०-अ० २ २०-३३

४. वेगसेव अभिन्यास अन्तर प्रकल्प देखा

सम्पूर्ण त्वसणीसे युक्त रहता है। यह सन्निपात-ज्वर अत्यन्त है। इसपर बड़ी ही कठिनतासे अधिकार प्राप्त किया जा सकता है।

इस सन्निपातका एक अन्य भी रूप है, जिसमें विष पृथक् भावसे स्थित रहता है। ऐसे ज्वरमें त्वचा और कोष्ठके अंदर दाह होता है अथवा यह स्थिति इस ज्वरान्तिके पहले भी सरीरमें हो सकती है। इसी प्रकार जब वात और पित्तकी प्रवृत्ति सरीरमें बढ़ने लगती है, तब समय भी यह सन्निपात-ज्वर होता है। इस कालमें शीत और दाहका प्रकोप सरीरपर होता है। इनसे मुक्ति प्राप्त करना प्राणीके लिये अत्यन्त कठिन है। शीतका प्रभाव शरीरपर पहले होनेसे पित्तके कारण मुँहसे कफ निकलता है और सूख भी जाता है। पित्तके ज्ञान होनेपर मूर्च्छा, बल और भृष्टता होती है। अन्तमें क्रमशः रोगीको सदा और अत्यन्त आ जाता है तथा अत्यन्त बलवान् होता है।

आगन्तु ज्वरका लक्षण

अभिषात, अभिषाग, साप तथा अभिचार कर्मसे आनेवाले चार प्रकारके ज्वरको आगन्तु ज्वर माना गया है। दाह आदिके कारण सरीरमें जब पसीना झूटता है तो उसको अभिषातज्वर कहा जाता है। अधिक परिश्रम करनेसे सरीरमें वायु प्रायः एकको प्रदूषित करता हुआ पीड़ा, शोक तथा शरीरके सामान्य वर्णोंको परिवर्तित करनेवाले पीड़ापुट ज्वरको उत्पन्न कर देता है।

यह प्रभाव, औषधि, प्रयोग, विष-पान तथा क्रोध, भय, शोक एवं कामजन्म भी सन्निपात ज्वर होता है। प्रहावेशसे जो ज्वर उत्पन्न होता है, उसमें रोगी अकस्मात् होसने और रोने लगता है। औषधि और गन्ध विशेषके प्रयोगसे आये हुए सन्निपात-ज्वरमें मूर्च्छा, सिरपीड़ा, कम्पन, कम्प तथा क्षय (शरीर-हीनत्व) का प्रभाव रोगीपर रहता है। विष-पानसे मूर्च्छा अतिशय, पीलापन, दाह और मस्तिष्क-प्रान्तिके लक्षण रोगीमें स्पष्ट होने लगते हैं। क्रोधजन्य सन्निपातमें शरीर कपिने लगता है, मस्तिष्कमें पीड़ा होती है। भय तथा शोकसे उत्पन्न हुए ज्वरमें रोगी प्रसन्न करता है। कामजन्य ज्वरमें भय, अरुचि, दाह, सज्ज, निद्रा, बुद्धि तथा धैर्यका ह्रास हो जाता है।

सन्निपातिक प्रहावेशादिके कारण उत्पन्न हुए ज्वर और आगन्तुकरूप आदि सबजन्य ज्वरमें वायुका प्रकोप ही प्रमुखी रहता है। कोपजन्य ज्वरके कारण रोगीमें पित्त प्रकुपित हो उठता है। भय तथा अभिषातकर्मके कारण जो ज्वर सन्निपात-ज्वर प्राणीमें आते हैं, वे दोनों अत्यन्त भयंकर होते हैं। इन दोनों ज्वरोंको सहन करना रोगीके लिये अतिशय कठिन है। अभिषातजन्य ज्वर तान्त्रिकोंके द्वारा प्रयुक्त मन्त्रोंसे शरीरमें आता है। इसमें मन्त्र-प्रभावके कारण उत्पन्न किये गये असह्य कष्टोंसे प्राणी संतप्त होता रहता है। इसी अभिषात-मन्त्रके द्वारा इसकी पूर्ववस्थाकी जलजाली करनी चाहिए, तत्पश्चात् शरीरपर विचार करना अपेक्षित है। उसके बाद रोगीमें ठंडे हुए संतापसे बिल्कूल तथा दिग्भ्रमिता दाह, मूर्च्छा, चैतन्य आदिसे ज्वरका परीक्षण करना श्रेष्ठ होता है। अथवा इस रोगीमें सर्वप्रथम प्रदह और मूर्च्छाका प्रकोप होता है। उसके बाद ज्वर प्रतिदिन बढ़ता रहता है।

इस प्रकार संक्षेपमें आठ प्रकारका ज्वर देख गये, किंतु यह विभिन्न प्रकारका होता है—यथा—शारीरिक, मानसिक, सौम्य, तीक्ष्ण, अन्तर्बाह्य, प्राकृत, वैकृत, साध्य, असाध्य, सामान्य और विरामज्वर इसके विभिन्न रूप हैं।

ज्वर होनेका प्रथम शरीरमें शारीरिक, मनमें मानसिक ज्वर आनेपर पहले मनमें अनन्तर शरीरमें तब होता है। प्रकृतिक वायुके दाह-प्रभावसे कफ-काम तथा मुँह आदिके द्वारा जो वायु ग्रहण की जाती है, उसके कारण कफ विक्षित होता है, तब शरीरमें शीत बढ़ जाता है। पित्त विक्षित शरीर होनेपर शरीरमें दाह होता है। कफ तथा पित्त दोनोंकी विक्षित अवस्थामें शीत और दाहका विक्षित बंधन पड़ता है। इसलिये वात-कफ-ज्वर सौम्य तथा वात-पित्त-ज्वर तीक्ष्ण होता है। अन्तर्बाह्यज्वरमें अन्तर्लक्ष्य अधिक होते हैं तथा तीव्र दाह और मल-मूत्रादिका विषय होता है, बाह्यज्वरमें केवल बाहरी लक्षण होता है। इसमें तीव्र दाह और मल आदिकी विषयता नहीं होती, इसलिये बाह्यज्वर-ज्वर सुख-साध्य और अनाराक्यज्वर दुःसाध्य होता है।

वर्षा, शरद् तथा वसन्त-ऋतुओंमें वात-पित्त और कफके प्रभावसे जो ज्वर उत्पन्न होता है, उसे प्राकृत ज्वर

कहा जाता है (यथा सर्वाकालमें कालिक शरत्कालमें वैश्विक एवं वसन्तकालमें श्लैष्मिक ज्वरका प्राकृतिक प्रभाव रहता है।) यह साध्य है इस वैकृत ज्वरका जो विपरीत रूप है, वह दुःसाध्य माना गया है प्राकृतिक ज्वर प्रायः वायुदोषके कारण होता है यह भी दुःसाध्य है वायु सर्वाकालमें दोषयुक्त हो जाती है, उसके प्रभावके कारण पित्त एवं कफसे समन्वित ज्वर प्राणियोंमें होता है शरत्कालमें पित्त-दोषजन्य ज्वरकी उत्पत्ति होती है इस कालमें पित्त दोषका अनुगमन कफ करता रहता है, इसलिये इस कालके ज्वरमें पित्त एवं कफ दोनों मिलकर रोगीको कह देते हैं। इस प्राकृतिक ज्वरसे मुक्ति प्राप्त करनेके लिये भोजन न करनेसे रोगीको किसी अन्य रोगका भय नहीं रहता है वसन्तकालमें कफ कुपित होकर ज्वर उत्पन्न करता है उसके पीछे ही वात एवं पित्तके दोष भी सने रहते हैं। इस ज्वरमें उपवाससे हाथि हो सकती है

यदि रोगी बरगवान् हो और ज्वर अल्प दोषसे उत्पन्न हुआ हो तथा कासादि दोष उपद्रवोंसे रहित हो तो सुख-साध्य होता है। जैसे रोगीको जैसा ज्वर असाध्य होता है वह पहले बताया गया है इसका उपद्रव हो जानेपर रोगीमें चिड़चिड़ापन, मन्दगति, श्लेष्मधृता, अरुचि, अजीर्ण तथा भूख न लगनेके लक्षण उभर आते हैं यही सामज्वर है।

तेज ज्वर होनेपर अधिक प्यास-प्रलाप, श्वास तथा चक्कर आता है। नाक-कम, मुँह तथा गुदाभागसे मल निकलनेकी गति तेज होती है उत्प्रेषण होता है, जिससे रोगीको कह हाँता है। यह पचमान-ज्वरका लक्षण है सामज्वरसे विपरीत लक्षण होनेपर सात दिनोंका लंघन करना चाहिये, क्योंकि अष्टवें दिन ज्वर निराप हो जाता है।

मल^१, काल तथा जलायुक्तके कारण ज्वर पाँच प्रकारका कहा गया है। यथा—निरन्तर विद्यमान रहनेवाला, सततवाही ज्वर दूसरे दिनतक रहनेवाला ज्वर, तीसरे और चौथे—चार दिनतक रहनेवाला। विशेषतः ये ज्वर सन्निपातसे ही होते हैं। इस ज्वरमें धातु, भूज और विद्युतकी शरीरसे बाहर

निकलनेवाले मार्ग मलव्यापी हो जाते हैं। इस समय ये सभी दूषित होकर एक समान ही सम्पूर्ण शरीरको संतप्त करते हैं तथा दूष्य पदार्थों, देश, ऋतु और प्रकृतिद्वारा बढ़कर और जलवान् भारी तथा स्तब्ध होकर रसादिके आविर्भाव हो जाते हैं तथा प्रमिद्विद्धतासे रहित होकर वातादि दोष दुःख संतत ज्वरको उत्पन्न करते हैं। अनल-धर्म—ज्वरकी गर्मी, कभी मल और कभी धातुओंका स्रोत हो क्षय कर देते हैं।

मल^२ और धातुओंके क्षयके कारणसे रसादि सप्त धातु, मल, भूज और तीनों दोष—इन चारह पदार्थोंको ज्वरकी ऊष्मा सर्वाकार निःशेष करके कफकी अधिकतासे उत्पन्न हुआ यह संतत-ज्वर सात, दस या बारह दिनोंमें या तो रोगीको छोड़ देता है या मार डालता है, यह अग्निवेशका मत है। इस विषयमें हारीतक यह मत है कि रोगीको मोरोगता तथा मृत्युके लिये चौदह अठारह तथा चाईस दिनतक त्रिदोषकी मर्यादा होती है।

धातुजन्य^३ शुद्धता अथवा अशुद्धताके कारण यह संतत-ज्वर प्राणीके शरीरमें अधिक समयतक भी अवस्थित रह सकता है दुर्बल तथा व्याधियुक्त रोगीके मिथ्याहारदि, अपच्य^४ सेवनसे शरीरमें प्रविष्ट अल्प दोष भी अन्य दूसे दोषोंसे शक्ति ग्रहणकर महाजलवान् हो जाते हैं जिस उपक्षर यत्र पच्यके कारण ज्वर बढ़ता और घटता है, उसे प्रत्यनौक कहते हैं, यह ज्वर विशेष, क्षय तथा वृद्धिसे युक्त रहता है। उपयुक्त मिथ्याहारका सेवन करनेवाले मनुष्यके देहमें वातादि दोषोंमेंसे कोई-सा बलवान् दोष अपने प्रकोपकालमें संतत आदि ज्वर उत्पन्न करता है। परंतु यह सभी सम्भव है, जब उसे अपने पक्षके किसी रसादि दूष्य पदार्थसे सहायता मिले, सहायता न मिलनेपर यह कालहीन होकर क्षीण हो जाता है

क्षीण हो रहे दोषसे युक्त ज्वर सूक्ष्म होता है, जो शरीरके अंदर विद्यमान रसादिक^५ सप्त धातुओंमें ही लौन रहता है। रस आदिमें सूक्ष्मभावसे विद्यमान रहनेके कारण

१-अ०ह०नि०अ० २-५, ६-५९, सु०अ०अ० १९ २-अ०ह०नि०अ० ३, च०चि०अ० ३, ५३-५३ ३ अ०ह०नि०अ० २-६३-६६ च०चि०अ० ३, सु०उ०अ० ३९ ४ रस, रक्त मांस मेदा अर्जस्य मज्जा तथा भूज—ये सप्त धातु शरीरको धारण करते हैं

वह ज्वर शरीरमें कुशल, चिचर्मा और चकटादिको उत्पन्न कर देता है। रसवाही स्रोतोंके मुख खुले होनेके कारण ज्वरको उत्पन्न करनेवाले दोष इन स्रोतोंमें प्रविष्ट होकर सम्पूर्ण शरीरमें व्याप्त हो जाते हैं। इस कारण संतत-ज्वर निरन्तर रहता है और उक्त हेतुके विपरीत होनेपर सम्पूर्ण स्रोत दूरवर्ती सूक्ष्म मुखवाले होते हैं। इसलिये ज्वरको उत्पन्न करनेवाले दोष खिलम्बमें प्रविष्ट होते हैं अर्थात् सम्पूर्ण देहमें फैलने नहीं पाते, इसलिये विषिष्ट कालमें सततादि ज्वरको उत्पन्न करते हैं अतः सततादि ज्वर संतत-ज्वरसे विपरीत होता है।

विषम^१ संज्ञक ज्वरका प्रारम्भ, क्रिया और काल विषम होता है तथा यह ज्वर दीर्घ कालानुबन्धी होता है। प्रायः रक्ताश्रित दोष सतत-ज्वरको उत्पन्न करता है। यह ज्वर अहोरात्रमें दो बार होता है अर्थात् दिनमें एक बार रातमें एक बार अथवा कभी दिनमें दो बार, रातमें दो बार जब दोष मांसवाही नालीमें आश्रित होकर अन्तर्गु नाभिक विषम ज्वरको उत्पन्न करता है, तब यह दिन-रातमें एक बार होता है। उसी ज्वरके प्रभावमें जब मांसवाही एवं मेदावाही नालियाँ भी प्रकुपित दोषके संसर्गमें आ जाती हैं, वह संध्या तुलायक (तिजरीषा) ज्वरके अन्तर्गत मग्न लिया जाता है।

सूक्ष्मक ज्वर तीन प्रकारका होता है—वात-पित्ताधिक्य, कफ-पित्ताधिक्य और वात-कफाधिक्य प्रथम दिन पित्त और वायुके प्रकुपित होनेसे ज्वर मस्तकका ग्राही हो जाता है। दूसरे दिन कफ तथा पित्तके प्रकोपसे वह रीढ़की हड्डीमें प्रविष्ट हो जाता है और तीसरे दिन वायु एवं कफसे दूषित होनेसे वह ज्वर सम्पूर्ण पोटपर अधिकार कर लेता है अर्थात् पित्त और वायुके प्रकुपित होनेसे ज्वर प्रभावके कारण पहले दिन रोगीका मस्तक जलने लगता है और उसमें पीड़ा होती है। दूसरे दिन कफ तथा पित्तके प्रकुपित होनेसे रीढ़की हड्डीमें दर्द होता है, तीसरे दिन वायु एवं कफके दोषजन्य प्रभावके बढ़नेसे रोगीको ताप तो होता ही है, किंतु उसकी समस्त पोटमें पीड़ा होती है। यह ज्वर एक-एक दिनका अन्तराल छोड़कर शरीरके दोनों भागोंको प्रभावित करता है, इसीलिये इसको 'एकाहान्तर' नामसे

स्वीकार किया गया है।

वात-पित्त और कफजन्य दोषके कारण शरीरके अंदर अधिक बननेवाले मलके द्वारा ज्वर जब भेद्य मज्जा हड्डी तथा अन्य स्थितियोंमें पहुँच जाता है, तब उसको चतुर्थक ज्वर कहा जाता है। लौकिक भाषामें इसीको लोग 'घोंघिया बुझार' कहते हैं। जब यही ज्वर मज्जाभागमें प्रविष्ट होता है तो यह दूसरे प्रकारका हो जाता है और इसका प्रभाव भी शरीरपर दूसरी रीतिसे पड़ता है।

मायाधिक्यसे सिरमें वेदना होती है। कफधिक्यसे जंघांमें प्रारम्भ होता है। उक्त सिर एवं जंघांमें वेदना होकर ही ज्वर चढ़ता है।

तदनन्तर वह अस्थि एवं मज्जामें जाकर अवस्थित होता है। इसी कारण इसको चतुर्थक ज्वरका विपर्यय^२ (दूसरा) रूप माना जाता है। यह ज्वर अपने संतापकालमें एक दिनको अन्तराल करके रोगीपर तीन दिनतक तीन प्रकारसे आक्रमण करता है। यह अस्थि और मज्जा—इन दो धातुओंमें आश्रित होनेके कारण लगातार तीन दिनतक रहकर बीचमें एक दिन छोड़कर आता है और फिर तीन दिन लगातार रहता है। बलासत्त्वके प्रभावसे वात-पित्त तथा कफजन्य दोष अथवा अन्य विकृत चेष्टाओंको जन्म देनेवाले विकारोंकी परिपक्व-स्थितिके आ जानेपर रोगीको सात दिनका हर्षण करना चाहिये।

इसी तरह जिस जिस समय रजोगुण एवं तमोगुणके कारण मानस दोष और मानस कार्यका बलाचल होता है, उसी उसी समयमें वह सततादि ज्वर उत्पन्न होकर चढ़ता-उतरता रहता है।

उस प्रत्येक कालमें रोगीके कर्मका प्रभाव दिखायी देता है। सन्निपातके द्वारा सम्भूत कारणसे गम्भीर धातुओंमें समाहित दोषोंकी प्रकलना होनेपर यह चतुर्थक ज्वर अल्पना कठिन चिकित्साकी अपेक्षा करने लगता है अर्थात् ज्वरका शमन, चिकित्सकके निम्ने दुस्साध्य हो जाता है। दूरतम देश-काल और अवस्थाके अनुसार सूक्ष्मातिसूक्ष्म रूपसे ज्वरका शरीरमें जो संश्रमण होता है, रक्तादिक मागोंमें जो दोष बहुत समय पहल्यसे धीरे धीरे अल्पमात्रमें प्रभावी होता है, वह सम्पूर्ण शरीरमें व्यपन्न नहीं होता (अतएव वह

एक दिन शरीरपर अपना पूर्ण अधिकार कर लेता है) और उसी दोषके कारण वह ज्वर प्राणीमें संतापदिके कष्टोंको उत्पन्न करता है अतः प्राणीको प्रयत्नपूर्वक घबोहवासे उस ज्वरका विनाश कर देना चाहिये, अन्यथा वह असाध्य हो जाता है। ज्वरका सामान्य लक्षण तो यही है कि वह शरीरमें तपसे युक्त होकर अनुभूत होता है।

विषमगतिसे प्रारम्भ होनेवाला ज्वर विषम कहा जाता है। वह विषम ज्वर मध्यरात्रिकालतक अपने पूर्ण वेगमें रहता है। उसके बाद उसकी गति और शक्ति दोनों मन्द हो जाती है। इसी कालके अनुसार वह शरीरके रसादिपर अपने दोषका प्रभाव डालता है और धीरे-धीरे निष्प्रभावी होता है। ऐसा प्रकुपित दोष प्राणीको अधिकतम समझतक अस्वस्थ रखता है जैसे भूमिमें जलसे सिंचित बीज अंकुरणके लिये समयको प्रतीक्ष नहीं करता, वैसे ही (वात-पित्त तथा कफजन्य) दोषका बीजरूप स्वरूपको शरीरमें प्रकट करनेके लिये समयकी प्रतीक्षा नहीं करता। जिस प्रकार विष वेगपूर्वक शरीरके आमाश्वमें जाकर क्लृप्त होकर कुछ ही उठता है, इसी प्रकार शरीरमें स्थित दोष भी घबोहमय शक्ति सम्पन्न होकर स्वास्थ्यपर क्रोध करता है। इसी प्रकार सततदि ज्वर भी शरीरमें विषम भावको प्राप्त कर लेते हैं।

अधिक कष्टका होना, शरीरका भारी लगना, दौस्त, अङ्ग भङ्ग (शरीरका टूटना), जँभाई, अकृषि, चमन और श्वासका फूलना आदि ये दोष सभी रसगत ज्वर होते हैं जब ज्वर रक्तगत संज्ञित हो जाता है तो इस अवस्थामें रोगीको रक्तका घमन, प्यास, कृशता, कम्बला, शरीरपर छोटी-छोटी पीठिकाओं (दागों)-का निकलना, दाह, सालिष्य, श्वस, मृद तथा प्रलापकी उपद्रव होता है। मांस और मेदामें ज्वरके संज्ञित होनेपर रुष्णा, रन्ध्रि, कान्तिमन्दता, अन्तर्दाह, श्रम, अन्धकारदर्शन, दुर्गन्ध, गात्रविक्षेपका दोष उत्पन्न हो जाता है। ज्वरके अस्थिरता होनेपर पसीना अधिक प्यास, चमन, दुर्गन्धकी प्रतीति, पिङ्गविद्याप, प्रलाप, रलानि तथा अकृषि एवं हृङ्गिषीं तोड़ने जैसी पीड़ा होती है ज्वरके मज्जागत हो जानेपर ब्रह्म दोष तो होते

ही हैं, उसके अतिरिक्त काल, अङ्गविशेष, अस्पष्ट स्पर्श, बाह्य शीतलता और किचकीके दोषकी प्रवृत्ति बढ़ जाती है। शुक्रमें दोषके संज्ञित होनेपर रोगीको दिनमें भी अन्धकार दिखायी देता है, शरीरके मर्मोंमें छेदने जैसी पीड़ा होती है जननेन्द्रियके स्तम्भ होनेपर निरन्तर उससे घर्ष बढ़ता रहता है। प्रायः ऐसी अवस्थामें शुक्रगत हो जानेपर रोगीकी मृत्यु होती है। वस्तुतः रस, रक्त, मांस, मेद तथा मज्जागत - ये पाँचों ज्वर बतारोत्तर दुस्तव्य होते हैं।

मन्द ज्वर होनेपर सम्पूर्ण शरीर कफद्वारा भारीपनके दोषसे संनिप्त रहता है। रोगी प्रलप्य करता है उसको शीतलताकी अनुभूति होती है तथा उसके सभी अङ्ग मिश्रित हो जाते हैं जब शरीरमें नित्य ही मन्द ज्वर होता है तो शरीरमें सूखापन रहता है, रोगी शीतलताका अनुभव करता है और शरीरमें दुर्बलता आ जाती है तथा ह्लेष्मकी अधिकता हो जाती है।

जिस ज्वरमें शरीर हृत्दीके वर्णका हो जाता है और पेशाब भी पीला हो जाता है, उसको हृदिक ज्वर कहा जाता है, यह चर्मके समान धारनेवाला होता है।

जिसके शरीरमें कफ और वात समान रूपमें रहते हैं तथा पित्तकी कमी होती है, उसमें यह ज्वर दिनमें मन्द वेगसे एवं रात्रिमें तेज हो जाता है तथा इसे रात्रिज्वर कहते हैं।

ज्यायमके कारण दिवाकरके हृत्ति संघटन न करनेसे जब रोगीका शरीर शुष्क हो जाता है तो वातकी अधिकताके कारण रोगीके शरीरमें सदा रात्रिमें ज्वर रहता है, इसे पीर्वरात्रिक ज्वर कहा जाता है।

इस ज्वरमें स्लेष्म पित्तके नीचे आमाश्वमें स्थित रहनेपर आत्मस्थ होकर रोगीका आधा शरीर शीतल और आधा कृष्ण रहता है ज्वरके समय रोगीके शरीरमें जब पित्त परिष्कृत रहता है तथा स्लेष्म अन्तमें स्थित रहता है। इसलिये उसका शरीर कृष्ण और हाथ-पैर ठंडे रहते हैं। रस और रक्तमें अमिश्रित तथा मांस एवं मेदामें स्थित ज्वर स्वाध्य है हड्डी और मज्जामें स्थित ज्वर कष्ट-साध्य है। ज्वर जिस-जिस अङ्गमें रहता है, उसे कान्तिहीन कर देता है इस ज्वरमें रोगी संज्ञाहीन, ज्वरके वेगसे अर्त और

कोधयुक्त रहता है। योगी कदा दोष-सम्पत्ति उन्मूलन करके
कोमलक चरित्र बनता है।

आर्येई' सत्ता होनेपर शरीर लघु (हल्का) हो जाता है।
बलवान, मोठ और संताप दूर हो जाता है, मुखमें झलने चह

जाले हैं, इन्द्रियोंमें विभलता जा जाती है, पीड़ा नहीं रहती
शरीरमें उच्छिन्न परतोंमें घुटता है, भूख लगती है, मन स्वस्थ
तथा प्रसन्न हो जाता है, अतः प्रहणको इच्छा होने लगती है
तथा सिरमें खुजसाहट होती है। (अध्याय १४०)

रक्त-पित्त-निदान

काम्यनारीकीये कहा—हे सुकुत! अब इसके बाद मैं
रक्त-पित्तके निदानके विधिकार बर्णन करता हूँ।

अत्यन्त उष्ण, तिष्ठ, कटु, अम्ल, कण्ठ आदि जो चेतने
विशेष प्रकारका उष्ण अन्धकार करनेवाले पदार्थ हैं और कोटो,
उद्वेलन आदि गरिष्ठ अम्लसे बने भोजन हैं तथा अन्य
पित्तवर्धक रक्त-पित्त हैं, उन सबकी अधिक सेवन करनेसे
शरीरमें पूर्वसे स्थित पित्तवर्धक द्रव्य कुपित हो उठता है और
परस्परमें मिलकर वह रक्तवर्धक द्रव्य प्रकट हो उठता है।
मिसले शरीरका रक्त दूधिया हो जाता है, दन्तों भोजन एवं
वेध पदार्थोंके प्रभावसे पित्त और रक्त एक-सा बन
करके सम्पूर्ण शरीरपर अधिकतर पड़ लेते हैं। संसर्ग-
दोषके कारण विकृत हुए रक्त-पित्त मन्त्र-कर्ण तथा
दोष वर्णनमें एक अनुसृत होनेपर भी इसको रक्त-
पित्त ही जाना जाता है। यह दूधिया रक्त प्लीहा तथा यकृत
वाग्वत्ते कोडसे उत्पन्न होता है। इस कारण इसका नाम
रक्त-पित्त है।

रक्त-पित्तका दोष विमललिखित उपद्रवोंसे जाना जा
सकता है। मसित्तकमें भारीपन, अस्ति, ज्वराल पदार्थोंके
सेवनको इच्छा, कण्ठसे धुंध निकलनेका आभास तथा
अम्लतनुक इकारोंका जाना, बलान, कमनमें दुर्गन्ध, छाँसी
कल, भ्रम, कम्पन, मोह, रक्त तथा कण्ठकी-सी मन्त्र
स्वरमें क्षीयता, पचनदि अङ्गोंमें लज्जा, हृन्दीकी तरह पीनपन
अवस्था इत्यादि होना, पीले, लाल और पीले रंगमें घेरका न
मालूम होना और स्वप्नमें भी रक्त रंग दिखायी देना ये
संकेत रक्त-पित्तदोष होनेवालेमें पाये जाते हैं।

रक्त-पित्त तीन प्रकारका होता है—अर्धगन्धो, अधोगन्धो
और उभयगन्धो इनमेंसे अर्धगन्धो रक्त-पित्त दोनों प्रकारके
चिह्नों तथा औषधों, कानों और मुख—इन सत्ता द्वारोंसे
निकलता है। अधोगन्धो कुपित रक्त मूत्रेन्द्रिय, योनि और
गुदासे निकलता है और उभयगन्धो रक्त-पित्त सत्ता

रक्तवर्धक एवं वृद्धीय द्रव्यों द्वारासे निकलता है। अर्धगन्धो
सम्पूर्ण रक्त-पित्त-कण्ठको अधिकतरसे निकलता है। इसलिये
इसका लक्षण विशेष है। पित्तवर्धकको बहुत-सी औषधियों
हैं उनमें सबसे प्रधान विशेष है तथा रक्त-पित्तका
अनुसृत कण्ठ होता है और कण्ठकी औषध भी विशेष
ही है। कान आदि कण्ठ, मधुर रसयुक्त होनेपर भी रोग
कलक होनेके कारण कानादिके दोषसे दूधित कण्ठके
रोगोंके लिये हितकारी होते हैं। ऐसी स्थितिमें कटु, तिष्ठ
और कषाय द्रव्य जो स्वभावसे ही कण्ठका कल करनेवाले
हैं वे अत्यन्त लाभदायक होते हैं। अधोगन्धो रक्त-पित्त-कलके
उत्पन्न होनेके कारण नाभ (कण्ठ) होता है। इसकी
विकिरण कम है। पित्तकी विकिरण अत्यन्त होनेके कारण
कमनसे कुछ औषधि नहीं है। रक्त-पित्तका अनुसृतो नाभ
है। इसीलिये कमन कलका शमन नहीं करता। इसलिये
रक्त-पित्त दोषमें मधुर कषाय ही हितकारी होता है।

शरीरमें कल तथा कण्ठके संसृष्ट होनेपर रक्त-
पित्तवर्धक उभयगन्धो रक्त-पित्त असम्भव हो जाता है।
प्रतिलोम होने और औषधिले असम्भव होनेके कारण यह
रोग असंशु होता है। प्रतिलोम होनेके कारण इस दोषका
कोई प्रतिकार नहीं है। रक्त-पित्त रोगमें संकेत प्रतिलोम
(रोगका उत्पत्ति) उपाय ही बलवाण गण्य है। रोगका इसी
तरङ्गसे संशोधन और उपशमन सम्भव है।

कल-पित्त तथा कल आदि दोषोंके एक-दूसरे दोषने
संसृष्ट हो जानेपर सब प्रकारसे शमन औषधि ही हितकारी
होती है। इस रोगसे रक्षा करनेमें शिराबंध वीक्षणविधि ही
दिखायी देता है। वस्तुतः ऐसे दोषोंमें होनेवाले उपद्रव
विकारको सन्ध करके ही शरीरपर प्रभाव होता है। अतः
रोगोंके शरीरमें दृष्टिगत उपद्रवोंसे अन्य विकार न उत्पन्न
हों, उसके पूर्व ही उनका शमन तथा परीक्षण कर लेना
चाहिये। (अध्याय १४८)

कास (खाँसी)-निदान

अन्वन्तरीजीने कहा—कास (खाँसी) रोग यकृतोप-
प्राणीपर अनेक कुप्रभाव दिखाता है, इसलिए इसी रोगको
अब कहा जायगा।

खाँसी कफज, पित्तज, कफज, क्षतज तथा धनु-क्षयज
होनेसे पाँच प्रकारको जानी गयी है। यदि इन पाँचोंके
बिनाशकी उपाय कर दी जाती है तो वे क्षयको उत्पन्न कर
देती हैं यह ठसठसक बलवान् हो जाती हैं। इसका भावी
रूप इस प्रकार होता है—

कासरोग होनेपर कण्ठमें सूखलपट्ट और अरुचि होती
है। कान, मुख तथा कण्ठमें शुष्कता आ जाती है। शरीरमें
वायु प्रायः अधोगामी होता है। इस रोगमें ऊर्ध्वगामी होकर
बक्ष-स्थलमें जा पहुँचता है वहाँ अभिघात करते हुए
वायु कण्ठमें रोगकी सृष्टि करता हुआ अस्तिष्क तथा
रक्तवाही आदि शरीरके तरहों ओरोंमें जाता है। तदनन्तर
सभी अङ्ग-अन्तर्गुणमें प्रविष्ट होकर आशेष एवं इनकी कष्ट
पहुँचाता है।

इसका प्रकोप होते ही नेत्रोंमें उरध्वेय करता हुआ और
पीठ तथा हृदय एवं पार्श्वोंमें पीड़ा उत्पन्न करता हुआ
मुखसे निकलता है। जोतनेमें भी रोगीको कष्ट होता है।
कूटे हुए काँसेकी ध्वनिके समान मुखसे वाणी निकलती है।
हृदयके पार्श्वभाग तथा शिरोभागमें पीड़ा उठती है, मोड़ और
धोप होता है एवं स्वरभंग हो जाता है।

यह रोगीको अत्यन्त तेज पीड़ाके साथ सुखी खाँसी
खाँसेके लिये विवश कर देता है। रोगीको रोमाञ्च हो जाता
है। खाँसेनेपर कड़ी ही कठिनासे अंदरसे सुखा हुआ कफ
बाहर निकलता है, जिससे खाँसी कुछ कम हो जाती है।

पित्तजन्य कास होनेसे नेत्र पीले पड़ जाते हैं, मुखमें
सीताम्न रहता है, चर और ज्वर होता है। रोगी पित्त तथा
रक्तसंश्लिष्ट बन जाता है, उसे प्यास लगती है। कण्ठसे
निकलनेवाली ध्वनि टूटी रहती है, इसको सब ओर धुँअँ
ही धुँअँ दिखायी देता है और धुमावट एवं खट्टी डकार
जाती है तथा उसमें एक प्रकारका मद ऊभा रहता है। जब
रोगीको खाँसीका नेत्र जाता है तो उसी खाँसेके बीच
आँखोंके सामने चमकता हुआ छोटा-छोटा प्रकाशपुञ्ज
दिखायी देता है।

कफजन्य कासरोग होनेपर बक्ष-स्थलमें स्वाभ्यन्त्र वेदना
होती है, शिरमें भ्रमीयन तथा हृदयमें जकड़न आ जाती है।
कण्ठमें किसी द्रव्य पदार्थके लोपक अनुभव होता है। एक
प्रकारका मद-जैसा शरीरपर छाक रहता है तथा पीप्स,
बचन, अरुचि, रोमाञ्च और बने स्निग्ध कफकी प्रकृति
होती है।

बुद्धादि अत्यन्त साहसिक विभिन्न कर्मोंको करनेवाले
लोगोंद्वारा जब शक्तिसे अधिक कर्म किया जाता है तो उससे
बक्ष-स्थलमें क्षा हो जाता है। पित्तसे अनुगमिता होकर वायु
बलवान् हो जाता है। तदनन्तर उसके कर्मण रोगीको खाँसी
आने लगती है जिसके द्वारा मुखसे रक्तसंश्लिष्ट कफ अधिक
निकलता है। प्रायः वह कफ पोला, पिंगल, शुष्क, प्रथित
(लोभदेकी भाँति) और अत्यन्त दूषित होता है।

इस रोगमें रोगी रुग्ण-कण्ठसे कफकली मलको
बाहर निकालता है, वायुदोषके कारण हृदय फटा-सा
जाति होता है और शरीरमें सुइयोंके चुपने-जैसे कष्टकी
अनुभूति होती है तथा कष्टकारी शूलके आघातसे कर्मस्थलमें
पीड़ा होती है। रोगीके चर्ब-चर्बमें रई होता है और प्वा भी
रहता है। इसकी सौल भूलकी है। प्वास बन्द जाती है।
इसकी माणोंमें स्वर-भंग होने लगता है तथा शरीरमें कमजोर
रहता है।

रोगी इस रोगमें कष्टारके समान कहरने लगता है।
उसके पार्श्वभागमें शूल उठने लगता है। कफधृति विध्वंसके
कारण उसको बन जाता है। उसकी शक्ति क्षीण होने
लगती है और शरीरका वर्ण कान्तिहीन हो जाता है।

राजपक्ष्मारोग होनेसे रोगीका शरीर अंग होने लगता
है। उसके पेशाबमें रक्त आता है। सौल फूलनेसे पीठ और
कमरमें पीड़ा होती है। जिनको ज्ञास्त्रमें आयु कहा गया है।
वे आयुक्तकी धातुर्ष शरीरमें प्रकृति होकर हीन लगते हैं।
बक्षमासे पीडित रोगी चरको खाँसी और खज्जारसे भा देता
है। यह खज्जार (चोब) के समान दुर्गन्धयुक्त तथा हरे और
लाल रंगका होता है। ऐसे रोगीको सोनेमें विशेष कष्ट होता
है अर्थात् सुप्तावस्थामें भी रोगीको कष्ट होता रहता है। यह
रोग रोगीके हृदयको गिरते हुएके समान कष्ट देता है।
अत्यन्त रोगीमें दन्त और सीताल भोजन एवं पेय-पदार्थ

ग्रहण करनेकी इच्छा होने लगती है वह बहुत खाता है उसका बल क्षीण होने लगता है। भुक्तपर स्निग्धता बनी रहती है उसके नेत्र भी शोभा सम्पन्न रहते हैं किंतु रोगके बलवान् होनेके बाद सभी विनाशकारी राजसक्त्याके लक्षण रोगके शरीरमें जन्म लेते हैं।

क्षयजन्य^१ कासरका रूप ऐसा ही है इस रोगसे क्षीण हुए शरीरवाले रोगियोंकी मृत्पु निश्चित ही हो जाती है अथवा रोगियोंके बलवान् होनेपर यह रोग पाप्य—साध्य रहता है। क्षयजन्य कासरोग भी ठसी प्रकारका होता है। कास जब रोगीपर अपना प्रथम कुप्रभाव दिखाना प्रारम्भ करे, ठसी कालमें इसकी चिकित्सा अपेक्षित है

रोगीमें^२ उपचारका सामर्थ्य होनेपर यह रोग साध्य भी है। अतः रोगीको यथासामर्थ्य इस रोगका उपशमन अवश्य करना चाहिये, किंतु उपचार प्राप्त करनेके पूर्व उसके घात आदि सभी प्रकारोंपर विचार करके ही पृथक्-पृथक् रूपसे प्रयोज्य औषधि तथा पथ्यापथ्य अहार ग्रहण करना हितकर होता है। वृद्ध प्राणीके शरीरमें जो मिश्रित भावसे घातजादि कासरोग होते हैं, वह पाप्य है। उनकी उपेक्षा करनेसे खाँसी, श्वास, क्षय, वमन तथा स्वरभंगादिक प्रतिश्यायका प्रकोप होता है इसकी उपेक्षा करनेसे कासरोग असाध्य हो जाता है इसलिये शीघ्र ही इसका उपचार कर लेना चाहिये। (अध्याय २४९)

श्वासरोग-निदान

भगवन्तारिजीने कहा—अब मैं श्वासरोगका निदान कह रहा हूँ

कासरोगके परिपक्व हो जानेपर उसीसे शरीरमें श्वासरोगकी उत्पत्ति होती है अथवा प्रारम्भकालमें कस-पित्त तथा कफजन्य दोषोंके प्रकुपित होनेसे यह रोग उत्पन्न होता है इस रोगका प्रादुर्भाव अत्रातिसार, वमन, विषण्ण और पाण्डुरोग एवं प्वरसे भी हो जाता है भूरि-ग्रहण, घूप तथा शीत वायुके सेवन करनेसे भी इस रोगका जन्म हो सकता है। गर्मस्थलमें आघात पहुँचनेसे और अफरीले जलका प्रयोग करनेसे भी शरीरमें इस रोगका प्रकोप हो जाता है।

यह रोग क्षुद्र, तमक, छिन्न, महान् तथा ऊर्ध्व नामसे पाँच प्रकारका माना गया है कफके द्वारा साध्यान्व रोगसे शरीरमें अवरोधित गतिवाला सर्जव्याघो वायु प्राणवाहो जलवाही अन्नवाहो तथा रक्त-पितादिजन्य स्रोतोंको प्रकुपित करता हुआ जब हृदयमें स्थित हो जाता है तब वह आमाशयमें श्वासरोगको उत्पन्न करता है

इस रोगका पूर्वरूप इस प्रकार होता है रोगीके हृदय और पार्श्व (बगल) भागमें शूल उठता है, प्राणवायु शरीरमें प्रतिश्लोम गतिसे प्रवर्धित होने लगती है रोगीके मुखसे पीड़ाके कारण बराबर आह-आहकी ध्वनि निकलता करती है, फूटे हुए शङ्खको बजानेसे जैसी ध्वनि

प्रकट होती है, वैसी ही ध्वनि रोगीके शरीरकी पीड़ाके कारण होती है।

प्राथ. शरीरमें इन लक्षणोंका उद्भव अधिक भोजन करनेसे होता है अधिक भोजन करनेके दोषसे प्रेरित वायु स्वयं मलसे युक्त क्षुद्र श्वासको प्रेरित करता है अर्थात् अधिक भोजन करनेसे रोगीकी साँस फूलने लगती है और उसे मल-विसर्जन करनेकी इच्छा होती है ऐसी स्थितिमें कफके अवरोधको पार करके वायु प्रतिश्लोम-भागसे शिरोभागमें प्रवृत्त करता है जिससे वह हृदयमें पहुँचता है और वहाँ आमाशयमें जाकर श्वासरोगको बल देता है

यह साधु^३ प्रकोप उस समय सिद्ध मल और हृदयभागको अपने अधिकारमें लेकर पार्श्वभागमें पीड़ा उत्पन्न करता हुआ खैसी, घुरघुराहट, मूर्च्छा, अर्हच और पीनस तथा तृषाका उपशय शरीरमें प्रकट करता है प्राणोंको संतप्त करनेवाली साँस अत्यन्त वेगसे चलने लगती है। कदापि खाँसीके द्वारा कण्ठमें आये हुए दूषित कफको धूकनेसे तात्कालिक कुछ शान्ति रोगीको प्राप्त हो जाती है और वह कुछ लणके लिये सुखका अनुभव कर सकता है

श्वासके प्रकोपसे रोगीको प्राणघातक कष्ट होता है। श्वासके प्रकोपसे अत्यन्त कष्ट होनेपर रोगी लो जाता है। यदि बैठ जाता है तब वह अपनेको कुछ स्वस्थ अनुभव

१ अ०ह०वि०अ० ३, १९ इ० सु०उ० ५२। २ अ०ह०वि०अ० १, च०वि०अ० १८, सु०उ० ५२ ३ अ०ह० वि०अ० ४ च०वि०अ० १५, सु०उ०अ० ५२ अ०ह०वि०वि०दर्श पृष्ठ ४१ ४-च०वि०अ० २१ अ०ह०अ०४- ७

करता है। इस प्रकुपित रोगके कारण रोगीको कटाधिक्यके कारण आँखें ऊपरकी ओर निकलती हुई प्रतीत होती हैं, मसकसे पसीना सूटने लगता है और रोगी अत्यन्त कतर हो उठता है। बार-बार सास आनेसे रोगीका मुँह सूख जाता है। वह कौपता है और उष्ण अहार या पेय पदार्थके सेवनकी अभिलाषा करता है। मेष धिरनेपर, वर्षा होनेपर सीत गिरनेपर एवं पूर्वी हवा चलनेपर तथा कफकारक आहार-विहार करनेपर सासका वेग बढ़ जाता है।

यदि बलवान् मनुष्यके शरीरमें तपक नामक सासरोग होता है तो वह वायु—साध्य होता है। प्रथम दुष्टता तो प्वर और मूच्छांसे युक्त होनेपर रोगीके इस तपक सासका उपशमन शीतल द्रव्य पदार्थोंसे हो करना चाहिये ऐसे रोगके उपभेदमें रोगी खाँसी और सासके प्रकोपसे प्रस, शरीरसे निर्बल तथा मर्मस्थलकी पीड़ासे अत्यन्त दुःखी रहता है। उसे अधिक पक्षीना अंता है, मूच्छा होती है, पीड़ासे वह कराहता रहता है, उसके मूत्रालयमें जलन एवं पेक्षा (मूत्र) रुक-रुककर होता है। विषमका प्रकोप होता है। रोगीकी दृष्टि अधोगति रहती है। अधिक कष्ट तथा तापके कारण आँखें अपने स्थानसे निकलती-सी प्रतीत होती हैं। इनमें चिकनापन तथा लालिमा छ जाती है, मुख सूख जाता है। कष्टके कारण रोगी प्रलाप करता है। शरीरका तेज नष्ट होकर चेतना भी नष्ट हो जाती है तथा वह मृत्युको प्राप्त हो जाता है।

महोसासका रोग-प्रभेद होनेपर रोगी अपने शारीरिक,

मानसिक तथा जाविक महत्त्वसे रहित हो उठता है। वह दीन व्यक्तिके समान प्रतीत होता है। सासमें पीड़ाके कारण अवाज तथा गलेमें घड़घड़ाहट होती है। वह मतवाले सौँड़ेके समान रात-दिन घूलिघूसरित होकर हुँकारके साथ सास छोड़ता है तथा ज्ञान-विज्ञानसे रहित हो जाता है। उसके नेत्र और मुखपर भ्रान्तिकी अवस्था आ जाती है। नेत्रोंसे वह किसी वस्तुको सम्पर्कमें जान नहीं पता उसकी विज्ञामें छाये भये द्रव्य पदार्थोंके स्वादको बतानेकी शक्ति नहीं रह जाती। उसके नेत्रोंमें झपकी पड़ती रहती है। मूत्रके साथ रोगीका तेज भी निकलता है। उसकी धमनी मुखसे टूटी-फूटी निकलती है। रोगीका कण्ठ सूख जाता है। उसको बाम्बार्ह स्त्रँस फूलती है। उसके कान, गला और सिरमें अत्यन्त पीड़ा होती है। जिस रोगीकी सम्मो-लम्भी ऊर्ध्व गतिवाली सौँस निकलती है, वह अपने सासको नीचकी ओर ले जानेमें समर्थ नहीं हो पाता।

इस महोसासके रोगमें रोगीके मुख और कान कफसे भरे रहते हैं। शरीरका प्रकुपित वायु उसे बहुत ही कष्ट देता है। अब मैं ऊर्ध्व सासके भेदकी समीक्षा कर रहा हूँ। इस रोगमें रोगी चारों ओर अपनी दृष्टिको फैलाता हुआ भ्रान्ति प्राप्त करता है। भय छेदनेकी-सी चेदना होती है और बाणी रुक जाती है। इन तीनों प्रकारके सासोंके लक्षण जबतक प्रकट नहीं होते हैं तभीतक साध्य होते हैं परंतु लक्षण प्रकट हो जानेपर असाध्य हो जाते हैं और निश्चित ही मृत्युकारक बन जाते हैं (अध्याय १५०)।

हिक्कारोग-निदान

धन्वन्तरिजीने कहा—हे सुश्रुत अब मैं हिक्का (हिचकी)-रोगके निदानकी कहूँगा, आप उसे सुनें।

सासरोगके जो-जो निदान—पूर्वक्षण, संख्या, प्रकृति और आश्रयस्थान कहे गये हैं, वे ही हिक्कारोगके भी होते हैं। यह हिक्का पाँच प्रकारकी होती है—मन्दोद्वा (अमजा), क्षुद्रा, बमला, महती और गम्भीरा। रुद्ध, तीक्ष्ण, खर तथा असह्य अत्र अधवा पेय पदार्थोंके सेवनसे प्रकुपित वायु हिक्कारोगकी पैदा करती है। इस हिक्कारोगमें रोगी सास

लेता हुआ क्षुधानुगामी मन्द-मन्द शब्द करता है। अत्र तथा पेय पदार्थके अशुक्तिपूर्वक सेवन करनेसे जो हिक्का (हिचकी) रोगीको आती है, उसे अमजा हिक्का कहते हैं। यह हिचकी स्वात्म्य अमपानसे शान्त हो जाती है। अधिक परिश्रम करनेसे शरीरमें प्रकुपित हुआ फ्वन क्षुद्रा हिक्का की जन्म देता है। यह प्रीवामूलसे निकलकर मन्द-मन्द गतिसं कण्ठके बाहर आता है। यह रोग अधिक परिश्रम करनेसे बढ़ जाता है किंतु यथोचित मात्रा में भोजन

कर लेनेपर कुछ शान्त हो जाता है।

जो हिचकी अधिक समयसे एक या दो बार वेगपूर्वक आती है परिणामतः यह धीरे-धीरे बढ़ती जाती है अपने वेगसे जो रोगीके सिर और प्रोवाभागको प्रकम्पित कर देती है, उसको 'गम्भीर हिक्का' के नामसे स्वीकार करना चाहिये इसमें रोगी प्रलाप करता है तथा उसको घमन होता है और उसे अतिशय हो जाता है कमजोरीसे उसके नेत्र बंद होते हैं और जम्भाई आती है। ऐसी अवस्थावाली हिक्काको वेगवती परिणाम देनेवाली 'घमला हिक्का' कहते हैं।

जिस हिक्कारोगके वेगसे रोगीकी भौंह और कनपटियोंमें कष्ट होने लगता है, कान तथा नेत्र बंद हो जाते हैं, कानोंसे सुनायी नहीं देता है और आँखोंसे दिखायी नहीं पड़ता है। रोगीके शरीर, बाजो और स्मरणकी शक्तिको शिथिल करती हुई जो हिक्का अन्तमें उसे संज्ञाशून्य कर देती है, तथा अन्य इन्द्रियोंको दुःखित करती हुई वह उसके मर्मस्थलमें पोछा पहुँचाती है तथा रोगीको पीठभागसे झुका देती है एवं शरीरको शुष्क कर देती है, उस हिक्काको 'महती हिक्का' कहा जाता है यह महामूला, महाशब्दा, महावेगा और महाबला होता है।

राजयक्ष्मा-निदान

राजयक्ष्मा-निदान

धन्वन्तरिजीने कहा—अब मैं हिक्कारोगके पश्चात् यक्ष्मारोगके निदानको भलीभाँति कह रहा हूँ।

राजयक्ष्मारोगसे पूर्व प्राणीके शरीरमें अनेक रोग रहते हैं और बादमें अनेक रोग हो जाते हैं इस रोगको राजयक्ष्मा, क्षय शोष तथा रोगराज भी कहा जाता है। प्राचीनकालमें नक्षत्र और द्विजोंके राजा चन्द्रमाको यह रोग हुआ था एक तो यह रोगोंका राजा है और दूसरे इसका नाम यक्ष्मा है इसलिये इसे 'राजयक्ष्मा' कहा गया है। यह देह और औषधि दोनोंका क्षय कर देता है तथा शरीर और औषधिका विनाश करनेवाले रोगके रूपमें यह उत्पन्न होता है, इसलिये इसका क्षय नाम दिया गया है। यह रसादि धातुओंका शोषण करनेके कारण शोष नामसे भी जाना जाता है राजाके समान रोगोंका राजा है जिसके कारण रोगराजके नामसे अभिहित किया गया है।

गम्भीर नामकी हिक्का पक्वाशय, मलाशय अथवा नाभिभागसे अपने पूर्वस्वभावके अनुसार शरीरमें प्रकट होती है तो उस रोगीको जम्भामें खेनेके सिधे विवस कर देती है। उसके हाथ-पैर आदि सभी अङ्ग फैलने लगते हैं उस हिक्काके कुप्रभावसे रोगीका सम्पूर्ण शरीर शिथिल पड़ जाता है। इसमें गम्भीर शब्द होता है, इसलिये इसका नाम 'गम्भीरा हिक्का' है।

प्राग्भवे^१ बतयी गयी भर्काण्डवा (अजवा) तथा क्षुद्रा नामक जो दो हिक्काके प्रकार बताये गये हैं वे स्वाध्य होती हैं उन दोनोंको छोड़कर शेष अन्य जो घमलादिक तीन हिक्काएँ हैं वे असाध्य होती हैं। किन्तु चिरकाल (पुरानी) हिचकी, वृद्ध मनुष्यकी हिचकी, अतिस्त्री-सेवीकी हिचकी घ्मभिद्वारा क्षीण देहवालेकी हिचकी, अन्नके अपावसे कृश मनुष्यकी हिचकी—ये सब असाध्य होती हैं सभी रोग शरीरमें प्राणियोंका विनाश करनेके सिधे ही आते हैं, किन्तु वे बीसी सीपता नहीं करते हैं, जैसी सीपता इस हिक्काके वमलादिक भेद करते हैं हिक्का और क्षय—ये दोनों रोग जैसे हैं वैसे अन्य कोई रोग नहीं हैं। ये दोनों तो मृत्युकाल स्वरूप प्राणीके शरीरमें ही अपना डेरा डाल लेते हैं (अध्याय १५१)

साहसके कार्य पल-मृत्रादिके वेगका बलात् अवरोध, शुक्राँव, शारीरिक स्निग्धताका विनाश तथा संयमित आहार-व्यवहारका परिच्छा—ये चार इस यक्ष्मारोगकी उत्पत्तिके कारण हैं शरीरमें इन्हीं कारणोंसे कुपित हुआ वायु पित एवं कफको व्यर्थमें ही कुपित कर देता है। तदनन्तर यह शरीरके संघिस्यानार्थमें प्रवेश करके उनकी शिराओंको पीड़ित करता हुआ रहता, अन्न, रसवाही आदि सभी स्त्रोतोंके मुखोंको बंद करता है अथवा उसी प्रकार उन सभीको छोड़कर हृदयभागमें जा पहुँचता है और उसको मध्य ऊपर नीचे तथा शिरसे ऊपरमें व्यथित करता है।

इस रोगके उत्पन्न होनेसे पूर्व रोगीको प्रतिश्याय प्वर स्त्रर प्रसाह मुखमाधुर्य, अग्निमन्दता तथा शारीरिक शिथिलताका दोष होता है अन्न और पेय पदार्थोंके प्रति अनिच्छा तथा पवित्रतमें अपवित्रताकी प्रतीति रोगीको होती है प्रायः

उसको धीन्ध एवं थंथ चलायीयें मक्खी, चूच और बाल गिरनेका ध्यान होता है। रोगीका हृदय कफजटिले संश्लिष्ट हो जाता है, उसको खपन होता है आहार विहारके प्रति उसकी रुचि नहीं रह जाती है। भोजन करनेपर भी वह अपनेको सक्तिहीन समझता है उसके हाथ-पैर, जंघा, वक्ष-स्थल, मुख, नेत्र तथा कुक्षिभाग सूख जाते हैं। रक्तको कमीके कारण इसका रंग श्वेत हो जाता है। उसकी भुजाओंमें विशेष प्रकारको पीड़ा होती है। उसका जिह्वामें भी ज्वरदिके कारण उत्पन्न हुए छालोंसे कट रहता है, उसको शरीरके प्रति स्वयं घृणा होती है। उसमें स्त्रोसर्गा, मद्य और मांसके प्रति प्रेम तथा घृणा दोनों होने लगते हैं। उसके किरमें चक्कर आता है इस रोगके होनेपर रोगीके नाखून, केस तथा अस्थि अपेक्षाकृत पहलेसे अधिक बढ़ते हैं। वह स्वप्नमें अपनी पराजय देखता है।

पतंग, कृकल (गिरगिट), साही, बंदर, कुत्ता तथा पक्षियोंसे भयान्त होकर अपनेको पराजित या गिरता हुआ देखता है। स्वप्नमें अपने शरीरके बाल तथा अस्थिभागको भस्म होते हुए देखकर वह भयभीत होता है वह स्वप्नमें ही वृक्षपर चढ़ता है। उसे स्वप्नमें निर्जन ग्राम और देशका दर्शन होता है। जलगर्हित भूभागको देखनेके कारण उसे स्थूलभय भय लगता है। उसको आकाशमें प्रकाशपुञ्ज तथा दावाग्निसे जलते हुए वृक्ष दिखायी पड़ते हैं जिससे उस रोगीका मन भयसे व्याकुल हो उठता है ये सब लक्षण रोगप्रभावके कारण ही होते हैं अतः इसे पूर्ववत् कहते हैं।

इस राजवक्षसरोगके कोष्ठगत होनेपर रोगीको चीनस, खास, कास, स्वरभंग, सिरपीड़ा, अरुचि, ऊर्ध्वनि-श्वास, शारीरिक सुष्णता, अधजन्म कट तथा बमन होता है। उसके पाश्चभाग तथा संधिस्थानमें पीड़ा होती है इसका शरीर ज्वरसे संतप्त रहता है इस प्रकार इस राजवक्षसके ठेक ग्यारह लक्षण रोगीके शरीरमें पाये जाते हैं उनके उपद्रवसे रोगीके कण्ठमें ऐसी पीड़ा होती है जैसी क्षासमार्गमें विकृति एवं हृदयवेदना होनेपर होती है। उसे कम्पझई आती है, प्रायेक अङ्गमें दर्द होता है, मुखसे काज-ज्वर निकलता है, पन्थागिन हो जाती है तथा मुखसे दुर्गन्ध आने लगती है।

इस राजवक्षसके रोगमें वायुप्रकोपके कारण रोगीके किरोभाग तथा दोनों पाश्वर्यें सूख उठता है, जिसके कारण

असह्य पीड़ा होती है दर्दसे रोगीका अङ्ग-अङ्ग टूटना रहता है, कण्ठावरोध और स्वरभंग हो जाता है पित्तदोष होनेसे रोगीको स्कन्ध-प्रदेश हाथ तथा पैरमें दाह अतिवृत्ति, रक्तसंश्लिष्ट बमन, मुखदुर्गन्ध, प्वार और एक प्रकारका मद्य रहता है कफजन्य दोषके कारण रोगीको अरुचि, घमन, खाँसी, आधे शरीरका भारोपन, सारबाहुल्य, पौनस, खास, स्वरभेद और अग्निमान्द्यका प्रकोप होता है। इसी अग्निमान्द्यता एवं शरीरमें सोथको उत्पन्न करनेवाले प्रदूषित कफजन्य दोषोंसे रोगीके रक्तवाही आदि साँतोंके मुखोंका अवरोध तथा भस्मोंके क्षोण हो जानेपर हृदयमें दाह और अन्य उपद्रव होते हैं।

शरीरके अंदर पक्कासय-भागमें उक्त दोषोंके कारण प्रायः अत्र आग्निज रससे चकत्ता है, जिसके कारण वह सिद्ध नहीं होता और न तो शारीरिक कृष्टतामें सहयोग करनेकी क्षमता ही अर्जित कर पाता है। रोगीके शरीरका ऐसा आग्निज रस रक्त और मांसको पुष्ट करनेमें अक्षम होता है सक्त धातुओंका पोषण न होनेपर रोगी केवल मलके धरोसे जीता है।

रोगीमें इन लक्षणोंके कम होनेपर भी अल्पतः क्षीयता जा सकती है इस रोगमें छः प्रकारका क्षय होता है। अतः उन सभी प्रकारोंके क्षय होनेपर रोगीके शरीरमें होनेवाले उपेक्षकोंको यथोपचार रोककर यथासम्भव इस रोगको समूल दूर करनेका प्रयास करना चाहिये अन्यथा इस रोगसे जाणकी मृत्यु ही निश्चित होती है।

इस रोगके दोष पृथक्-पृथक् या समूहवत् शरीरपर प्रकट होते ही रोगीके चेहरेका श्वेत हो जाता है जिसके कारण उसके स्वरोंमें भेद, क्षीयता, क्कल और चटखता आ जाती है। वात प्रकोप होनेसे रोगीका कण्ठ सफेद रंगका हो जाता है। उसके शरीरको स्निग्धता तथा उष्णता समाप्त हो जाती है पित्तदोषके कारण रोगीके तालु और कण्ठमें दाह होता है और निरन्तर खट सुखता जाता है रोगीका मुँह और कण्ठ कफसे संश्लिष्ट रहता है। उसके गलेसे मुरचुरावी हुई ध्वनि निकलती है। इस कालमें रोगी स्वयंमें सभी विरह आचरणोंसे प्रभावित हो उठता है। अतः वह इसकी ओर उन्मुख हो जाता है जिससे अन्य सभी लक्षणोंकी उत्पत्ति हो जाती है इससे रोगी मृत्युको ही प्राप्य

होता है। ऐसी स्थितिमें रोगीको सब ओर धुँके समान ही दिखायी देता है और सभी कफजन्य लक्षण उसमें प्रकट हो उठते हैं।

इस अवस्थासे बचना बड़ा ही कष्टसाध्य है। यदि सभी

संज्ञाओंसे युक्त होकर यह प्राचीपर आक्रमण करता है तो रोगीकी जीवनरक्षा असम्भव हो जाती है। अतः अल्प लक्षणोंके दिखायी देते ही इस रोगको शरीरसे दूर करने हेतु विधिवत् चिकित्सा करनी चाहिये (अध्याय १५२)

अरोचक, वमन आदि रोगोंका निदान

भगवन्गीर्वाणने कहा—हे सुश्रुत! अब मैं आपको अरोचक रोगके निदानके विषयमें बताऊँगा। जब वात, पित्त तथा कफजन्य दोष जिह्वा और हृदय या मनका आश्रय लेते हैं, तब प्राणोंके शरीरमें अरोचक रोग उत्पन्न होता है।

यह रोग वातजन्य, पित्तजन्य तथा कफजन्य—इन तीन रूपोंके अतिरिक्त सन्निपातजन्य और मनःसंतापजन्य भी होता है। इस रोगके पाँच प्रकार हैं—वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और मनःसंतापज। वात आदि दोषोंमें होनेवाली अरुचिमें रोगीका मुख क्रमशः चायुमें कसीला, चित्तमें स्थिर, कफमें मीठा या माधुर्ययुक्त, सन्निपातमें विकृतरस तथा शोक-दुःखादिमें दोषानुसार स्वादवाला हो जाता है। इस रोगमें रोगीको किसी द्रव्य विशेषका आस्वाद नहीं प्राप्त होता है। श्लेष्म, क्रोधादिमें मनकी वैसी स्थिति होती है। उसी प्रकार उसकी भोजनादि ग्रहण करनेकी अभिरुचि होती है। जब मन शोकादिके कारण स्थिर रहता है तो भोजनके प्रति अरुचिके कारण उसे अन्नादि ग्रहण करनेकी अनिच्छा हो जाती है। इस रोगमें अग्निदुष्ट ही प्रधान कारण है।

छर्दि^१ अर्थात् वमनरोग पाँच प्रकारका होता है—वातज, पित्तज, कफज, त्रिदोषज तथा अन्तर्भ्रष्ट (इच्छाके विपरीत)। दुष्ट पदार्थोंके ग्रहण करनेसे पाँचवीं छर्दि होती है। सम्पूर्ण प्रकारके वमनरोगमें उदान काय प्रकुपित होकर सभी प्रकारके अधिकृत दोषोंको उद्दीप्त करता है। जिसके फलस्वरूप क्रमशः जीर्णविशीघ्र रोगीको कष्ट होता है। मुख लवणयुक्त रहता है तथा उससे पानी सूटता है और घीरे घीरे आहार व्यवहारके प्रति अरुचि हो जाती है। इस रोगमें रोगीको नाभि तथा पृष्ठ-प्रदेशमें वेदना होने लगती है। रोगीके पार्श्वभागमें भी पीड़ा होती है जिसके कारण पेटमें आविर्भूत अन्न ऊपरकी ओर पक्काशयसे निकलने लगता

है। अर्थात् रोगीको वमनकी इच्छा होती है। अन्तरोगत्वा रोगोंके मुँहसे कपाय और फेनयुक्त मोड़ा-घोड़ा करके वमन होता है।

इस वातजन्य वमनरोगमें अल्पतः कष्टसाध्य पीड़ाके साथ रोगीको तेज दर्द होनेके कारण चिल्लाहता पड़ता है। उसके खोसी आती है, उसके मुखमें शोथ होता है और दम्पकी बाजीमें स्वरभंग होने लगता है।

पित्तजन्य वमनरोग होनेपर रोगीको शरीरसे पुनः जलके समान भूय, हस्ता या पीतवर्णवाले पित्तका वमन होता है। अथवा रक्तसे युक्त अम्ल, कटु, तिक्त पित्त उसके मुँहसे निकलता है। उसके शरीरमें तृष्णा, मूर्च्छा, संताप तथा अग्निके समान दाहका प्रकोप होता है।

कफजन्य वमनरोगके होनेसे रोगीमें श्लेष्म, कनीभूत पीत तथा मधु (सहृद) के समान मधुर, श्लेष्म (कफ) का उदय होता है। यह कफ लवण-रससे भी युक्त हो जाता है। इस कफदोषके कारण उत्पन्न वमनके कष्टसे रोगीको भयवश रोमाञ्च हो जाता है। इस रोगमें रोगीके मुखमें शोथ हो जाता है। उसके मुखमें मिठास भरी रहती है, उसके नेत्रोंमें सन्ना छापी रहती है, उसके हृदयमें कष्ट होता है और उसे खोसी आती है।

सन्निपातिक वमनरोगमें सभी दोषोंके लक्षण दिखायी देते हैं। ऐसी अवस्थामें उसकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिये। ऐसे रोगीको देखना सुनना आदि कुछ अच्छा नहीं लगता है।

पार्श्वदिके प्रकुपित होनेपर ही उदरभागमें कृमिजन्य और अन्नजन्य वमनरोग भी उत्पन्न होता है। कृमिजन्य छर्दि रोगमें शरीरमें सूज, कम्पन, मिथली तथा इल्लास (हृदयकी धड़कन) के उपद्रवकी उपाधि विशेष रूपसे ही होती है। (अध्याय १५३)

१ वाचि० प्र० ८ सू० ३० त० अ० ५७

२ अ० इ० वि० अ० ५, वाचि० अ० २६

३ वाचि० अ० ५३, सू० ३० त० अ० ५९

४ वाचि० अ० ३० अ० इ० वि० अ० ५

हृदय-रुचारोगका विचार

क्षयसंज्ञिकीने कहा—हे सुश्रुत! अब मैं आपसे हृदयरोगका विचार करूँ।

इसको सम्बन्धित—कभी रोगोंसे हम चकलेजाने प्रतीक रोग चार, पित्त, कफ तथा सनिपातके साथ पूर्वनिर्देश भी है। जिसके कारण हृदयमें कफज, पित्तज, कफज, सनिपातज और पुण्ड्रिक—ये चार प्रकारके रोग माने गये हैं।

कारणोंके कारण कारण हृदयरोगोंको अपने हृदयमें तीव्र सुखका अनुभव होता है। सुखें सुखें और कष्टनेकी—सी पीड़ा होती है। रोगोंके कुप्रभावसे हृदयमें उठी हुई असह्य वेदनासे व्यथित होकर रोगी रोता रहता है। यह सत्य रोग हृदयको निर्दोष का देता है। उसके दुःखभावसे शरीरपर सुखका छापी रहती है। रोगी दुःख सुखकी अनुभूतिमें स्थब्ध (अवाक्) बन रहता है। स्वयंमें उसे सुखताकी अनुभूति होती है। यन्में प्रभकी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अकस्मात् उसमें दीनता, शोक, भय, शब्द शब्दमें असह्यपुत्र, कम्पन, मोह, क्षमरोध तथा अल्पनिद्राके लक्षण भी उत्पन्न हो जाते हैं।

विरुद्धोपसे हृदयरोगोंको सुप्ता, चकान, दाह, स्नेह, माल उद्गार, कण्ठ (भक्षन), अल्पविज्ञानक वसन, मृदुदर्शन और मर होता है। कफजन्य रोग होनेसे हृदयमें सम्बन्ध तथा हृदयके अंदर कफको लक्षण प्रतीत हो जाता है। इन रोगोंके अतिरिक्त ऐसे रोगोंको छान्सी अग्नि, पीड़ा, सुख, पित्त, अलसत्व, अरुचि और आरक्षा भी उत्पन्न होता है।

हृदयरोगमें जब उपर्युक्त तीनों रोगोंके लक्षण शरीरमें प्रकट हो उठते हैं तो यह सनिपातज हृदयरोग हो जाता है। कृत्रिम हृदयरोगमें रोगीके नेत्रोंका रंग चाला हो जाता है। उसके नेत्रोंके सामने मन्त्रका ज्ञान रहता है। उसकी हृत्प्रातः, लेख, सुखमहट तथा मुँहसे कफ आता है। इस रोगमें रोगीका हृदय ऐसी असह्य पीड़ासे व्यथित होता है जैसे वह आगमें पीरा हो रहा हो। यह रोग बड़ा भयंकर और तीव्र प्राणनाशक होता है। इतिगिने इस रोगको तीव्र विधिकता करनी चाहिये।

पात, पित्त, कफ, सनिपात, रसजन्य तथा चरुकी अस्वात् और उपर्युक्त—इस प्रकार रुचा (रुच्य या रुचारोग)

का प्रकारका होता है (उन्को पात है—कफज, पित्तज, कफज, सनिपातज, चरु (रस)-क्षयज तथा उपर्युक्त)। इस प्रकारके सब रुचारोगोंका मुख्य कारण तो पात-पित्तसंज्ञित रोगमें विद्यमान रहता है। इन रोगोंके द्वारा रोगोंके शरीरकी शक्त (सहि)—का शीघ्र होनेसे चकान, कम्पन, ताप, हृदय, मोह तथा मूर्च्छाका उत्पन्न होता है। इस रोगमें विद्याके मूलभूत, कफ और रक्तमें लक्षण करनेवाली चरुकी शिराओंकी रुच्य मन्त्ररुच्य (प्रातः) उत्पन्न होती है।

इस रुचारोगमें मुखशोथ, जलसे अनुभूति, अनेक प्रति सुख, स्वारभंग तथा कफ-ओह, रक्तकी कर्कसताके कारण विद्युत निकालनेमें रोगीको कष्ट होता है। यह असह्य वेदनाके कारण ज्ञान करता है, उसका चित्त स्थिर नहीं रहता तथा यन्में अनेक प्रकारके उद्गार उठते हैं। मनु-इकोपके कारण उत्पन्न रुचासे शरीरमें कृतात और दीनता आ जाती है, शिरमें शंखोद्गार, असह्य पीड़ा और भय उत्पन्न होता है। पित्तोपके कारण रुचारोगी गन्ध-ज्ञानकी क्षमतासे रहित, शब्द ज्ञानसे निर्बल, निद्राशोथ तथा अन्य शारीरिक क्षमताओंके ह्रासोन्मुख होनेसे मलहीन हो जाता है। उसको होतलताका अनुभव होता है और मुखसे मन्त्रमुक्त केव निकल करती है।

पित्तज रुचारोगमें रोगीके मुखमें तिष्ठता बनी रहती है और मूर्च्छाका भी प्रकोप होता है। रोगीके नेत्र रक्तमयके हो जाते हैं। उसके मुखमें विरल सुखका बनी रहती है। शरीरमें दाह रहता है और मुँहसे अल्पम भूषणित चरु छूटती है।

कफज रुचारोगमें चरु प्रकुपित हो उठती है। उसके कुप्रभावसे अल्पम ज्ञान कफमुक्त हो जाता है और उसके कष्ट यह उत्पन्न पंचमत् सुख जाता है। उसका वास्तविक चरुओंसे सुखें हुएके सम्मान व्यथित होता है। रोगीमें विद्या बनी रहती है और उसका मुख कटिच मधुर (मीठा) बन रहता है। ऐसा रोगी नेत्र कृमये, शिराशोथ, चकान, सुखसं, वसन, अरुचि, अलसत्व तथा अल्पनिद्राके रोगसे मुक्त होता है।

पित्त रुचारोगमें तीनों रोगोंके मिले हुए लक्षण चने

जाते हैं, यह पित्रोपसे उत्पन्न होती है। इस रोगमें आँवकी उत्पत्तिके कारण रक्तवाही स्रोतक अवरोध होता है। जिसके कुप्रभावसे वात-पित्तका दोष शरीरमें उत्पन्न हो जाता है। उससे रोगीके शरीरमें उष्णता बढ़ जाती है जिसके कारण शीतल जल प्राप्त करनेकी अभिलषिणी तृष्णाका प्रादुर्भाव होता है अर्थात् रोगी इस कालमें प्याससे बेचैन हो उठता है। उसी उष्णताके कारण शरीरमें प्रविष्ट हुआ जल जब ऊपरी कोष्ठमें जाता है, तब वैसे पित्तज नामक तृष्णाकी उत्पत्ति होती है। अत्यधिक जल पीनेसे जो तृष्णा सान्त्व नहीं होती अपितु तीव्रतासे बढ़ती ही जाती है, यह शरीरके

स्निग्ध अंशको जला देनेवाली होती है। उसको स्नेहपाकजा अथवा पित्तज नामकी तृष्णा कहा गया है।

स्निग्ध, कटु, अम्ल तथा लवणरससंमिश्र भोजन करनेसे कफोद्भव तृष्णाका जन्म होता है जब तृष्णा शरीरके रक्तको चिन्त करनेवाले उत्पुनः लक्षणसे सम्बन्धित हो जाती है, तब यह क्षयतिम्बक तृष्णा कहलाती है। जो शोथ मोह-पथर आदि अन्य दीर्घकालक रहनेवाले रोगोंके कारण शरीरमें तीक्ष्ण तृष्णा उत्पन्न होती है, उसे दमसर्गतिम्बक तृष्णाके नामसे स्वीकार किया गया है।

(अध्याय १५४)

मदात्म्य-निदान

धन्वन्तरिजीने कहा—हे सुकृत अब मैं प्राचीन मुनियोंके द्वारा प्रतिपादित मदात्म्यके निदानको कहता हूँ।

मद्य, लोभ, उष्ण, रुक्, सूक्ष्म, आस, व्यवसायी, आतृकारो, लघु, विकारो तथा विषय होता है। ओज इसके विपरान्त होता है अर्थात् ओज मन्द, शीत, मधुर, सान्द्र, स्निग्ध, स्थूल, चिरकारी, गुरु और पिच्छल होता है। तीक्ष्णादि दस गुण मद्यमें होता है और वही गुण विषमें भी होते हैं। जो प्राणियोंके चित्तमें हलचल मचानेवाले तथा प्राणघातक होते हैं। प्रथम मद्यमें मद्य अपने तीक्ष्णादि दस गुणोंसे ओजके मन्दादि दस गुणोंको संशुधित करके चित्तमें विकार उत्पन्न कर देता है। दूसरा मद्य प्रमादका स्वप्न है। इसमें दुष्ट विकल्पोंसे उपहत मनुष्य कर्तव्यकर्तव्यसे अज्ञान होकर मद्यके द्वितीय वेगकी अधिक सुखकर मानता है। तृतीय गुणी या तमोगुणी मनुष्य मध्यम और उत्तमकी सीध अर्थात् द्वितीय और तृतीय मद्यकी मध्यावस्थामें पहुँचकर अंशुरहित मद्योन्मत्त भिरकुल हाथीकी तरह कुछ भी नहीं करता। यह मद्यावस्था निन्दनीय मनुष्यों तथा दुःशीलोंकी भूमि अर्थात् एकमात्र मदिरा ही अनेक मुखवाली दुर्गतिकी आचार्य है। मद्यकी तीसरी अवस्थामें पहुँचकर मनुष्य निरोह होता हुआ घौन होकर सोपा रहता है। यह पापात्मा घरनेसे भी अधिक बुरी दशामें पहुँच जाता है। मद्यमें आसक्त मनुष्य धर्म अधर्म, सुख दुःख, मान अपमान, हित-अहित, शोक-मोहकी अनुभूतिसे रहित हो जाता है। यह शोक, मोहदिसे सम्बन्धित रहता है। ऐसा प्राणी उन्माद-भ्रम

और मूर्च्छामें सदैव विद्यमान होता है और अन्तोगत्या विगीके रोगीके समान भूमिमें गिरकर छटपटाता रहता है जो व्यति बलवान् है, समुचित भोजन करते हैं या वषाशक्ति प्रचुरमात्रामें भोजन करके पचा जाते हैं, उनमें मद्य नहीं होता है। यह मदात्म्यरोग वात-पित्त तथा कफके प्रकुपित होनेके कारण उत्पन्न हुए अन्य सभी दोषोंसे होता है।

इस प्रकार वातिक, पित्तिक, स्लेष्मिक और सन्निपातिक नामसे यह मदात्म्य चार प्रकारका होता है। मोह, हृदयवेदना, पुरीकषेद, निरन्तर तृष्णा, कफ, पित्तज्वर, अर्शस, हृदयमें विबन्धता, अन्धकार, छाँसी धास, निद्रा न आना, पसोना, विटम्बता, सूजन, चित्तविभ्रम, स्कन्ददर्शनसे बबहाइद, मद्य करनेपर भी बोलते रहना आदि—ये सब मदात्म्यके सामान्य लक्षण हैं।

पित्तदोषके कारण मदात्म्य होनेपर प्राणी दाहज्वर, स्वेद, मोह, प्यास, अतिस्वर और विभ्रमके कारण उपश्वसे ग्रस्त होता है। स्लेष्मज मदात्म्यरोगमें रोगी कफ, हस्तसंक्षुब्ध (धड़कन) निद्रा तथा अग्निमान्दके कारण उदरकी गुत्ताके दोषसे संव्रस्त रहता है। सन्निपातिक दोषवाले मदात्म्यमें पूर्वकथित सभी लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। यह सब जानकर जिस प्राणीकी अभिलषि सहसा मद्यपानमें हो जाती है तो उसमें ध्वंसक और श्लोथक—ये वातज आधिपत्य हो जाती हैं। ये कहसाध्य होती हैं और विशेषकर दुर्बल मनुष्यको होती हैं।

भ्रंसकर्म कर्मकी प्रवृत्ति, कष्टसोच, अतिनिद्रा, शब्दका न सहना होते हैं विषय (सोचक) रोगमें चित्तविषये, अङ्गमें पीड़ा, हृदय तथा कण्ठमें रोग, सम्मोह, खोसी, तुम्हा, मयन तथा ज्वर होते हैं अतः जो व्यक्ति चित्तोन्मिद हो, वह इन सभी कार्यों विधिकत् फल विचार करे तदनन्तर वह मरुके दोषसे अपनेको दूर कर ले। इसीमें उत्पन्न मदात्मक है। मद्यसे दूर रहनेवाला सारौरीय तथा बन्धक आदि कारणात्मक विकारोंसे कभी बड़ा नहीं पड़ता है।

रजोगुण, तमोगुणकी प्रधानतावाले मोहजन्म दोष इन अस्मर्याम्य अहार करनेवाले प्राणीको मद्य, मूर्च्छा और म-याम नामक तीन प्रकारके रोग होते हैं मद्य—शरीरमें इनका प्रकाश होनेपर ये तीनों रोग रस, रक्त और चेतनाके ही खोनाके विरोध हो जानेसे होते हैं इनमें मद्यसे मूर्च्छा और मूर्च्छासे संन्यास उत्तरोत्तर चलवान् होते हैं।

मदात्म्यरोग मद्य, ज्वर, पित्त, कफ तथा सन्निपातके दोषोंसे तो होता ही है किन्तु रक्त, मद्य और चित्तके कारण भी वह शरीरमें उत्पन्न हो जाता है शरीरमें शक्तिकी अवनता न होनेके कारण जब सति क्षीन हो जाती है तो प्राणी अपनी सत्तिकर आधारमात्र करता है। उसकी चित्तवृत्तियों काटन हो उठती हैं। यह हाल-कण्ठके प्लवङ्गारसे घिरा रहता है।

जातज मद्यसे मनुष्यका शरीर कङ्क-रक्तज और अरुण-वर्णका हो जाता है। पित्तज मद्यसे प्राणी क्रोधी हो उठता है, उसके शरीरका बर्ण लाल और पीला हो जाता है। वह कलहमें अभिरुचि होता है, ककोत्पादक मदात्म्यमें रोगी जब सोता है तो उसे स्वप्न दिखायी देते हैं। स्वप्नमें भ्रसम्पद्, अनर्गल उल्लास करता है उसकी चित्तवृत्तियाँ किसी विशेष ध्यानमें एकाग्र होकर अनुरक्त रहती हैं, सभी दोषोंके कारण उत्पन्न होनेवाले सन्निपातजनित मद्यमें प्राणीका बर्ण रक्त हो जाता है और उसके शरीरमें स्तम्भन होने लगता है जिसके कारण उसके अङ्ग अङ्ग विचलित हो जाते हैं।

इस मदात्म्यरोगमें तो प्राणीके शरीरमें पित्तदोष सर्वप्रथम ही प्रकट हो जाता है। उसकी समस्त सारौरीय चेष्टाएँ विकृत हो जाती हैं उसे तुम्हा, स्वाभोग तथा अज्ञानकी अवस्था प्राप्त होती है उसको सदः ज्ञान नहीं रह जाता है।

विषय मद्यमें शरीरमें कम्पन होता है। वह गहन निद्रामें सोता है और उसकी इस मदात्म्यरोगमें अत्यधिक क्लानकी अनुभूति होती है।

मनुष्यको शरीरके अंदर विषयजन्य रक्त, मज्जादिमें डमरे हुए जल-पित्त तथा कफजनित दोषोंके लक्षणोंको देखकर मद्यभेदित क्लान, पित्तज, कफज या सन्निपातज मदात्म्यरोग निर्धारण करके चरित्रों और उसी रोगके अनुसार चिकित्सा भी करनी चाहिये मद्य—क्लान, मदात्म्य (मूर्च्छा), होनेपर सामान्यतः रोगी अक्काशको स्पष्ट नीला अथवा काला रंग देखता हुआ अपनेकी अन्धकारमें पहुँच हुआ मूर्च्छित मानता है तीव्र मूर्च्छा दृष्टनेत्र वह हृदयकी पीड़ा—कम्पन तथा धमसे सौतप्त रहता है।

जो व्यक्ति वास्तविक मदात्म्यरोगसे ग्रस्त होता है उसे खोसी आती है और कान्ति पीली एवं लाल रंगकी हो जाती है वह अधिकतर मूर्च्छामें ही रहता है। पित्तजन्य रोगकी सामान्य चरित्रात्मिक रोगीको अक्काश रक्त अथवा चीन्मर्षका प्रतीत होता है और अन्तमें उसे अन्धकार ही-अन्धकार दिखायी देता है। इस समय उसको विशेष प्रकारका ज्वर लगता होता है उसके शरीरसे पसीना निकलता है। वह शरीरमें उत्पन्न हुए ज्वर मृन्म तथा तापसे पीड़ित हो उठता है। कफसे संकलित होनेपर रोगीको एक शिथिल-भ्रम होता है वह पीली पीली अथवा दिखायी देती है उसके सस्र, पीले और नीले नेत्रोंमें म्वाकुसस्त छापी रहती है कफज मूर्च्छामें रोगी अक्काशको मेघोंसे आच्छन्न देखता हुआ मूर्च्छित हो जाता है, उसे गहन निद्रा आती है, इसलिये उसकी नींद बहुत देरके बाद टूटती है होशमें आनेपर उसके हृदयमें धड़कन होती है और प्राण मूर्च्छा हुए प्रतीत होते हैं इस दोषके कारण उत्पन्न हुए भारोपन और जलजन्यके बसीभूत हुए अङ्गोंसे उसकी ऐसी अनुभूति होती है जैसे शरीर सज्जधर्मसे अनुज्ज्वलित पुरुषों (सिन्धुवर्णों) के द्वारा प्रताड़ित किया गया है। इन सभी दोषोंका प्रभाव जब एक साथ शरीरपर पड़ता है तो सन्निपातकी अवस्था आ जाती है। इस कालके मदात्म्यरोगमें छापीका सम्पूर्ण शरीर (अवस्मार) विभोके रोगसे इस हृदयके सामान्य वृक्षीयर पित्त पड़ता है। अवस्मारमें रोगीकी चेष्टा बीभत्स हो जाती है और इसमें नहीं होता है।

घातादिक दोषोंके वेग समाप्त होनेके कारण उत्पन्न मदात्म्यकी मूच्छा और अन्य उपद्रवोंसे ग्रस्त प्राणियोंके कष्टोंका उपशमन बिना औषधिक उपचारके ही संयमित रहनेसे स्वयमेव हो जाता है। परंतु संन्यासका रोग औषधके बिना ज्ञात नहीं होता। इस मदात्म्यकालमें चाचिक, सारोरेक तथा मान्दरेक चैतन्यके दशोचमें निर्बल प्राणी स्वयं प्राणाघात ही करते हैं। जिससे वे धीरे धीरे समान कष्टवत् हो जाते हैं। यदि उनको चिकित्सक शोध नहीं की जाती है तो वे अतितप्त ही घर जाते हैं।

प्राहादिक हिंसक जलचरोंसे भरे हुए अथवा जलशक्तियां समुद्रके समान इस संन्यास मदात्म्यरोगके सागरमें डूब रहे प्राणियों की शोध ही रक्षा करनी चाहिये। उसमें मर, म्रान, रोष, संतोष आदि विभिन्न प्रवृत्तियाँ होती हैं। उनकी प्रवृत्तियोंके द्वारा यह महो वर्तमान उचित और अनुचितका विचार करके यथापेक्षित कार्यमें सामान्य विधिका प्रयोग करता है। किंतु अनुक्तिपूर्वक मद्यपानसे प्रभावित दशामें ऐसा सम्भव नहीं है उसे कर्तव्याकर्तव्यका ज्ञान नष्ट हो जाता है। अध्याय (५५)

अर्श (बयासीर)-निदान

भवनन्तरीजीने कहा—हे सुभुव अब मैं अर्श (बयासीर) नामक रोगके निदानका विषय बताऊँगा।

प्राणियोंके घांसमें जो कीलक सदा उत्पन्न होते हैं वे कोलक गुदाके द्वारका अवरोध करते हैं, इसलिये उन्हें अर्श कहा जाता है। वात-पित्त तथा कफजन्य दोष शरीरमें स्थित त्वक्, मांस और मेदाको दूषित करके अपानवायुके मार्गमें अनेक आकृतियोंवाले मांसाकुरोंको जन्म देता है। उन अंकुरोंको अर्श माना गया है। जो अर्श शरीरके साथ ही उत्पन्न होता है उसे 'सहज' और जो जन्म लेनेके बाद उत्पन्न होता है उसे 'जन्मान्तरोत्थान' कहते हैं। इस दृष्टिसे अर्शके दो भेद हुए। प्रकारान्तरसे इसके दो भेद और हैं— एक शुष्क (चादी बयासीर) और दूसरा है ज्ञावी (खूनी बयासीर)। गुदा नामक स्थानका आश्रय लेकर अवस्थित रहनेवाली शुष्क अग्रभागसे युक्त परस्पर भिन्न नाड़ियोंका स्थान है। गुदाभागका परिमाण साढ़े पाँच अंगुलका होता है। उसमें नीचेकी ओर सरदे तीन अंगुलके भ्राममें ये रोग स्थित रहते हैं। उनमें एक नाड़ी बालोंको जन्म देनेवाली शक्तिका संस्कार करती है और एक चाड़ी आँतके मध्यभागसे होकर नीचेकी ओर आती है। यही आमशायसे त्रिकलनेवाले मलको लाकर गुदामार्गसे बाहर करती है। उसी विसर्जन करणके कारण उसे विसर्जनी नाड़ीके नामसे अभिहित किया गया है। उस विसर्जनी नाड़ीके बाह्यभाग अर्थात् गुदाके

मुख द्वारके बाह्यभागमें एक अंगुलका जो स्थान है, उसीमें इन मांसाकुरोंका जन्म होता है। उसके बाद डेढ़ अंगुलके परिमाणभागमें गुदीशके परे रोमवती त्वचा है, जिसपर रोम नहीं उत्पन्न होते हैं। वहाँपर सहजोत्थ अर्शका कक्ष स्थित रहता है, जो बाल्यकालमें उपतप्त अर्थात् सहोत्थ दोषके उत्पन्न करनेकी सामर्थ्यसे युक्त हो जाता है।

प्राणियोंमें इस अरंरोगका बीज तो माता-पिताके कुपण्यसे उत्पन्न होता है। दंष्ट्राओंके प्रकुपित होनेपर तो यही दूसरे रूपसे सन्निपातिक दोषका भी बीज बन जाता है। प्राणियोंमें इस प्रकारके जो कुल (वंश)-क्रमगत रोग होते हैं वे सभी अस्वस्थ माने गये हैं। सहजोत्थ अर्श तो विशेषरूपसे देखनेमें दुस्साध्य, अनामृच्छी पाण्डुवर्ण सन्निहित और भयंकर उपद्रव मचानेमें समर्थ होते हैं। शरीरके वात-पित्त तथा सन्निपातदोषके अनुसार इनको वातिक, पैत्तिक, श्लेष्मिक, संसर्गज, त्रिदोषज तथा रक्तज रूपमें नियोजित किया जा सकता है। अर्थात् इन सहजोत्थ अर्श दोषके चारों प्रकार हैं।

इनमेंसे शुष्क अर्श वात और कफसे होते हैं और आर्द्र अर्श रक्त एवं पित्तसे होते हैं। उसके टोपके प्रकोपका कारण तो पहले ही कहा जा चुका है। इसके अतिरिक्त उदरस्थ अग्निमृन्ध तथा मलाधिक्यकी एकत्रित अवस्थामें अतिशय, अत्यल्प तथा असामयिक जलपान, देश-कालादिके

१. वृषादिनी, संकरणो और विसर्जनी

२. अ०वि०अ० १४ सु०वि०अ० २. अ०इ०वि०अ० ७

विपरोक्ष कठिन और अल्पाहार ग्रहण करनेके कारण भी यह उत्पन्न होता है। वस्ति, नेत्र, गले और ओष्ठादिके भागोंमें घट्ट—रगड़ (पेटा) अधिक होतल जलके संस्पर्श तथा बैठकर लगभग आदिसे साथे जनेवाले घाहन (अश्वादि) की सवारी करनेसे भी इस रोगकी उत्पत्ति होती है। यह रोग हृत्पित्त, मल-मूत्रादिके वेगको धारण करने और निकालनेसे भी हो सकता है। अशुल्भ, अतिसार, ग्रहणीरोग, शोथ तथा पाण्डुरोगके प्रभाव एवं दीर्घल्पकारक आहारादिके सेवनसे अन्य उपद्रव और विषम चेष्टाओंसे भी इसका जन्म होता है। स्त्रियोंमें अपक्व गर्भपात, गर्भवृद्धि तथा तज्जन्य पीडाके कारण इस उपद्रवकी उत्पत्ति होती है।

इन्हीं सब कारणोंसे अपानवायु मलस्थानके भागमें कुपित हो जाता है। तदनन्तर वह गुदाभागका शुद्ध कार्य करनेवाली वस्त्रियोंमें अपक्व कुप्रभाव छाँड़ता हुआ अर्शके उन कोमलोंके रूपमें जन्म लेता है।

इस रोगका पूर्व लक्षण अग्निमान्द्य, विष्टम्भ, पैरोंमें पीड़ा, पिण्डुलिका कष्ट भ्रम, शरीरमें शिथिलता, नेत्र शोथ, मलभेद तथा मलशुद्ध है। इस रोगमें शरीरके अग्रभागसे निक्षेप वायु नाभिभागसे नीचेकी ओर संचरण करता हुआ पीडितकर रक्तसंक्रित होकर बड़ी कठिनतासे बाहर निकलता है। इस रोगमें अंतर्भागसे अथवा गुडगुड शब्द होता है। क्षारसहित उद्गार, अतिशय मूत्र, आल्पविज्ञा (मल), घृणा भूमणित डकार, सिर पीठ, वक्ष-स्थलमें पीड़ा, आलस्य तथा घातुक्षणका उपश्रव होता है। इसमें इन्द्रिय सुखकी चञ्चलता एवं दुःख होनेके कारण रोगीमें क्रोधकी मात्रा बढ़ जाती है। इस रोगके प्रभावसे रोगीमें विद्वान्-त्पाणकी आशङ्का बनी रहती है। उसके पेटमें संश्रुणी, शोथ, पाण्डु तथा गुल्म नामक रोगोंका भी उपद्रव होता है।

इतना ही नहीं, अर्शरोगके होनेसे प्राणियोंमें ये रोग भली प्रकारसे बढ़ते हो जाते हैं। उन अर्शकोमलोंसे गुदाद्वार अवरोद्ध होनेके कारण अपानवायु भी कूट हो उठता है जिसके कलस्वरूप वह शरीरकी समस्त इन्द्रियोंमें स्मित अन्य समानादिक भेदवाले वायु-प्रभेदोंको धुन्ध एवं विघर्णित कर देता है। वह वायु मूत्र, मल, पित्त तथा कफ रस

रक्तादिको संशुद्ध करता हुआ जठराग्निकी मन्द बना देता है। उससे प्रत्येक सभी प्रकारके अर्शरोग उत्पन्न हो जाते हैं।

शरीरमें इन सभी अर्श-भेदोंका प्रकोप होनेपर रोगीके शरीरमें अल्पत दर्शकता, उत्पाहनीकता, दैन्य तथा कान्तिहीनता आ जाती है। वह रोगी साररहित वृक्षके समान सारहीन और छवारहित हो जाता है। मर्मस्थलको पीडित करनेवाले अत्यन्त कष्टसाध्य उक्त रोगोंका उपद्रव हो जानेसे रोगी एक दिन यक्ष्माके रोगसे भी ग्रस्त हो उठता है। उसके शरीरमें कास, पिपासा, मुखविकृति, श्वास, पीनस, खंड, अङ्ग-भंग, ममन, हिचकी, शोथ, ज्वर, नपुंसकता, बधिरता, स्तम्भता तथा शर्करा एवं पथरीरोग हो जाते हैं। यह शोणकरय, स्वरभंग, चिन्तानुर, अर्लक्ष्, खरम्बार धुक्नेवाला और अनिच्छित स्वभावका हो जाता है। उसके सभी पर्व तथा अस्थिभागमें पीडा होती है। उसका हृदय, नाभि, पायु और वंक्षणभाग शूलसे ग्रस्त हो उठता है। उसके गुदाभागसे चावलके धोवनके समान द्रव निकलता है, जो वणमें बगुलके उद्गभागके समान होता है। यह मल कभी-कभी सूखा हुआ, मोतीके अग्रभागकी कान्तिसे सम्पन्न, पके हुए आमके समान पीत, हरा, लाल, पाण्डु, हस्तिदन्त तथा पिच्छिलवर्णका होता है।

घात-प्रकोपके कारण रोगीके गुदाभागमें जो मांसांकुर निकलते हैं उनके बीच भागोंसे अपानवायु अधिक मात्रा में निकलता है, वे सूखे हुए होते हैं। उनमें विषविषाहट या चुनचुनाहट होते हैं। उनका वर्ण गाढ़े अंगारके समान लाल होता है। वे पीडाके कारण रोगीको स्तम्भ बना देते हैं। उन सभी अंकुरोंमें विषमता होती है और उनका स्वभाव बड़ा ही कठोर होता है। इतना ही नहीं, उनमें विशेष समानता भी प्राप्त होती है। वे वक्र और तीक्ष्ण तथा फटे हुए मुखवाले होते हैं।

घातजन्य अर्शके सभी मांसांकुरोंकी आकृतिर्षी बिम्ब, खजूर, बेर तथा कपासके फलोंकी भाँति होती हैं। कुछ अंकुर कदम्ब-पुष्प और कुछ सरसोंके फूलके समान आभावाले होते हैं।

इस रोगके होनेपर रोगीके सिर, पार्श्व, स्कन्ध, जंघा

ऊरु और वक्षजभागमें अधिक पीड़ा होती है। रोगीको हिचकी, उदगार, विह्वल, हृदयमें पीड़ा तथा अनिच्छाका प्रकोप होता है। उसको खाँसी आती है, श्वास फूलती है और अग्निमन्दता बढ़ जाती है। उसके कानोंमें ध्वनि गुंजारित होता रहता है। उसको सदैव भ्रम बना रहता है।

इस रोगमें गौठदार प्रवाहिकाके लक्षणोंसे युक्त ज्ञापदार विच्छिन्नताविशिष्ट बहुत सा विष्ठा थोड़ा-थोड़ा सन्दकार निकलता है। मलत्यागके समय अत्यन्त वेदना और शब्द होता है। रोगीकी त्वचा काली पड़ जाती है। उसके घाल मूथमें अवरोध बना रहता है। उसके नेत्र और मुखपर भी रोगका प्रभाव छाया रहता है। उसको गुस्म, फीहा, उदर अशीला सम्बन्धित विकारोंके सहित इत्थसः (दिनमें धड़कन) का भी रोग हो जाता है।

जो पित्त प्रकोपके बाद अर्श-सम्बन्धी अंकुर निकलते हैं वे नीलवर्णके समान मुखवाले तथा लाल-पीली और काली आभासे युक्त होते हैं। इन मांसांकुरोंके अग्रभागसे बतला रक्तस्राव होता है। इनका आकार लम्बा कोमल और आर्द्र रहता है। इनकी लम्बी आकृतियाँ प्रायः कुर्कजिह्वा, यक्ष्मखण्ड तथा जोंकके मुखकी तरह होती हैं। इस अक्षरोंगमें रोगीके शरीरमें दाह, शुष्कता, ज्वर, स्वेद, तृष्णा, मूर्च्छा, अरुचि एवं मोहका प्रकोप रहता है। उसको उष्ण-द्रव्ययुक्त, नीलवर्ण, पीत या रक्तवर्णका मल पड़ता है, जो प्रायः ओँव और भातुसे संस्निग्ध रहता है। रोगी सख्त समान कटि भागवत्ता हो जाता है। उसके शरीरकी त्वचा और नख आदिको कान्ति हरित, पीत तथा हल्दीकी-सी वर्णवाली हो जाती है।

कफजनित विकारके कारण उत्पन्न होनेवाले मांसांकुर पुष्ट मूलभागसे युक्त, सघन, मन्द वेदनाजन्य और छेत-वर्णके होते हैं। इनमें स्निग्धता, स्तब्धता और भारीपन होता है। ये मांसांकुर चिकने, नीले तथा कोमल होते हैं और इनमें खुजलाहट होती है। इन्हें छूनेसे सुख मालूम पड़ता है।

ये मांसांकुर यौंसके निकले हुए अंकुर कटहलकी गुठली तथा गौँके स्तनोंकी आकृतिमें पाये जाते हैं। इस अर्शसे ग्रस्त प्राणीके ऊरुभागसे ऊपर संधिमथान्, मलद्वार वक्षि और नाभि प्रदेशमें ऐसी पीड़ा होती है, जैसे टन स्थानोंको कोई काट-काटकर फेंक रहा हो। रोगी खाँसी, श्वास, हननास, शुष्कता, अर्शध, पीनस, मेहकच्छ सिरपीड़ा

अडल, धमन, हीतप्रकोप, शरीरेत्थन, नपुंसकता अग्निमान्द्य तथा अनिस्तर आदिके विकारोंसे मुक्त हो जाता है।

ऐसे रोगीको बसाके सपान प्रतीत होनेवाले कफके साथ रक्तमिश्रित मल पड़ता है। किंतु रक्तका ज्ञाव नहीं होता और न कष्ट ही होता है। रोगीके चर्म आदि छेत तथा स्निग्ध हो जाते हैं।

जिन लोगोंमें इस रोगका त्रिदोषजन्य प्रकोप होता है, उनमें सभी संसृष्ट लक्षणोंका उपपन्न होता है। रक्षाधिक्य अर्श होनेसे मांसांकुरके लक्षण पित्तज अर्शके समान ही होते हैं। इसमें रक्तसे भरे हुए बटकी चरोहक सदृश, लाल गुंजापत्तल और मूँगेके समान रक्त होते हैं। उन लाल अंकुरोंपर जब गाढ़े मलका दबाव पड़ता है तब वे अत्यधिक मात्रामें विकृत गाढ़े रक्तका प्रवाह करते हैं। उस समय रोगीको पीड़ा भी अधिक होती है। अधिक मात्रामें रक्तके गिर जानेसे रोगी पेटकके समान पीला पड़ जाता है। उस दुर्बलतामें उत्पन्न हुए अनेक कष्टोंसे पीड़ित रहता है। वह वर्ण, बल, उत्साह और ओज सभीसे रहित हो जाता है। उसकी इन्द्रियों क्षतुचित हो जाती हैं। मूँग, कोटी, जम्बोर (नोज) ज्वार करील और जनाका मद्यार करनेसे उसके गुदाभागमें वायु कुपित हो उठती है और बलपूर्वक वह अधोवर्ती विघ्रादिके खाँतोंको अवरुद्ध कर उनके मल-भूज्रादिको सुखाकर कष्टप्रद बना देती है। उसके कुप्रभावसे रोगीके कोख, पार्श्व, पीठ और हृदयभागमें भयंकर पीड़ा होती है। पेटमें मलके रहनेसे हृदयमें धड़कन होती है, अधिक पीड़ा रहती है, वक्षिभागमें खुल होता है और गण्डस्थलमें शोथ आ जाता है।

शरीरमें जब वायु ऊर्ध्वगामी हो जाता है तो उसके कारण रोगीको बमन, अरुचि, ज्वर, हृदयरोग, संग्रहणी, मूत्रदोष, बहिरापन, सिरपीड़ा, श्वास, चक्कर, खाँसी, पीनस, भ्रंशविकार, तृष्णा, छस (कास), पित्त, गुल्म तथा उदरादिके रोग होने हैं। वे सभी खातज रोग हैं। इनका स्वभाव अत्यन्त कठोर और कष्टकारी होता है। वातदोषका यह प्रकोप हो दुर्नामा, मृत्यु तथा उदावर्त अर्थात् वायुगोलाके नामसे स्वीकार किया गया है। इस वातदोषसे पीड़ित कोष्ठ-भागोंमें यह रोग पूर्वोक्त कारणोंके बिना भी उत्पन्न हो जाता है। सहज अर्श, जन्म धारणके पीछे त्रिदोषसे उत्पन्न हुए अर्श और भीतरवाली बल्लिमें उत्पन्न अर्श असाध्य होता है।

परंतु यदि अग्निबल और अह्यु शेष हो तथा सम्यक् चिकित्स्य हो तो असाध्य रोग भी कष्टसाध्य हो जाते हैं।

गुदाभागकी दूसरी बल्लिमें जो अशकुरोंका समूह होता है वह दुन्दुज अशकुरोंका समूह माना जाता है। इसको तत्काल वर्ष-भीतर ही चिकित्स्य अपेक्षित होती है अन्यथा यह भी कष्टसाध्य हो जाता है। गुदाभागकी बाहरी बल्लिमें त्रिदोषजन्य जो अशकुर होते हैं उनको सामान्य औषधिके उपचारसे दूर किया जा सकता है किंतु अधिक समय बीत जानेपर ये भी कष्टसाध्य हो जाते हैं।

मेदादि स्थानोंमें इसी प्रकारके अश्रु होते हैं। ऐसा ही नाभिदोषके कारण उत्पन्न हुए अशकुरोंको स्वभाव माना गया है। जो अशकुर गण्डस्थल (मुँहके भीतर)-में होते हैं, उनका रूप पिच्छल (फिसलाहटसे युक्त) तथा कोमल होता है। स्थानवायु कफको आभ्यन्तरभागसे निकालकर

त्वचाके बाह्य प्रदेशपर अश्रुके रूपमें परिवर्तित कर देता है वह कीलके समान स्थिर तथा खर होता है। उसको विद्वानोंने चर्मकोल (या मस्सा) के नामसे स्वीकार किया है। वातज दोषके कारण उत्पन्न चर्मकोल (पासा) अत्यन्त कठोर सूईकी नोकके समान तीक्ष्ण वेदनावाला और खुरदुरापनयुक्त होता है। पित्तदोषसे उत्पन्न कुआ कीलक कृष्ण, लाल मुखभागवाला माना गया है और जो कफजनित होता है उसमें स्निग्धता, ग्रथित तथा त्वचा चर्कता होती है।

बुद्धिमान^१ व्यक्तिको अशंख होनेपर यथाशीघ्र उसके उपसमनको प्रथमपूर्वक प्रवास करना चाहिये। क्योंकि ये श्रुत नहीं होनेपर शीघ्रातिशयोक्त शरीरके गुहा-प्रदेश तत्पदभ्राममें बद्धगुदोदर आदि अनेक प्रकारके रोग उत्पन्न कर देते हैं। (अध्याय १५६)

अतिसार-ग्रहणी-निदान

अभ्यन्तरिजीने कहा—हे सुश्रुत! अब मैं आपको अतिसार तथा संग्रहणीरोगके निदानकी बात बताता हूँ।

वात-पित्त-कफ और सत्रिपात दोषके कुपित होनेसे ही इन रोगोंको उत्पत्ति होती है। भय तथा शोकके कारण भी ये प्राणियोंके शरीरमें उत्पन्न हो सकते हैं। अतः वातज, पित्तज, कफज, सत्रिपातज, भयज तथा शोकजके रूपमें इनके छः भेद हो जाते हैं।

अतिसाररोग अधिक जल पीनेसे होता है इसके अतिरिक्त सूखे अंकुरित एवं कच्चे अन्न, तेल पदार्थ, घसा (चर्बी) और तिलकुटकी अधिक खानेसे भी यह उत्पन्न हो जाता है। मद्यपान, रूक्षहार, अधिकतम मात्रामें रस और तेलका सेवन तथा दृढजन्म कृमियोंके प्रकोपसे एवं वेगारोधसे शरीरकी वायु प्रकुपित हो उठती है तदनन्तर वह अपानवायुके रूपमें शरीरके अधोभागमें जाकर उस दोषका विस्तार कर जठराग्नि-शक्तिको हानि-मुखा बना देता है। उस अग्निकी मन्दताके कारण शरीरमें गया हुआ अन्न-पिण्ड और पहलेसे स्थिर पुरीष (मल) भस्म अथवा सूखनेकी अपेक्षा द्रवतादिके दोषमें बदलकर अतिसाररोगके लक्षणको प्रकट करता है। उस रोगसे प्रभावित होनेवाले

रोगीके हृदय, गुदाभाग तथा आमाशयादिमें पीड़ा होती है शरीरमें अचसाद होता है एवं पुरीषका निरोध और अपच होता है। शरीर पसोनेसे युक्त हो जाता है और कष्टको उत्पत्ति होता है। वातदोषके कारण शरीर शिथिल पड़ जाता है, पाचनशक्ति सुचारुरूपसे कार्य नहीं करती है तथा शरीरमें विशेष प्रकारका खर रहता है। उस दोषके कारण उदरमें कुछ गुठगुड़ाहट भी बनी रहती है। गुच्छ भ्रमसे चार-चार सूखा हुआ फेनसे युक्त स्वच्छ ग्रथित, जलाइन्ध और पिच्छल (कचड़ाहीन) मल कष्टके साथ होता है। इस रोगमें मलद्वार शुष्क एवं विकृत होकर बाहर निकल जाता है। मल निकलनेमें कष्ट होता है। उस कष्टके कारण रोगी सम्मोह-लम्बो आसं छोड़ता हुआ कौञ्चल रहता है।

पित्त-दोषसे रोगीको पीत-कृष्ण-हस्ते तथा नवांकुर तृण वण रक्तके सहित अत्यन्त दुर्गन्धयुक्त दस्त होता है उसको दृष्ण, मूर्च्छा, स्वेद और दाहका प्रकोप भी होता है। कफजनित अतिसाररोगके होनेपर गुदाभागमें दाहपाक शूल उठता है और संतापजनित कष्ट होता है। इस रोगमें मल द्रवयुक्त न होकर कठोर, भारी एवं घनीभूत रूपमें गुदाभागसे बाहर निकलता है। यह पिच्छल (कचड़ाहीन), रहता है।

१. सु०वि०अ० ५६, अ०इ०वि०अ० ७

ख०वि०अ० १५, सु०वि०अ० १, अ०इ०वि०अ० ७

१. सु०वि०अ० १६, अ०इ०वि०अ० ८, सु०उ०वि०, अ० ४०

४. सु०उ०अ० ४, अ०इ०वि०अ० ८

उसीके अनुसार यह बहुत ही कम या अधिक मात्रा में उदरके अंदर विद्यमान मलस्रोतों में पाया जाता है मल-निष्कारणके समय कष्टके कारण रोगीको रोमांच, दुर्बल, निचली और कनेसकी अनुभूति होती है शरीरके अंदर भारीपन रहता है और इसीके कारण वसिष्ठ-प्रदेश, गुदाभाग और उदरमें भी भारीपन बना रहता है। ऐसे रोगीको दस्त होनेके उपरान्त भी दस्तकी अनुभूति बनी रहती है। जब यह घात-पित्त तथा कफजन्य सभी दोषपूर्ण लक्षणोंसे युक्त हो जाता है अर्थात् रोगीके शरीरमें समिपातजन्य अतिसारका प्रकोप अन्य ग्रहण कर लेता है तो रोगी इस समय ठक सभस्त कालादिक विदोषोंके लक्षणसे समन्वित बन जाता है भयवश चित्तके विभुक्त होनेपर स्थान-विशेषमें पड़े हुए रोगीके उदरभागका मल इकीभूत हो उठता है। तदनन्तर उस द्रवपूर्ण मलको यमाशौच वायु गुह्यमार्गसे बाहर निकाल देता है अर्थात् भयवशतात् रोगीमें मलान्तरांगकी इच्छा बलवती हो उठती है और अन्तस्रोतवा उसे पानोंके समान मल होता है जल तथा पित्तदोषसे होनेवाले अतिसाररोगके एक समान हो लक्षण बतावे गये हैं। जैसे ही लक्षण लोकज अतिसारमें भी उत्पन्न होते हैं।

संक्षिप्त अतिसाररोगके दो प्रकार हैं। उनमें प्रथम साम है और द्वितीय निराम है। साम अतिसाररोगमें मल आँवके सहित होता है, किंतु निराम अतिसारमें आँव दोषरहित मल निकलता है उनमें एक सख्त होता है और दूसरा बिना रक्तका होता है। साम अतिसारमें मल बहुत दुर्गन्धित होता है और जानमें डालनेसे दूब जाता है रोगीके घटमें गुड़गुड़ाहट, विहम्ब वेदन और मुखप्रसेक होता है। निरामके लक्षण सामसे विपरीत होते हैं, कफजन्य होनेके कारण पक्व होनेपर भी मल जलमें नहीं डूबता है जो अतिसारमें सचधानी नहीं करता, उसे ग्रहणीरोग हो जाता है।

अग्निमान्दाकी कड़ानेवासे अत्यधिक मात्रा में किये गये दोषपूर्ण अन्नस्य विहारके सेवनसे अतिसाररोगका प्रदुर्भाव होता है जब रोगीके शरीरसे सत्व या निराम बल अत्यधिक निकलता है तो उसे अतिसार कहते हैं मलोत्सर्ग अधिक होनेके कारण इसको अतिसार संज्ञा है। यह स्वाभाविक आशुकारी है। यही अतिसार जीर्ण होनेपर

संग्रहणीरोग बन जाता है संग्रहणीरोगमें कुछ अन्नके जीर्ण होनेपर कभी आममहित और कभी सत्व मल निकलता है अन्नके जीर्ण होनेपर कभी पक्व मल निकलता है कभी कुछ नहीं निकलता और कभी कम-कम बंध या डींग दस्त होता है। यह रोग धिरकारी होता है इसलिये इसे संग्रहणी कहते हैं। संग्रहणी धिरकारी तथा अतिसार आशुकारी होता है।

इस रोगमें एकाएक मलकी प्रवृत्तिका बारम्बार संघात होता है अथवा यह एकाएक लब्ध-लब्धकर बाहर निकलता है। ऐसा यह संग्रहणीरोग घात-पित्त तथा कफजन्य दोषसे तीनों प्रकारका है ही, किंतु सन्निपातिक दोषके कारण भी उत्पन्न होता है इस प्रकार यह चार प्रकारका हो जाता है रोगीके शरीरमें शिथिलता, अग्निमान्दा, छट्टी डकार, मुखमें लालासाव, भूमनिर्गमक प्रतीति, शमक, ज्वर, वृद्ध अर्हति, तृण, ककान, भ्रम, अपच, बमन, कानमें धनधनाहट और अन्वकुजन—ये ग्रहणीके पूर्वलक्षण हैं। वातज ग्रहणीरोगमें तालुशोध, तिमिरांग, दोनों कानोंमें शब्द, घसनी, कर, संध्य और प्रोत्रा में दर्द, बार-बार विसृजिष्य, सब कुछ भोजनकी इच्छा, क्षुधा, तृण, कौचीसे कतनेकी पीड़ा, अपच, कुछ भोजन करनेसे स्वस्थता, फेनसहित मल—ये सब लक्षण उपस्थित होते हैं। रोगी क्षतव, इद्रोग, गुल्म, अर्श, प्लीहा और पाण्डुरोगकी शंका करने लगता है। देरमें कष्टके साम पतला या गाढ़ा मोड़ा कच्चा एवं फेनयुक्त बार-बार मल आता है। गुदा में दर्द और श्वस-छाँसी भी उठने लगती है।

पित्तज ग्रहणीरोगमें रोगी पीला पड़ जाता है। उसे पीला, नीला और पल्ला दस्त होता है। यह दुर्गन्धित छट्टी डकार, इद्रव और कष्टमें दाह, अर्हति और तृणसे पीड़ित रहता है।

पित्तज ग्रहणीके होनेपर रोगीका मल द्रवरूप हो जाता है और कफजन्य ग्रहणीरोग होनेपर रोगीकी अन्न कटिन्तासे पचता है इसको छरकराहटभरा भ्रमन होता है। उसे भोजनमें अर्हति होने लगती है उसके मुखमें दाह होता है उसको कफयुक्त छाँसी आती है। उसके इद्रवसे ठवकाई छट्टी है और क्षुधाव हो जाता है। उसका इद्रव पीड़ित और उदर भारी-सा प्रतीत होता है। उसपर आनन्द का

जाता है। उसे मोटी-मोटी ढकार और शरीरमें त्रिधित्वा आने लगती है। रोगीको सम्भन या कुछ कम अधिक मात्रामें कफसे युक्त मल होता है, जो भारी तथा अम्लताके दोषसे संश्लिष्ट रहता है। उस रूपमें प्रायः मैथुन अस्तित्व एवं रोगीकी त्रिधित्वा अधिक ब्रस होता है। इस रोगमें क्लृप्तान् व्यक्त भी दुबला हो जाता है और उसमें रोगके सभी लक्षण दिखायी देने लगते हैं।

शरीरप्रकरणके अङ्ग विभाग नामक तीसरे अध्यायमें जो विषम, तीक्ष्ण एवं मन्द नामक तीन पित्ताग्निमी कही गयी हैं, वे भी ग्रहणी-दोष ही हैं केवल समानि

उत्तम स्वास्थ्यकी हेतु हैं। इस रोगमें भी प्राणीका प्यास लगती है, अधिक मल निकलनेके कारण भूख सताती है, हर क्षण सिथिल होते हुए शरीरके कारण उसके मनमें विकृत चिन्तार्थ भी बढ जाते हैं। सम्स्त रोगोंका मही—मल ही कारण है। इसी मलके शरीरमें रहनेपर प्राणीमें बलाध्याधि (बाई), अश्मरी (पथरी), कुष्ठ (कोढ़), मेह बगैर भगंदर बवासीर और ग्रहणरोग होता है—ये आठों रोग महारोग माने गये हैं इनका निदान अल्पन्त कठिन है और ये कहसाध्य हैं।

(अध्याय १५७)

मूत्राघात-निदान

धन्वन्तरिजीने कहा—हे सुश्रुत! अब इसके बाद आप मूत्राघातका निदान सुनें।

वस्तिः, पेडू अर्थात् नाभि-प्रदेशसे नीचे और मूत्र-प्रवाहिकाके ऊपरका भाग) वस्तिशिर (मूत्र-प्रवाही नली में) (जननेन्द्रिय अर्थात् लिंग) कटी (कूटस्थके भागके गद्दे), वृषण और पायु (गुदा) नामक शरीरके ये चार अङ्ग विशेष हैं, जो परस्पर एक-दूसरेसे सम्बद्ध और एक ही जगह प्रवृत्त हैं। इन सभीका आश्रय गुदाभागमें रहनेवाले अस्थि विशेषके छिद्रसे सम्बद्ध रहता है। पेडू (वस्ति) अघोमुखी है। इसमें चारों ओरसे सूक्ष्म शिराओंके मुखभागसे होकर रिसाव होता रहता है, इससे वस्ति मूत्रसे भरी रहती है। इन्हीं शिराओंसे वात-पित्तादि दोष भी वस्तिमें प्रविष्ट हो जाते हैं। जिससे मूत्राशयमें बीस प्रकारके रोग उत्पन्न हो जाते हैं। पर्याप्त होनेके कारण ये प्रमेहादि रोग अल्पन्त कह साध्य हैं। अर्थात् इन रोगोंके होनेसे रोगीको धर्माहत करनेवाणी पीड़ा होती है। रोगीके पेडू, बंधन और लिंगभागमें भी कष्ट होता है। उस कष्टसे गुप्ताङ्गोंके द्वारा होता हुआ मूत्र अल्पमात्रमें बार-बार निकलता है। वातजरोगमें प्राणीको मूत्र कष्टके साथ होता है। पित्तज मूत्राघात होनेपर मूत्र पीला, लाल तथा दाहसे युक्त हो जाता है और उसके मूत्राशयमें रुके रहनेपर अल्पन्त पीड़ा होती है। जब यह रोग कफज होता है तो उसके पेडू और लिंगमें भारीपन तथा शोथ आ जाता है। मूत्र पिच्छल और रुक-रुककर होता है।

रोगीपर सर्व दोषजन्य मूत्राघात होनेसे सभी लक्षण पाये जाते हैं। जब वायु वस्तिके मुखको आच्छादित कर कफ मूत्र और सीयोंको शुष्क कर देता है, उस समय रोगीके शरीरमें अश्मरी (पथरी) नामक रोग उत्पन्न हो जाता है। यह रोग बड़ा भयंकर होता है। जैसे गायका पित्त सूखकर गोरोधन बन जाता है वैसे ही यह अश्मरी होती है। प्रायः सभी प्रकारकी पथरियाँ कफाश्रित ही होती हैं। इस रोगका पूर्वलक्षण इस प्रकार है—

इस रोगके होनेमें वस्तिभागमें अवरोध होता है अथवा उसके सन्निकट अन्य किसी भागमें भी हो सकता है जिस भागमें होता है उस भागके चारों ओर अवयवोंमें अत्यधिक पीड़ा होती है। वस्तिभागमें मूत्रका अवरोध तथा उमकी कूच्छता बनी रहती है। रोगीके मूत्रमें अजामूत्रके समान गन्ध, ज्वर और अरुचि होती है। इस रोगका सामान्य लक्षण तो यह है कि रोगीके नाभि-लिंगमणि और वस्तिके शिरोभागमें कष्ट रहता है। अश्मरीद्वारा मार्गावरोधके कारण वहाँ उस समय पर्याप्त भागमें मूत्र फैल जाता है। यह रुक रुककर बाहर निकलता है। मूत्र निकलनेपर रोगीको सुखानुभूति होती है। उस मूत्रका वर्ण गोपेद या गोमूत्रके समान झलकता रहता है।

मूत्र-निगमनमें ऐसा प्रकोप हो जानेपर रुक-मांस तथा धातु-प्रवाहके मार्गमें कष्ट होता है। वातजरोगसे व्यथित रोगी अपने दौर्तोंको किटकिटाना हुआ कौपता है। मूत्रसे

भरे हुए नाभिसे नीचे स्थित बस्तिभागको पकड़कर हवातन हुआ वह कराई उठता है। अपानवायुके सहित मल-विषक उसके गुह्यभागसे निकलता है और बूँद-बूँद करके मूत्र टपका करता है। वातज दोषके कारण शरीरमें उत्पन्न हुई अश्वरीरोगका चर्च स्पष्ट है। उसमें स्पष्टता रहती है देखनेमें वह कौटोसे बिंधी हुई-सी प्रतीत होती है।

चित्त दोषके कारण उत्पन्न इस अश्वरीरोगमें बस्तिभाग जलने लगता है। उसमें ऐसा प्रतीत होता है जैसे अंदर ही अंदर कुछ पक रहा हो। इस चित्त-दोषजन्य अश्वरीरोगका स्वरूप धमलातक (धिलानेके बोझ) के समान होता है। इसका चर्च लाल, पीला अथवा काल होता है।

कफजन्य अश्वरीरोगमें बस्तिभागमें पीड़ा होती है। उस स्थानमें भारीपन तथा शीतलताका अनुभव होता है। इस रोगमें उत्पन्न हुई अश्वरीरोगाकारमें बड़ो, चिकनी, मधु (राइड) अथवा चोतवर्ण होती है। ये तीन अश्वरीरोग प्रायः बालकोंमें हुआ करती हैं। आश्रय, मृदुता और उपचयकी अल्पताके कारण बालकोंकी अश्वरीरोग ग्रहण करके सुखपूर्वक निकाली जा सकती है।

शुक्रके वेगको रोकनेसे प्रजोके शरीरमें शुक्राश्वरीरोग नामक भयंकर रोगकी उत्पत्ति होती है। जब धातु-प्रवाहिका नाड़ोसे गिरा हुआ अल्पकृषित पीप दोनों अण्डकोशोंके बीच रुक जाता है और लिंग मार्गसे बाहर आकर नहीं निकलता। तब वहाँ स्थित विकृत वायु विषुक्त होकर उसको सुखा देता है, उसी दोषसे इस शुक्राश्वरीरोगका जन्म होता है। इस रोगमें भी बस्तिभागमें पीड़ा होती है। रोगीको मूत्र विगत करनेमें कष्ट होता है। इसका भी चर्च छल माना गया है। इसके कारण मूत्राश्वरोध होनेसे तत्परम्पन्थी स्थानोंमें सूजन आ जाती है। अण्डकोष और उपस्थेन्द्रियके बीचमें हाथसे दबाया जाय तो वह घिलीव हो जाती है। इस रोगके जो ज्ञानेपर रोगीको पीड़ा होती है उसमें दुःखभावमें खर हो जाता है। रोगीको खोमो आने लगता है। इसी अश्वरीरोगके कारण रोगीके शरीरमें शकंरोगका विकास भी उत्पन्न हो जाता है। यदि इसकी अनुसंधान गति होती है तो यह मूत्रके साथ बाहर निकल जाती है अथवा मूत्रके साथ प्रतिरोध-अवस्थामें अंदर ही रुक जाती है। कुछ हुआ वायु बस्तिभागके मुखको रोककर आकस्मिक जलस्रोतसे

नीचे आनेवाले उस मलिन जलको एकत्र कर देता है। इस मूत्रके संचित होनेसे बस्तिभागमें विकासकी उत्पत्ति होती है। रोगीको कष्ट होता है और उस भागमें खुजलाहट होने लगती है।

रोगीके शरीरमें विषुक्त वह वायु बस्तिभागके मुखको विधिपूर्वक हककर मूत्राश्वरोध उत्पन्न करता है तथा बस्तिको अपने स्थानसे हटाता हुआ उल्टा या इधर-उधर करके बस्तिमें विकृति उत्पन्नकर गर्भ-जैसा स्थूल (मोटा) बना देता है एवं उस स्थानको पीड़ित करता है। वहाँ उसके कारण जलन होती है। उसमें स्पर्श होने लगता है और कृन्तनमें भी पीड़ा प्रारम्भ हो जाती है। रोगीका मूत्र बिन्दुवत् टपकता है। वह अपने सही वेगमें नहीं निकलता। बस्तिभागमें पीड़ा बनती रहती है। दखनेपर मूत्र धारा-रूपमें निकलता है। वायुजन्य इस रोगको वातवस्तिके नामसे स्वीकार किया गया है।

वार्तवस्तिके दो भेद हैं—पहला बस्तिके मुखको रोकनेवाला दुस्तर कहलाता है और दूसरा दुस्तरतर। बस्तिके मुखको ऊपर करनेवाला अथवा कृच्छ्रसाध्य है, क्योंकि इसमें वायुका विशेष प्रकोप होता है। मलमार्ग तथा बस्तिभागके बीच स्थित वायु अछीलाकृति अर्थात् गोस्तककडो या भैतुल्लोके समान मनोभूत हाकिमाली, मजबूत ग्रन्थि (गैट) उत्पन्न करता है जिसके कारण इसको बलाहोला नामसे अभिहित किया गया है। इस रोगमें वायु रोगीके अपानवायु तथा मल-मूत्रको अवरुद्ध कर देता है। बस्तिभागमें विषमगन्ध कृषित वायु कुण्डली पारकर तीव्र पीड़ाको जन्म देता है। वहाँ मूत्रको रोककर वह इसमें अत्यधिक सम्पन्नका दोष उत्पन्न करता है। ऐसी अवस्थामें रोगीको बहुत ही अल्प मात्रामें बार-बार मूत्र होता है तथा ऐसी अवस्थामें रोगी मूत्रको अधिक देरतक रोकनेमें असमर्थ रहता है। ऐसे रोगीको वातकृच्छ्रद्विष्टिका कहते हैं। जब रोगी रुके हुए मूत्रको निकालनेमें पीड़ाका अनुभव करता है तो वह निरुद्ध मूत्र-कृच्छ्ररोग है अथवा मूत्रको अधिक कालतक रोकनेके पश्चात् यदि उसका वेग नहीं आता है या रुक रुककर आता है और कुछ कष्ट होता है तो उसको मूत्रातीत कहा जाता है।

मूत्रके वेगको रोकनेसे प्रतिहत हुआ मूत्र अथवा वायुसे

पीछेको मुभाया हुआ मूत्र जब अधिक नीचे उतरने पर जाता है तब यह तीव्र वेदन और आध्माय पैदा करता है और बलका संग्रह करता है इसे मूत्रवन्ध कहते हैं। मूत्रके दोषसे अथवा कुपित वायुके द्वारा आश्रित हुआ थोड़ा-सा मूत्र बलिका, नाभ, उपस्थकी तलिये पिक्ता होकर थोड़ा-थोड़ा दर्द करता हुआ अथवा बिना दर्दके ही निकलता है, इसे मूत्रोत्सर्ग या मूत्रवन्ध कहते हैं।

अवाक्यगतिसे मूत्रोत्सर्ग होने वालीके श्रेष्ठ अण्डकोषीय निर्भर होता है एकएक स्त्रियां कुछ मूत्र निकल जानेपर अनाकरम और कुछ रुक हो जाता है। अधिनधिक या अल्प मात्रा में प्रतीक्षे प्रसन्न लगती है। बलिके अश्वन्तर भागमें मूत्रवरोधके कारण जम्परीके समान एक प्रत्य पड़ जाती है, जिसको मूत्रप्रन्धि कहते हैं। मूत्र-रोग-ग्रस्त रोगीका जब स्त्रीके साथ सहवास होता है तो उस समय वायुके द्वारा ही स्त्रीके गर्भासयमें शुक्र पहुँच जाता है किन्तु स्थान-विरोधसे निकलता हुआ वह शुक्र मूत्र-धरण होनेसे पहले अथवा बादमें सिंगसे बाहर आता है। इसका स्वरूप भस्ममिश्रित जलके समान होता है। उसको वैद्यकमें मूत्रशुक्रके नामसे जाना जाता है।

जब रज्जता और दुर्बलताके कारण बातजन्य दोषसे उदावर्त उपक्रम होता है अर्थात् शरीरके अंदर विद्यमान अवाक्यमूत्र स्थानानुसार गिर जाता है अर्थात् जलमरोध हो उठता है तो उस कालमें यह बल-मूत्र जोतकी संसृष्टिसे

संयुक्त हो जाता है। इसमें मूत्र बँद बँद ही होता है और इस टपकनेवाले मूत्र-बिन्दुओंमें एक दुर्गन्ध-सी रहती है। ऐसे रोगको मूत्रविपातके नामसे स्वीकार किया जाता है।

पित्त-काम्पाय तीक्ष्ण और अम्लतार तथा आध्माय (पेट फूलने) अथवा अन्य विकृतिरूपिके द्वारा शरीरके आध्मायिक भागमें मूत्र हुआ पित्त-वायु-विकार वक्षिभागमें रज्ज उल्लस कर देता है, जिसके कारण रज्जपुच्छ मूत्र निकलता है अथवा रज्ज रज्ज ही उसकी मूत्र-उत्पादिकासे बार-बार कष्टपूर्वक गिरता है। इस प्रकारके कष्टको उत्पन्न करनेके कारण त्वेगोंमें इस रोगको उष्णवाक्यी संज्ञा दी है।

इन्धेहार तथा परिश्रम करनेसे ज्ञान्त रोगीका पित्त और वायु कुपित हो उठता है वह उसके वक्षिभागमें मूत्रावरोध, खेड़ा, क्षय और जलन उत्पन्न कर देता है उस लक्षणसे पुच्छ मूत्रपात कहको मूत्रक्षय कहा गया है।

यदि कुपित वायुके द्वारा पित्त और कफ अथवा इन दोनोंकी संयुक्त्य कर दिया जाता है तो उस समय प्राणोंको जलन कष्टसाध्य मूत्र-निर्गमन होता है, उसके मूत्रका दर्प पीला, रज्ज तथा क्षेत हो जाता है और उसमें गाढ़ापन भी आ जाता है वक्षिभागमें दाहधरी जलन होती है जो मूत्र निकलता है उसका वर्ण सुखी गोरोबन तथा गँध-बूँदके समान होता है इस रोगको कच्छमूत्रस्राव कहते हैं। इस प्रकार विसर्पपूर्वक मूत्रमें होनेवाले रोगोंको भी नीचे बता दिया है (अध्याय १५८)

प्रमेहरोग निदान

अन्वन्गिजीवे कक्षा—हे सुकुल जब मैं आपको प्रमेह रोगोंका निदान सुनाऊँगा, उसे सुनें

प्रमेह बीस प्रकारके होते हैं उनमें दस प्रमेह कफजन्य, छ-प्रमेह पित्तजन्य और चार प्रमेह जलजन्य हैं इन सभीमें मूत्र, मूत्र और कफकी संसृष्टि होती है।

प्रमेहका सबसे पहला प्रकार हरिद्रमेह है इस प्रमेहके होनेपर रोगीको कटु, रसमिश्रित मूत्र हल्दीके समान बस-मूत्र होता है इस प्रमेहका दूसरा प्रकार पंचिहामेह है पंचिहामेहके होनेपर गँध (गँजीठ) वर्णके जलके समान होता है। इसका तीसरा प्रकार है रक्तमेह। इस रक्तमेहके होनेपर रक्तवर्णकी आभावाता कच्चे मांसकी गन्धसे समन्वित

जल तथा लवण-तत्त्व-मिश्रित मूत्र होता है कस्तूरमें वर्ण मिलता हुआ मूत्र अथवा केवल वर्ण ही बार-बार निकलती है। कस्तूरपुच्छ पक्कमेही क्वथि वर्ण और गन्धमें समानता रखनेवाले मन्त्र-तत्त्वसे संसृष्ट मूत्रमूलक करता है।

जब प्राणी मरनेके क्षणके समान असंयमित वेगसे अधिक धमपतक मूत्र निकलता है जिसके साथ एक विषमविच पदार्थ भी आता है और यह घटा कटा बीच-बीचमें रुक भी जाता है तो उस रोगीको हस्तिमेही मानना चाहिये। हस्तिमेह जल-मूत्रमस्त्राव होता है। जब व्यक्तिको मधुके समान मूत्र होता है अर्थात् उस मूत्रमें शरीरके अंदर विद्यमान मधुर रसका तत्त्व आने लगता है तो उसे मधुमेहो

कहा जाता है। यह दो प्रकारका माना गया है। एक तो भालुके धीब होनेका बाबुके कुपित होनेसे तथा दूसरा पितादि दोषसे बाबुका मार्ग रुक जानेसे।

इस प्रमेहसे बिना हुआ रोगी प्रायः अन्य सभी दोषजन्य प्रमेहोंके लक्षणोंसे सम्बन्ध हो जाता है। ऐसे रोगीमें अन्य दोषोंके लक्षणोंका आगमन कोई कारण नहीं रहता। यह रोग तो अपनी प्रकृताके प्रभावसे उन्हीं बिना विभिन्नके ही रोगीके शरीरपर प्रकट कर देता है। यह ऐसा प्रमेह है कि समयमात्रमें यह हो सकता है और क्षणमात्रमें ही अपने पूर्व कालके साथ उभर सकता है। अतः रोगीको चाहिये कि वह यह उठाकर भी इस वर्गभेदवाले मधुमेहरोगका विचार कर ले। इसकी सामयिक उपेक्षा कर देनेपर शरीरके समस्त स्रोतोंमें इसका विकार पहुँच जाता है और एक दिन मधुमेहके अतिरिक्त कुछ रोग ही नहीं रह जाता। तब उसको असाध्यिक मृत्यु हो जाती है। इसका विस्तार हो जानेपर सभी प्रकारके मेहरोगोंमें रोगी प्रायः मधुके समान हो गइका मूत्र नलीसे निकलता है। शरीरमें जो मधुरस है वह मधुरास रूप सभी प्रमेहोंमें वह होती है, इसलिये हम सभी प्रमेहोंको मधुमेह ही कहा जाता है। इस प्रमेहरोगमें रोगी ज्वर, अस्वी, चर्म, अग्नि, खोली और पीससे उपद्रवसे ग्रस्त हो जाता है।

कफजन्य प्रमेहमें बलित तथा मूत्रसत्र-भागमें पीड़ा, हट चुष्ट शरीरका क्षरण और प्वरके उपद्रव अन्य रोगों में पिताप्रमेह होनेपर रोगीके शरीरमें रहता। दुग्धा, लहरी, दकार, मूत्रार्श, जठिस्ता, एवं कण्ठभेदका विकार होता है। अतः प्रमेहमें उदात्त, कान्त, हृदयभेदका, वेधनी, मूल, अग्नि, शुष्कता, श्वास तथा खोलीके विकार पैदा हो जाते हैं।

शराधिका, कण्ठधिका, व्यासिनी, विनाता, अलजी, मसूरिका, सर्पधिका, पुत्रिणी, सविदारिका और विद्रधि नामक दस प्रकारकी कुत्सिणी प्रमेह-रोगोंकी उपेक्षा कर देनेपर उत्पन्न होती है।

इस कफजन्य रोगसे संश्लिष्ट होनेके कारण बाबु हुआ अतः प्रमेहरोगके रूपमें परिणत हो जाता है। इसका

रस मूत्रके मार्गसे निकल जाता है। मधुर, अम्ल, रस्य, स्निग्ध, भारी, चिकन और सौम्य रस, तथा कान्त, मंदिरा, विष-वसराज, पांस, इधुरस, गुह, मोरसके रस, एक स्थान और एक अवसमय समय इस मधुमेहरोगके उत्पन्नक है। इस प्रमेहरोगके होनेसे कफ बलिभागमें पहुँचकर उसको दूषित कर देता है। तदनंतर यह रस, वेदा, बस और मंससे मूत्र शरीरको दूषित करके विधिल बना देता है।

जब कफ पहले धीब हो जाता है तो बाबु मूत्रके संश्लिष्ट रस और धातुकी बलिभागमें उसका उसका बाँटकर विनाश करता है। तात्पर्य अतः प्रतीत होनेवाले जो वेद हैं, वे सभी इसी बाबु विकारसे ही उत्पन्न होते हैं। जब बाबु, रस और कफकी मिला विद्रुष्ट होकर लगन रहती है तब वेद भी लगन-भावसे रहता है।

उक्त प्रमेह-भेदोंका समान्य लक्षण तो प्रचुर मात्रामें विवृष्ट मूत्रका होना है, किंतु शरीरमें उस विकारके संपुट होते ही विशेष परिस्थितिमें भी यह हुए मनुष्यके लिये अव्यक्त है कि उस रोगका विचारण कर ले। मूत्रके वार्षिक लक्षणोंके अनुसार इन प्रमेहरोगोंमें भेदकी कल्पना की जाती है। यह मेहरोग दस प्रकारका है। सामान्यतः मूत्र स्वच्छ, अल्पता, क्षेत्, सौम्य, गन्धहीन तथा जलके समान होता है, किंतु जो रोगी उपक्रमेहसे ग्रस्त है, वह कुछ बदबूने और विषधिये मूत्रका क्षरण करता है। मधुमेह-रोगीके शरीरसे इधुरसके समान अल्पता मधु मूत्र निकलता है। खन्धमेहसे ग्रस्त रोगी खासी रही हुए जलके समान मूत्र छोड़ता है। सुरामेही रोगीका मूत्रकास सुरा (मंदिरा)-के सदृश होता है, जो ऊपरसे देखनेमें स्वच्छ तथा सान्द्र प्रतीत होता है, किंतु अंदरसे गहरा रहता है। पिष्टमेहसे ग्रस्त रोगीको प्रायः मूत्रकासके समान रोगास हो उठता है। यह तन्मूलमिश्रित जलके समान अल्पता क्षेत् मूत्रका परिमाण करता है। जो सुक्रमेही है उसको सुक्रमिश्रित समान सुक्रके संपान धर्मवात्स्य मूत्र गिरता है। सिकता वर्णात् रेतमेहसे पीड़ित व्यक्तिकी रेतके समान ही मूत्र तथा उसके सदृश मल अथवा विकार हो जाता है। सौतमेही

रोगीको प्रायः अधिक मात्रामें मधुर और अल्पतः तीक्ष्ण मूत्र गिरता है जो रोगी ज्ञानमेंही विचारसे संतप्त होता है वह धीरे धीरे बार-बार मन्द-मन्द गर्तसे मूत्र क्षरण किया करता है। लालामेही रोगमें लात्फलानु अर्थात् लारके समान दार बननेवाले बिपश्चिपे मूत्रकी धार छोड़ता है। शरमेह^१ होनेपर रोगी गन्ध, वर्ण, रस तथा स्पर्शमें समान क्षाण्युक्त मूत्र करता है। नोनमेही नीलवर्णके समान और भसी अर्थात् स्याहीके सदृश कृष्णवर्णवाले मूत्रका परित्याग करता है।

संधिस्थल^२ मर्मस्थल, मांसलभाग तथा कोष्ठ-प्रदेशोंमें जो प्रमेहपिण्डिका होती है, वह अन्तमें ठसत, मध्यमें निम्न, आर्द्रतासे रहित और सहन करनेवाली पोड़ासे समन्वित होती है।

जो पिण्डिका (पुंसी) किन्नरोंपर ऊँची, चोंचमें नीची स्वामवर्ण, क्लेद और वेदनासे युक्त होती है तथा जिसकी शराव (भिट्टीका कसोरा) के समान स्थिति और अकृति होती है उसे शरायिका कहते हैं। जो पिण्डिका कछुएके समान होती है और उसमें जलन रहती है, उस पिण्डिकाको विद्वान् लोग कच्छपिका नामसे स्वीकार करते हैं। बहुत बड़ी नीलवर्णके समान दिखायी देनेवाली पिण्डिकाको चिन्तक के नामसे जाना गया है। शरीरमें जिस पिण्डिकाके उभर आनेसे त्वचामें जलन होती और रोगी कष्टका अनुभव करता है, उस पिण्डिकाको ज्वालनी कहा जाता है। रक्त-क्षेत तथा स्फोटका रूप धारण करनेवाली कठोर पिण्डिकाका नाम अलजी है जो पिण्डिकार् मसूरके समान आकृतिवाली है, उन्हें मसूरिका के नामसे जानना चाहिये। बिड़म^३में सरसोंके समान छोटे-छोटे उभरे हुए दानोंको सर्पायिका कहा जाता है, जो रोगीको अत्यधिक कष्ट देते हैं। पुत्रिणी नामक पिण्डिका बड़ी अथवा छोटी होती है। यह अल्पतः सूक्ष्म भी हो सकती है। जो पिण्डिका बिदारोकन्दके समान गोल तथा कठोर होता है, उसका नाम विदारिका है। बिद्रधिके लक्षणोंसे कुछ अर्थात् पीपसे युक्त पिण्डिकाको बिद्रधिका कहा जाता है।

पुत्रिणी और बिदारी नामक प्रमेहजनित पिण्डिकार्

अल्पतः कष्टकारी होती हैं। सद्यः पित्तके प्रकुपित होनेसे वेदको अल्प मात्रामें विकृत करनेवाली अन्य पिण्डिकार् उत्पन्न होती हैं। प्रायः शरीरमें जैसे-जैसे दोषकी अभिवृद्धि होती है, वैसे-ही-वैसे उन सभी पिण्डिकाओंका आविर्भाव होता है। वेदको विकृत करनेवाली इन पिण्डिकाओंका जन्म तो बिना प्रमेहके भी हो सकता है। अथवा पिण्डिका जन्मरहित होती है, तबउक्त उसके प्रधान लक्षणकी निर्दिष्ट नहीं किया जा सकता। जो इन्दीके समान अथवा रक्तवर्ण का प्रारम्भिक स्वरूपका परित्याग करनेवाले रक्त मूत्रका अरुण करता है उसको प्रमेहरोगके बिना रक्तपित्तरोग जानना चाहिये। रक्तपित्तरोगके प्रभावसे ही मूत्रका रंग हरिद्रा एवं रक्तवर्णका हो जाता है।

प्रमेहरोगका^४ पूर्वरूपमें स्वेद, अङ्ग-विशेषमें अग्रिम गन्ध और अङ्गोंमें शिथिलता, सप्य, भोजन, निद्रा तथा मुखकी आसक्ति, हृदय, पेश, जिह्वा एवं कानोंमें असाधारण या साधारण भारीपन, जलन, चाल और नाखूनोंमें अभिवृद्धि, शीतल पदार्थोंके प्रति प्रेम, कण्ठ तथा तालुमें शोथ, मुखपर माधुर्यभाव और हाथ-पैरोंमें जलनके लक्षण दिखायी देते हैं। शायद इन सभी प्रमेहरोगोंके रोगीके द्वारा किये गये मूत्रपर चींटियाँ दीड़ने लगती हैं।

प्रमेहरोगमें तृष्णा, मधुरता तथा चिकनाहटका लक्षण तो सामान्य है किंतु मधुमेह होनेपर अनेक प्रकारके विकारोंका जन्म हो जाता है। शरीरमें इस रोगके परिष्कात होनेपर इसकी उत्पत्तिके कारण कफजन्य मानना चाहिये अथवा सभी दोषोंके क्षीण हो जानेपर यदि प्रमेहका कोई विकार दिखायी देता है तो वह वायुजन्य होता है। प्रमेहके ये सभी प्रकार तो कफ और पित्तसे युक्त होते हैं। यथाक्रम जिनकी उत्पत्ति रति-प्रसंगाकी आसक्तिके कारण रोगीके मूत्र-भागमें होती है। जो प्रमेह पित्तदोषके कारण उत्पन्न होते हैं वे पाच्य हैं। सद्यः वहीं प्रमेय होता है जो अपने सम्पूर्ण लक्षणोंसे समन्वित होकर रोगीके शरीरमें दिखायी नहीं देता। यदि वह सभी लक्षणोंसे पूर्ण हो जाता है तो उसका निवारण असम्भव ही है। (अध्याय १५९)

१-२-३-४-५-६-७-८-९-१०-११-१२-१३-१४-१५-१६-१७-१८-१९-२०-२१-२२-२३-२४-२५-२६-२७-२८-२९-३०-३१-३२-३३-३४-३५-३६-३७-३८-३९-४०-४१-४२-४३-४४-४५-४६-४७-४८-४९-५०-५१-५२-५३-५४-५५-५६-५७-५८-५९-६०-६१-६२-६३-६४-६५-६६-६७-६८-६९-७०-७१-७२-७३-७४-७५-७६-७७-७८-७९-८०-८१-८२-८३-८४-८५-८६-८७-८८-८९-९०-९१-९२-९३-९४-९५-९६-९७-९८-९९-१००

विद्रधि एवं गुल्म-निदान

धन्वन्तरिजीने कहा—हे सुश्रुत अब मैं विद्रधि और गुल्मका निदान कहता हूँ, उसे आप सुनें

बासी एवं अल्पतन वृक्ष, रुख, शुष्क तथा विदाहकारी भोजन करनेसे, टेढ़ी-मेढ़ी सम्पापर टेढ़ा-मेढ़ा समन करनेसे तथा रुखकी दूषित करनेवाले बिरुद्ध आहार विहारसे रुख दूषित होकर चपड़ा (त्वक्) नास, वेदा, अरिश्च, स्नायु एवं मज्जाको दूषितकर वह उदरका आश्रयण करता है दुष्ट रुख जब उदरका आश्रयण करता है तो अङ्ग-विसेषमें (काष्ठरकी और मूँहवाला अतिशय सूतके साथ और अतिशय पीड़नेसे पुच्छ वृत्ताकार अथवा भीतरकी और मूँहवाला आवताकार) जो सोम उत्पन्न हो जाता है, आपूर्णदेवता वैद्यगम्य उसे विद्रधि रोग^१ कहते हैं

दोषोंके द्वारा (वायु, पित्त अर्थात्के) धिक्-भिक् रूपमें या विभितरूपमें रुख एवं फलके तत्तत् अङ्गमें ग्रन्थिके अकारका विद्रधिरोग अतिशय दारुण, गम्भीर और गुल्मको बढ़ानेवाला होता है। यह कल्पीक अर्थात् दीप्कके घरके समान संचिह्न होता है और सभी छिद्रोंसे सदा रुख आदि बहता रहता है, इससे जठराग्नि मन्द हो जाती है। नाभिवृत्ति, चकृत, पनीहा, क्लोम (बुक्क) कुक्षि, गुद एवं बंधन आदि स्थानोंमें विद्रधिरोग उत्पन्न होनेपर रोगीका हृदय सदा कोपता रहता है और विद्रधि-स्मानमें तीव्र वेदनाको अनुभूति होती है

विद्रधिका शोध श्यामवर्ण अथवा रक्तवर्णका होता है इसका ऊपरी भाग उन्नत रहता है। कालान्तरमें पक्क हो जानेसे यह विषम आकारका हो जाता है विद्रधिरोगमें संज्ञा-नाश, भ्रम, अनाह, रक्तस्राव और अल्पक लम्ब होता है पित्तज विद्रधि रुख (लाल), तात्र अथवा कृष्णवर्णका शीघ्रपाकी होता है इसमें कृषा, दाह, मोह, ज्वर बेहोस तथा जलन आदि उपद्रव होते हैं कफज विद्रधि सेजीसे उभरता है एवं शीघ्र पक्क जाता है पीला हो जाता है और चूजलाहटसे पुच्छ अरुचि, स्ताम्भ रहता है। सन्निपातजन्य विद्रधिमें अधिक क्लेश, शीत, स्ताम्भ (जकडन) जृम्भण (जम्काई), अरुचि, शरीरका भारीपन आदि सभी लक्षण व्यक्त होते हैं। सन्निपातिक (त्रिदोषजन्य) विद्रधि चिरकालमें उत्पन्न

होता है और उसका पाक शीघ्र नहीं होता

वायु और आभ्यन्तरिक विद्रधिमें कम पतला होता है। सन्निपातक विद्रधि कृष्णवर्ण, स्फोटवृत्त और श्यामवर्णका होता है। इसमें रोगीको अधिक दाह, विद्रधि-स्थानमें पीड़ा और तीव्र ज्वर हो जाता है

वायु विद्रधि प्रायः पित्तज और रक्तज होती है। गर्भसंपात रक्तज अन्तर्-विद्रधि केवल नारियोंको ही होती है। सस्त्र आदिके अभिघातसे अधिक रुखके बहनेपर यह रोग उत्पन्न हो जाता है। किसी स्थानके कटनेपर वायुके द्वारा परिचालित रुख पित्तको प्रेरित करता है जिससे रक्त-पित्त लक्षणवाला विद्रधिरोग उत्पन्न होता है। यह अल्पतन उपद्रवकारी होता है स्मान-भेदसे उपद्रवोंका भेद कहा जाता है नाभिमें विद्रधिरोग होनेपर उसकी भीकनीकी ताव गति (शिथिली) होती है। वसि और मूत्राशय आदिमें विद्रधि होनेपर मूत्र-स्यागमें दुर्गन्ध बहुत तथा क्लेश अधिक होता है। प्लीहा-स्मानमें विद्रधि होनेपर कास-प्रश्वसका रोध हो जाता है और अल्पतन प्लस लगती है। क्लेश-स्मानमें विद्रधि उत्पन्न होनेपर गलेका रोधतृष्ण होने लगती है उदरमें विद्रधि होनेपर सर्वाङ्गमें वेदना होती है। मोह, तपक, कास, काससे हृदयकी सूक्ष्मता रोध होता है कुक्षि और पाशके आभ्यन्तरमें विद्रधि उत्पन्न होनेपर कुक्षिमें अनेक प्रकारके दोष उत्पन्न हो जाते हैं तथा ऊरु, संधि, भङ्ग, बंधन, कटि, पीठ, जगल तथा पितम्ब—इन स्थानोंमें विद्रधिके उत्पन्न होनेपर अपानवायु अवरोध होकर अल्पतन वेदना होने लगती है। विद्रधिके कब्जे होनेपर पक्क जानेवा अथवा सूजनके आधारपर आगेकी स्थितिका निर्देश करना चाहिये। अन्तर विद्रधि यदि नाभिसे ऊपर ऊर्ध्वमुख है तो मवाद एवं रक्तका स्राव मुखसे होता है और नाभिके नीचे होनेपर गुदागर्गसे स्राव होता है तथा नाभिमें होनेपर दोनों ओरसे होता है। उच्च विद्रधिमें दोष क्लेशके समान जानना चाहिये सन्निपातज विद्रधि अपने स्थानमें अनेक प्रकारके विकर्णको उत्पन्न कर देता है नाभि और वसिमें स्थित विद्रधि अन्तर्गत या बाह्यगत किसी भी प्रकारका हो यह निश्चित ही पक्ककर पड़ता है। उसका परिपाक विद्रधि

कटनेका होता है, यह विद्विषि लोग होनेपर भी अनेक प्रकारके उपद्रवको जन्म देती है। कुछ स्थानमाली एवं पशुपति स्त्रीकी गर्भगत संलग्न यदि यह हो जाती है तो गर्भमें अधिक सूजन उत्पन्न होता है। शिशुओंके शरीरमें जो विद्विषि होती है, यह अतिशय दुःखदायक होती है यह एक विरमिका लक्षण है। कन्धश्लेष्मी विद्विषि अतिशय सूजन होनेके कारण उन्हें यह सप्तविद्विषि रोग नहीं होता है। यह अकार्णवानुकी प्रतिरोध होनेपर कुछ वायु शिंशुमूलमें संलग्न उत्पन्न करता है तथा गुल्म एवं वंशजगत फलकोरस्यक जानेवाली फल्कोटकी शिराओंको पीड़ितकर इसमें बुद्धि करता है। इससे वेदार्थ दोष उत्पन्न होता है यह बुद्धिरोग है, जो एक प्रकारका होता है—कफज, पित्तज, कफज, रक्तज, वेदज, मूत्रज और आमज। कफज बुद्धिरोगमें मूत्र कफपूर्ण, कठोर स्पर्शकाल तथा कटु और आम्यनारिष्य एवं एक वायुके कारण उत्पन्न पैदा करनेवाला होता है। पित्तज बुद्धिरोग में हुए गूदरके फलके सम्मान दण्ड और कठोरसे युक्त होता है और एक होता है। कफज बुद्धि कफजन्य होती है, यह तीक्ष्ण, गुरु, मिश्र और कठोर तथा सुजलीसे युक्त रहती है। इसमें अल्प वेदन होती है। रक्तज बुद्धि, कुम्भजन्य, स्फोटसे युक्त, पिण्डके सम्मान होती है और उसके बुद्धिका लक्षण पित्तजके सम्मान होता है। वेदज बुद्धि मृदु और तालकालके सम्मान होती है। इसके लक्षण कफजके सम्मान होते हैं जो मूत्रके वेगको धारण करते हैं। उनकी मूत्रज बुद्धिरोग उत्पन्न होता है। इसमें मूत्रकुच्छ हो जाता है। मूत्रज बुद्धिमें अण्डकोष मलकके सम्मान मिलता है। यह वेदनावृत्त और मृदु होता है। इसमें मूत्रकुच्छ हो जाता है और अण्डकोषके नीचेके भागमें कंकज-जैल आकार उत्पन्न हो जाता है। आमज बुद्धिरोग वायुको कुपित करनेवाले आहारसे और शीतल जलमें स्नान करने तथा मल-मूत्रके वेगको रोकनेसे, अङ्गकी घेदाओंसे क्षुब्ध किसे जानेपर जब ओरलकि क्षुब्ध होकर शरीरको क्षीय कर देती है। तब वायु दूषित होकर रक्तको नीचेकी ओर ले जाता है। इससे रक्षि-स्थानमें रक्षिके प्रत्यक्ष लक्षण हो जाता है।

बुद्धिरोगकी वषेक करनेपर गुल्म-बुद्धि,^१ अन्य बुद्धि, आभजन आदि अनेक प्रकारके रोग उत्पन्न हो जाते हैं। रोगी अत्यन्त पीड़ित हो जाता है। आभजनमें सन्द होने लगता

है और वायु शिर-उदरार्थ आभजन हो जाता है। रक्तज गुल्म बुद्धिरोग उत्पन्न है और इसके लक्षण कफज बुद्धिरोगके सम्मान होते हैं। गुल्म बुद्धिरोग काली-नीली शिराओंके अलगसे दली प्रत्यक्ष प्रकाश हो जाता है, जैसे कोई कुनेका मकड़ीके जालसे अन्वृत हो जाता है। यह गुल्मरोग आठ प्रकारका होता है—कालिक, पीडिक, स्फोटिक, कालपेडिक, कालसंक्रियिक, पित्तकज और (विदोषज) सतिपतिका। श्लेष्मकालिका रक्तके दूषित होनेपर आठवीं (आतसदोषज) गुल्म केवल शिरोंके गर्भाशयमें होता है।

जो मनुष्य पार, मूर्ख, अतिशयके द्वारा एवं वसन विरोधकदि चक्रवर्त्यके द्वारा दुर्बल हो तथा कालकालक अल्पक भोजन करे; जो शीतसे अथवा धूलसे पीड़ित हो और भोजनसे पूर्व कालसे पेट अधिक जल पीने अथवा जलमें तिर एवं देहको क्षुब्ध करनेवाला उपवास करे तथा वसनका वेग न होनेपर भी वसन करनेका प्रयास करे, स्नेहज, स्नेदनके विना वसन, शिरोधन आदि करे अथवा तीक्ष्ण प्रकारसे बुद्धि करनेके विना काल-विद्विषि अथवा रोषण करे या कष्ट देनेवाले सम्पत्तीपर चढ़े जो सम्पूर्ण कालादि दोष अलग-अलग या एक साथ मिलकर देहसे उत् (आम पक्काशय)-में प्रत्यक्ष करते हैं और ऊर्ध्व-अधोपार्श्वको व्यापकदित्त या विरोध करके वायुशूल उत्पन्न करते हैं ऐसी रसायन होनेसे अनुभवमें आवेवाला, गरम, तीक्ष्ण दण्ड हुआ तथा ग्रीठ-जैल गुल्मरोग उत्पन्न हो जाता है।

वायुके क्षीय हो जानेसे कफ, विद्विषिके द्वारा मार्ग अवरुद्ध हो जानेसे वायु कोष्ठमें स्थित हो जाता है और स्फुल्लके कारण कठोर हो जाता है। यह अपने आसन (अथवा पक्काशय)-में स्थाय्य रूपसे दण्ड हो जाता है और पचयन (आकसन), में कतन्य-कामसे (कफादिके अधीन) दण्ड हो जाता है। तदनन्तर मल एवं स्लेष्मसे संयुक्त होनेके कारण पिण्ड-जैल हो जाता है। इसे कालगुल्म कहते हैं। यह काल, मांस, इतर और फलशिरोंमें उत्पन्न होता है। कालज गुल्मरोगमें शिरमें पीड़ा, पार, पीड़ा, आम्यकुम्भज, शूलके वेधके सम्मान पीड़ा- ये सभी उपद्रव होते हैं और बहुत कष्टसे मृत होता है। उक्त रोग वायुशूलित होकर शरीर, मुख, पैर, सोप, शीतकाल आदि उपद्रवको उत्पन्न करता है। विशेषतः शरीरमें चण्डा रुद्ध और कुम्भजनका

हो जाता है। वायुके चञ्चल होनेके कारण गुल्मरोगका कोई निर्दिष्ट एक स्थान नहीं है। अतः यह अनेक प्रकारकी व्यर्थसे उत्पन्न करता है। यज्ञ गुल्मरोगमें चोटीके चढ़ने या काटने-जैसा स्फुरण होता है और चुम्बनेकी तरह ज्वाला होते हैं।

पित्त गुल्मरोगमें दाढ़, अम्लोद्गार, मूच्छा, मलभेद पसोना, वृष्णा और ज्वर—ये सभी उपद्रव होते हैं। सम्पूर्ण शरीर हल्दीके वर्णका हो जाता है। इस रोगमें जोष भी हो जाता है और श्लेष्मा बढ़ता-बढ़ता रहता है। गुल्मके स्थानमें जलन—सी प्रतीत होती है।

कफ गुल्मरोगमें स्तीर्माथ, अलसि, सिरमें वेदना और अङ्गोंमें शिथिलता, शीतज्वर, पीनस, आमस्य, झुल्लास, घमड़ेका सफेद या काला होना आदि लक्षण होते हैं। कफ गुल्म गर्भधार, कठिन और गर्भस्य बालकके समान भावी होता है। अपने स्थानमें स्थित रहने तथा बहसि न चलनेके कारण यह मृत्युकारक होता है।

विदोषजन्य गुल्मरोगमें प्रायः एक-दूसरेके सस्रण घुले मिले रहते हैं। इसमें तीव्र वेदना और अतिरूप दाढ़ होता है। यह अतिरूप उन्नत और सथन होकर शीघ्र ही पक जाता है, तथा असाध्य है।

रक्तगुल्म स्त्रियोंको ही होता है। जिस स्त्रीको ऋतुकालमें अतिरूप वेदना या किसी प्रकारका योनिरोग रहता है। अथवा वायुकारक पदार्थोंको सेवन करनेसे बायु कुपित होकर प्रतिमाह व्यवस्थित ऋतुलाभको योनिमें ही रोक देता है तो वह रक्त हुआ रक्त कुक्षिमें जाकर गर्भके चित्रोंको प्रकट करता है। इस रोगमें झुल्लास, गर्भिणी-जैसी इच्छा, स्वनमें दुग्ध दर्शन, कम्पाचारिता आदि लक्षण प्रकाशित

होने लगते हैं। ऋतु-वायुके संसर्गसे पित्त योनिमें रक्तका संलय करता है। शोणित जब गर्भासपक अवस्य करता है। तब कस-पित्त गुल्मके विकार उत्पन्न हो जाते हैं। यह दुष्ट रक्तका आश्रय लेकर गर्भासपदमें जल्पना कृत उत्पन्न करता है। योनिमें स्राव, दुर्गन्ध, कभी-कभी स्पन्दन और वेदना होती है। कभी-कभी यह गुल्म गर्भ-जैसा हो जाता है।

दुष्ट रक्त एवं दुष्ट आश्रयके कारण यह विद्रधि गुल्म कभी देगमें पकता है। कभी नहीं पकता है और कभी अल्दी पक जाता है। अतः लीध दाढ़ पैदा करनेवाला होनेके कारण यह विद्रधि गुल्म कहा जाता है। अन्तराश्रय गुल्ममें पित्त, कुक्षि, हृदय और प्लीहामें वेदना होती है। जठराग्नि और कसका नाश हो जाता है। मल-मूत्रादिक बेंग रुद्ध हो जाते हैं। बहिराश्रय गुल्ममें इसका उत्पन्न होता है अर्थात् बलित, कुक्षि आदिमें वेदना अधिक नहीं होती, बेंगका प्रवर्तन होता है। गुल्म-स्थानमें विषर्पता और बाहरके भागमें अस्यधिक ऊँचापन आदि लक्षण उपस्थित होते हैं। ऊपर-नीचे वायुसे बेंग करण तीव्र वेदना और उदरमें अव्यजन होता है। इसे अन्तराश्रय कहते हैं जो ग्रन्थि ऊपर उठी होती है तथा कटोरा अग्रोणाकी तरह होती है, उसे अहीला विद्रधि कहते हैं। उसकी जाकृति यदि समस्त चिह्नोंसे मुक्त एवं शिरसी हो तो उसे ग्रन्थिहीला कहते हैं। पक्वाश्रयमें उत्पन्न होनेवाला वायु तीव्र वेदनासे मुक्त होकर इकारोंकी अधिकता, नीचका विषन्ध, जीवनकी अनिच्छा, अँतिका सूजन, आटोप अध्वान, अग्निमान्ध—ये सब उत्पन्न होनेवाले गुल्मके पृथ संकेत हैं। (अध्याय १६०)

उदररोग निदान

धन्वन्तरिजीने कहा—हे सुभुत! अब मैं उदररोगका निदान कहूँगा, सुनो। मन्दाग्नि होनेपर सभी प्रकारके रोग उत्पन्न होते हैं और उदररोग विशेषकर मन्दाग्निसे ही होते हैं।

उदरमें मल संचित होनेपर अजीर्ण आदि भिन्न-भिन्न रोग, ऊर्ध्व और अधोगति वायुके अवरोध होनेसे सभी प्रवाहिणी नाडियाँ अकर्षण्य हो जाती हैं। प्रत्येकामु अपानादि

वायुको दूषितकर उनको मांससंघिमें प्रविष्ट कर देती हैं। इससे कुक्षिस्थान अवरुद्ध होकर उदररोग उत्पन्न होता है। उदररोग अठ प्रकारके हैं—वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, सलिलजन्य, प्लीहाजन्य, बडोदर-बुडि और क्षतजन्य उदररोग होनेपर हास-पौर तथा पेटमें सूजन आ जाती है। शारीरिक चेष्टा, कल और आहार कम हो जाता है। शरीर दुर्बल हो जाता है और अफरा हो जाता है।

इस रोगसे प्रसूत अधिकतर आकार प्रेतेके समान विकृत हो जाता है।

उदररोगका पूर्व लक्षण भूख नष्ट, अलसि, पचनेके लक्षण दृष्ट आदि होता है। ऐसी रोगी अल्पकाल लेवन करता है। उदररोगसे क्लेशग्रस्त हो जाता है। अतः रोगीके थोड़ा कार्य करनेपर श्वास-प्रश्वासकी वृद्धि हो जाती है। किसी भी विषयमें इसकी बुद्धि प्रवेश नहीं कर पाती और शोथ एवं शोष आदि हो जाते हैं। उदररोगी थोड़ा खानेपर भी अस्तिर्सीधमें विरक्त हो जाता अनुभव करता है। कभी प्रकाशके उदररोगमें रोगी बुद्ध्यात्मिकके लक्षण जीर्ण हो जाता है और कम्पनीय हो जाता है। सन्ध्य, आराधन, क्लेश, मन्दारि, दाह, क्षुब्ध और आध्यात्म—ये सभी क्लेशोंके लक्षण हैं। तथा प्रकाशका क्लेशोदररोग क्लेशोदररोग है। इसलिये उसके लिये शोक कराव्यर्थ है। उदररोगमें रोगीका उदर गन्धकी तरह शिरोमूलसे व्याप्त हो जाता है और सदा गुडगुड सम्प होने लगता है।

उदररोगमें कबु नाभि और अर्धमें विरक्तता उत्पन्न करके पेट हो जाता है। कबुनाभ उदररोगमें दृष्ट, नाभि, कटि, कबु, पंचम—इन सभी स्थानोंमें पीड़ा करके स्पर्श कबु लगता हो जाता है। उदरके साथ कबु निकलने लगता है एवं अल्प परिमाणमें ही मूत्र होता है। इसकी किसी भी विषयमें चिन्तन नहीं रहती और मुख सदा उदात्त रहता है। क्लेशोदरमें दाह-पैर, मुख और कुक्षिमें शोथ हो जाता है। उदर-पार्श्व तथा कटि और गुड आदि स्थानोंमें पीड़ाका अनुभव होता है और जोड़ोंमें दर्द रहता है। क्षुब्ध कास, शरीरमें पीड़ा, अधोभागमें गुस्ता, क्लेशग्रस्त, शरीरमें स्पर्शवर्जित या अल्पवर्जित आ जाती है एवं मूत्रमें बार बार कबु आता है। पेटमें नीली और काली शिराएँ उभर जाती हैं और पचता होती है तथा क्लेशग्रस्तपर क्लेश-शोथ सम्प करता है। उदरमें वेदकके साथ क्लेश कबु पार्श्व तरफ घूमती है। विरक्तता उदर-रोगमें प्वर, मूर्च्छा, दाह, प्यास, मुखमें कटुता, अलसता, तथा, तथा आदिपर नीलापन, उदात्त इरापन एवं नीली और सावर्जनकी

शिराएँ अधिकतासे दीखती हैं तथा क्लेश और दाह वगैरह रहता है।

कफज्वला उदररोगमें शरीरमें अवसाद, शोथ, भारीपन, विरक्तियन, अलसि, श्वास-कास, तथा आदिमें शोथ, शोथ शिराओंसे व्याप्त उदर, बड़ा एवं नीरसे बुद्धिको प्राप्त करता है। विदोषको कुपित करनेवाले अहार-विहारों, अधिक भोजन करनेसे, शरीरको क्षुब्ध करनेसे, गद्दी आदिपर क्लेश करनेसे, रीढ़ने, सूदने, वैभुन करने, प्वर इत्यादि, चलने तथा आवागमन दुर्बल अधिकियोंके वायव्यधर्म स्थित पर्वत। अपने स्थानसे च्युत होकर बुद्धिको प्राप्त होने लगता है। पर्वत पर्वत कटोरा तथा पुनः उदात्त या उदात्त पुनः होकर उदररोग उत्पन्न करता है और श्वास-कास, मुख-विरक्तता, कफग्र, दाह, प्यास, वमन, मूर्च्छा, शरीरवेदन, दाह, विरक्त आदि अनेक प्रकारके रोग उत्पन्न हो जाते हैं। उदरका रंग काल, लाल, विकृत नीला एवं पीला हो जाता है। पर्वतोदरमें भी काल, पित्त और कफका सम्मिश्रण रहता है। पर्वतके समान ही उदरके दक्षिण भागमें स्थित विकृत विकृत होकर भी उदररोग उत्पन्न करता है।

कुपित अचलनायु वल (पुषि), पित्त एवं कफको अवरोध करके उदरमें बद्ध गुदोदर नामक रोग उत्पन्न करता है और प्वर, कास, श्वास एवं प्वर, नाभि, पार्श्व और गुदार्थ पीड़ा उत्पन्न करता है। उदर स्थिर एवं अचल बंध रहता है। उदरपर नीली एवं लाल शिराओंका जाल दीखता है और उदरके ऊपरका हिस्सा गन्धकी वृद्धिके समान होकर पल संघट्ट होता रहता है।

भोजनमें हृत्ती और पाचन आदि उदरमें जानेसे तथा अल्पकाल जानेसे अर्धोंके कटनेपर पचकर क्लेश एवं क्लेशके साथ जल निकलकर गुदमार्गसे जब बाहर आता है, वह पीला, लाल पुषि गन्धबुद्ध रहता है। अवशिष्ट भाग पेटमें रुककर उदा-बुद्धि करके क्लेशोदररोग होकर अर्धमें व्यापित दोषोंसे पुनः विकृत हो पर्वतार्धोदररोग हो जाता है।

स्नेहजन, स्नेहन, वमन, विरचन करतो समय एकदशक

ठंडा जल अधिक पान करनेसे मन्दगति रहनेपर क दुर्बलतामें अधिक आम जल पीनेपर वायु एवं कफ कुपित होकर जलवाहो स्त्रोतोंको अवरुद्ध कर इस दुष्ट जलको बहा देता है और कलेम, नलिकासे आकर अवरुद्ध हो उदररोग उत्पन्न कर देता है। उदरगत प्लास, गुदासे जलस्राव होता हुआ उदरमें वेदना होती रहती है। पुनः काल-क्षत एवं अस्थि हो जाती है। उदरपर अनेक रोगोंके शिराएँ उभर आती हैं। उदर जलपूर्ण-सा हो जाता है तथा इसमें कम्पन आदि अनेक उपद्रव प्रारम्भ हो जाते हैं। इस स्थितिमें उसे कब्जेदर, झटकोदर या बल्लोदररोग कहते हैं। उदर-रोगोंकी उपेक्षा करनेसे आन्तरी दोष अपने स्वयंसे विमुक्त होकर जलको बहाकर उस जलसे शरीरके जोड़ोंके स्त्रोतोंके मुँहोंको गीला

कर आदि कर देते हैं। अतः शरीरके शरीरके इकनेपर सभी स्त्रोत अवरुद्ध हो जाते हैं। इससे उदर परिपूर्ण होकर उदररोग उत्पन्न होता है। किसी-किसी रोगीके उदरमें अधिक जलके प्रक्षिप्त हो जानेपर यह चर्तुलकाम हो जाता है, उसको खड़न करनेपर कब्ज नहीं होता। इस रोगमें रोगी क्रमशः दुर्बल हो जाता है। यह रोग भयंकर होता है और बड़ीको दबनेपर जल आगे बहा जाता है। उदररोगमें जब उदरगत शिराएँ अन्तर्हित हो जाती हैं, तब उस रोगको सभी लक्षणोंसे अज्ञानत कहा जाता है। कातेदर, पीलेदर, कलेदर, स्लेन्डोदर, बल्लोदर, सन्निपातोदर और जलदर—ये क्रमशः कष्टसाध्य होते जाते हैं। एक पत्रके भीतर ही इस रोगमें जल एकत्र होने लगता है। ये सभी उदररोग जन्मसे ही कष्टसाध्य होते हैं। (अध्याय १११)

पाण्डुरो-शोच-निदान

अन्वतरिजीने कहा—हे सुश्रुत! अब मैं पाण्डुरो और शोभरोगका निदान कहता हूँ। सुनो! पित्त-प्रधान इन्हींसे सम्पूर्ण आतर्दि दोष कुपित करनेवाले हेतुओंसे पित्त एवं मल कुपित होकर पाण्डुरोग उत्पन्न करते हैं। इन तीनों कुपित दोषोंमेंसे कलकान् वायु पित्त हृदयस्थ दस ध्वनिोंका आश्रय लेकर सम्पूर्ण स्तरोंमें फैल जाता है। यह पित्तका आश्रयणकर स्लेष्म, चर्म, रक्त, मांस आदिको दूषित कर देता है। इससे दूषित रक्त चमड़े और मांसके बीचमें जाकर चमड़ेको भिन्न-भिन्न रंगका कर देता है। इस रोगमें चमड़ा हरिहरादि अनेक रंगका हो जाता है, परंतु इसमें पीले रंगकी अधिकता रहती है। इसीसे इसे पाण्डुरोग कहते हैं। इस रोगमें धातुका गुस्त्व और स्मरणमें शिथिलता होती है। अल्पजन्म पाण्डुरोगमें शरीरके सभी प्रकारके गुण नष्ट हो जाते हैं। इससे शरीरका रक्त क्रमशः कम हो जाता है, वेद्य और अस्वि निस्सर हो जाते हैं। इस रोगमें सभी अङ्ग निर्बल हो जाते हैं। हृदयमें प्रवृत्त आ जाती है एवं नेत्रोंमें सूजन हो जाती है। मुँहमें लालामुक्त त्वरकी अधिकता हो जाती है। रोगीको प्लास काम लगती है। ठंडक अच्छी नहीं लगती, रोमाञ्च और मन्दगति हो जाती है एवं शरीरकी

शक्ति नष्ट होती है तथा आर, मात, कर्णदुल, चक्कर—ये सभी उपद्रव होने लगते हैं।

पाण्डुरोग चार प्रकारके हैं—कालज, पित्तज, कफज, सन्निपातज एवं प्रतिक्क। भक्षणजन्य। हृदयमें स्पन्दन, चमड़ेकी रुधिरता, अस्थि, मूत्रकी पीतधर्मीता, बसीका और मूत्रका कम होना—ये सभी पाण्डुरोगके पूर्वलक्षण हैं। वायुजन्य पाण्डुरोगमें शोच वेदक, शरीरमें विपचिषाइट आदि लक्षण दिखायी देते हैं।

इस रोगमें शिरा, नख, बिछा, मूत्र और नेत्र कृष्णवर्ण तथा असज्जवर्णके हो जाते हैं। इससे शोच, नासिका और मुखमें विरसता, मलमोह, कर्णमें वेदना—ये सभी उपद्रव होने लगते हैं। पित्तज पाण्डुरोगमें शिराएँ आदि हरित पित्त वंसी हो जाती हैं एवं प्पर, आँखोंके आगे अधिरा, प्लास, शोच, मूर्च्छा, दुर्गन्ध, सैत्त-लेवन्मी इच्छा, मुखमें कड़वाहट—ये सभी लक्षण व्यक्त होने लगते हैं। कफज पाण्डुरोगमें हृदयमें आर्द्रता, कलभेद, छट्टी डकार और दाह होता है। तन्द्रा, मुखमें लवण-रसका स्वाद, क्षाम, रोमाञ्च, स्वरध्वन, कास, चर्मन, दुःसहता—ये सभी लक्षण व्यक्त होने लगते हैं। त्रिदोषज होनेपर इसके लक्षणोंकी चङ्कानन कठिन हो

जाता है और अतिशय असह्य हो जाता है। मिट्टी खानेसे उत्पन्न पाण्डुरोगमें कसैली मिट्टी वायु, खारी मिट्टी पित्त और मोती मिट्टी कफको दूषित करके तथा रस आदिको सुखा करके शिराओंको रक्तसे भर देती है तथा उसे वहाँ रोक देती है और पाण्डुरोग पैदा हो जाता है। पाण्डुरोगके बढ़ जानेपर नाभि, पैर, मुख और मूत्रमार्गमें शोथ हो जाता है। कृमियुक्त तथा रक्तमिश्रित और कफसमन्वित मल निकलने लगता है।

जो पाण्डुरोगी पित्त उत्पन्न करनेवाले पदार्थोंका सेवन करता है उसका पित्त-रक्त और मांसका दाह करके कोष्ठ स्रक्शमें मिलकर काफमारोग उत्पन्न करता है। कामला-रोगमें रोगीका मूत्र, नैत्र, त्वक्, मुख और चिन्ता इन्दीके रंगका हो जाता है। रोगी दाह, अविपाक और तुषासे पीड़ित होकर भेदकके समान पीला और दुर्बल हो जाता है। पाण्डुरोगीको पित्तज शोथ होने लगता है। इसकी उपेक्षा करनेपर जो अतिशय शोथ बढ़ जाता है वह बहुत क्लेशप्रद होता है। इस रोगको कुम्भकामला कहा जाता है। पित्त यदि हरित और स्थामवर्णका है तो उससे पाण्डुरोग होता है, उस स्थितिमें वात-पित्तके प्रभावसे चक्कर आना, तृष्णा, मिश्रियोंके प्रति अरुचि, धाँड़ा-धोड़ा ज्वर, तन्द्रा, अग्निमान्द्य और अतिशय आलस्य—ये सभी रोगके लक्षण व्यक्त हो जाते हैं। इस रोगको हलीमक नामसे जाना जाता है।

पाण्डुरोगसे उत्पन्न सभी उपद्रवोंमें शोथ प्रधान है इसलिये शोथका वर्णन किया जाता है। वायु कुपित होकर रक्त, पित्त और कफको दूषित करनेके कारण वह त्वक्, शिरा और मांसका आश्रय लेकर ऊँचाई पैदा करता है। सभी शोथ त्रिदोषज होते हैं, क्योंकि सृजन वात, पित्त और कफ—इन तीनोंसे होता है। इसलिये जैसे वातिक, पित्तिक, श्लेष्मिक कारण-भेदसे शोथ नौ प्रकारका होता है—वातपैतिक, वातश्लेष्मिक, पित्तकफज, सन्निपातिक, अविचातिक, विषज और एकाङ्गज। निज और आगन्तुक

भेदसे यह दो प्रकारका होता है—सर्वाङ्गज और एकाङ्गज विस्तृत, उन्नत, अग्रभाग गाँठदार होनेसे इसके अवान्तर तीन भेद हैं।

पित्तज शोथ पीतवर्ण, कृष्णवर्ण या रक्तवर्णका होता है एवं यह शोषणकारी होता है। यह बहुत जल्दी शान्त नहीं होता। इस शोथके उत्पन्न होनेसे पूर्व शरीरमें दाह उत्पन्न होता है, तृष्णा, दाह, ज्वर, पसीना, भ्रम, क्लेश, मद—ये सभी उपद्रव इसमें होने लगते हैं। इस रोगमें रोगीको सोत वस्तुको इच्छा होगी है, मलभेद हो जाता है, दुर्गन्धि होती है, स्पर्श नहीं सह्य जाता और कोमलता होती है। कफज शोथमें खुजली होती है। रोम और चमड़ेमें पीलापन, कठोरता, शीतलता, गुरुत्व, विन्यस्ता, कोमलता, स्थिरता और पीड़ा होती है। इस रोगमें निद्रा, मन्दगति, वमन ये सभी उपद्रव हो जाते हैं।

आयात — अल्प-शस्त्रादिकृत छेदन-भेदनसे क्षत होनेपर अधिघातज शोथ होता है। शीतल वायु तथा समुद्रीवायु और भस्मातक-रसके लगा जाने एवं कंवाच इत्यादिके लग जानेसे जो सूजन होती है, वह फैल जाती है। यह अल्पतः गरम लाल रंगका और पित्तज शोथके लक्षणोंसे युक्त होती है।

विषधर* प्राणीके किसी अङ्गके ऊपरसे चलनेपर अथवा किसी अङ्गमें मूत्र करनेपर और विषहीन प्राणीके भी दाढ़, दाँत एवं नखके द्वारा घात करनेपर उस स्थानमें जो शोथ उत्पन्न होता है, वही विषज शोथ है। इसके अतिरिक्त विषधर प्राणीके विष, मूत्र, शुक्र आदिसे सने हुए वस्तुके सम्पर्कसे, विषवृक्षके वायुके सेवनसे, विषयुक्त वस्तु शरीरपर मलनेसे विषशोषरोग उत्पन्न होता है। विषज शोथ कोमल, गतिशील, अन्नमयी, शीघ्र दाह और खुलको उत्पन्न करनेवाला होता है। नवे और उपद्रवरहित शोथ साध्य होते हैं और पहले कहे हुए असाध्य होते हैं। (अध्याय १६२)

जब यह पककर फूटता है तो इसमें मांस गल-गलकर नये रूपमें निकलने लगता है। शरीरकी स्नायु तथा शिरारै स्पष्ट रूपसे दिखायी देने लगती हैं। इस प्रकार सभी लक्षणोंसे युक्त हुआ यह विसर्प रोग अन्ततोगत्वा शरीरकी त्वचासे सम्पृक्त हो जाता है, जिसके कारण यह बाह्य भागमें दिखायी देने लगता है। इस रोग-स्थानसे शवके समान दुर्गन्ध निकलती है। विद्वानोंने इसको कर्दम विसर्परोगके नामसे अभिहित किया है।

बाह्य आघात आदि के कारण शत हुए शरीरसे कुष्ठवायु पित्तके रक्तसमन्वित करता हुआ कुष्ठकीके छर्नके समान स्फोटजनित विसर्पको जन्म देता है। इसमें शोथ, प्वर, पीड़ा,

दाहाधिक्य, श्याम और रक्तवर्षताका लक्षण भी दिखायी पड़ता है। पृथक्-पृथक् वात, पित्त तथा कफजनित दोषसे उत्पन्न उक्त तीनों प्रकारका विसर्परोग साध्य है। इतना ही नहीं वात-पित्त आदि हृन्मज्जित दोषसे समन्वित विसर्प यदि उपद्रवसे रहित है तो वे भी यथोपेक्षित चिकित्सासे दूर किये जा सकते हैं। किंतु जो विसर्प समस्त दोषोंसे युक्त हो जाते हैं और जिनका आक्रमण रोगीके धर्मस्थलको आहत करनेमें सफल हो जाता है, जिसके दुष्प्रभावसे रोगीके शरीरका स्नायु शिरा और मांस गल जाता है और जिनसे शवके समान दुर्गन्ध आने लगती है—वे विसर्परोग असाध्य हो जाते हैं। उनकी चिकित्सा सम्भव नहीं है। (अध्याय १६३,

कुष्ठरोगका निदान

धन्वन्तरिजीने कहा—हे सुश्रुत मिथ्या एवं विरोधी आहार विहार करनेसे तथा लज्जनोंकी निन्द्य एवं अपमान और वध या हत्या करनेसे, दूसरोंकी धन-सम्पत्तिके हरण एवं पाप-कृत्यसे, पूर्वजन्मकृत पापका उदय होनेसे आत्मादि दोष कुपित होकर शिराओंमें आकर त्वचा, लसीका, रक्त एवं मांसको दूषित और अङ्गोंकी क्रिया-हानि करके वे दोष बाहर आकर त्वचापर विविध प्रकारके कुष्ठोंको उत्पन्न करते हैं।

सांभविक उपेक्षा करनेपर यह रोग आन्धन्तरिक समस्त कोष्ठकोंके सहित शरीरमें व्याप्त होकर बाहर और भीतर रहनेवाली सभी घातुओंको गलाकर अपना अधिकार कर लेता है। इस रोगमें धसोनेके कल्बिन्दुओंसे युक्त प्राणीके शरीरपर कुछ आर्द्रता होती है। इसमें अत्यन्त कष्टदायक बहुत ही छोटे-छोटे कीड़े होते हैं। इन सभी लक्षणोंसे युक्त यह रोग क्रमशः रोगीके रोम, त्वचा, स्नायु तथा घमनियोंपर आक्रमण करता है।

बाह्य भागमें फैला हुआ कुष्ठरोग प्राणीके उस आक्रान्तित शरीरको भस्मसे अचछादित हुएके समान रूख बना देता है। वात, पित्त, स्लेष्म, वातपित्त, वातस्लेष्म, पित्तस्लेष्म और संनिपात दोषजन्य प्रभावसे यह रोग सात प्रकारका होता है।

इन सभी प्रकारके कुष्ठ-भेदोंमें वात-पित्त तथा कफज दोषके अन्तर्गत प्रगट होनेवाली विकृति अधिक रहती है।

वात-दोषसे कापाल, पित्त-दोषसे उदुम्बर, कफ-दोषसे मण्डल तथा विचंचिक नामक कुष्ठ उत्पन्न होता है। स्वतपित्तज दोषसे क्लृक, वातस्लेष्मजन्य दोषसे चर्म, एककुष्ठ, किटिम, सिध्म, अलसक तथा विपादिक नामक कुष्ठ होते हैं। स्लेष्मपित्तजन्य दोषसे दहू, शतारुपी, पुण्डरीक, विस्फोट, घामा और चर्मदल नामक कुष्ठोंकी उत्पत्ति होती है। इन सभी दोषोंकी संनिपात अवस्था आनेपर १८ प्रकारके कुष्ठ-रोग उत्पन्न होते हैं।

इनमें पूर्वमें कहे—कापाल, उदुम्बर तथा मण्डल—ये तीन और दहू, काकज, पुण्डरीक तथा जरिजिह्वा नामक इन सात कुष्ठोंको महा कुष्ठ माना गया है। शेष ग्यारह शुद्ध कुष्ठ कहलाते हैं।

कुष्ठरोग होनेके पूर्व रोगीकी त्वचामें अत्यन्त चिकनाहट, रुखता, स्पर्शता, स्वेद, अस्वेद, वर्णभेद, दाह, खूनल्लो, स्पर्शानुभूतिको कष्ट, सुई चुभानेसे होनेवाली पीड़ाके समान कष्ट, पित्तका उल्लसना और अवायस्य श्रमको अनुभूति, रोगके घावोंमें आत्यधिक पीड़ा, अङ्गोंका घशाशोष उद्भव, अधिक समयतक उम्र अङ्गोंका रहना, श्वस-भरावके समय

१. सु०नि०अ० १०, च०वि०अ० २१।

२. सु०वि०अ० ५।

३. च०वि० २१, अ०इ०नि०अ० १४।

४. सु०नि०अ० ५, च०वि०अ० ५, ७; अ०इ०नि०अ० १४, वा०वि० ७

रूक्षता, सामान्य तब्य बोजेसे कारणपर रोगीको अत्यधिक क्रोध, रोमाञ्च तथा रक्तक काला होना ये दोषपूर्ण कुलक्षण दिखायी देते हैं।

कापाल कुष्ठका वर्ण काल और साल होता है अवयव अर्धमें पकाये गये मिट्टीके खण्डके सदृश वह देखनेमें लग्न है। उसमें रूक्षता और कठोरता होती है। इस कुष्ठ-रोगकी आकृति शरीरके अधिक भागमें फैली रहती है। उन स्थानोंमें रहनेवाले रोमसमूह भी दूषित हो जाते हैं। उन दूषित स्थानोंपर सूचिकाभेदनसे होनेवाली पीड़ाके समान अत्यधिक पीड़ा भी होती है वह कुष्ठ विषम अर्थात् दुःसाध्य माना गया है।

जो कुष्ठरोग उदुम्बर अर्थात् गूलर फलके समान दिखायी देता हो, उसको औदुम्बर कुष्ठरोग कहना चाहिये। इसकी आकृति वर्तुलाकार होती है। इसमें अत्यधिक गीलापन, दाह और पीड़ा होती है। जिस प्रकार बिना छानी गयी मटिकाका वर्ण होता है, जिसमें छोटे-छोटे कोड़े भी रहते हैं वैसे ही सामान्य फले हुए उदुम्बरका फल पीत और साल होता है, उसी रूपमें इस कुष्ठरोगका वर्ण स्वीकार करना चाहिये इसमें रोगजन्य कृमि रहते हैं, जिसके कारण उस वर्णमें खुजली भी होती है।

जो कुष्ठ स्थिर, गोल, भारी, चिक्कन, श्वेत या रात-वर्णवाना और मलसमन्वित हो, उसके वर्ण परस्पर मिले हों, उसमें अत्यधिक खुजलाहट उत्पन्न करनेवाले कृमि हों। उनसे पीच निकलता रहे तथा वह चिकने, पीत वर्णकी आभासे युक्त मण्डलके समान दिखायी देता हो तो उसको मण्डल कुष्ठरोग कहा गया है।

खुजलाहटसे भरी हुई फुंसियोंवाले धूसर वर्णसे युक्त और सत्व-समन्वित कुष्ठका नाम विषर्षिका कुष्ठ है। जो कुष्ठ ककश होता है, जिसके किनारेपर लाल वर्ण और बीचमें काला वर्ण विद्यमान रहता है, जिसकी आकृति ऊँची और रीछ अर्थात् भालुकी जिह्वाके समान होती है, जिसमें बहुतसे कृमि भी होते हैं उसको अपूर्वदमें ऋष्यजिह्वा या ऋष्यजिह्वा कुष्ठके नामसे अभिहित किया गया है।

हाथोंके चमड़ेके समान रोगीका खरखरहट-भरा चमड़ा रोनेपर गजवर्षकुष्ठ कहा जाता है। जो कुष्ठ पसीनेसे रंजित

मच्छलीके सत्व (अध्रकवत् वर्ण) के सदृश होता है, उसे एककुष्ठ कहते हैं। जो कुष्ठ रूखा, अग्निके समान वर्णवाना या काल, स्पर्श करनेमें कहकारी, खुजलाहटसे युक्त तथा कठोर होता है वह किटिम कुष्ठ माना गया है। सिध्द कुष्ठ अन्तर्भागसे रूक्ष और बाह्यरूपमें मृन्मय होता है। इसके आन्तरिक भागको रगड़नेसे बालूके कणके समान रज गिरता है इस रोगके होनेपर शरीरका स्पर्श करनेसे तिकनाहटका अनुभव होता है इसमें स्वच्छता होती है इसकी वर्णकृति काले पुष्पके समान दिखायी देती है, यह कुष्ठ प्रायः शरीरके ऊपरी भागमें होता है।

अलंसुका (अलसक) कुष्ठमें खुजली और साल रंगकी पिडिका होती है। विषादिका कुष्ठमें हाव और पीच पट जाते हैं, अत्यन्त वेदना और खुजली होती है तथा साल वर्णको फुंसियाँ हो जाती हैं। जिस कुष्ठमें दह या दाद दूषांके समान बहुत जगहमें फैल जाता हो तथा अलसोंके फूलके सदृश कान्ति दिखायी देतो हो और ऊँचे-ऊँचे गोल चकते हों, ऐसा खुजलाहटसे परिव्याप्त कुष्ठ दह या दाद कुष्ठ कहलाता है।

अपने मूलभागमें स्थूल, दाह और वेदनासे समन्वित रक्तसाववाले प्रचुर जगहोंसे युक्त कुष्ठरोगका नम सतारणी है। इस प्रकारके कुष्ठरोगमें दाह क्लेश और वेदना होती है। यह प्रायः अस्थिके जोड़ोंमें होता है। जिस कुष्ठमें कुष्ठ-स्मानका मण्डल रक्तसे भरा हुआ तथा पाण्डु वर्णका होता है, उसमें दाह और खुजलाहट-भरी पीड़ा भी होती है, छिले हुए रक्तवर्ण और जलसे संसक्त पुण्डरीक-दल अर्थात् श्वेत कपटनकी पंखुइयोंके समान शरीरपर उभरा हुआ और जलके किनारे पक्षपत्रकी पल विन्दुओंसे युक्त घासवाले दिखायी देते हैं, उसे पुण्डरीक कुष्ठ कहते हैं। विस्फोटक कुष्ठ फाले चमड़ेसे ढका होता है तथा सफेद और लाल फुंसियोंसे व्याप्त होता है।

पामा नामक कुष्ठ पककर फूटनेवाली छोटी-छोटी असंख्य फुंसियोंसे भर होता है। इसमें खुजली, भलासाव और वेदना होती है प्रायः इसका वर्ण स्वाम और साल होता है। इसमें रूक्षता होती है। यह रोगीके कूल्हे, चूतड़ और हाथके रोम छिद्रोंमें होता है। चर्मदल नामक कुष्ठ

फोड़ा फुंसीके रूपमें उभरेकर फफोले पड़कर फूटता है यह किये गये स्पर्शको सहन करनेमें समर्थ नहीं होता इसमें खुजलाहट होती है रक्तस्राव होता है जलन भी होती है और घांस गलकर गिरता है।

काकण नामक कुष्ठमें अत्यन्त दाह और तीव्र वेदना होती है गुंजाकर्मके समान यह पहले लाल और काले अनेक रंगका होता है अपने-अपने कारणोंसे सब कुष्ठोंके लक्षण इसमें पाये जाते हैं।

दोष^१ भेदके अनुसार त्रिदोषोंमें जो दोष कुष्ठमें अधिक विहित हो उसीके लक्षण और कर्मके अनुसार त्रिदोषज कुष्ठका स्वरूप समझना चाहिये जो कुष्ठ-भेद अपने ही दोषका अनुगमन करता है अर्थात् वह हृन्मज्ज दोष या सैनिधातु दोषसे सम्पृक्त नहीं होता तो उसकी चिकित्सा सम्भव है। किन्तु जब वह सभी दोषोंसे परिष्कृत हो जाता है तो उसकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिये, वह अस्थायी ही जाता है।

उपयुक्त जितने भी कुष्ठ हैं उनमेंसे जो कुछ अस्थि, मज्जा और शुक्राणुओंमें प्रविष्ट हो गया है, वह कुष्ठ भी अस्थायी है। जो कुछ वेदनाग्न है और जो स्नायु, अस्थि एवं मांसमें पहुँच गया है, वह अधिक कष्टसाध्य नहीं है जिस कुष्ठका जन्म कफ और वातके कारण त्वचापर ही होता है जिसमें विशेष दोष नहीं रहता, वह कष्टसाध्य नहीं होता सामान्य चिकित्सासे ही उसकी शान्ति हो सकती है।

त्वचाभागपर ऐसे कुष्ठके उभर जानेसे शरीरका वर्ण बदल जाता है, उसमें रुक्षता आ जाती है तदनन्तर जब वह कुछ रक्त और घांसमें प्रविष्ट हो जाता है तो रोगीके शरीरमें स्वेद, ताप तथा सोचके लक्षण उभर आते हैं रोगीके हाव और पैरोंमें फोड़े हो जाते हैं। शरीरके संधि-भागोंमें अधिक पीड़ा होती है। दोषाधिक्य होनेपर वह वेदामें पहुँच जाता है जिसके कारण उसमें उपद्रव होने लगता है रोगीकी इन्द्रियोंमें संतानुन्यस्त बढ़ जाती है अर्थात् वह चलने-फिरनेमें अशक्त हो जाता है। रोगीके शरीरकी मज्जा और अस्थिमें जब वह कुछ पहुँच जाता है तो उसके नेत्रोंकी ज्वोति तथा कानोंके स्वरोंमें भेद उत्पन्न हो जाता है।

कुष्ठरोगके कृमियोंके द्वारा रोगीके वीर्यमें विकार उत्पन्न हो जानेपर वह दोष स्त्री और संतानके लिये बाधायुक्त हो जाता है। रस-रक्तादि धातुगत कुष्ठोंमें अपने-अपने लक्षणोंके अतिरिक्त पचापुर्व धातुगत कुष्ठोंके लक्षण भी हो जाते हैं।

क्षित्र और कुष्ठ इन दोनों रोगोंकी उत्पत्तिका कारण एक ही है और इनकी चिकित्सा भी एक ही है इसको कित्तास तथा दास्य भी कहते हैं। इनमें अन्तर यहो है कि कुष्ठ सैनिधातु है और क्षित्र अलग-अलग दोषोंसे उत्पन्न होता है। कुष्ठ सखी है और क्षित्र अपरिक्तावो कुष्ठ रसादि सातों धतुओंपर आक्रमण करता है और क्षित्र रक्त, घांस तथा वेद—इन तीन धातुओंका आश्रय ग्रहण करता है।

वातज और आभ्यन्तरिक रुक्षताके कारण दास्य हुआ क्षित्र कुष्ठरोग अरुण वर्णका होता है जब वह पित्तज दोषके कारण जन्म लेता है तो उसका वर्ण पद्मपत्रके समान या लालवत् होता है। यह दाहयुक्त और रोमविनाशक होता है कफज दोषके कारण दास्य हुआ क्षित्र अंतवर्ण, समत, भारी और खुजलीसे युक्त होता है।

ये क्षित्र क्रमशः रक्त घांस और वेदामें पहुँचकर आश्रय ग्रहण करते हैं अर्थात् वातज क्षित्र रक्तमें, पित्तज क्षित्र घांसमें तथा कफज क्षित्र वेदामें होता है। अरुण आदि वर्णके आधारपर ही क्षित्रके वातादिक दोष तथा रक्तादि आश्रय—दोनों ही जाने जाते हैं। उत्तरोत्तर इनकी चिकित्सा कष्ट-साध्य होती है अर्थात् वह क्षित्ररोग जबतक रक्ताक्षित होता है, तबतक उसकी चिकित्सा सम्भव है पराग्रास होते ही वह कष्टसाध्य हो जाता है और उसके बाद तो जब वह वेदामें पहुँच जाता है, तब अस्थायी कष्टसाध्य हो जाता है।

जो क्षित्र कुम्भ वर्णवाले रोगोंसे भर हुआ होता है, उसके हाग एक-दूसरेसे संस्निग्ध नहीं होते। वह अधिक समयका न होकर नया ही होता है और उसका जन्म अग्निसे जलनेके कारण नहीं हो तो उसे चिकित्सा-सम्भव समझना चाहिये इन लक्षणोंके विपरीत होनेपर इसका उपचार करना चिकित्सकके लिये स्वाभ्य है क्योंकि यह असाध्य हो जाता है रोगीके गुह्यभाग, कराल और ओष्ठ-

^१ सु०सु० ३० १२

प्रदेशमें तो यथाशीघ्र थी उत्पन्न हुआ यह रोग असाध्य बन जाता है। यश प्राप्त करनेके इच्छुक वैद्यको तो किलास नामक धिय-भेदकी चिकित्साको सर्वथा स्थग्य देना चाहिये, क्योंकि उसका उपचार सम्भव नहीं है।

प्रायः सभी रोग संक्रामक होते हैं। रोगोका स्पर्श

करनेसे, उसके साथ बैठकर भोजन करनेसे, उसके साथ रहनेसे, एक शय्या और आसनपर उसके साथ सोने और बैठनेसे तथा उस रोगीके द्वारा प्रयुक्त वस्त्र, माला एवं अनुलेप-पदार्थका प्रयोग करनेसे दूसरे प्राणीमें रोगोका प्रादुर्भाव हो जाता है (अध्याय १६४)

कृमि-निदान

आभ्यन्तरिजीने कहा—हे सुव्रत! बाह्य और आभ्यन्तर भेदके कारण कृमियोंके दो प्रकार हैं। उनमें बाह्यगत जो कृमि (कीड़े) होते हैं, उनका जन्म बाहरी मल, कफ, रक्त और विषासे होता है। जन्मगत भेदके कारण उनके चार भेद हो जाते हैं। किंतु नाम-भेदसे कृमियोंके बीस प्रकार मने गये हैं। बाह्य कृमि बाह्य मलसे उत्पन्न होते हैं। इनका परिमाण, आकार और वर्ण तिलके समान होता है। इनका निवास प्राणियोंकी केशराशि तथा उनके यंत्रोंमें होता है। अनेक पौराणिके उन कृमियोंकी आकृति सूक्ष्म करते हैं। नामतः उन्हें जूँ और लोख कहा जाता है। इन दोनों प्रकारवाले कृमियोंके द्वारा प्राणियोंके बाह्य शरीरपर कोष्ठ (चकत्ते), पिडिका (कुंसी), कण्डू (खुजली) तथा गण्ड (गँठ) नामक रोग कहे जाते हैं।

कुष्ठरोगका एक मात्र कारण शरीरके आभ्यन्तरिक भागमें उत्पन्न होनेवाला श्लेष्मज कृमि है। यह प्राणोंके बाह्य श्लेष्ममें भी उत्पन्न हो सकता है। मधुर अन्न, गुड़, दूध, दही, मछली और नये घावलका भात खानेसे प्राणोंके आभ्यन्तरिक भागमें कफ उत्पन्न होता है। उसी कफसे उत्पन्न होकर कृमिवर्ग आमाशयमें पहुँच जाता है। उसीमें इस कृमिवर्गकी अभिवृद्धि होती है और उसीसे निकलकर शरीरमें यह सस और फैल जाता है। उनमें कुछ चमड़ेकी मोटी तंतुके समान, कुछ केबुएके सदृश, कुछ धान्याकुरके समान छोटे-बड़े

और कुछ अणुकी भाँति होते हैं। इनका वर्ण श्वेत तथा श्वेति-जैसा होता है। नामतः इन कृमियोंके सात प्रकार हैं—अन्नाद, उदरावेष्ट, इदयाद, महागुद, क्युराव, दर्धकुसुम और सुगन्ध।

इन कृमियोंके उत्पन्न होनेसे प्राणीके इत्सास, मुखकाप (लार), अपच, अरुचि, मूर्च्छा, वमन, प्वर, आनाह कृशता, शोथ तथा पीनस नामक रोगोंकी उत्पत्ति होती है।

रक्तवाही शिराश्रयमें स्थित रक्तसे उत्पन्न होनेवाले कृमि अपूर्ण, पादविहीन, कृताकार और ताम्रवर्णके होते हैं। अपनी सूक्ष्मताके कारण उनमेंसे कुछ कृमि तो दृष्टिगोचर हो नहीं होते। इनके केशद, रोमविच्छंस, रोमद्वीप, उदुम्बर, सौरस तथा मातर—ये छः भेद हैं। इन सभी कृमियोंका एकमात्र कार्य कुष्ठरोग उत्पन्न करना है।

पक्वार्जयमें गुदा-भागसे बाहर निकलनेवाले विजाजन्म कृमियोंका उद्भव होता है। यहाँपर बहुत जल्य वे आम्रजल्यको ओर उन्मुख होते हैं, तब प्राणियोंके इकर और धासमें विषा-सदृश दुर्गन्ध आती है। ये कृमि लम्बे, गोस्त, छोटे और मोटे होते हैं। उनका वर्ण श्याम, पीत, श्वेत और कृष्ण होता है। उन कृमियोंके ककेरक, भकेरक, सौमुराद, शूलाख तथा लेलिह—ये पाँच मायभेद हैं। जस ये प्रकुपित हो उठती हैं तो प्राणोंके शरीरमें घलभेद, शूल, विह्वल, कृशता, कर्कशता, पाण्डुता, रोमाञ्च, मन्दाग्नि और पाण्डु तथा गुदामें खजलाहटक दोष उत्पन्न हो जाता है।

(अध्याय १६५)

वातव्याधि-निदान

बन्धनरिजीने कहा- ये सुश्रुत अब मैं आपको वातव्याधिका निदान सुना रहा हूँ, इसे आप सुनें

शरीरमें विशेष रूपसे सर्वांग अर्थात् और विधियोंका एकमात्र कारण न दिखायी देनेवाला दुष्ट (प्रकुपित) वजन ही है। वह वायु ही विशकर्म, विशरूप, विशरूप, प्रजपति, अहा, धाता, धिषु, विष्णु, संहर्ता, मृत्यु और अनाक कथ है। इसलिये इस वायुको सब रखनेके लिये विशेष रूपसे प्रयत्न करना चाहिये।

इस वातव्याधिका शरीरसे सम्बन्ध, कहे गये दोष-विज्ञानमें कर्म दो प्रकारका माना गया है। इनमें एक है प्राकृत कर्म और दूसरा है वैकृत कर्म। संक्षेपमें प्रतिपदिता दोष-भेदोंका विचार करके उनके कर्मोंके बीच-बीच दोष सिद्ध किये गये हैं, इनमें वैकृत कर्म दोष प्राकृतकी अपेक्षा अधिकतर और गतिमान् होता है। अब यहाँ चर्चाविभाग लक्ष्यस्थिति उसके निदानको कहा जा रहा है।

शरीरकी वातुओंको धीम करनेवाले द्रव्य-वदार्थोंके उपभोग तथा आहार-विचारसे कुछ वायु अत्यधिक समकर्ममें प्रवृत्तमान नहीं रहता। वह रस आदिके चारों कोतोंसे प्रवाहित होकर पुनः इनमें तत्त्वगति दोषोंको परिपूर्ण कर देता है। उसके बाद उन दोषपूर्ण कोतोंसे निकलकर वह संकुम्भ वायु उसके मुखको विधिवत् आच्छादित करके रोगीके शरीरमें रहता, अनाह, आन्तकृन्त, मलावरोध, स्वरभंग, दृष्टिभेद, पीठ तथा कटि-उदरमें चौड़ापक उपर्योक्त कथ देता है। इसके प्रथममें रोगीके शरीरमें अन्य ऐसे द्रव्यवर्गोंका जन्म होता है, जो कहलाय हैं।

आमासपमें वात-दोष होनेपर कण्ठ, वास, खोस, विदुषिका, कण्ठवरोध तथा नाभिके ऊपरके भागमें अनेक व्याधिर्गोका जन्म होता है। कुपित वायु नेत्र कान आदि इन्द्रियोंमें विघ्न तथा त्वचा-भगमें प्रविष्ट होकर बककर फूटनेवाले फोड़े और कम्पत्तका कारण बन जाती है। रक्तमें वायुके प्रविष्ट होनेसे रोगीको अत्यन्त कष्टदायक पीड़ा होती है, जिस तथा गलेमें जलन और स्वरभेदका रोग होता है, अंतिके मध्य प्रकुपित वायुके पहुँचनेपर विहृन्ध, अलीन, कुशता और भ्रमके रोगोंकी उत्पत्ति होती है। घांस और घेदायें प्रकुपित हुआ वायु शरीरमें ग्रन्थि, कर्करस, शरीरपत्र भाटी एवं मुष्टि-प्रकारसे होनेवाली पीड़ाके लक्षण पोड़ा

उत्पन्नकर रोगीको अत्यधिक कष्ट देता है। अस्थियोंमें प्रविष्ट हुए संकुम्भ वायुसे लम्बि तथा संधि-स्थानोंमें रहनेवाली अस्थियोंके अन्तर्गत तीव्र सूत उठनेसे रोगीको कष्ट होता है।

बलवत्ता कुपित वायु रोगीकी अस्थियोंमें क्षरण एवं अनिद्रा उत्पन्न करता है, जिससे रोगीको पीड़ा होती है। सुश्रुता कुपित वायु वीर्य और गर्भका जीव सान करता है। अथवा वह विकृत हो जाता है। शिरागत वायु शिरमें पीड़ा और विकृताय अनुभव कराता है। स्तनस्थित कुछ वायु रोगीके शरीरमें शोथ उत्पन्न कर देता है, जिसके कारण उसको अधिक कष्ट होता है।

शरीरके संधि-स्थानोंमें प्रवृत्तमान प्रकुपित वायुके कारण रोगी जलसे परिपूर्ण दुर्ति (गलगरव), कर्कश तथा शुष्कताके उपद्रवसे ग्रस्त हो जाता है। शरीरके समस्त अङ्गोंमें कुपित वायुके प्रविष्ट हो जानेपर पीड़ा, दृष्टन और स्फुरन्मका दोष होता है। स्वप्नवस्थामें विचर होनेसे वायु स्तम्भन, आक्षेप, संधिभंग तथा सम्पन्नका दोष ज्ञानोंके शरीरमें उत्पन्न कर देता है। अब कुछ वायु शरीरकी सम्पूर्ण अवस्थियोंमें वारम्बार प्रवाहित होने लगता है तो उस समय शरीरके अङ्ग विक्षिप्त हो उठते हैं। इस व्याधिको आक्षेपन नामसे कहा गया है।

अब नीचेसे त्रिदित वायु कुपित होकर कमर बढ़ता है और फिर ऊर्ध्वभागकी ओर प्रवाहित होने लगता है। तब वह रोगीके हृदयको पीड़ितकर मिर और श्वेतकको अस्थिमें पीड़ा उत्पन्न कर देता है। वह चारों ओरसे शरीरपत्र प्रहार करता है, जिससे शरीर विक्षिप्त हो उठता है। वह हनु और मुखकी नाकिको भी धीम करके रोगीको व्यर्थमान करनेका प्रयास करता है। रोगी बड़े ही कष्टसे धस लेता और उसका परिचारा करता है। इसके दोनों नेत्र बंद होने लगते हैं। कम्पसे कबूतरके समान ध्वनि होने लगती है और रोगी हानमुन्म होने लगता है। भिकारिता-शेषमें इसका नाम उपतन्त्रक रोग है। हृदयमें स्थित दोषपूर्ण वायुके द्वारा प्रेरित वह रोग जब रोगीकी नाभ नासिकाके छिद्रमें जाकर अग्रज लेता है तब उसके कारण रोगी बार बार स्वास्थता और बार बार अस्वस्थताका अनुभव करता है।

अभिघासजन्य वातव्याधि (अफतानक रोग) अत्यन्त दुःशिक्षित्व है।

जब कुपित वायु शीघ्र और पार्श्वमें स्थित मध्य नामवाली दोनों शिराओंको जकड़कर और सम्पूर्ण धमनियोंको आश्रय लेकर सम्पूर्ण शरीरमें फैल जाती है, जिससे गर्दन तथा कक्षकी संधियाँ टेढ़ी पड़ जाती हैं और शरीर भीतरकी ओर धनुषकी तरह झुक जाता है, रोगीके नेत्र स्तम्भित हो जाते हैं, वह जैभाई लेने लगता है, दोनोंको चबाने लगता है, कफयुक्त घमन करता है, दोनों पसलियोंमें घेदना होती है, बायीं रुक जाती है तथा हनु, पुष्ट और मस्तक जकड़ जाते हैं, तथा इसको अन्तरायाम वातरोग कहते हैं।

महिरायाम रोगमें शरीर बाहरकी ओर धनुषके सदृश झुक जाता है, वह अस्थिर कैला हो जाता है और सिर तथा कंधा पीछेकी ओर झुक जाता है। दाँतों तथा मुखका रंग बदल जाता है, पसीना अधिक आता है, शरीर सिधित हो जाता है। इस वातव्याधिको बाहिरायाम या धनुस्तम्भ कहा जाता है।

रोगीके मल, मूत्र और रक्तमें प्रविष्ट हुआ वात-दोष सम्पूर्ण शरीरमें व्याप्त होकर शरीरमें अनेक प्रकारके दोष उत्पन्न करता है। इस रोगको ज्ञानायाम कहते हैं। जिस ज्ञानायाम रोगमें रोगीकी अत्यन्त सूखा हो और उसका शरीर पीला पड़ गया हो वह असाध्य होनेसे वर्धित है। सभी प्रकारके आक्षेपक रोगोंमें वायुका वेग शान्त हो जानेपर रोगी स्वस्थ हो जाता है।

जिह्वाको अत्यधिक रगड़ने और ठण्डा भोजन करनेसे हनु अर्थात् ठोढ़ोंमें स्थित वायु कुपित होकर हनुभागमें स्तम्भित दोष उत्पन्न करके मुखको खोल देता है अथवा बंद कर देता है इसीको वातव्याधिकी धनुस्तम्भ-व्याधि कहते हैं इसके कारण रोगीको खाने-चबाने तथा खोलनेमें अधिक कठिनाई होती है।

कुपित वायु वागवाहिनी शिरामें स्थित होकर जिह्वाको स्तम्भित कर देता है, यह जिह्वास्तम्भ नामक वातव्याधिका भेद माना गया है इसके दुष्प्रभावसे रोगीके मुखमें खाने पीने तथा खोलने-चालनेकी सामर्थ्य नहीं रह जाती सिरके द्वारा भार होने, अस्थिर होसने और खोलने, ऊबड़-खाबड़ स्थानपर सोने तथा कठोर पदार्थोंके चबानेसे वायु विकारयुक्त होकर शरीरमें बढ़ता है और ऊर्ध्वभागमें पहुँचकर आश्रित

हो जाता है। इससे रोगीका मुख टेढ़ा हो जाता है वह ऊँचे स्वरमें अट्टहास करता है तथा किसी ओर अपने नेत्रोंको एकटक लगाकर ध्यानमग्न होकर देखता है। इसके बाद उसी दोषसे रोगीकी वाक्कृति सिधिल पड़ जाती है, नेत्रोंमें स्तम्भता स्र जाती है, दंत किटकिटते हैं, स्वरभंग हो जाता है, बड़पान तथा अन्धत्वका दोष आ जाता है इन दोषोंके अतिरिक्त गन्धकी अज्ञानता, स्मृतिध्वंस, भय, क्षास, धूक, पार्श्वभेद, एक नेत्रकी शक्तिका ह्रास, दाढ़के ऊर्ध्वभागमें शरीरके आधे भागमें या पीछेके भागमें प्रचलन घेदना होती है, कुछ लोग इसे अर्दित और कुछ एकजड़दोष कहते हैं।

जब प्रकुपित वायु रक्तका आश्रय लेकर मूर्धामें स्थित शिराओंको रुद्ध, मूलयुक्त और कृष्णवर्णका कर देता है, तब उसे शिरोग्रह दोष कहते हैं और यह असाध्य है।

जब प्रकुपित वायु शरीरको अपने अधिकारमें करके उसमें निहित शिराओं तथा स्नायु-तन्त्रिकाओंको अपने अधिकारमें कर लेता है और उनमें अवरोध उत्पन्न करके वह रोगीके शरीरके एक पक्ष अथवा अन्य किसी विशेष भागपर प्रहार करता है, जिससे वह भाग घेतना-सुन्न अथवा अकर्मण्य हो जाता है, तब उस दोषको लोण पक्षाघात कहते हैं कुछ लोगोंने तो उसको पक्षाङ्ग या अर्धाङ्ग रोग और कुछ अन्य लोगोंने कक्षव्याधिके नामसे स्वीकार किया है परंतु सम्पूर्ण शरीरमें प्रकुपित वायुका आश्रय होनेपर सर्वाङ्गरोध (सर्वाङ्ग पक्षाघात) और जकड़न नामक रोग होता है।

जो पक्षाघातरोग केवल वातके कारण होता है वह अल्पतः कह सार्थ्य है। जब वह वातरोग पित्तादि अन्य दोषोंके संयोगसे होता है तब कह सार्थ्य तथा जो वातरोग धातुओंके सय हो जानेसे होता है, वह असाध्य होनेसे वर्ण्य है।

कफसे युक्त वात जब आमाशयमें अवरोध हो जाता है, तब उस समय रोगीके शरीरको वह जकड़ देता है उसके कारण रोगीका शरीर डंडेके समान सीधा हो जाता है इसीनिमित्त इसको दण्डापन्नक कहा जाता है यह सम्पूर्ण दोषोंसे समन्वित होनेपर निर्जित ही असाध्य बन जाता है।

स्कन्ध-प्रदेशके मूलभागसे उत्पन्न हुआ प्रकुपित वायु

उसकी शिराओंको संकुचित करके बाहुओंकी स्पन्दन शक्तिको नष्ट कर देता है, उसे अस्वबाहुक रोग कहते हैं। भुजाओंकी पृष्ठभागसे होकर प्रत्येक अँगुलीके तलप्रदेशतक जो एक मोटी नाली जाती है, उसका नाम कण्ठर है। उसमें कुपित हुआ रक्त उसके कर्म-सामर्थ्यको समाप्त कर देता है इसको विषुची कहा जाता है। रोगीके कटिप्रदेशमें रहनेवाला वायु जब जंघाप्रदेशतक जाता है, तो अपनी उस मोटी कण्ठर नालीको अक्षिप्त कर देता है अर्थात् उसे जकड़ लेता है इससे रोगी खड़ा (लँगड़ा) हो जाता है जब दोनों जंघाओंकी नसोंको जकड़कर दोनों पैरोंकी कण्ठरगई अक्षिप्त हो उठती हैं, तब उस रोगको पङ्गु कहा जाता है। जब रोगी चलनेमें कौपने लगता है और खड़ा न पड़ोकी भौंते लँगड़ते हुए चलता है, उसके संधि-बन्धन शिथिल पड़ जाते हैं तो उस दोषको कलाकल्लज नामक रोग मानना चाहिये।

जोर्ण या अजीर्ण-अवस्थामें हीनत्व, दण्ड, द्रव-पदार्थ, भुक्ष, गुरु, सिन्धु भोज्य-पदार्थका सेवन, अधिक परिश्रम, संश्लेष, रौधित्व तथा अधिक जागरण करनेसे रक्त कफयुक्त भेद अत्यधिक मात्रामें संचित होकर पित्तका पराभाव करके शरीरको परित्याप्त कर लेता है।

अन्तःकलेष्मक द्वारा जंघाप्रदेशकी हड्डियोंके दोष-समन्वित होनेपर स्तम्भन-रोग उन्हें ग्रसित करता है। इस समय शीत-वात-दोषके प्रभावसे जंघाओंकी हड्डी शिथिल पड़

जाती है। उस दोषके प्रभावके कारण रोगीका वह अङ्ग श्यामवर्णका हो जाता है। उसमें जड़ता आ जाती है। रोगी तन्त्रा, मूर्च्छा, अरुचि और प्वरके उपद्रवोंसे ग्रस्त हो उठता है। इस रोगको कुरुस्तम्भ कहते हैं। दूसरे लोग इसको बाह्यघात भी कहते हैं।

वायु और रक्त दोनोंके कुपित होनेसे जानुर्ध्व (घुटनोंके मध्य) जो शोध उत्पन्न होता है, वह महाभयंकर पौड्मदायक रोग है। इसमें शीघ्र सिपारके सिरके सम्मन स्थूल माना गया है। इसलिये इसको क्रोटुकसौंधके नामसे कहा जाता है। जब कैंचे-नीचे पीड़ादायक विषम स्थानपर पैर रखनेसे अथवा अत्यन्त परिश्रमसे वायु कुपित होकर गुल्फ (टखने)-में अक्षित हो जाता है, तो उसे वातकण्टक रोग कहा जाता है।

जब धार्मिक भागके सम्मुख अँगुलीकी शिराओंको प्रकुपित वायु पीड़ा उत्पन्न करते हुए मौलोंकी गमनशक्ति नष्ट कर देती है, तब उसे गुंघसी रोग कहते हैं। कफ और वायुके प्रकुपित होनेसे जब दोनों पैर सुनसुनाने लगते हैं और सुन्न भी हो जाते हैं, तब उस दोषको पादहर्ष कहा गया है। पित्त तथा रक्तसे संश्रित वात प्राणीके दोनों पैरोंमें दाह उत्पन्न कर देता है, विशेष रूपसे वैसी अवस्था अधिक चलनेसे ही आती है। वात-दोषमें इस दोषभेदको पाददाह नामसे सम्बोधित किया गया है। १, अध्याय १६६

वातरक्त निदान

धन्वन्तरिजीने कहा—हे मुकुल! अब मैं आपसे वातरक्त-निदान बतलाऊँगा, उसे सुनें।

प्रायः स्वस्थ-विरुद्ध भोजन तथा क्रोध करनेवाले, दिनमें सोने और रात्रिमें जागरण करनेवाले तथा सुकुमार एवं मिथ्या अन्नहार-विहार करनेवाले, स्थूल शरीरवाले और सुखीजनोंका रक्त वृद्धिवासे प्रकुपित हो जाता है। चोट लगनेसे अथवा बमन एवं विरेचन आदिद्वारा शुद्ध न होनेवाले मनुष्योंका रक्त दूषित हो जाता है। वात-दोष पैदा करनेवाले एवं शीतल पदार्थोंके सेवनसे वायु वृद्धि होती है, वह क्रुद्ध होकर विमार्गामी हो जाता है। इस प्रकारसे प्रवहमान वह वायु रक्त-स्रोतोंसे अवरुद्ध होकर पहले

रक्तको ही दूषित करता है। तदनन्तर पौसादिक अन्य बाहुओंको भी दूषित करता है। पहले गुदाभागको पौड्मिकर बादमें यह सम्पूर्ण शरीरमें फैल जाता है। इस वात-दूषित रक्तको वातरक्त कहा जाता है। विलेप रूपसे यह दोष बमनादि उपद्रवों तथा पाँच लटककर बैठनेवाली सवारो आदिसे होता है।

कुष्ठरोगके जो पूर्वरूप होते हैं, प्रायः ये ही वातरक्त-रोगके भी होते हैं। इस रोगके होनेपर घुटना, जंघा, ऊरु, काटि, स्कन्ध, हाथ, पैर और संधि-स्थानोंमें खुजली, स्फुरण, सूचिकाभेद, गुरुता और इन्द्रियसुखताके दोष होते हैं। ये दोष बार-बार उत्पन्न होकर शान्त हो जाते हैं और पुनः उभर भी जाते हैं।

कभी दोनों पैरोंके मूलभागमें आश्रय लेकर अध्वज कभी दोनों हाथोंके मूलमें स्थित होकर, यह कुपित वातरक्त दोष प्राणीके सम्पूर्ण शरीरको वैसे ही परिव्याप्य कर लेता है, जैसे चूहेका विष कुपित होकर धीरे धीरे पूरे शरीरमें व्याप्त हो जाता है। यह वातरक्त सर्वप्रथम रोगीके चर्म भागपर उत्पन्न होकर भ्रंस-भागमें आश्रय ग्रहण करता है। उसके बाद सभी भागोंको आश्रय बना लेता है। इसे गम्भीर नामक वातरक्त कहते हैं। उसान वातरोगमें रोगीके कटि आदि स्थानोंका चर्म, तान या स्थापवर्णका हो जाता है। बर्हिपर शोध तथा प्रक्षिप्त पाक उत्पन्न होता है। यह प्रकुपित वायु रोगीकी हड्डियों और मज्जा-भागमें जाकर यहाँ आश्रय लेकर छेदनेके समान पीड़ा करता हुआ चक्रके समान घूमता हुआ शरीरके अङ्गोंको टेढ़ा-मेढ़ा कर देता है। तदनन्तर सब ओरसे शरीरमें प्रवहमान यह वायु अन्तमें रोगीकी कूड़ा अथवा लैंगड़ा बना देता है।

शरीरमें वाताधिक्य वातरक्त-रोग होनेपर आन्ध्रिक शूल, मज्जकन तथा टूटन-भरी पीड़ाकी अनुभूति होती है। उभरे हुए शोथमें रुकावट, कृष्ण या स्वामकण्ठ आ जाया है। इसमें शोथ कभी बढ़ जाता है और कभी घट जाता है। रोगीकी छवियों और अंगुलियोंकी संधि-स्थानोंमें संकुचन अङ्गग्रह तथा अस्थि वेदनाजन्य कह होता है। इसमें शीतल पदार्थोंसे अर्लन एवं उसके सेवनसे वृद्धि, सम्पन्न कम्पन और इन्द्रियशून्यताके दोष भी आ जाते हैं।

रक्तधिक वातरक्त-रोगमें शोथ अत्यन्त पीड़ासे पुक होता है। इसमें सूचिका-वेदजन्य पीड़ा भी होती है। इसका चर्म तबिके सम्पन्न होता है। यह चुनचुनाम भी रहता है। इसमें कलाई रहती है तथा खुजली और क्लेश होता है। स्निग्ध पदार्थ लेगानेसे वह उसे रुक रखनेसे शान्ति नहीं मिलती।

पित्तधिक वातरक्तमें ज्वरना दाह, सम्मोह, स्वेद मूर्च्छा, मन्द, तृष्ण, स्पर्श, असह्य, अत्यधिक पीड़ा, शोध, पककर फूटनेवाला फोड़ा तथा अत्यन्त ऊष्णके लक्षण दिखायी देते हैं।

कफधिक वातरक्तमें कठोरता, भारोप, शून्यता, स्निग्धता, शीतलता, सुजली और मन्द पीड़ा होती है। द्रव्य दोषसे दो तथा त्रिदोषजन्य तीनों दोषोंके लक्षण उभरते हैं। इनमें

एक दोषजन्य रोग अपेक्षित चिकित्ससे साध्य है। द्रव्य दोष नामक वातरक्त-रोग अथवा चिकित्सोपचारके द्वारा रोक जा सकता है। किंतु जो रोग त्रिदोषजन्य है, उसे तो छोड़ देना चाहिये। उसकी शान्तिके लिये प्रयास करना व्यर्थ है, यह असाध्य होता है। इनमें रक्तपित्तजन्य वातरोग तो बढ़ा ही कठिन माना गया है।

प्रकुपित वायु रोगोंके शरीरस्थ अङ्ग-विशेषके रक्तको यह करके उसके संधि स्थानोंमें प्रविष्ट हो जाता है। तदनन्तर परस्पर एक-दूसरेको भस्मी प्रकारसे अवरुद्ध करके तज्जनित वेदनासे यह रोगोंके प्राणोंका अपहरण करता है।

प्राण, व्यान, समान, अपान और उदान—इस पञ्चतन्त्रक वायु-समूहके बीच प्राणवायु जल रुधिर, चक्षुः, श्रोत्र, अतिशय आहार, अभिघात, मलमूत्रादिक वेगवरोध तथा कृत्रिम वेग-संघालनके प्रयासमें कुपित होकर नेत्रादिक इन्द्रियोंमें उपधात करता है तो उसके कारण चीनस, दाह, तृष्ण, छाँसी और क्षमादिके रोग उत्पन्न होते हैं।

कुपित उदानवायु जनु (लोढ़ी) और मूर्द्धनि आश्रय लेकर कण्ठवरोध, मलभेद, ज्वर, अरुचि, चीनस तथा गलगण्डादिक दोषोंको जन्म देता है।

अत्यधिक दूरको यात्रा स्नान, अतिशय झीड़ा, अत्यन्त विषय-भोगकी चेष्टा, स्वास्थ्य विरुद्ध व्यवहार रुधिर, भय, हर्ष तथा विषादके कारण प्राणीके शरीरमें स्थित व्यान नामक वायु दुर्गन्ध हो उठता है। तदनन्तर यह रोगोंके पुंस्य (पुरुषत्व) उत्साह और शक्तिका ह्रास कर देता है। उसके चित्तमें शोक तथा विभ्रमकी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। उसे प्यार, सम्पूर्ण शरीरमें सूचिका-वेदके सम्पन्न वेदक, रोमाञ्च, स्पर्श-शून्यता, कुछ विमर्ष और सभी अङ्गोंमें पीड़ा होती है।

स्वास्थ्य-विरुद्ध अजीर्णकार, शीतल तथा सर्वांग दोषसे पूर्ण भोजन, असह्यक सेवन और जागरण आदिसे समान नामक वायु दूषित हो जाता है। इसके प्रकुपित होनेसे शूल, गुन्म, ग्रहणी आदि सामान्य यकृतजन्य तथा क्लृपात्रित रोगोंकी उत्पत्ति होती है।

अत्यन्त रुद्ध तथा भारी अंगके सेवन, यल-मूत्रका वेग रोकने, अतिशय भार ढोने, वाहनकी अधिक सवारी करने,

प्रदिरूपान्, अत्यधिक देरतक खड़े होने तथा अधिक भ्रमने-फिरनेसे अपानवायु कुपित हो जाता है। वह प्रकुपित वायु प्राणीके शरीरमें पक्कापसे आश्रित सम्पन्न रोगोंको उत्पन्न करता है। इसके अतिरिक्त रोगीके शरीरमें भूध, बीर्य, अन्न तथा मलाम्लरोध अदिसे सम्बन्धित बहुतसे रोग प्रकट हो जाते हैं।

तन्द्रा, स्तिग्धता, शुष्कता, स्निग्धता, अरुचि, अलस्य, शैत्य, शोथ, अम्लिषाग्रा, कटु और कष्ट पदार्थोंको अभिलाषा आदि लक्षणोंसे कुछ वायुके साम अर्थात् आम-सदृश कहते हैं जिसमें तन्द्रा अदिक विपरीत लक्षण होते हैं, वह वायु निराम कहलाता है।

साम-निरामके लक्षण बताकर आम वायुके आचरण और भेदोंका वर्णन किया जाता है। पित्तदोषसे आवृत वात-विकार होनेपर दाह, रुष्ण, शूल, भ्रम और आँखोंके आगे अन्धकार आ जाता है। कटु, उष्ण, और तप्त स्वभावके प्रयोगसे रोगीमें विदह और ज्वरकी अभिलाषा बढ़ जाती है। कफवृत्त वात-विकारमें रोगी नीसल, रुद्ध और उष्ण भोजन करनेका इच्छुक होता है। उसको जीतलता, भारोपन, शूल, तपन, अग्निदाह, कटु घृतयुक्तमुख तथा अधिक रुष्णाके दोष धर लेते हैं। इस कफवृत्त रोगमें अङ्ग-दह, ठण्काई और अरुचि भी होती है।

रक्तावृत वातरोग होनेपर रोगीके र्वर्ण तथा मांसमें दाह और पीडा अधिक होगी है। रोगीके शरीरमें लाल वर्णका शोथ हो जाता है और मण्डलाकार चकले पड़ जाते हैं। वायुके प्रसाश्रित होनेपर शोथ बड़ा कठोर खगता है। उस रोगीको ठण्काई आती है और शरीरमें छोटी-छोटी फुंसियाँ निकलने लगती हैं। ऐसे शोथमें रोमाञ्च भी होता है और शरीर चॉटिचॉसे व्याप्त हुएके समान प्रतीत होता है। मेदसे आवृत वायु-विकारमें यह शोथ शरीरमें चलायमान, मृदु तथा जीतल होता है और अरुचिकर भी होता है। मेदासे आवृत वात अन्य वातरोगोंकी अपेक्षा अत्यन्त कष्टसाध्य है। इसको अक्षयवातके समान समझना चाहिये। इस रोगके होनेपर उत्पन्न हुआ शोथ स्पर्श तथा आच्छादन करनेसे उष्ण तथा आचरण हुआ देनेपर जीतल लगने लगता है।

वायुके मज्जावृत शोथ होनेपर ठक लक्षणके विपरीत

लक्षण दिखायी देते हैं। उसमें फैलाव और कसाव होता है। मूलजनिता पीडा हाँसो है तथा दोनों हाथोंसे मर्दन करनेपर रोगीको सुख प्राप्त होता है।

शुक्रावृत वात-शोथ होनेपर शुक्रमें अधिक वेग नहीं रह जाता। वायुके असं आवृत होनेपर भोजन करनेपर रोगीके कुक्षिभागमें पीडा होती है और भोजनके पक्ष जानेपर भूधका निकलना बंद हो जाता है और बस्ति स्थानमें वेदना होने लगती है। वायुके द्वारा पुरीषके अम्ल होनेपर शुक्रभागमें विशेष प्रकारका विबन्ध हो जाता है। अग्रेसे काटनेपर होनेवाली पीडाके समान रोगीको पीडा होती है। ऐसे वातरक्त-दोषके अन्तर्गत-रोगमें प्वरसे पीडित रोगी यथाशीघ्र धराशायी होकर मुच्छित हो जाता है। विबन्धद्वारा मल पोंडित होकर सूखा हुआ बड़ी कठिनतासे और बहुत देरमें निकलता है।

वायुद्वारा सभी धातुओंके आवृत होनेपर रोगीके कटि प्रदेश, वक्ष और पीठमें पीडा होती है। किलोम धावको प्राप्त हुआ वायु रोगीके हृदयको पीडित करता है। पित्त दोषसे शफलागुके आवृत होनेपर भ्रम, मूर्च्छा, पीडा तथा दाहका उपद्रव रोगीके शरीरमें होता है।

पित्तसे व्याप्तवायुके आक्रान्त होनेपर पीडा, तन्द्रा, स्वरध्वंश और सम्पूर्ण शरीरमें दाहकी उत्पत्ति होती है। सधान्धायुके आवृत होनेपर क्रमशः अङ्गवेष्टा, अङ्गभङ्ग वेदनासहित संताप, तापविनाश, पसीना, रुद्धता और तुष्णाका उपद्रव होता है। अपानवायुके आवृत होनेसे रोगीके शरीरमें दाह होता है और उसके मालका वर्ण हस्तोंके समान पीला हो जाता है। स्त्रियाँमें रज्ज्वृद्धि (या रोगवृद्धि) तप, अनाह तथा प्रमेह नामक रोग भी उसके शरीरमें जन्म ग्रहण कर लेते हैं।

श्लेष्मके द्वारा प्राणवायुके आवृत होनेपर नादस्वोगमें अवरोध, खरार स्नेह, श्वास तथा नि श्वास—इनमें विविधता होती है। उदानवायुके कफसे आवृत होनेपर शरीरमें भारोपन, अरुचि, वाक्रोध, स्वरध्वंश, बल और वर्णका नाश होता है। व्यानवायुके कफसे आवृत होनेपर र्वर्ण और अभ्यर्षाओंमें जकड़न, सम्पूर्ण शरीरमें भारोपन, अत्यधिक

स्पृष्टता आ जाती है। समानवायुके कफसे आवृत होनेपर कर्मेन्द्रियोंमें अज्ञानता, शरीरमें पसीनेकी कमी, अग्निमन्दता तथा अपानवायुके कफसे आवृत होनेपर मल-मूत्रकी अधिक प्रवृत्ति होती है।

इस प्रकार वातरक्त रोग बार्डस प्रकारका माना गया है। क्रमशः प्राणदि वायु परस्पर आक्रान्त होनेसे बीस प्रकारके आवरण होते हैं। प्राणवायु जब अपानवायुको आवृत कर लेता है, तब उबकाई, क्षासरोष, प्रतिश्याव, शिरोग्रह, हृदयरोग और मुखलोष—ये उपद्रव होते हैं। उदानवायुके द्वारा प्राणवायुके आवृत होनेपर रोगीकी शक्तिका विनाश होता है। वैद्यको यथावित विचार करके ही सभी प्रकारके वात-आवरणोंके भेदोंको जानना चाहिये। सभी वात-दोषोंके स्थानोंकी विवेचना करके उसके दुष्ट कर्मोंको वृद्धि और हानिपर विचार करके भी आवरणोंका विभाग समझना चाहिये।

प्राणादिक पाँचों वायु-समूहोंके (पृथक्-पृथक्) पित्त-दोषजन्य आवरण होते हैं। वातमिश्रित पित्तादिके विन निवास स्थानोंकी घर्ष ऊपर की गयी है। वे ऊर्ध्व अपने दोषोंसे मिश्रित हैं। मिश्रित पित्तादिक दोषोंके कारण वे भी अनेक प्रकारके आवरण रोग माने गये हैं। अतः विद्वान् चिकित्सक सचेत होकर अपने लक्षण-ज्ञानके अनुसार उन दोषोंका ध्यान करे। चिकित्सकके लिये अपेक्षित है कि धीरे-धीरे अपने लक्षणोंके अभ्युदयसे निश्चित एवं दृढ़ हुए उन रोगोंका बार-बार परीक्षण करके ही उपचार करे।

प्राणवायु प्राणीके जीवनका आधार तथा उदानवायु मलका आधार कहा गया है। शरीरमें उन दोनोंके पोषित होनेसे प्राणीके आयु और बल दोनोंको हानि होती है।

आवृत हुए सभी वायु-दोष अपने-अपने लक्षणोंसे शरीरपर स्पष्ट हो गये हों अथवा स्पष्ट न हुए हों वे स्थानव्युत् होनेके कारण समझसे परे हो रहे हों अथवा उपद्रवविहीन हो गये हों, वे अस्वास्थ्य ही होते हैं। चिकित्सकके द्वारा किये जानेवाले प्रयाससे भी वे कष्ट-साध्य ही होते हैं।

उपयुक्त उन आवृत वायु-दोषोंकी उपेक्षा करनेसे प्राणियोंके शरीरमें विग्रथि, प्लौहा, हृद्रोग, गुल्म तथा अग्निमन्दता आदिके उपद्रवोंका आविर्भाव होता है।

हे सुश्रुत सभी रोगोंके ज्ञान एवं मनुष्यादि समस्त प्राणियोंकी आयुवृद्धिके लिये मैंने आश्रय मुनिद्वारा कथित उनके निदानको भली प्रकारसे बतला दिया है। अतः उसी प्रकारसे सभी रोगोंका विचार करके चिकित्सकको तत्सम्बन्धित रोगकी चिकित्सा करनी चाहिये।

मधु, मृत और गुहसे संयुक्त त्रिफला (हरीतकी, आमलकी और बहेड़ा) चूर्ण सभी रोगोंका विनाशक है। त्रिफला-चूर्णको यदि केवल जलके साथ मिश्र-प्रातः प्रयोगमें लाया जाय, तब भी वह सभी रोगोंका नाश करनेवाला होता है। सतावरी, गुहूची, चित्रक और चिहङ्गके स्रव भी प्रयुक्त त्रिफला सभी रोगोंको विनाश कर देती है। हतावरी, गुहूची, अग्निमन्त्र, चित्रा, सैंठ, मूसली, बल्ल, पुनर्नवा, बृहती, निर्गुण्डी, निम्बपत्र, भृंगराज, औवाला तथा कासक अथवा उसके ही रससे सात बार या एक बार भस्मित त्रिफला सभी रोगोंका निवारक है। पूर्वोक्त कही गयी औषधियोंकी वैसी प्रवि हो, उसी प्रकारसे उनके द्वारा तैयार चूर्ण, मोदक, बटी, घृत, तेल अथवा क्वाथ भी सर्वरोगहर्ता हैं। उनको आनुपातिक मात्रा एक पल, आधा पल, एक कर्ष अथवा आध कर्ष रोगीके लिये उपादेय माना गया है। (अध्याय १६७)

वैद्यकशास्त्रकी परिभाषा

धन्वनात्रिजीने कहा—हे सुश्रुत प्राणियोंके जीवनकी रक्षाके कारणस्वरूप, सबस रोग-विनाशक, सिद्ध, औषधीय योगसारका संक्षेपमें वर्णन कर रहा हूँ, उसे आप सुनें।

वषा-प्लुमं कर्सेले, कटु, तिक्त और रुक्षदि गुणोंवाले खाद्य पदार्थोंके सेवनसे चित्ता, मैधुन, व्याघ्राय, भय, शोक, शत्रि-जगण करने तथा उच्च स्वरमें बोलनेसे, अधिक

भार-वहन तथा सप्तमर्द्यसे अधिक हृदयैरिक शक्तिका प्रयोग करनेसे एवं भोजनके पाचनकालमें और संध्यासमयमें प्राणियोंके शरीरकी वायु कुपित हो जाती है।

प्राण्य और वर्षा ऋतुके मध्याह्नकालमें उष्ण, अप्ण, लवण, क्षार, कटु एवं अजीर्ण भोजन, तेज धूप, अग्नि-संताप, मद्यपान तथा क्रोधोत्थेगका अवरोध करनेसे प्राणियोंका

पित्त प्रकुपित होता है। यह दोष ग्रीष्मकालकी अर्द्ध रात्रियोंमें भी हो सकता है।

चलन्त-ऋतुमें स्वादिष्ट, अम्ल, लवण, स्निग्ध, भारी और शीतल भोजनका अधिक प्रयोग, नवात्र, चिकने पदार्थ तथा दलदलवाले स्थानोंमें विचरण, मांसादि सेवन, सहसा ख्यायामसे विरक्ति, दिनमें सपन, शय्या और आसनादिक सुखोपभोग प्राप्त करनेसे और भोजनके अन्तमें प्राणियोंका कफ संभुज्य हो उठता है।

शरीरिक कर्कराता, संकोष, सूचिकभेद पीड़ा, विहम्भ, अग्निदा, रोषाङ्ग, स्तम्भ, शूष्कता, स्वामत्स्य, अङ्ग-विभ्रंश, बलहानि और परिश्रमजन्य मकान आदिके उपद्रव घात-दोषके लक्षण हैं। अतः उन सभी उपद्रवोंसे समन्वित रोगको वातलम्ब रोग कहना चाहिये।

दम, पैरमें जलन, पसीना, ज्वरोध, परिश्रम, कटु, अम्ल, सत्व-समान दुर्गन्ध, स्वेदगर्हित्य, मूच्छा, अत्यन्त तृष्णा, भ्रम, हल्दीके समान पीला और हरा रंग होना—ऐसे लक्षणोंवाला मनुष्य पित्त-दोषसे समन्वित माना जाता है।

शरीरमें स्निग्धता, माधुर्य, बन्धनके समान पीड़ा होना, निक्षेष्टता, तृप्ति, संघात, शोथ, शीतलताकी अनुभूति, भारोपन, मलाधिव्यय, खुजली और अधिक निद्रा—ये सब लक्षण कफसे उत्पन्न होते हैं।

कारण, लक्षण और संसर्गसे रोगको पहचानना चाहिये। जो रोग वात, पित्तादि दोषोंमेंसे किन्हीं दो दोषोंसे उत्पन्न हो, वह द्विदोषक रोग कहलाता है और जिस रोगमें सभी वात, पित्त तथा कफजन्य दोषोंके लक्षण व्यक्त हों, उसे त्रिलिंग या सन्निपातिक रोग कहा जाता है।

प्राणियोंका यह शरीर दोष, धातु तथा मलका आधार कहा जाता है। उन सभीका शरीरमें समतल भावसे रहना आरोग्य या निरोगता है। उनमें कमी और वृद्धि रोगका कारण है। वसा, रक्त, मांस, मेदा, अस्ति, मज्जा तथा शुक्र—ये सात घातुर्ष हैं। वात, पित्त तथा कफ—ये तीन दोष हैं और विज्ञा तथा मूत्र आदि मल कहे जाते हैं।

वायु शीतल, रूक्ष, लघु, सूक्ष्म, स्वरविहीन, स्थिर तथा बली होता है। पित्त अम्ल (खट्वा), कटु (तीक्ष्ण), उष्ण और पङ्क्ति रोगोंका कारण है। कफ मधुर, लवण, स्निग्ध,

भारी तथा अधिक चिकना होता है।

वायु सरोरमें गुदाभ्रम और कटिप्रदेशका आश्रय लेता है। पित्त पक्वाशयमें स्थित रहता है और कफका आश्रय स्थान अग्रमाशय, कण्ठ तथा मलकाका संघि-भाग है।

कटु, तिक्त और कसीसे पदार्थोंका सेवन करनेसे वायु प्रकुपित होता है। कटु, अम्ल तथा लवण पित्तको स्वादिष्ट, उष्ण और लवण पदार्थ कफको प्रकुपित करते हैं। अतः इन सभीका विषयय शरीरमें इन दोषोंकी शान्तिके लिये ही प्रयुक्त होना चाहिये। यथापेक्षित अपने-अपने स्थानपर प्रयुक्त सुखके कारणभूत पदार्थ रोगियोंके रोगका उपशमन करते हैं।

मधुर भोज्य पदार्थ नेत्रशक्ति, रस और धातुके अभिवर्धक हैं। अप्लमिश्रित होनेपर ये ही मन और हृदयकी संतुष्टि, यैटराग्निका उद्दीपन तथा पाचनशक्तिको प्रबल बनाते हैं। तिक्त पदार्थ अग्निके उद्दीपक, ज्वर, तृष्णा-विनाशक, शोधन और शोषण करनेवाले हैं। कषाय पदार्थ पित्तवर्धक, स्तम्भक, कण्ठप्रदादि दोष-विनाशक तथा शरीर शोषक होते हैं।

जो द्रव्य-पदार्थ प्राणियोंके शरीरमें स्थित रस और वोषको विशेष रूपसे परिपक्व करनेका आधार होता है, वह उत्तम माना गया है। रस-परिपक्वके मध्य स्वरूपों रूपसे स्थित वह पदार्थ यथाशीघ्र ही अन्य सभी द्रव्योंका भी अग्रग्रह बन जाता है। शीतलता, उष्णता और सखणताके गुणोंको धारण करनेवाला पदार्थ सूर्य अथवा शक्ति ही है।

रस-परिपक्व दो प्रकारका होता है। एक है मधुर और दूसरा है कटु।

सैद्य, औषधि, रोगी तथा परिचरक (रोगीकी सेवा करनेवाला)—की सम्पत्ति—ये चार चिकित्साके अङ्ग हैं। इन चारोंकी उत्तमता होनेपर रोग यथाशीघ्र दूर हो जाता है और इनके विपरीत हो जानेपर तो रोगकी असिद्धि ही होती है।

देस, काल, रोगीकी आयु, शरीरमें अग्निका बलाबल, प्रकृति, त्रिदोषों (कफ-पित्त और वायु) का सम्य-वैषम्य, रोगीका स्वभाव, औषधि, रोगीके शरीरका सत्व, सहनशक्ति तथा रोगका भलीभाँति चित्तेषन करने की विद्वान् चिकित्सकोंको चिकित्सा-कार्यमें प्रयुक्त होना चाहिये।

अधिक जलाशय तथा पर्वतोष्णाला देश अनुप कहरता है। यह देश कफ तथा वायुको प्रकुपित करता है। वनाच्छादित अथवा अन्यान्य शिखर तथा शोष्णोष्णाला देश रक्त-पित्तज दोषोंका जनक है। इन सभी स्वस्वतः जो देश समन्वित होता है, वह सामान्य देश कहा गया है। मनुष्य सोलह वर्षपर्यन्त बालक सत्तर वर्षतक मध्यम (युवा एवं प्रौढ़) और सत्तर वर्षके पश्चात् वृद्ध कहा जाता है।

प्रायः कफ, पित्त और वायु जैसा रूप दिया गया है, जैसे ही शरीरमें ये उद्दीप्त होते हैं। शरीरके शक्तिहीन होनेपर अथवा विशेष बुद्धावस्थाके आ जानेपर रोगी क्षारक्रिया, अग्निचिकित्सा और जल्यकर्म रहित होता है। कुशकाय रोगीका बृंहण, स्थूल शरीरवाले रोगीका कर्षण और मध्य शरीरवाले रोगीका रक्षण-कार्य करना चाहिये। शरीरके ये ही तीन भेद माने गये हैं। चिकित्सा-कर्ममें इस त्रिविध क्षमताका विवेचन भी अपेक्षित होता है।

स्थिरता, व्यायाम और संतोष धारण करनेकी प्रवृत्तिसे रोगीके बलको समझना चाहिये। जो मनुष्य विकार-रहित, उन्माद सम्पन्न तथा महासाहसिक होता है, वह बलवान् माना गया है। जिस प्राणीके खान-पान भी प्रकृतिके विरुद्ध है, यदि वे रोगीके शरीरमें आनेवाले कलके सुखकी कल्पनाको स्वीकार करते हैं तो उसको प्रकृतिकी साम्यावस्था कहा जाता है।

कफजन्य पदार्थोंका भक्षण करनेसे गर्भिणी स्त्रीके गर्भसे कफ-रोगसे युक्त संतान ही उत्पन्न होती है। इसी प्रकार वातजनक तथा पित्तोत्पादक पदार्थोंसे भी होता है। किंतु हितैषी भोजन करनेसे समान धातुवाले संतानका जन्म होता है।

कुशकाय, रुधिर, अल्पकेश, वक्षलचित्त तथा स्वप्नमें बहुत बोलनेवाला व्यक्ति वात-प्रकृतिवाला होता है। असमयमें ही जिसका बाल सफेद हो गया हो, गौर वर्णवाला, स्वेद एवं क्रोधयुक्त, बुद्धिमान् और स्वप्नमें भी तेज देखनेवाला मनुष्य पित्त-प्रकृतिसे समन्वित कहा गया है। स्थिरचित्त, सूक्ष्मस्वर, प्रसन्न, स्निग्धकेश तथा स्वप्नमें जल और पथार देखनेवाला पुरुष कफ-प्रकृतिसे सम्बन्धित होता है। मिश्रित लक्षणोंके होनेपर प्राणीको द्विदोषज तथा त्रिदोषज मानना

चाहिये। प्राणीमें ठक दोषोंका इतर भाव होनेपर जिस दोषके अधिक लक्षण दिखायी देते हों, उसीके अनुसार उसको प्रकृतिका निर्धारण होता है।

चन्द्र, तीक्ष्ण, विषम और सम—ये वात-पित्त आदिकी चार अवस्थाएँ हैं। कफ, पित्त तथा वायुकी अधिकता और समतासे जठराग्नि भी भिन्न प्रकारकी हो जाती है। शरीरमें सदैव जठराग्निकी समताकी रक्षा करनी चाहिये। विषम स्थिति आनेपर वातनिग्रह करना चाहिये। तीक्ष्णावस्था होनेपर पित्त-दोषका प्रतीकार और मृन्दावस्थामें कफका शोधन आवश्यक माना गया है।

सभी रोगोंकी उत्पत्तिके कारण अजीर्ण और मन्दग्नि-दोष हैं। आम, अम्ल, रस तथा विटम्ब—ये चार उसके लक्षण हैं। आम-दोष होनेपर विबुधिका, इदमरोग और आलस्य आदिके उपद्रव होते हैं। ऐसा विकार होनेपर वच, कटुफल और लवणमिश्रित जलपान करके रोगीको वमन कराना चाहिये। अम्ल दोष होनेपर प्राणीमें शुक्रका अभाव, घम, मूर्च्छा और तृष्ण आदिके दोष जन्म लेते हैं। इस अवस्थामें अग्निपर बिना पकाया हुआ सौतल जल, चायुका सेवन रोगीके स्निग्ध अपेक्षित है। रस-दोष होनेपर शरीरभंग, शिरोजाड्य तथा भोजनकी अनिच्छा आदिसे सम्बन्धित उपद्रव होते हैं। इस दोषके होनेपर दिनमें निद्रा और उपवासकी परिस्थापना चाहिये। विटम्ब-दोष होनेपर मूल, गुल्म, अरुचि और मलमूत्रजनित उपद्रव होते हैं। इस दोषकी वृद्धि होनेपर स्वेदन-क्रिया तथा लवणमिश्रित जलपान करनेका विधान है।

आम, अम्ल और विटम्बके लक्षणोंका जन्म क्रमशः—कफ, पित्त तथा वायु दोषके कारण होता है। विद्वान् व्यक्तिको इन दोषोंके होनेपर होंग, त्रिकटु (जुष्टी पिप्पली और मरिच) एवं सेंधा नयकका लेप उद्दरभागपर करके उसका निवारण करना चाहिये। दिनमें सोनेसे सभी प्रकारके अजीर्ण रोगोंका निवारण होता है। अहितकर अन्नोका प्रयोग करनेसे शरीरमें उनके रोग-समूहोंकी उत्पत्ति होती है। अतएव अहितकर अन्नका सदैव परित्याग करना चाहिये।

केवल उष्ण जल अथवा मधु (माक्षिकधस्य)—के साथ

जन्म उसका पान करनेसे रोगीकी पचन-क्रिया भुट्ट रहती है। बंसंफुर, दही और पछलीसे ग्रहः दुग्धका विरोध होता है। बिल्व, गोष्प (होनाक), गम्भीरी (श्रीपर्णी), घटव (पाटल) और अग्निमान्ध—इन चार वृक्षोंके मूल संग्रहको आयुर्वेदमें 'चक्रमूल' कहा गया है। ये चक्रमूल मन्दग्निको तीव्र करनेवाले, कफ और मलके दोषका विनाश करनेवाले हैं। शूलपर्णी (शकराक्षी नामक औषधि), पूर्णपर्णी (पेटवन्), दो प्रकारकी बृहती (भटकटीया) तथा गोक्षुर (गोखर) इन चारोंको 'लघुचक्रमूल' कहा जाता है। यह औषधि वात-पित्त विनाशक तथा ओषधवर्धक है। इन दोनों चक्रमूलोंका संग्रह होनेपर दक्षमूल औषधिका निर्माण होता है। यह औषधि सन्निपातिक प्रकारका विनाश करनेमें समर्थ होती है। छाँसी, शस, तन्त्रा और पार्श्वसूत रोगमें यह अधिक लाभकारी होती है। इन सभी औषधियोंको तैल और घृतमें परिपक्व करके केसररोगका निवारण किया जा सकता है।

क्याधसे चीगुना पानी पात्रमें भरकर उसको आगपर पकाना चाहिये। जब यह चतुर्धन पानी रह जाय, तब उस क्याधके समान पात्रमें स्नेहित द्रव्य—पदार्थका पाक तैयार करें। यह स्नेहपाक दूधसे भी तैयार किया जाय है। अतः उक्त क्याधमें दूधकी मात्रा समान होनी चाहिये। काष्क बनानेके लिये स्नेहकी मात्रासे औषधिका मात्रा चतुर्धा ही

होती है। पाक समान पात्रमें औषधियोंको लेकर तैयार होता है। क्वथि पाक और चय-पाकमें भी बलवती मात्रा और विधि समान ही होती है। अभ्यङ्ग अर्थात् शरीरमें मर्दित करनेके लिये तैयार किया गया पाक छान लम्बे लम्बे लिये बूझ होना अपेक्षित है।

अन्त्यान्व दोषोंसे सदैव सुरक्षित रखनेके लिये चित्तानीय स्मृत कर्मोन्निषेधोंके बीच प्राचीनकी जो प्रकृति अपनी मत्स्यपत्रके साथ विद्यमान रहती है, उसीको अरोग्य कहने हैं। अतः प्राणीको अनुप्यान् बने रहनेके लिये तत्सम्बन्धित आचरण करना चाहिये। जो मनुष्य अपनी इन्द्रियों द्वारा स्वास्व-विपरीत पदार्थोंको ग्रहण करता है, वह मनुष्यका पात्र बन जाता है। जो चिकित्सक, मित्र और गुल्फके साथ द्वेष करनेवाला तथा सङ्गुस्नेही होता है, जिसके गुल्फ, जन्तु, सारस, हनु (टोही) और गम्भीरस्थल भट्ट तथा स्थानच्युत हो जाते हैं, वह व्यक्ति कुछ ही कालमें अपने प्राणोंका परिष्कार कर देता है।

जिस रोगी मनुष्यकी भाँसी अर्थात् चैत गयी हो जिह्वाका वर्ण स्थान पड़ गया हो, नासिका भाग विकारग्रस्त हो गया हो, दोनों ओष्ठ स्थानच्युत और कुम्भवर्णकी हो गये हों तथा मुख भी कुम्भवर्णका हो गया हो तो चिकित्सकको चाहिये कि इसका परिष्कार कर दे, क्योंकि इसकी मृत्यु संनिघट ही होती है। (अध्याय १६८)

पदार्थोंके गुण-दोष और औषधि-सेवनमें अनुपानका महत्त्व

धन्वन्तरिजीने कहा—, हे मुकुन्त ! अब मैं शरीरके लिये चिकित्साकी एवं अङ्गितकारी ज्ञान प्रदान करनेके निमित्त मनुष्यन-विधिका वर्णन करता हूँ, उसे आप ध्यानपूर्वक सुनिये।

लाल माटी कावर्तल पान पित एवं कफजन्य त्रिदोषोंका

विनाशक तथा तुल्य और वेदाको दूर करनेवाला है। महाकारित अत्यन्त सकृदुपलब्ध होता है। कालम अर्थात् अधिक पानीमें होनेवाला जड़हनी काकल कक तथा चित्तके दोषका हसन करता है। सफेद छाटी कावर्तल ग्रह हीतल,

१. आयुर्वेदमें स्नेहपाकके तीन प्रकार बताये गये हैं—मृदु, मध्यम और खर।

यत्र स्नेहीर्धन्यवेकपात्रं यत्र धेनवं मृदु यदुर्ध्वज्वलितं पित्तप्रकीर्णं यत्र धेनवं म मध्यम-

धृत्वाकवसजनीर्धुनस्तं चिकित्सं य यत्र धेनवं ख खर ॥

औषधकोऽथ काष्कं ज्वातुदुर्ध्वमर्धमपि न कुडावज्ज्वलं यःखः शीघ्रमपि खर मृदु ॥

यस्य स्नेहपात्रमें उष्ण औषधि पकती, वहाँसे यह 'मृदु' हो जाय कि वह पक गयी है अर्थात् औषधि काकलीसे लगने लगे हो उसको मृदु पाक कहते हैं। जब वह काष्क सोपके मध्यम कडाहमें चित्त जाय और काष्कजीय पिकके गयी, तब वह मध्यम पाक कहा जाता है। जब काष्क क्वथित और कुल विरजित हो जाता है तो उसको खर पाक कहते हैं। इसके आगेविक ज्ञान लोगोंका विचार है कि जब काष्क औष्णीय पिकके और उससे गरमी हो तो वह मृदु पाक है जो काष्क औष्णीय न पिकके और गरम हो, वह मध्यम तथा जो काष्क कडाह में चित्त हो जाय, वह खर होता है।

२. य=सू० अ० २०, सु=सू० अ० ३६, म=सू० अ० ३ ११ य=सू० अ० १५

भारी और जल, पित्त एवं कफ—इन तीनों दोषोंकी दूर करण है।

व्यायाम अर्थात् सभी शरीरसौकर्य तथा वातदोषोत्पन्न कफ तथा पित्तजनित दोषका निवारण है। इसी प्रकार शिबंगु, मोवार और कोदो व्यायाम जल भी शरीरके दोषोंको दूर करते हैं। चक्र (चक्र) शीतल, कफ और पित्त दोषका अन्तर्हणक होता है। गेहूँ, मक्खन, शीतल, भरी, मधुर और कलमसक होता है। गेहूँ कफ, पित्त कफ रक्तको जीवनेवाला, चक्र, मधुर और लघु होता है। उदर अल्प अतिशय, शीत-वृद्धि करनेवाला, पित्त-कफ-विनाशक तथा भारी होता है। राजस्य अर्थात् राजस्य सुकृन्तक, पित्तस्तेयकारक और वायुरोगका अन्तर्हणक है।

कुसुमी प्रणीत कास, शिबंगी, सुकास्मरी, उदरस्य कफ, गुल्म एवं वात-दोषको दूर करनेमें समर्थ होती है। मकुडक अर्थात् मकुडक रक्त, पित्त तथा पित्तको दूर करनेवाला, शीतल और कफ है। चक्र पुरुषस्य, रक्त, कफ और पित्तको अन्तर्हणक तथा वात-दोषका अन्तर्हणक माना जाता है। मसूर मधुर, शीतल, संग्राही और कफ तथा पित्तका निवारक है। मसूर-जैसे ही सभी गुणोंकी अधिकता कफस्य (मटर) में भी होती है—यह अधिक वायुवर्धक होता है अतः कफ तथा पित्त-विनाशक और सुकृन्तक है अतः पित्त-वृद्धिकारक और कफको कफ तथा वायुको दोषका निवारक है।

शिला^१ कफ, मधुर और शिबंगु गुणसे युक्त होता है। यह अन्तर्हणक उष्ण तथा पित्तकारक भी है। अन्य विभिन्न प्रकारके अर्णोंकी जो प्रजातियाँ हैं, वे अन्तर्हणक, कफ और शीतल होती हैं।

चित्रक, इंगुदी (इंगोट) कमलकल, विम्वरी, मधु, लहसुन, चक्राकर (गर्जविम्वरी), विगुन्दी, तर्कारी (जपनी), कासार्दक और विम्व—ये कफ-पित्त तथा कृमिनाशक, लघु और जठराग्निको बढ़ावा करते हैं। अर्णु (पुनर्वा) तथा मार्कर (मकर) वात और कफ दोषका विनाश करते हैं। एरण्ड तैल और रसयुक्त एवं कफकाशी (मकोष) त्रिदोषनाशक होता है। चांगेरी कफ और वातविनाशक है। सरसों सभी दोषोंसे युक्त होता है।

सरसोंके सन्तान कुसुम्भ (चौ) भी होता है। रात्रिका (काल सरसों) कफ और पित्तको बढ़ानेवाला है। मदीय कफ-पित्त-विनाशक तथा लघु (कलकीकी अतिरिक्त एक लक) मधुर और शीतल होता है। कपल-पत्र सभी दोषोंका हन्ता और त्रिभुट (मटरकी एक जाति) अल्प अल्पकारक है। वायु अर्थात् मधुर और लघु, अतिशय अधिकारक और कृमिनाशक होता है। इसमें सभी दोषोंको विनाश करनेकी क्षमता होती है।

तदुत्पीय (पीरई)-का शक्त विनाशक होता है। कलक तथा अन्य इसी प्रकारके लकोंमें भी यह गुण रहता है। मूलक (मूल) शीत-दोषका अन्तर्हणक तथा कफ-कृमिनाशक है। यह यह लक अतिशय कफ जाता है। लो सभी दोषोंको दूर करनेमें समर्थ तथा हृदय और कण्ठको शिव होता है। कर्कोटक (ककड़ी), बंगल, सरस और कपिला कुड, केड, म्बर, रत्ना, कास, पित्त तथा कफका नाशक है। कुम्भिका त्रिदोषविनाशक, अतिशय और स्वादयुक्त होता है। कलिंग (सरस) और अलामुनी (लौकी) पित्तविनाशक और वातकारक होती है। त्रुण (खीर) तथा कर्कोटक (ककड़ी फूट) कफ और कफ बढ़ानेवाली तथा पित्त-दोषको दूर करनेवाली है।

बुधवार (अमलवैत) और जम्बीर (मौष, कफ तथा वात-दोष-निवारक है। हृदिम वात-दोषका नाशक तथा स्वादिष्ट होता है। सरसोंके फलमें धरीपत्रका दोष रहता है। केसर और मसुरांगु (विजौरा मौष) कफ-वात-विनाशक एवं अट्टरीको त्रिदोष करते हैं। मधु (उदर) वात और पित्तका नाशक होता है। इसके सेवनसे त्वचाभग्नमें शिथिल आती है और शरीरके अंदर विद्यमान अम्ल तथा वात दोष विनाश हो जाता है। अम्लता बलकारी, मधुर, दोषक और अम्लरससे युक्त होता है। इरोतकी (ईर) भोज्यको भली प्रकारसे चबानेवाली, पुष्पदायिनी अम्लके समान तथा कफ और वात-दोषको दूर करनेमें समर्थ एवं विरेचक है। बहेडा भी इसी प्रकारका होता है। इसमें वात, पित्त और कफ—इन तीनों दोषोंका विनाश प्राप्त करनेकी क्षमता होती है। तिलिही^२ (इल्ली) कफ वात तथा कफको विनाशक अम्लरससे युक्त और विरेचक होता है।

लघुच अर्थात् बड़े-छोटे दोषोत्पादक तथा स्वादयुक्त,

बहुल कफ-वात-विनाशक, बीजपूरक (विजीरा बीज) गुल्म, वात, कफ, कास और काससंगोष्ण नाशक है। कफित्त (कैच) प्राण तथा सभी दोषोंका हरण करनेवाला होता है। पकनेपर यह भारी एवं विषकी दूर करनेवाला होता है। पकनेके पूर्व अपने कालकालमें यह कफ और पित्तको उत्पन्न करता है इसके बाद प्रीकृत्यार्थ यह पित्तवर्धक है।

यका हुआ आम^१ वात-दोषको उत्पन्न करनेवाला तथा मांस, बीर्य, बर्ण और शक्तिको बढ़ानेवाला होता है। जामुन वात, पित्त और कफका विनाशक तथा विहृम्भ-दोषका उत्पादक होता है। तिन्दुक कफ-वातका नाशक और घेर वात तथा पित्तदोषको दूर करता है। विष्णु विहृम्भ-दोषमें वात-दोषको बढ़ानेवाला है। त्रिपाल (चिरंजी) कालज दोषका नाशक है। रत्नादन (छिरनी), मोम (केला), कटहल और तद्विषल स्वादयुक्त, तिग्म तथा भारी होते हैं। ये सभी बीर्य और मांसके अभिवर्धक कहे जाते हैं।

द्रव्य (अंगूर), मधुक (महुआ), खजूर (खजूर) तथा कुंकुम बला और रक्त दोषको जीतनेवाले होते हैं। मागधी (पिप्पली) माधुर्य गुणसे युक्त होती है। यह पकनेपर कास तथा पित्त-दोषको दूर करनेमें श्रेष्ठ है। अदरक (अदरक) रोचक, पुष्टिकारक, अग्निदीपक तथा कफ और काल-विनाशक होता है। लोंठ, पिप्पली और काली मिर्च कफ तथा वात-दोषको जीतनेवाले माने गये हैं। स्वाल मिर्च शरीरको पीष्टिक तथा देनेमें असमर्थ होता है। ऐसा वैद्यक-शास्त्रका मत है। हींग गुल्म, मूल तथा मलावरोधको दूर करनेवाली और वात तथा कफको विनाशिनी है।

घबानी, धनिया और अजामूत बला तथा कफज दोषको दूर करनेमें विशेष रूपसे गुणकारी हैं। मेथुन नमक नेत्रज्योतिवर्धक, पुष्टिकारक और काल पित्त तथा कफ—इन तीनों दोषोंका समन करनेवाला माना गया है। सीबर्बल अर्थात् काला नमक वायु अवरोधका विनाशक, उष्ण और हृदयमूलका शत्रु है। विहंग उष्ण, तीक्ष्ण, मूलनाशक तथा वात-दोषका अपहरक है। रोमक लवण वातवर्धक, स्वादिष्ट, रोचक, गलानेवाला और भारी होता है। इसके

द्वारा हृदय-रोग, चर्मरु और गलेका दोष दूर हो जाता है। यकका अग्निदीपक है। सविस्तर (रेह) चायक, अग्निदीपक, तीक्ष्ण और विदारक होता है।

बर्षाका जल तीनों दोषोंका नाशक, लघु, स्वादिष्ट विषयहारक है। नदीका जल वातवर्धक, रुख, सरस, मधुर और लघु होता है। बायीका जल वात-कफ-विनाशक तथा रोचकका जल वातवर्धक माना गया है। झरनेका जल शक्तिर, अग्निदीपक, रुख, कफनाशक और लघु होता है। कुरैका जल अग्निदीपक, पित्तवर्धक तथा द्रव्य (पस्तालतोड़ कुआँ) का जल पित्तविनाशक है। यह जल दिनमें सूर्य-किरण और रात्रिमें चन्द्र-किरणसे सम्पृक्त होकर सभी दोषोंसे विमुक्त हो जाता है। इसकी गुलन तो आकाशसे गिरनेवाले जलसे ही की जा सकती है।

गरम जल चर्म, कास, वेदा-दोष तथा वात और कफ-विनाशक है। उसको गर्म करके ठंडा करनेके पश्चात् यह प्राणीके वात-पित्त तथा कफ-इन तीनों दोषोंका विनाश करता है, किंतु वासी हो जानेपर वही जल दोषयुक्त हो जाता है।

गोदुग्ध बला और पित्तका विनाशक, तिग्म और गुरुका रसायन है। घिसका दूध गोदुग्धकी अपेक्षा अत्यधिक भारी, तिग्म तथा चन्दोगिक दोषका उत्पादक होता है। मकरीका दूध रक्तविनाश, कास, श्वास तथा कफका अपहरक है। स्त्रियोंका दूध नेत्रोंकी ज्योतिकी तीव्र करनेवाला, जीवन्मुक्त्य और रक्त-पित्त-विनाशक है।

इही परम गुणकारी होता है। यह वात-दोषको दूर करनेवाला पीष्टिक तथा पित्त एवं कफका वर्धक है। महु तीनों दोषोंका नाशक और इसकी मड़ी (छाछ) रक्तारिक्त कोतोंका शोधक होता है। नया निकाला तथा नवनीत (भक्ष्य) ग्रहणी कवासीर और अर्धित रोगजन्य पीडक अपहरक है। दूधके किण्ट (दुग्धविकार विशेष) आदि विकार घारी तथा कुष्ठरोगके कारण हैं। प्राचीन विद्वान् मरुको ग्रहणी, रोम, बवासीर, पाचुरोग, अक्षिर और गुल्मरोगका विनाशक तथा काल-पित्त एवं कफजन्य त्रिदोषका उत्तम नाशक मानते हैं।

घृत पीष्टिक, मधुर और वात-पित्त तथा कफका अपहारक होता है। गोघृत बुद्धिबर्धक और नेत्रव्योति-प्रदायक है। अग्निपत्र तप्त करनेके बाद तो यह तीनों दोषोंको दूर करनेमें पूर्ण समर्थ हो जाता है। संस्कृत घृतसे अपस्मार-रोगमें होनेवाले उन्माद तथा मूर्च्छाजनित दोष दूर हो जाते हैं। बकरी और भेड़ आदिसे प्राप्त होनेवाला घृत भी गोदुग्धसे तैयार होनेवाले घृतके समान ही गुणकारी होता है। ये घृत कफ तथा वात-विनाशक और मूत्रदोषके अपहर्ता तथा सभी प्रकारके कृमि और विषजनित दोषोंके निवारक हैं।

तिलका तेल बलशाली, केशमें लगाने स्थायक, वात और कफका विनाशक, पाण्डुरत्व, उदररोग, कुष्ठ, अर्श, शोथ, गुल्म तथा प्रमेह-रोगका नाशक होता है। सरसोंका तेल कृमि और पाण्डुरोगको दूर करनेवाला तथा कफ, वेदा और वात-दोषका भी नाशक है। अलसीका तेल नेत्रशक्तिको हानि पहुँचानेवाला तथा वात और पित्तका विनाशक है। बहेड़ेका तेल कफ-पित्तको दूर करनेवाला, केशवर्धक, त्वक् और कर्णदोषका निवारक होता है। इसे क्रिदोषका समन करनेवाला, मधुर और वातवर्धक कहा जाता है। इसके प्रयोगसे हिचकी, श्वास, कृमि, छर्दि, मेह, तुम्हा और विष-दोष भी दूर हो जाते हैं।

‘इक्षुरस’ रक्त और पित्त-दोषनाशक, क्लृप्तप्रद, पीष्टिक तथा कफवर्धक होता है। इस रसका दुध-मिश्रित क्लृप्त हुआ सिखरन पित्तवर्धक, दमकी मर्दिरा रीति (उत्तेजक) तथा शर्करा मससीके अंशके सम्मिश्रित और हल्की होता है। इसको खैर पीष्टिक, स्निग्ध, स्वादिष्ट तथा रक्त-पित्त और वात-दोषपर विजय प्राप्त करनेमें समर्थ होती है। गुड़ वात-पित्तहर्ता, रुच्य तथा कफवर्धक होता है। यह पित्त-विनाशक तो है ही, जो गुड़ पुराना हो गया है, वह अधिक प्रसस्त और पथ्य है। इसके सेवनसे रक्तकी शुद्धि हो जाती है। गुड़ और शर्करा दोनों रक्त एवं पित्त-दोषके अपहर्ता, पीष्टिक तथा स्नेहयुक्त होते हैं। इसकी मदिरा सब प्रकारसे पित्त-दोषको उत्पन्न करनेवाली तथा अपनी अम्लताके कारण कफ और वात-दोषको दूर करनेवाली है। सीखीर प्राप्तमें प्राप्त होनेवाली सभी प्रकारकी मदिराएँ रक्त-पित्तकारक

तथा तीक्ष्ण गुणवाली होती हैं।

भौंड़ और भूना हुआ चावल पथ्य है, यह अग्निदीपक और पाचक होता है। तक्रके साथ दाहिम, त्रिकटु, गुड़, मधु तथा पिप्पलीके मिश्रणसे तैयार किया गया पेय पदार्थ वात-दोष-विनाशक, लघु और चरितभागका शोधक है, किंतु मनुष्यको इस सुन्दर पेयका परित्याग कर देना चाहिये, जो कास, क्षय और नाड़ी-रोगको बल प्रदान करनेवाला है।

अथस अयंत् खीर कफोत्पादक तथा बलवर्धक होता है। खिचड़ी वातनाशक है। सुधीत अर्घात् दलका सूप स्निग्ध, उष्ण, लघु और रुचिकर होता है। कन्द, मूल और फलसे तैयार किया गया सूप भारी और पाचक माना गया है। कुछ उष्ण सेवन करनेसे यह सूप हल्का हो जाता है और बर्षाशीघ्र पच जाता है। शक्को ठबालकर उसे निचोड़ना चाहिये। तदनन्तर उसको घृत या तेलसे संस्कारित करके प्रयोग करना हितकारी होता है।

दाहिम तथा औषलेसे तैयार किया गया सूप हृदयको प्रिय अग्निवर्धक और वात-पित्त-विनाशक होता है। मूत्रसे बनाये गये सूचके द्वारा श्वास, कास, प्रतिशवास तथा कफज दोष दूर हो जाते हैं। यव, जौल और कुतथोंका रस सुस्वादु तथा वात-विनाशक होता है। भूँग तथा औषलेसे तैयार हुआ सूप प्राण्य है। यह कफ और पित्तका विनाश करनेवाला है।

गुड़मिश्रित दही वातनाशक होता है। सभी प्रकारके सन्धु रूक्ष एवं वातवर्धक होते हैं। पूड़ी पीष्टिक और पाचनमें भारी होती है। मांसयुक्त भोजन बृंहण और भक्ष्यपिष्टक (चावल एवं दाल आदिको पीसकर बनाया पीठा) भारी माना जाता है। तेलमें तलकर तैयार किये गये पिष्टक दुष्टिनाशक हैं। अत्यन्त उष्ण मण्डक पथ्य है। शीतल होनेपर इसे भारी माना जाता है।

दूध द्रव्य - पदार्थोंके गुणवगुणका विवेचन करके ही मनुष्यको अनुपानकी व्यवस्था करनी चाहिये। अनुपानके साथ औषधका सेवन करनेसे श्रम और तुष्णाका नाश स्वतः ही हो जाता है। यथोचित अनुपान आदि करनेसे प्राणीमें कोई रोग नहीं होता। वह सभी रोगोंसे विमुक्त हो जाता है।

विष उष्णतान्निष्ठ तथा घोरके कष्टके समान नीले

वर्णका होता है। वह प्राणिके नैसर्गिक वर्णको परिवर्तित कर देता है। इसका गन्ध, स्पर्श और रस तीव्र होता है। यह खानेवाले व्यक्तिके मनको व्यथित कर देता है। इसे

सूँघनेपर नेत्ररोग उत्पन्न हो जाता है। श्रेष्ठ वैद्योंके द्वारा भी इसका शमन आत्यन्त कठिन है। कम्पन तथा जँभाई आदि इसके लक्षण हैं (अध्याय १६९)

~~~~~

ज्वर, अतिसार आदि रोगोंका उपचार

धन्वन्तरिजीने पुनः कहा—वातज, पित्तज, कफज, देता है

वातपित्तज, कतकफज, पित्तकफज, संनिफतज और आगन्तुज-रूपमें अष्ट प्रकारका ज्वर माना गया है। मुस्त (मोथा), पर्पटक (पित्तपाण्डा), उसीर (खस), चन्दन तथा उद्वेघनागर (सोंठ) के सहित जलको पकाकर तैयार किया गया शीतल क्वाथ ज्वर जनिष्ठ प्यासकी शान्तिके लिये देना चाहिये।

नागर देवदारु, धान्यक, बृहतीद्वय और कण्टकारीका क्वाथ ज्वर-रोगीको सबसे पहले देना चाहिये आरण्यक, अमलतास) अभया (पिप्पलीमूल), मुस्त (मोथा), अतिविका (कुटकी) तथा यन्विक (हरीतकी) द्वारा जलमें पकाकर तैयार किया गया क्वाथ उद्वेग, शूल और ज्वरमें हितकारी है। मधुकसार (मधु), संधा नमक, चच, काली मिर्च और पिप्पली—इन सभीको समान मात्रामें जलके साथ घहीन पीसकर कण्डछान कर लेना चाहिये। इसका क्लृप्त देनेसे ज्वरके प्रभावसे घूर्णित हुआ रोगी होशमें आ जाता है। त्रिवृद्धितला (निसोत्र इन्द्रायण), त्रिफला, कटुकी और अमलताससे बने हुए क्वाथमें संधा नमक डालकर उसको पीनेसे सभी प्रकारका ज्वर विनष्ट होता है। सोंठ मोथा, रक्तचन्दन, खस तथा धान्यक (धनिया) से बने क्वाथमें शर्करा और मधु मिलाना चाहिये। इसका पान करनेसे तृतीयक (तिजरिया) ज्वर विनष्ट हो जाता है।

रविवारको अषामागं (चिचड़े) की अड़ लाल सूत्रसे बौधक कपड़में स्रत खर घुमाकर बाँधनेसे निश्चित ही इस तिजरिया ज्वरका नाश होता है। 'गङ्गाया उक्ते कृसे अपुत्रस्तापसे घृतः—(गङ्गाके उत्तरी तटपर पुत्रविहीन तपस्वी ब्राह्मणकी घृत्यु हो गयी है) कहकर उसे तिलोदक देना चाहिये ऐसा करनेसे एक आह्निक ज्वर रोगीको सोड़

गुहूची (गिलोय) का क्वाथ और कल्क^१, त्रिफल तथा वासक (अजूस) का क्वाथ एवं कल्क, द्राक्ष और बला (चिरिया) का क्वाथ और कल्कसे सिद्ध घृत सभी प्रकारके ज्वरोंका विनाशक है। अम्लता, हरीतकी और पिप्पली—चित्ताका क्वाथ सभी प्रकारके ज्वरोंको विनष्ट करनेवाला है।

इसके बाद अब मैं ज्वरातिसारनाशक औषधिका वर्णन करता हूँ।

पृश्निपर्णी (पित्तजन लता) बल्ल, बिल्व, सोंठ, कमल, धान्यक, पाट, इन्द्रयव, भूनिम्ब (चिरायता), मुस्त तथा पर्पटकसे बना हुआ क्वाथ आमातिसार तथा ज्वरको विनष्ट करता है। नागर, अतिविषा (अतसी या अलसी) मुस्त, भूनिम्ब (चिरायता) और अमृतवत्सरकसे बना क्वाथ सभी ज्वर तथा सभी अतिसार-रोगोंका नाशक है। मुस्त, पित्तपाण्डा और सोंठ-मिश्रित दूध भी अतिसार-रोगका विनाश करता है। जालपर्णी, पृश्निपर्णी, बृहती, कण्टकारी, बल्ल, गोखरू, बिल्व, पाट, सोंठ तथा घनियाका क्वाथ सभी प्रकारके अतिसार-रोगोंमें हितकारी होता है। बिल्व और आमको गुठलीके क्वाथका मिश्री तथा मधुके साथ सेवन अतिसारका नाशक है। अतिसारमें कुटज-यूष्का छाल भी हितकारी होता है। इन्द्रयव, अतसी, सोंठ और पिप्पलीमूलका क्वाथ प्रयोग करनेसे आमशूलसे युक्त सूत्री अतिसारमें लाभ होता है।

अब मैं ग्रहणी-रोगको चिकित्सा कह रहा हूँ। ग्रहणी जठराग्निको विनष्ट कर देती है। चित्रक अर्थात् चित्ताके द्वारा बने हुए क्वाथ और कल्कके साथ पका हुआ घृत ग्रहणी रोगका विनाशक है। यह गुल्म, सौम, टदर, प्लीहा,

१ कुटकर लुगदी बनावेको कल्क कहा जाता है।

मूल तथा अर्शरोगको भी नष्ट कर देता है। इसके सेवनसे पेटकी अग्नि प्रदीप्त हो उठती है। सौवर्च (कास्य नमक), सैन्य (सैधा नमक) विडंग (सवण-विशेष) उद्विद (रेड) और समुद्र केन - इन चारों लवणोंके समान भागमें मिश्रित चूर्णका प्रयोग कानेसे लाभ होता है।

हस्त, क्षर तथा अग्नि इस त्रिविध विकृतिसे दृढ अर्श-रोगका विनाश होता है। यदि तथा तैयार किया हुआ तब हो तो उसको भी अर्श-विनाशक ही मानना चाहिये। नीचे धूनी गुड़ूची, पिप्पली और इरोतकीका चूर्ण अम्ल तथा लवणके साथ रसोतका चूर्ण खानेसे भी यह रोग दूर हो जाता है। तिल और इच्छके रसका प्रयोग करनेसे अर्श तथा कुष्ठ-रोगका विनाश होता है। चक्रकोल (पिप्पली, पिप्पलीमूल, धन्य, चीकू तथा सोंठ) के साथ काली मिर्च और प्रयुषण (सोंठ, पिप्पली और काली मिर्च)-का चूर्ण अग्निवर्धक है। सोंठ, गुड़ अथवा सैधा नमकके साथ इरोतकीका चूर्ण निरन्तर खाना चाहिये, क्योंकि यह अग्निवर्धक होती है। त्रिफला, गिलोय, वासक, क्षिरयत्ता, नीमकी छस और नीमकी गिरीका क्वाथ मधुके साथ पान करनेसे कम्पला तथा पाण्डु रोग समाप्त हो जाता है। त्रिफला, स्वाधा, पिप्पली, तर्करा और मधुमिश्रित चक्र मोदक संनिपात-ज्वरका विनाशक तथा रक्त पित्तज प्वरको भी नष्ट करता है।

वासक (अडूस^१) का रस उदरभ्रममें चूर्णकेपर जीवनकी आश्रय बनी रहती है। ऐसी स्थितिमें रक्त और पित्तका क्षय होता है, तब छाँसोके रोगसे व्यथित प्राणी किसरूपसे दुःखित होता है (अर्थात् वासकके रहते छाँसीके रोगीको जीवनसे विराग नहीं होना चाहिये)। तर्करासे युक्त बंगाली अडूस और मूद्गक^२ रसका चक्र क्वाथ पच्य है। इसको मिश्रीके साथ पान करनेसे कास, निःवास और रक्तपित्तज दोष विनष्ट हो जाता है। मिश्री अथवा मधुके साथ अडूसेकर रस पान करनेसे रोगी रक्तज दोषपर सफलता प्राप्त कर लेता है। शल्लकी (सनाई) और कमण्डू, शिषाक, अजम, अर्जुन और धन्य नामक वृक्षको छल्लका क्वाथ दूध और मधुके साथ पान करनेसे रक्त-

सम्बन्धित रोग दूर हो जाता है। अपने ही रसमें भाक्षित, मूल, फल और पत्रसहित निर्गुण्ड्रीका सिद्ध घृत पान करके क्षय-रोगसे क्षीण हुआ रोगी व्याधिरहित होकर देवताओंके समान कानिमान् हो उठता है।

हरीतकी, सोंठ, पिप्पली, कान्नी मिर्च और गुड़ मिश्रकर बनाये गये मोदकको कासनाशक कहा गया है। इसको खानेसे तुष्णा एवं अर्शचक्र भी नष्ट होता है। कच्छकारी तथा गुड़ूचीसे पुषक-पुषक निकाले गये तीस तीस पल रसमें सिद्ध किया गया एक प्रस्य घृत कासरोगका नाश और अग्निका दीपन करता है। कुष्णा (काली चतुर्धोवल्ली तुलसी) धात्री (औबला), श्वेत सोंठका चूर्ण मधुके साथ मिलकर खाना द्विक्व (द्विचको) रोगका विनाशक बन जाता है जो प्राणी द्विचकी और घास रोगके रोगी हैं। इनको विधा अर्थात् सोंठके साथ भागी (भारंगी) का रस गरम जलसे पीना चाहिये।

स्वरभेद होनेपर मुखमें तिलके तेलमें सिद्ध खदिर (कश्यप)-का रस रखना लाभप्रद होता है। अथवा सोंठके साथ इरोतकी और पिप्पलीका चूर्ण इस रोगमें स्तम्भकारी है। मधुके साथ विडंग तथा त्रिफलाका चूर्ण वमन-रोगको दूर करता है। आम और जामुनकी छल्लका क्वाथ मधुके साथ पान करनेसे सभी प्रकारके वमन नष्ट हो जाते हैं। यह तुष्णाको भी समाप्त कर देता है। अथवा इस रोगमें मधुके साथ त्रिफलाचूर्णका ही सेवन करना चाहिये। यह औषधि तो भ्रम और मूर्खताको भी दूर कर देती है। गायके दूध, दही, घृत, मूत्र और गोमयसे बना पञ्चगव्य हितकारी होता है। इसका अनुपान अपक्व (विरणो) और मलप्रहादि रोगोंको नष्ट करता है। कुष्माण्ड (कुम्हड़ा) का रस बहुरूपी तथा घृतके साथ पान करनेसे श्वेत रक्त अपक्व और मलप्रहादिके रोग दूर होते हैं। काक्री रस, चक्रकुष्ठ और जलपुष्पीके साथ प्रयुक्त पुराना घृत प्राणियोंके स्निग्ध सेव्य है। क्योंकि यह उन्माद, प्रह्वणी और अपक्व रोगोंका विनाशक है।

अक्षयन्ध क्वाथका कलक बनाकर उसमें चींगुला दूध डालकर पकाना चाहिये। तदनन्तर उस घोगमें घृतका तैयार करके उसका सेवन करे। यह घृत वातनाशक, जल-

१-कम्पला विषयान्-कम्पलाका औषधिका च रक्तपित्तो ज्वरो वासी विषयव्यवर्धनः ।

२-मूद्गकं गुणका

मांस-वर्धक और पुत्रोत्पादक होता है। नीली^१ और मुण्डीक^२ चूर्ण मधु एव घृतके साथ मिलाकर सेवन करनेसे अश्वत्थ छिन्न (गिलोय)-का क्वाथ पान करनेसे यह अत्यन्त असाध्य वात-रक्तको दूर कर देता है। गुड़के सहित हरीतकी अग्नि पीच औषधियोंका सेवन कुछ, अतः तप्त वातरोगका विनाशक है। गुड़चूर्णका रस, कल्क, चूर्ण अथवा क्वाथ वात-रक्तरोगका हनन है। गुड़चूर्ण सताके क्वाथसे बने कल्कका उपयोग करनेसे कुछ और ज्वररोगका उपशमन होता है। इस कल्कका प्रयोग गोमूत्र या गोदुग्धके साथ करना चाहिये।

त्रिफला तथा गुग्गुलु वात-रक्त और मूर्च्छाका नाशक है। गोमूत्रके साथ प्रयुक्त गुग्गुलु ऊर्लस्तम्भ नामक रोगका शमन करता है। सोंठ और गोखरूका क्वाथ समकाल तथा शूलरोगका विनाशक है। दशभूल^३, हरीतकी, एरण्ड, चम्बू, सोंठ और देवदार नामक औषधियोंसे बना हुआ क्वाथ काली मिर्च एवं गुड़के साथ सेवन करनेपर महाशोथको दूर करता है। कण्टकारी और गुड़चूर्णके पृथक्-पृथक् तीस-तीस बल रसको निकालकर उसमें एक प्रत्येक सिद्ध किचा गया घृत कासरोग-विनाशक तथा जठराग्नि दीपक होता है। काली तुलसी, अजिंठा, सफेद सोंठ, काली मिर्च और सेंधा नमकसे बना हुआ क्वाथ एरण्ड-तेलके साथ पान करनेपर यह आम्बोष तथा प्रबल वायु-विकारको दूर करता है।

बला, पुनर्नवा, एरण्ड, बृहतीड्य, कण्टकारी और गोखरूका क्वाथ हींग और सेंधा नमक मिलाकर पान करनेसे वातहूल विनष्ट हो जाता है। दाह और शूलरोगकी शान्तिके लिये त्रिफला, निम्ब, भुलेठी, कटुकी तथा अमलताससे बने क्वाथको मधु मिलाकर पान करना चाहिये। जेठे मधुके साथ त्रिफलाका क्वाथ पीनेपर शूलसे होनेवाला दुःख दूर होता है। त्रिफलाचूर्ण गोमूत्र और गुड़ मण्डूर मधु तथा घृतके साथ खाटनेपर विदोषजन्य शूलको विनष्ट करता है।

त्रिवृत, काली तुलसी और हरीतकीके चूर्णको क्रमशः दो भाग, चार भाग तथा चौबे भाग गुड़-समन्वित करके उसको समान गोखरू काकर सेवन करनेसे यत्कासिन्य-दोष दूर हो जाता है। हरीतकी, यवक्षार, पिप्पली और

त्रिवृत अर्थात् त्रिसोमक चूर्ण घृतके साथ पान करनेके योग्य है। क्योंकि यह उदावर्त-रोगका विनाश करता है। त्रिवृत, हरीतकी और काली तुलसीकी पत्तीका मिश्रित चूर्ण स्तुहीधोर अर्थात् सेहूँइके दूधसे भ्रमिश्र करके इससे बनाये गयी वटीका गोमूत्रके साथ पान करनेसे अनाह-रोग नष्ट हो जाता है। श्रूषण (सोंठ, पिप्पली और काली मिर्च त्रिफला (हरीतकी, अजिंठा तथा बहेड़ा), धनिया, विडंग चम्बू (गर्जनिप्पली) तथा चित्रक (चिन्ना) नामक औषधियोंके चूर्णको कल्कसे सिद्ध घृत वातगुल्म-रोगका विनाशक है।

दुग्धमें प्रयुक्त सोंठके चूर्णका अनुपान हृदयगत पोड़ाका नाश करता है। कल्क नमक तथा उसका अथवा भाग हरीतकी-चूर्ण घृतमें मिलाकर पान करनेसे भी यह रोग दूर हो जाता है। कफ (पिप्पली), पाषाणभेदी (यधरघट्टा) के रसमें सिलाजीतका चूर्ण मिलाकर उसको जलके जल और गुड़के साथ पान करनेसे मूत्रकृच्छ्ररोगी रोग-विमुक्त हो जाता है। गिलोय, सोंठ, अजिंठा, अश्वगन्धा और त्रिकण्टक (गोखरू) का अनुपान वातरोग, शूलग्रस्त तथा मूत्रकृच्छ्रके रोगोंको करना चाहिये। शर्करा अथवा मिश्रीके साथ समान भागमें प्रयुक्त यवक्षार सभी प्रकारके कृच्छ्ररोगोंका विनाशक है अथवा मधुके साथ निदिग्धिका (इलायची)-का रस पान करनेसे भी सब प्रकारके कृच्छ्ररोग विनष्ट हो जाते हैं।

त्रिफला-कल्कके साथ प्रयोगमें लाये गये सेंधा नमकको भी मूत्रापातका विनाशक माना गया है। सूत्रमें अवरोध होनेपर कर्पूरका चूर्ण सिंगर्ये प्रविष्ट करना चाहिये। मधुके साथ प्रयुक्त औषधिका रस सभी प्रकारके मेहरोगोंको विनष्ट करनेवाला है। त्रिफला, देवदार, दासहन्दी और कपासपूलका क्वाथ भी मधुके साथ पान करनेसे यह प्रमेहरोगको दूर करता है।

सरीरकी गृष्टि चाहनेवाले प्यक्तको अनिद्रा, मैथुन, व्यायाम तथा चिंताका परिष्कार कर देना चाहिये। ऐसा करनेसे शरीर धीरे-धीरे पुष्ट होने लगता है। यव और सौंवी खानेवाला प्राणी स्मृत हो जाता है। मधुके साथ जल पीनेसे भी प्राणीके शरीरमें स्मृतता आ जाती है। उष्ण अन्न अथवा मौद्गुल आदिको भोजन करनेसे शरीर कृश हो जाता है। गजपिप्पली, जीरा, त्रिकटु, हींग, काला नमक तथा

१ नीली (नील) २ विष्णु, अर्जुनाक, गजधारी घाटला, गजकारिका, लालवर्णी पुष्पवर्णी बृहतीड्य कण्टकारी तथा गोखरू इन दस चूर्णोंके घृत दशकूल कहलाते हैं।

औरलाघूर्ण समन्वित सत्तुको मधुके साथ पान करनेसे पेदा-विषकारका नाश और अग्निका उत्तीर्ण होता है।

चौगुने जल और दोगुने गोघृतमें चिक्का नमक औषधिका कल्क पाक करके उसके द्वारा उदररोगीको एक प्रस्य भृत सिद्ध करना चाहिये। तदनन्तर वह दूधके साथ उस भृतका पान करे। ऐसा करनेसे उसकी जठराग्नि उत्तीर्ण हो उठती है। अनुपानमें दूधके साथ क्रमशः एक-एक पिप्पलीकी अभिवृद्धि करते हुए रोगी दस दिनतक उसका सेवन करे। पुनः उसी क्रमसे एक-एक पिप्पलीको घटाते हुए बीसवें दिन मात्र एक पिप्पलीका सेवन करे। तो उससे भी दस रोगीको जठराग्नि प्रबल हो आती है। पुनर्नवाके क्वाथ एवं कल्कसे सिद्ध किया गया भृत शीघ्र रोगका विनाश करनेमें समर्थ होता है। शोध रोगीको गोघृत या गोदुग्धके साथ पिप्पली अथवा गुड़के साथ समान भागमें इसीतकी या सोंठका सेवन करना चाहिये।

मनुष्य बला नामक औषधिके रसमें सिद्ध दूधके साथ एरण्ड-तेलका पान करके आध्मान तथा शूलजनित पीड़ासे युक्त अन्त्रवृद्धिके रोगपर विजय प्राप्त कर सकता है। अतिनशीतिता अरुणक अर्थात् एरण्ड-तेलसे सिद्ध पध्मा (हरातकी)-का कल्क, काला नमक एवं सेंधा नमकसे समन्वित होकर, अन्त्रवृद्धिरोगका विनाशक श्रेष्ठतम योग है।

निर्गुण्डोकी^१ जड़का नम्य लेनेसे गण्डमात्राका रोग नष्ट हो जाता है। धुन्ही (सेहूँड़) तथा गण्डारी (कचनार) वृक्षकी छालका स्वेद अर्बुद रोगके सभी भेदोंको विनाश करनेमें समर्थ होता है। हस्तिकर्ण अर्थात् एरण्ड तथा पलाशपत्रके रसका लेप करनेसे गलगण्ड रोग नष्ट होता है।

घबूर एरण्ड, निर्गुण्डी, पुनर्नवा, सहिजान तथा सरसोंका मिश्रित लेप पुराने एवं अत्यन्त दुःखदायी स्त्रीपद (पीलपैव)-रोगको दूर करता है। शोभा (हल्दी), अञ्जनक (सींहजन्व) वृक्षकी छाल समुद्रफेन तथा ह्रींगका योग विविध भजनक रोगका विनाशक है।

मधुके साथ तरपुंखा (सरसोंका) नामक औषधि सभी प्रकारके ज्वरोंमें लेप करनेके योग्य होती है। अथवा नीपको पत्तीका लेप भी शोध तथा ज्वरोंको मुखा देता है। त्रिफला, खदिर, दाहहल्दी तथा घटवृक्षकी छाल या फलके योगसे बना लेप ज्वरशोधक है। यहि, मधु (मुलेठी) और भीको गरमकर मधुके साथ ज्वरमें लेप करनेसे आगन्तु ज्वर नष्ट हो जाता है।

प्राणीमें पित्त, रक्त, दोषजन्य गरमी होनेपर वैद्यको रीति-क्रिया करनी चाहिये। शरीरके कोष्ठमें रक्त-सञ्चार बाधित होनेपर बौंसके अंकुरकी छाल, एरण्ड बीज तथा गोखरबका क्वाथ मधु, सेंधा नमक तथा ह्रींग मिलाकर पान करनेसे ठीक हो जाता है। ऐसी विकृति होनेपर उससे मुक्त होनेके लिये घब, काली मिर्च तथा कुलधीके रसका पान अथवा सेंधा नमकके साथ भूना हुआ अन्न या बवागून्न पान करना चाहिये।

करुण अरिष्ट (रीठा) तथा निर्गुण्डोका रस ज्वरोंके कीटाणुओंको नष्ट कर देता है। त्रिफलाचूर्णसे युक्त गुग्गुलुवटी विषन्ध-रोगको दूर करती है। यह ज्वरशोधक और शोधक है। दुर्वारस या कम्मिलक (कपीला) अथवा दाहहल्दीके कल्कसे सिद्ध तेल ज्वरमें लगानेकी श्रेष्ठ औषधि है।

(अध्याय १७०)

नाडीग्रण, कुष्ठ आदि रोगोंकी चिकित्सा

धन्वन्तरिजीने कहा—हे सुश्रुत! अब अप नाडीग्रण आदि दोषोंकी चिकित्साका ग्रवण करें।

नाडी (नाड़ो) को सन्त्रसे भलीभाँति कपटकर ज्वर-चिकित्साके समान उसकी चिकित्सा करना चाहिये। गुग्गुलु, त्रिफला तथा त्रिकटुको समान भागमें लेकर सिद्ध किये गये भृतसे नाड़ोंमें हुए विकृत ज्वर, शूल और भगन्दर नामक रोगपर विजय प्राप्त की जा सकती है। निर्गुण्डीके रससे

सिद्ध तेल नाड़ो-दोष तथा ज्वरको दूर करता है। पञ्च नामक रोगके उपभेदोंमें यह औषधि पान, अञ्जन और नस्य-विधिसे प्रयोगमें लानेपर गुणकारी होती है। तीन भाग गुग्गुलु, पाँच भाग त्रिफला तथा एक भाग काली तुलसीको पानीसे बनायी गयी गुटिकाएँ स्नेह, गुल्म, अक्ष और भगन्दर रोगसे ग्रसित रोगियोंके लिये हितकारिणी होती हैं।

उपहंस रोगमें शिश्नके मध्यमें रक्तको शुद्धि हेतु शिरावेध

१ निर्गुण्डो (वेउड़ी या वेइकी)

करे तथा शिश्न नष्ट न होवे, अतः उसे पकनेसे प्रयत्नपूर्वक रक्षा करे। गुग्गुलु, खदिर, परवल, नीमका फल और गिलोयका क्वाथ पीनेसे उपदंश दोष समाप्त हो जाता है। एक कड़ाहेमें त्रिफलाको जलाकर स्याही जैसी राख बनाकर मधुसे प्रयोग करनेपर लाभ होता है। त्रिफला, विराट्ता, नीम, कंजा तथा खदिर आदिसे बने कटुक अथवा क्वाथके द्वारा सिद्ध किया गया घृतपाक उपदंशको दूर करता है।

प्राणोंकी [भयनसे] इतना हुआ जानकर सबसे पहले उसे शीतल जलसे सिंचित करे तदनन्तर पाकका लेपन तथा कुशकी रस्सीसे भयन भागपर बन्धन लगाये। ऐसे भयन रोगीको उड़द, मसूर, मटरकी दाल, उन्न हुआ अन्न, घृत, दूध तथा सुप देना चाहिये।

रसोन (लहसुन), मधु, नमसा (अड़सा) तथा घृतका कटुक बनाकर उसको स्थानसे च्युत अथवा टूटी हड्डियोंके जोड़पर लगानेसे बहुत ही शीघ्र सफलता प्राप्त होती है। त्रिफला, त्रिकटु (सोंठ, पिप्पली और काली मिर्च)-को समान भागमें पीसकर उनके स्रग्ध्र मरामर मन्त्रमें मिलाया गया गुग्गुलु टूटे हुए हड्डियोंके संधि-स्थानको भी जोड़ देता है।

सभी प्रकारके कुष्ठरोगोंमें रोगीके लिये यमन, रश्मन तथा रक्तमोक्षणको क्रिया लाभकारी है। चच, अड़सा, परवल, नीम तथा बहेड़ेको छालका क्वाथ मधुके साथ पीनेसे वातरोग नष्ट हो जाता है। इस रोगमें निसोत, दन्तोफल (एरण्ड बीज) तथा त्रिफलाके योगसे विरेचन क्रिया भी करनी चाहिये।

काली मिर्चके साथ मन्शिल (मैनासिल) का सिद्ध तेल कुष्ठरोगका विनाशक है। सभी प्रकारके कुष्ठरोगोंमें इस तेलका लेप किया जा सकता है। इस रोगमें पथ्याहार शिव हरांतकी, पञ्जाप्ल, गुड़ और श्वेत है। कंजा एल (सुगन्धित कालुका नामक लता), गजपिण्डी तथा कुष्ठ (कूट) के रसको गोमूत्रके साथ कुष्ठरोगमें प्रलेप करनेसे लाभ होता है। तेलमें कर्कोर (कनेर) के मूलकी पाकसिद्ध द्रव्यतन भी कुष्ठनाशक है। हन्दी, चन्दन, रास्ना, गुडूची, एडगज (तगर) अमलतास और करञ्जका लेप कुष्ठविनाशक

श्रेष्ठतम औषधि है। मैनासिल, विडंग, वागुजी (वाकुची), सरसों तथा कंजाको गोमूत्रमें पीसकर तैयार किया गया लेप सूर्यदेवके समान कुष्ठरोगका विनाशक है।

विडंग, एडगज, चच, कुटको, निशा (दारुहल्दी) समुद्रकेन और सरसोंको गोमूत्र तथा अम्लमें पीसकर तैयार किया गया यह लेप ददु नामक कुष्ठरोगको विनाश करता है। प्रपुत्रा (चकवड़) का बीज, औवला, सज्जरसे (विरोजी या लाख) स्नुहो, सेहूँड़, और सौखेर (बेर) का पिसा हुआ लेप सभी प्रकारके ददुरोगोंको दूर करनेवाला श्रेष्ठ औषध है। कांजीके स्रग्ध्र अमलतासको रत्तियोंका तैयार लेप ददु, किट्टिम तथा सिम्प (सेहुवा) नामक कुष्ठोंका विनाश करता है। चकुचीका टण्ड क्वाथ सेवन करके दूध पीनेसे भी कुष्ठरोगपर विजय प्राप्त की जा सकती है। तिल, घृत, त्रिफला, बीह, ज्योष (त्रिकटु), भिलावा तथा सकरा—ये सभी स्वतः औषधियाँ सनान भागमें मिलाकर सेवन करनेसे पुरुषत्वमें वृद्धि होती है। ये पवित्र और कुष्ठरोग नाशक हैं।

मधुके सहित विडंग, त्रिफला और कायरी तेलसोके चूर्णका अखण्ड कुछ कृमि, मेह, नाडोवण एवं भगन्दर नामक रोगोंका विनाश करता है। जो मनुष्य कुष्ठरोगी हो उसे हरांतकी, नीम, कुटकी, औवला तथा दारुहल्दीका सेवन करना चाहिये। औषधि लेनेके बाद प्रायः एक मासपर्यन्त ऐसा व्यक्ति शीघ्र कुष्ठरोगसे विमुक्त हो जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं। उष्ण भक्षण, कुम्भ (गुग्गुलु, मूलक (अदरक) खदिर (कान्हा), अक्ष (बहेड़ा), औवला तथा चम्पा नामक ज्योषसे भी कुष्ठका विनाश होता है। यह औषधियोंका एक रसायन है।

औवला, खदिर और चकुचीके क्वाथका पान करके मनुष्य शंख एवं चन्द्रमाके समान श्वेत क्षिररोगकी शीघ्र ही नष्ट कर देता है। इसमें संदेह नहीं है। भस्मानक (भिलावे) के सिद्ध तेलको एक मासपर्यन्त पानकर प्राणी इस कुष्ठ-रोगपर विजय प्राप्त कर लेता है। जो खदिरमिश्रित जलका यथाविधि सेवन करता है, उसे कुष्ठरोगपर विजय प्राप्त हो जाती है। मलपू अर्थात् कटुमर नामक वृक्षको छालसे बने

क्यायके द्वारा लीके गये सोमराजी (सकुची) के फलोंका चूर्ण प्रतिदिन एक कर्ष मात्र बहेड़े और अर्जुन नामक वृक्षसे बने क्यायके साथ लेना चाहिये। किंतु नमक खाना इस कालमें विषिद्ध है। इस औषधिके उपचारसे क्षिप्ररोग विनष्ट हो जाता है। रोगीको इस औषधिके पान करते हुए शरीरपर स्थित सफेद चकत्तोंपर अपरजिता (सैफलिका) की लक्ष्मण लेप लगाया चाहिये। अङ्गूर, गुड़ूची, त्रिफला, परवल, कंजा, नीम, अम्ल तथा कुम्भकर्णकी खेचलताका क्याय एवं कल्क रूपमें पकाकर उससे जो घृतपाक सिद्ध होता है, उसको 'वायक घृत' कहते हैं। इसके सेवनसे रोगी रोग-विमुक्त होकर ली वधोंकी आयु प्राप्त करता है।

दुर्बलके रसमें उससे श्रीगुप्त तेल पकाकर औषधिरूपमें उसको शरीरमें लगाया चाहिये। इसके भ्रान्तिरसे कण्डू 'विषधिका' और पाया नामक कुष्ठरोग विनष्ट हो जाते हैं। हुम (पारिजात) की कसर, मन्दार, कुड, लवण, गोमूत्र, गम्भायी (शोपर्णी) तथा धिरक (एरण्ड) नामक औषधियोंके सिद्ध तेल कुष्ठरोगके छत्र-विकारोंको विनष्ट कर देता है।

औंस, निमकीरी, गोमूत्र, अङ्गूर, गुड़ूची, पित्तपापड़ा, बिशायत, नीम, भृंगराज, त्रिफला, कुलसी और मधुका क्याय अम्लपित्त-रोगका विनाशक है। त्रिफला, पटोल और कटुकीका क्याय शर्करा तथा जेठे मधुके साथ पान करनेपर प्वर, छदि एवं अम्ल-पित्तजनित अन्य विकार नष्ट हो जाते हैं। खासपूत, तिलपूत और पिप्पलीघृतका प्रयोग अम्लपित्त-विकारमें करना चाहिये। गुड और कुम्हड़ा खानेसे भी लाभ होता है।

मधुके साथ पिप्पली अम्लपित्तको विनाश करती है। हरीतकी, पिप्पली तथा गुडका बना हुआ मोदक श्लेष्म एवं अग्निमन्दताके दोषको दूर करता है। जीरा और धनियाको समान भागमें पीसकर एक ग्रन्थ घृतमें उन दोनोंका विषाक बनाना चाहिये। यह पाक कफ, पित्त, अरुचि, मन्दाग्नि तथा चमन नामक दोषोंको दूर करता है।

पिप्पली, गुड़ूची, बिशायत, अङ्गूर, कटुकी, पित्तपापड़ा, खीर और लहसुनसे बना क्याय विस्फोट (फोड़ा फुंसी) तथा प्वररोगका विनाशक है। निसोतके साथ त्रिफलाके

रस-मिश्रित घृतका अनुपान अतिसरि सफाई और विसर्प नामक रोगको शान्त कर देता है। छदि, त्रिफला (हरड, मौंस, बहेड़ा), कटुकी, परवल, गुड़ूची और अङ्गूरके द्वारा बना क्याय 'अहक क्याय' के नामसे प्रसिद्ध है। इसके सेवनसे रोमानिक तथा मसूरिका रोग दूर हो जाते हैं।

लहसुनके चूर्णको घिसनेसे कुड, विसर्प, फोड़ा तथा खुजली आदि चर्मरोगोंका विनाश होता है। उसके द्वारा घिसनेसे शरीरका मल भी नष्ट हो जाता है। चर्मकील, पुराने एवं बड़े हुए भस्से, तिल तथा अनुपयुक्त बालोंको सस्त्रसे काटकर बिकामनेके पश्चात् श्वार अथवा अग्नि के द्वारा उनके शरीरस्थ भागको दग्ध कर देनेका भी विधान है।

परवल और नीलका लेप जलगर्दभ-रोगको विनष्ट करता है। गुडपाक तथा भृंगराजके रससे सिद्ध तेलके द्वारा कण्डू विकार, खुजली, अस्थि कष्टदायक कुष्ठ और कातरोगोंका विनाश होता है। शतुर या आमकी गुठली, त्रिफला, नील तथा भृंगराज—इन औषधियोंके योगसे सिद्ध कांजीपुल शीहचूर्ण श्रवियोंके पकनेवाले श्वेत बालोंको काला करनेमें समर्थ है। शोरी (खिरनी) और शर्करा (शेध) का रस दो ग्रन्थ तथा मधुका (मुलेठी) एक पल लेकर उसमें एक कुडभ अर्थात् बारह पसर सिद्ध किया गया तेलका नाम भी बालोंको पकने नहीं देता।

मुखमें रोग होनेपर त्रिफला-चूर्णका गण्डूष अर्थात् कुल्ला करना चाहिये। घरका धुआँ, घृत या तिलादिके तेलका दीपक जलानेसे एकत्र धुएँमें यवश्वार पात्रा खोप (सोंठ, पिप्पली तथा कासी मिश्र) का तम्बको मिलाकर अञ्जन बनानेका विधान है। इस अञ्जनको नेत्रोंमें लगानेसे नेत्रदोष नहीं होता। यदि तेजोद, त्रिफला, श्लेष्म और बिशायतका चूर्ण मधुके साथ मूँहमें रखा जाय तो कण्डू, दौत और मूँहका रोग दूर हो जाता है। पटोल, नीम, जाधून, मालती तथा आमके नवोन पल्लवोंका क्याय मुख थोनेको श्रेष्ठतम औषधि है।

लहसुन, अदरक, सहिजन, भृंगराज, मूली, हटन्ती (महामांसी) का गुनगुना रस कर्ण रोगको दूर करनेका

उत्तम उपचार है। आनन अथवा तीव्र पीडा, शब्द और मेल विकसनेका सौधा नमकके सहित खसत अथवा ककरोका मूत्र नाम करके इसमें इलायच चाहिये। अतिव्रत अथवा आधिक्यके रससे सिद्ध तैलकक वृत्तिक (दुर्गन्धयुक्त) आनन इलायच चाहिये। सौंठके चूर्णसे सिद्ध गुनगुन सरसीका तेल आनन इलायचाने दूलाका चिकित्सक है।

पञ्चमूलसिद्ध दूध, चिल और इरीतकी, फूल तथा गुड़ एवं पटङ्ग मूलका योग सैन्धव रोगकी सन्धिके लिये है। इस रोगमें इन बीजोंमेंसे किसी एक योगसिद्ध औषधिक उपयोग करना चाहिये।

मेर-दोष, कुष्ठि-विकार, प्रतिरक्षा (मुकाम या सर्दी) जल तथा खर होनेपर सौध दिनोत्तक लंघन करनेका विधान है। ऐसा करनेसे ये रोग रोग हान हो जाते हैं। औषधिका रस मेरमें इलायचसे विकार दूर हो जाता है। अथवा मधु और सौध नमकके सहित सौधकाय नमक सहित तथा दोहलदीका अञ्जन लगावेसे भी लाभ होता है। इन्दी, देवदार सौध नमक, इरीतकी तथा गैरिक^१ नीसकर इसका लेव मेरोंके चोड़ा भागमें लगाया चाहिये। यह मेररोग-चिकित्सक है। घृतमें भुनी इरीतकी, त्रिकला दूधके साथ लेव करनेके पश्चात् गुनगुन एवं किसी सौंठ, नीसकी पत्ती, थोड़ा-सा सौध नमक, दूध और त्रिकलाचूर्णको मेरोंका रक्षण चाहिये। ऐसा करनेसे मेरोंकी सूजन, खुजलपट और पीडा समाप्त हो जाती है। इरीतकी, खैरु तथा गुड़की नमक औषधियोंको क्रमशः—प्राथम्य एक भाग, दो भाग और बार बार लेकर मधु एवं घृतके साथ सिद्ध किया गया लेह या कषाय सभी प्रकारके मेर रोगोंका चिकित्सक है।

चन्दन, त्रिकला, सुकारी तथा कलसकी जड़को जलमें नीसकर कषाय गयी बलीका उपयोग औषधिक समस्त तिक्क रोगोंकी दूर करता है। दाहके साथ अत्यधिक चिली गयी काली तिक्का अञ्जन रतीकी नमक रोगको दूर करता है। त्रिकलाके कषाय एवं कलसे सिद्ध कलकाकी गुनगुने दूधके साथ सर्पकाल खान करनेसे अन्धदर्शन तथा रतीकीका विकार कषायीय चिकित्सक हो जाता है। चिल्ली, त्रिकला,

इलायच, 'सौहचूर्ण और सौधा नमककी भृंगराजके रसमें चिलकर बनाया गया घुटिकाञ्जन' अथवा, त्रिदोषजन्य तिक्का, धुंधलापट तथा अन्य सभी प्रकारके मेर सम्बन्धित रोगोंका चिकित्सक है।

चिकटु, त्रिकला, सौध नमक, मेरसिल, कषाय^२ सौधकषि (कचूर), जालीमुन (कासती), नीस, रसाञ्जन (रसीत) और भृंगराजकी फूल, मधु तथा गुनगुने नीसकर कषाय गयी बली समस्त मेरविकारोंकी चिकित्सकायिनी औषधि है।

हराचकी जड़को कलाकर कषायोंके साथ सिरमें लेव करने अथवा मुकुन्द-दुग्धके उपयोगसे तीव्र डी गिल-पीडा दूर हो जाती है।

साम्बली^३ हराचमूल, चक्र (कुटकी) तथा काजी (कष्टकारी)—को एक-एक कल एकत्र करके उनसे सिद्ध कषाय, तैलककका मल्य जल और जलेनजन्य तिक्क तथा आधरोगका चिकित्सक करता है। अथवा नमक, गुड़ और सौंठ या चिल्ली एवं सौध नमकका योग मुखस्थान आदि सभी शरीरके अग्रभागवाले रोगोंमें लाभकारी होता है। सूर्यवर्त रोगमें मलकर्मका उपचार प्रसन्न प्राप्त तथा है। ऐसेमें फूल एवं सौध नमकसे गुन दलमूलके कषायका मल्य लेवा चाहिये। यह अङ्गुमेर, सूर्यवर्त तथा शिरोज्वाधिक दुःखोंको दूर करता है।

कातरक-दोषसे पीडित स्त्रीको दही एवं मधुके साथ कलस नमक, जीरा, मधुका और नीलकण्ठ नीसका खान करना चाहिये। चिल-चिकन होनेका अङ्गुल अथवा गुड़कीका रस लाभकारी है। मधुके साथ जलमें कषाय गये औषधियोंके कषायक, अङ्गुल तथा केल दूर्बल्य रस अथवा औषधियोंके साथ मधु और कलसकी जड़का रस चाकले के बीचमें पीनेसे चकटु एवं प्रदर-रोग जल हो जाता है।

साम्बलीचक मूल अथवा जीराई तथा रसीतकी नीसकर मधु एवं कलसके बीचमें पीनेसे सभी प्रकारका रक्तप्रदा रोग चिकित्सक हो जाता है। चाकलेके जलके साथ खान किया गया फुलका मूल भी रक्तप्रदा रोगका चिकित्सक है। (अध्याय १७१)

१. गैरिक (गैह)। २. कषाय (चिकित्सा नीस)। ३. साम्बली (कासवरी)

स्त्रियोंके रोगोंकी चिकित्सा, ग्रहदोषके उपाय, ऋतुचर्चा तथा पच्यकारक सर्वाधियाँ

अमन्तरिजीने कहा—हे सुतुत अब मैं स्त्रियोंके रोगोंकी चिकित्सक बन करूँगी। इसे आप सुनें। स्त्रियोंके योनिभागमें होनेवाले रोगोंको दूर करनेके लिये बहुत-से कर्म हैं, किंतु जो कर्म अतदोष-व्यक्त हैं, उन्हेंको प्रसस्त माना जाता है।

यन्त्र, उपकुक्षिक (काला जीरा), जालीफल (जामफल), कृष्ण (काली तुलसी), चासक (अड़स), सैन्धव (सैन्धव नमक), अमयोदा (अमसाइन), मक्खर, चित्रक तथा लंकराको पीसकर सभीको धिंस्रत करके चीमें धूलकर जल या दूधके साथ सेवन किया जाय तो स्त्रियोंको योनिके बाईंभागमें होनेवाला शूल, हृदयरोग, गुल्म और अर्श-पिकार दूर हो जाता है। चरकी पत्रियोंको पीसकर योनिभागमें लेप करनेसे इसकी वेदना खत्म हो जाती है। लोत्र और तुम्बीफलका प्रलेप योनिमें दृढ़ एवं संकुचित बनता है।

पोपल, कट पाकड़, गुलर और आम—इन सबके फलका और मधुमति तथा जलतीपुष्पका अग्नि या सूर्यकी चर्चामें सिद्ध भूतपाक रक्तप्रद एवं योनि-दुर्गन्धका विनाशक है। कांजोंमें जपामुख (अड़हुनके फूल), प्योतिष्मती-दल, मालकैंगनीकी पत्ती (दुर्वा) और चित्रकको पीसकर लंकराके साथ पान करनेसे भी योनिरोग दूर हो जाता है।

आंवला, रसीत तथा इरीसकीका चूर्ण जलके साथ पान करनेपर यह स्त्रोके रजोदोषको दूर करता है। ऋतुव्यत्ययमें लक्ष्मण (धेत कष्टकारी) की जड़को दुग्धके साथ पान करने या नम्य लेनेसे स्त्रीको पुत्र उत्पन्न होता है। कई तरह के दुग्ध और सब्जियों के जलमें सिद्ध अक्षयपत्रिका रस सेवन करनेसे भी स्त्रीको पुत्रकी प्राप्ति होती है। भूतके सब्जियों (सोंठ, पिप्पली और काली मिर्च) तथा केसरेके चूर्णका सेवन करके तो कन्धा स्त्री भी पुत्रवती बन जाती है।

कुस, काला, एरण्ड और गोखरुकी जड़को पीसकर उनके ही द्वारा सिद्ध गोदुग्ध एवं लंकराका पान करनेसे गर्भिणी स्त्रीके उदरभागमें होनेवाला शूल खत्म हो जाता है। पाठा (पादा) लाहल (कल्लिखरी), सिंहास्य (कचनार),

मनूर (चिचड़ा) और कुटज (गिरिफलिका या कुरैक) को जलग-जलग पीसकर चर्चि, पेड़ तथा योनिभागमें लेप करनेसे स्त्रीको सुखपूर्वक प्रसव होता है। मदार या मकुलकी जड़का लेप प्रसूत स्त्रीके हृदय, जलक और बसि (पेड़) भागमें होनेवाली बीड़ाका इरण करता है। ऐसी स्थितिमें स्त्रीको दही अथवा गुनगुने बलमें यन्त्रधारको विनाशक चीज चाहिए। दसमूलके क्वापसे सिद्ध भूतपाक भी प्रसूत स्त्रीकी बीड़ाका विनाशक है। दुग्धके साथ साठी पावनका चूर्ण सेवन करनेसे प्रसूता स्त्रीको दूध होने लगता है। बिदारी, कन्द, ललाचर तथा ककालके बीजोंका योग भी प्रसूतके दुग्धवृद्धिमें सहायक है। स्तनशोथके लिये प्रसूत स्त्रियोंको मूँगका जल पीना चाहिए।

कूट, मधु, इरीसकी, लहरी, प्राधाफल, मधु और भूतका योग रंग, आयु तथा रीतिवर्धक होता है। इन सभी औषधियोंका लेप बालकको कटान चाहिए, स्तनजन्य दुग्धका अभाव होनेपर बकरी अथवा गायका दुग्ध बालकके लिये उपयुक्त होता है। बालेकी चर्चामें सुजन आ जानेपर इसको अग्निमें गरम की गयी मिट्टीसे सँकन चाहिए। चमन, खोसी और चर होनेपर मुस्त (नागरमोचा) तथा बिचा (सोंठ) के चूर्णको मधु आदिके साथ चूटन या चमन बनाकर पीना चाहिए। नागमोष, सोंठ, गुलर, पिप्पली और कुटज (कुरैक) नामक औषधियोंका रस अतिसाररोगका विनाश करता है।

ज्योष (सोंठ, पिप्पली और काली मिर्च), मिर्जीर नीबू तथा मधुके योगसे हिचकी और ज्वररोग दूर होते हैं। कुड़ (कूट), इन्द्रमधु, सरसों, इल्ली तथा दुर्बारसे कुहरोगपर सम्पत्ता प्राप्त की जा सकती है।

महामुण्डनिका (महाप्राणिका) तथा इदीया (इरीर या खोपचीनी) के क्वापसे स्नान करनेपर प्रकट दोष दूर हो जाता है। प्रकट दोष होनेपर शरीरमें कष्टवर्णी, इल्ली और चन्दनका लेप करना चाहिए। लंका, कमलगट्टा, कदम, मधु तथा लोह आदि धारण करनेसे भी प्रकट-दोष दूर होता है।

बालकोपर प्रकट दोषका प्रभाव होनेपर निम्न प्रकारसे इसकी शान्तिका प्रयास करना चाहिए— 'ॐ कं टं नं नं

असाराकाण्ड २७१

चैनतेवाय नमः', 'ॐ ह्रीं ह्रीं ह्रीं'—इस मन्त्रसे भोजन करने तथा बलि प्रदान करनेसे अरिष्ट ग्रह शान्त हो जाता है बलि प्रदान करते समय निम्न मन्त्रका उच्चारण करे—

‘ॐ ह्रीं कालग्रहाद् बलिं गृहीतं बालं मुञ्चते स्वाहा।’

चावलके धोवनमें शिरीर्ष-बुधकी खड़ू पीसकर पीनेसे विष-दोष दूर हो जाता है। चावलके ही पानीमें मिलाकर पीनेसे हुए स्वेद फूलवाले वर्षाभू^१ (पुनर्नवा)^२—का रस संपदंशके विषको दूर कर देता है।

दही, घृत, औराई, गुड़-धूप, इन्दी, मधु तथा सेंधा नमकको पीसकर पीना विषनाशक है। घृत-मिश्रित सिंहोरकी जड़का वषाय पीनेसे भी विष-दोष दूर हो जाता है।

जो औषधि वृद्धावस्थाको दूर करनेका सामर्थ्य रखती है, उसको रसायन कहा जाता है। रसायनकी अभिलाषा करनेवाले लोगोंको वर्षा आदि ऋतुओंमें यथाक्रम सेंधा नमक, शर्करा, सोंठ, पिप्पली, मधु तथा गुड़के साथ हरीतकी नामक औषधिक प्रयोग करना चाहिये अर्थात् वर्षाकालमें सेंधा नमक, शरत्कालमें शर्करा, हेमन्तकालमें सोंठ, शिशिरकालमें पिप्पली वसन्तकालमें मधु तथा ग्रीष्मकालमें गुड़के साथ हरीतकीका सेवन प्राणियोंके लिये रसायनकी कार्य करता है।

प्यरकी समाधिपर व्यक्ति एक हरीतकी, दो बहेडा, चार अँवला, मधु और घृतका सेवन करके सौ वर्षतक जीवित रहता है। दूध तथा घृतके साथ अश्वगन्धा नामक औषधि तो प्राणियोंके शरीरमें होनेवाले सभी रोगोंका विनाश करती है। मण्डूकपर्णी और विदारोकन्दका रस अमृतके समान है। मनुष्य तिल, आँखले और भृंगराजके सेवनसे शत्रुओं का भय होता है। त्रिकटु, त्रिफला, चित्रक, गुड़ूची, जम्बवरी, विडंग और खोंडचूर्ण मधुके साथ मिलाकर खाना सभी रोगोंका विनाशक बन जाता है। त्रिफला,

पिप्पली, सोंठ, गुड़ूची, जम्बवरी, विडंग तथा भृंगराज आदिका सिद्ध रस भी सभी रोगोंको दिनह करनेकी शक्तिसे सम्पन्न होता है। एक भाग जम्बवरी तथा दस भाग दुग्धसे करक बनाकर शर्करा, पिप्पली और मधुसे मुक्त घृतपाक अत्यन्त पौष्टिक होता है।

चिकित्सामें प्रतिमर्ष, अवपीड, नस्य, प्रवपन तथा शिरोविशेषन—ये पाँच कर्म कहे जाते हैं। क्रमशः माघ आदि प्रत्येक दो मासको एक ऋतु होती है। इस प्रकार एक वर्षमें छः ऋतुएँ होती हैं। इन सभी ऋतुओंमें अग्निसेवन, मधु, दूध और दहीके विवर्ष आदिका सेवन करना चाहिये। मनुष्यको शिशिर-ऋतुमें स्त्रीके साथ रहना चाहिये। वसन्त-ऋतुमें दिनमें सोना अधिक नहीं है। वर्षा-ऋतुमें दिवा-निद्रा तथा शरत्कालमें चन्द्रकिरणोंका सेवन मनुष्यके लिये त्वाण्य है।

साटी चावल, मूँगकी दाल, वर्षाका जल, क्वाच और दूध पच्य हैं। नीम, अलसी, कुसुम्भ, सहिजन, सरसों, प्योतिष्मती तथा मूलीका तेल भी शत्रुओंके लिये पच्य माना गया है। वे कुम्भ, कुड, प्रमेह, वात, श्लेष्मज दोष और सिरमें होनेवाले पीड़ाका नाश करते हैं।

अनार, अँवला, खेर, करोंदा, चिरीजी, नोबू, नारंगी, आमड़ा और कपित्थ नामक फल भी पच्य हैं। किंतु ये पित्तवर्धक और अग्निविनाशक हैं तथा इनसे कफजनित दोष होता है। जल, नागरमोक्ष, इक्षुरस और कुटज मल-मूत्रके अवरोधको दूर करनेमें समर्थ होते हैं।

धामार्गव अर्थात् धिया तरौंकी सदैव समनक रोगमें सेवन करना चाहिये। पूर्वाह्नकालमें समन करनेके लिये वधके साथ खीर और इन्द्रियवका सेवन लाभप्रद है। पित्तदोष होनेसे प्राणियोंका अपादिक कोष्ठ सबल नहीं रह पाता। इनमें एक प्रकारकी मधुरता रहती है। घात और

१-शिरोविशेषणम् (चरक २०)।

२-वर्षाभू या पुनर्नवाका तात्पर्य धरतृवत्तज्जन्मकी घसिद्ध औषधिसे है। इसका प्लव संन होता है। इसकी पत्तियोंकी आकृति पुनर्नवाके समान होती है। इन दोनोंकी पत्तियोंमें अन्तर होता है कि पुनर्नवाकी पत्तियाँ छोटी और धरतृवत्तज्जन्मकी पत्तियाँ बड़ी होती हैं। वर्षाकालमें पुनर्नवाके सम्पन्न हो वह औषधि भी अधिक धरती जाती है। मूलतः तो यह पुनर्नवाका एक उपभेद ही है।

३-नाग्रे पच्यो हि ससप्रा रसादीनां रसायनम्। (सु० सू० अ० १)

४-च० चि० १। ५-त्रिकटु, चसना, त्रीण्य, वर्षा, शरद् और हेमन्त।

६-कुसुम्भ (च०)

कफरोगका आश्रय मिलनेसे उसमें दोष अधिक ही आ जाते हैं। वात, पित्त और कफ—इन त्रिदोषोंकी समान स्थिति रहनेपर उन कोष्ठोंकी क्षमता मध्यम रह जाती है। (उस स्थितिमें न तो उनकी कार्य क्षमतामें शिथिलता रहती है और न उनमें दोषोंकी क्षमताकी अभिवृद्धि शरीरके अंदर स्थित कोष्ठका कार्य चलता रहता है।) पित्तदोष होनेपर निशोतका सेवन करके विरेचन करना चाहिये। सेंधा नमक, सोंठ, निशोत, हरीतकी तथा विडंगको गोमूत्रसे सिद्धकर शर्करा और मधुके साथ सेवन करनेपर विरेचनमें अधिक लाभ होता है। वातदोषके प्रबल होनेपर उत्पन्न हुए दोषोंमें रोगीको एक भाग एरण्ड तेल और दो भाग त्रिफलाका स्वाद्य पान कराकर वमन कराना चाहिये।

छः अंगुल, आठ अंगुल या बारह अंगुल लम्बी खीस आदिको नेत्रि अर्थात् पिचकारी बनकर और उस पिचकारीमें ककंभू (बेर)—फलके समान छिद्र करके रोगीको उतान सुलाकर वस्त्रि क्रिया करनी चाहिये। निरुहदान या निरुहवस्त्रिके प्रयोगमें भी यही विधि कही गयी है। इन दोनों विधियोंमें औषधियोंकी मात्रा आधा फल, तीन पल तथा छः, फल होनी चाहिये। इसी मात्राको क्रमशः लघु, मध्यम तथा ठलम कहा जाता है। इस वस्त्रि-विधिमें सतावरी, गुडूची, भृंगराज तथा सिन्धुवार आदिके रसमें भक्षित हरीतकी एक भाग, बहेड़ा दो भाग और औंला चार भाग होना चाहिये। ये औषधियाँ उदररोगकी पीड़ाको शान्त कर देती हैं। (अध्याय १७२)

मधुर, अम्ल और तिक्त आदि द्रव्योंका वर्ग तथा उनका औषधीय उपयोग

पञ्चनरिजीने कहा है—सुश्रुत! अब मैं रोग-विनाशक मधुर आदि गुणोंसे युक्त द्रव्योंका वर्णन करूँगा।

सर्दी चावल, गेहूँ, दूध, घृत, रस, मधु, सिंघाड़ेकी गूदी, जी, कसेरु, फूटनेवाली ककड़ी, गोखरु, गन्धारी, कमलगट्टा, द्राक्षाफल, खजूर, बल्ल, नारियल, इलु, सतावर, विदात्रीकन्द, धिरीजी, मुनेटो, तालफल और कुम्हड़ा—यह मधुर द्रव्योंका मुख्य वर्ग है।

इन द्रव्योंका यह वर्ग मूर्च्छा और प्रदाह नायक रोगोंका विनाशक तथा जिह्वादि सभी छः इन्द्रियोंका आहारक है। इस वर्गके एक भी पदार्थका अत्यधिक सेवन करनेसे प्राणीके शरीरमें कृमि तथा कफजनित रोग उत्पन्न हो जाते हैं। जब शूल, खाँसी, मुखव्याधि, मासुर्य दोष, स्वरघात, अर्बुद, शलागण्ड और श्लीषदक्क रोग हो तो गुहसे बने लेपादिका प्रयोग करना चाहिये।

अनार, औंला, आम, कपिल, करींद, बिजौरा मोव, आमड़ा, बेर, इमली, दही, भट्ठा, कांजी, बड़हल, अम्लवेत, अम्ल, सेंधा नमक, सोंठ तथा जीराका वर्ग जठराग्निका उद्दीपक और पाचक होता है। यह वर्ग स्वेदकारक, वातवर्धक, कामोद्दीपक, विदाहकारक और अनुलोमी है। इस वर्गमें संनिहित रहनेवाले अम्ल-पदार्थका अत्यधिक सेवन करनेसे दाँत सिहरने लगते हैं, शरीरमें शिथिलता आ जाती है तथा कण्ठ, मुख और हृदयमें दाह होता है।

सैष्य, सुवर्चल, यवक्षार तथा छजी आदि लवण हैं। लवणकी अधिकतासे यह द्रव्य वर्ग लावण कहलाता है। यह शरीर-जोषक, पाचक, स्वेदकारक, हाथ-पैरमें बेवाई तथा खुजली आदिका विकसोत्पादक है। इनमेंसे एक नमकका सेवन भी मूल-मूत्रादिक भागोंमें अवरोध तथा अस्थि मज्जादिकी शक्तियोंको कोमल कर देता है। लवणजन्य रस शरीरमें खुजलपट्ट, कोष्ठकोंमें शोथ तथा विषयता-जनक है। उसके दुष्प्रभावसे रक्तवत्ताज, पित्तरक्तज, कामोद्दीपन और इन्द्रियजनित पीड़ाके उपद्रवकी उत्पत्ति भी होती है।

व्योष (सोंठ, पिप्पली, काली मिर्च), सहिजन, मूली, देवदारु, कुष्ठ (कूट), लहसुन, बकुची, नागरमोधा, गुग्गुलु, लांगुली आदि औषधियोंका वर्ग कटुभा, अग्निदीपक, शरीर शोधक, कुष्ठ, खुजली, कफ, स्थूलता, आलस्य तथा कृमिदोषका विनाशक एवं शुक्र और मेदका विरोधी है। इस वर्गकी एक भी औषधिक अधिक सेवन करनेसे यह भ्रम एवं विदाह उत्पन्न करता है।

कृतमास (केवड़ा—सोमालिका), करीर (वंशांकुर), हल्दी, इन्द्रयव, स्वादुकण्टक (भुईकुम्हड़ा), वेतलता, बृहतीद्वय, शंखिनो (चौरुष्पी), गुडूची, द्रवन्ती (मूसाकोष), त्रिवृत् (निशोत), मण्डूकपर्णी (मंजोठ), कारवेरल (कैला), वार्ताकु (सैगन), करवीर (कनेर), वास (अडूसा), रोहिणी

(चंज), जंखचूर्ण (जंखपुष्पी), कर्कोट (खैरासी), जयन्तिफल (जययन्ती), जातो (चमेली), वारुणक (वरुण) निम्ब (नीम) ज्योतिष्मती (मालकैंगनी) और पुनर्वना नामक ये सभी औषधियाँ तिक्त रसवाली हैं इनका रस छेदक, रोचक तथा जठराग्निदीपक है। यह शरीरका अन्तर एवं बाह्य शोथन करती है इस रसके सेवनसे पित्त, तृष्णा, मूत्राश्लेष्म तथा कण्ठके रोग विनष्ट हो जाते हैं इस औषधिवर्गमेंसे किसी एक औषधिक अधिक सेवन करनेपर प्राणीमें विषा, मूत्र, स्वेद तथा शरीर-शुष्कताके विकार जन्म लेते हैं। यथोचित सेवन न करनेसे यह रस हनुस्तम्भ, आशेषक, पीड़ा, मस्तिष्क-शूल और त्रण आदिके भी उपद्रवोंका कारण बन जाता है।

त्रिफला, सल्लकी (चीड़), जामुन, आमड़ा, बरगद, तिन्दुक (तैंदू), वकुल (मौलसिरी), जाल, पालझूरी (फलकी), मुद्ग (मूँग) और चिल्लक (बहुआ) का रस कषाय, प्राही, रोषी, स्तम्भन, स्वेदन तथा शरीर शोषक होता है। इनमेंसे किसी एकका अत्यधिक सेवन करनेपर वह हृदयमें पीड़ा, मुखशोथ, पित्त, आध्मान तथा स्तम्भादिक रोगोंका कारण भी हो जाता है।

हल्दी, कुष्ठ, सैधा नमक, मेघशृंगि (मेघासिंगी), कला, अतिमला, कच्छुथ (शुक्रशिम्बी), सल्लकी (चीड़) पाठा (पाठा), पुनर्वना, शतावरी, अग्निमन्थ (गर्नियारी), ब्रह्मदण्डी, शदंदा (गोखरू), एरण्ड, मध (जी), कोल (बेर) और कुलत्थ (कुलथी) आदि विशेष औषधियोंका पुष्क पृथक् रस एवं दशमूलकर कषाथ पान करनेवाला मनुष्य अपने शरीरमें उत्पन्न होनेवाले वातज एवं पित्तज विकारोंको विनष्ट करनेमें सफल रहता है।

शतावरी, विदारी, बालक (मोय्या), ठसीर (खस), चन्दन, दूर्वा, नद, पिप्पली, बेर, सल्लकी, केला, नीलकमल, लालकमल, गुलर, पटोल (परवल), हल्दी, गुड़ तथा कुष्ठ—इन औषधियोंका वर्ग कफ-विनाशक है।

शतपुष्पी (सोअ), जादी (चमेली), ज्योष (सोंठ, पिप्पली, काली मिर्च), आरुवध (अमलतास), लाङ्गली (कलियारी) और घृत-तेलप्रदिसे सिद्ध होनेवाले अन्य स्नेहपाकोंमें प्रशस्त माना गया है। बुद्धि, स्मृति, मेद तथा

अग्निबुद्धिके अभिलाषी जनोंके लिये घृत साधप्रद है पित्तक विकार होनेपर मात्र घृत और वात-विकार होनेपर उसको सैधादि नमकके साथ सेवन करना चाहिये। कफकी अत्यधिक विकृति होनेपर रोगीको पिप्पली, सोंठ, काली मिर्च और यक्षूर मिलाकर दिया गन्ध घृत त्रैयस्कर होता है। यह घृत ग्रन्थिदोष, नाड़ी-विकार, कृमि, स्नेह, मेदा तथा वात-रोगसे युक्त रोगियोंको भी देना चाहिये।

तैल पदार्थोंका सेवन शरीरको हल्का और कठोर बनानेके लिये करना चाहिये। यह कठोर कोष्ठकोंवाले प्राणियोंके लिये साधकारी होता है तथा वायु, घृष, जल, भार, मैथुन और व्यायामके कारण क्षीण हुई धातुओंसे युक्त जनोंके लिये उत्तम है। शरीरकी रुग्णता, कष्ट, वृद्धावस्था, जठराग्निदीपन तथा खातदोषसे भिरे हुए प्राणियोंको स्नेहयुक्त औषधि एवं कषाधीन प्रयोग करना चाहिये।

इसके बाद जब प्राणीके सिरमें रोग हो गया हो तो चिकित्सा-शास्त्रके नियमानुसार सिरकी अपेक्षित शिराओंके समूहको गर्म करके प्राणीको घीरे घीरे सिरका मर्दन करना चाहिये। स्नेह, कषाथ और नटिका आदिके रूपमें प्रयुक्त औषधियोंकी उत्तम, मध्यम तथा अधम—ये तीन मात्राएँ मानी गयी हैं, जिनमें उत्तम मात्रा एक पल अर्थात् आठ तोला (९६ ग्राम), मध्यम मात्रा तीन अंश अर्थात् छ' तोला (७२ ग्राम) और अधम मात्रा अर्ध पल अर्थात् चार तोला (४८ ग्राम) होती है। घृतपाक-सेवनमें गुनगुना तथा तैलपाक-सेवनमें शीतल जलका प्रयोग होना चाहिये। स्नेह (सहर्ष) पित्तविकार तथा तृष्णाजन्य दोषमें मनुष्यको गुनगुना जल पीना चाहिये।

शरीरमें जठराग्निके प्रबल होनेपर प्राणीको चातानुलोम, स्निग्धभाज होनेपर जठराग्निका दीपन, रुग्णभाववाली स्थितिके होनेपर स्नेहन तथा अत्यधिक स्निग्धताके होनेपर रुग्णता उत्पन्न करनेका प्रयास करना चाहिये सौर्वा, कोदी आदि रुग्ण अन्न, तक्र, तिलकुट तथा सपूके अनपेक्षित प्रयोगसे वात तथा कफ-रोगमें अथवा वात-रोगमें स्वेदन-क्रिया करनी चाहिये। किंतु अल्पत स्मूल, रुग्ण, दुर्बल और मूर्च्छित व्यक्तियोंमें यह स्वेदन-क्रिया नहीं करनी चाहिये।

(अध्याय १७३)

ब्राह्मीघृत आदि स्नेहपाकोंकी निर्माण विधि तथा विविध रोगोंमें उनका उपचार

धन्वन्तरिजीने कहा है सुश्रुत अब मैं रोगोंको दूर करनेवाले घृत और तैलादि पदार्थोंके विषयमें बताऊँगा, उसे आप सुनें

शंखपुष्पी, बज्र, सोमा, ब्राह्मी, ब्रह्मसुवर्चला, अधवा (हरीवकी), गुडूची (गिलोय), अटस्यक (अहूसा) तथा वागुजी (बकुची) नामक इन औषधियोंके रसको एक-एक अक्ष अर्थात् दो-दो तोला लेकर उनसे एक प्रस्थ अर्थात् चार सेर घृतका पाक सिद्ध करना चाहिये उसमें एक प्रस्थ कण्टकारीका रस, एक ही प्रस्थ दूधका मिश्रण भी करना चाहिये इस घृतपाकका नाम ब्राह्मीघृत है। यह स्मरण और मेधा-शक्तिका अभिवर्धक होता है

त्रिफला, चित्रक, बला, निर्गुण्डो (सिन्धुवार), नीम, सासक (अहूसा), पुनर्व्या, गुडूची, बृहती और शतावरी नामक इन औषधियोंके रससे सिद्ध घृतपाक सभी रोगोंका विनाशक है।

बलाके रससे बने हुए क्वाथमें आधा आठक अर्थात् दो सेर तिलका तेल पकाना चाहिये। इस क्वाथपाकके साथ मुलेटी, मजीठ, चन्दन, नीलकमल, तालकमल, छोटी इलायची, पिप्पली, कुष्ठ, दारचीनी, बड़ी एला (कपित्थको छाल), अमर, केसर, अश्वगन्धा तथा जीवन्तोका कल्क और एक अष्टक अर्थात् चार सेर दूध मिलाना चाहिये इस पाककी आगिकी धीमी आँचमें सिद्ध करके एक रजत पात्रमें रखना चाहिये। यह तैलपाक समस्त खात तथा धातुरोगोंका नाशक है इस तैलपाकके सेवनसे कफजन्य ध्वरोग भी विनष्ट हो जाता है। इसका नाम राजवह्लभ है

एक प्रस्थ शतावरीका रस, एक प्रस्थ दूध, एक-एक कर्ष शतपुष्पी देवदारु, जटामांसी, शिलाजीत, बला, चन्दन, तगर, कुष्ठ, मैनासल और मल्लकैंगनी नामक औषधियोंका रस लेकर एक प्रस्थ घृतको आगिपर सिद्ध करना चाहिये। इस घृतपाकके प्रयोगसे प्राणियोंका लैंगङ्गपन, बीजापन, लुंजवा, बधिरता, व्यंगदोष और कुष्ठरोग विनष्ट हो जाता है। वायुदोषके कारण जिनका शरीर दुर्बल हो गया है, जो मैथुनमें अशक्त हैं, वृद्धावस्थाके कारण जो जबर्ज शरीरवाले हो गये हैं, आध्वन नामक रोगके कुप्रभावसे जिनके मुख शुष्क हो गये हैं, उनके उन सभी विकारोंका यह घृत-

पदार्थ विनाशक है जिन प्राणियोंके कर्म, शिवा और स्नापु-तनिकाओंमें विकृत वायु संपृष्ट प्रविष्ट होकर रोगका रूप धारण कर चुका है, वह सब इस सिद्ध तैलके सेवनसे नष्ट हो जाता है। इस तैलका नाम मातापनोत्त है। इस रोगविनाशक तैलकी सिद्धिका विधान स्वयं भगवान् विष्णुने बताया था, इसीलिये इस सिद्ध तैलका नाम ठन्दीके नामपर पड़ा है। इन्हीं औषधियोंसे पृथक्-पृथक् अथवा मिश्रण-रूपमें घृत एवं तैलपाक बनाना चाहिये।

शतावरी, गुडूची, चित्रक, किजौर नीबूका रस अथवा कण्टकारीके रसादिसे समन्वित निर्गुण्डोका रस या पुनर्व्या और चमेली अथवा जिभलाके साथ अहूसा या ब्राह्मी, एरण्ड, भृंगराज, कुष्ठ, मूसली, दशमूल और खदिरकी घिसकर बन्दयी गयी बटी, बटिक, मोदक या चूर्ण सभी रोगोंको दूर करनेवाला है घृत, मधु, जल, सर्कर, गुड, नमक तथा सेंड, कजली घिरे अथवा पिप्पलीके साथ सेवन करनेसे सभी रोगोंमें यथोक्ति लाभ होता है। इन औषधियोंका योग सर्व रोगविनाशक है।

चित्रक मन्दार और निसोत अथवा अजवाइन तथा कनेर या सुधा (गुडूची), बला (चमेली) गणिका (गनिमारी), सप्तपर्णी (छिन्नपन), सुवर्चिका (पित्तपापड़ा) और प्योतिष्यती (मालकैंगनी) नामकी औषधियोंको एकत्र करके विद्वान्को उनका तैल पाक सिद्ध करना चाहिये इस योगसे सिद्ध तैलका प्रयोग भगंदर रोगमें करना चाहिये शोधन, रोपण तथा सर्ववर्णकारक चित्रकादिक जो महामेल हैं, वे सभी प्रकारके रोगोंका निवारण करते हैं।

अजमोदा, सिन्दूर, हरताल, हल्दी, दारुहल्दी, मवक्षर, छत्रो, समुद्रफेन, अदरक, सरसद्रव, इन्द्रायण, अपामार्ग, केलर तथा तिन्दुकको समान भागमें लेकर सरसोंका तेल बकरीके मूत्र तथा गोदुग्धको मिलाकर मन्द-मन्द अग्निकी आँचपर पाक करना चाहिये। इस सिद्ध तैल पाकका नाम अजमोदादि-तेल है। यह गण्डमाला नामक रोगको दूर करता है विद्वान् व्यक्तिको सबसे पहले इस गण्डमाला नामक रोगमें होनेवाली फुंसियोंको पकाना चाहिये तदनन्तर उनका शोधन करके इसी अजमोदादि तेलसे फुंसोंको भरते हुए उसमें कोमलता लानेका प्रयास करे। (अध्याय १७४)

ज्वर-चिकित्सा

श्रीहरिने कहा—हे शंकर! सभी ज्वरोंमें सबसे पहला कार्य लेपन है। उसके बाद क्वाथ, उदकपान तथा वातशून्य स्थानका सेवन करना चाहिये

हे ईश्वर! अग्निसे तथा स्वेदनकी क्रियाओंकी करनेसे सभी ज्वर विनष्ट हो जाते हैं। गुड़ूची और मोमेक्ष क्वाथ वातज्वर-विनाशक है। दुरालभा^१ अर्थात् धमासा नामक औषधिके मृतका पान करनेसे पित्त-ज्वर दूर होता है। सोंठ, पित्तपापड़ा, नागरमोथा, बालक (होवेर) खस और चन्दनके क्वाथसे सिद्ध, पित्त-ज्वरका विनाश करता है। दुरालभा तथा सोंठसे सिद्ध घृत-मिश्रित क्वाथ कफ-ज्वरका नाशक है। बालक, सोंठ और पित्तपापड़ासे सभी ज्वर विनष्ट हो जाते हैं। चिरायता, एरण्ड, गुड़ूची, सोंठ, नागरमोथाके क्वाथसे पित्त-ज्वर दूर होता है। होवेर, खस, पाठा, कण्टकारी और नागरमोथाका क्वाथ ज्वरका विनाश करता है। देवदारुकी छालका क्वाथ भी लाभदायक है

हे शंकर! मधुसहित धन्नि, नीम, नागरमोथ, परवलकी पत्ती, गुड़ूची और त्रिफलाका क्वाथ समस्त ज्वरोंका विनाशक है। इसके सेवनसे रोगीकी क्षुधा बढ़ने लगती है एवं वायु-विषय दूर हो जाता है।

हरीतकी, पिप्पली, औवला, चित्रक, धन्नि, खस तथा पित्तपापड़का चूर्ण और क्वाथ दोनों ज्वरनाशक हैं। मधुके साथ औवला, गुड़ूची तथा चन्दनका सेवन सभी ज्वर-रोगोंको दूर करनेवाला है

अब आप सन्निपातज्वरके विनाशक औषधियोंको सुनें।

हरदी, नीम, त्रिफला, नागरमोथा, देवदारु, अदरक, चन्दन, परवलकी पत्तीका क्वाथ पीनेसे त्रिदोषजन्य अर्थात् सन्निपातज्वर दूर हो जाता है

कण्टकारी, सोंठ, गुड़ूची, कमल तथा नागबल्ल नामक औषधियोंके योगसे बने चूर्णका सेवन करके रोगी श्वास और खाँसी आदिसे विमुक्त हो जाता है। कफ-वातज्वरसे ग्रस्त रोगीको प्यास लगनेपर गर्म जल देना चाहिये। सोंठ, पित्तपापड़ा, खस, नागरमोथ तथा चन्दनसे सिद्ध क्वाथ शीतल जलके साथ देना चाहिये। यह तृष्णा, बमन, (पित्त) ज्वर और दाहसे ग्रस्त रोगीके लिये हितकारी है। बिल्व आदि पत्रमूलका क्वाथ वातज्वरमें लाभ करता है। पिप्पलीमूल, गुड़ूची और सोंठका घोग पाचक है। वात-ज्वर होनेपर इसका क्वाथ देना चाहिये। यह परम शान्ति देनेवाला है। मधुके सहित पित्तपापड़ा एवं नीमका क्वाथ पित्तज्वरका विनाश करता है।

समुचित उपचार करनेपर भी यदि रोगीकी चेतना नहीं सँटती तो उस रोगीके दोनों पैरके तलुओंमें अमका मस्तक-भागमें लोहेके गर्म कलाकासे दण्ड (गधे) करना चाहिये। चिरायता, धाढ़ा, पित्तपापड़ा, विशाला (इन्द्रायण) त्रिफला तथा निसोतका क्वाथ दूधके साथ ग्राह्य है। यह मलावरोधका भेदन करनेवाला एवं समस्त ज्वरोंका विनाशक है। (अध्याय १७५)

~~~~~

पलितकेश तथा कर्णशूलके उपचार

श्रीभगवान्ने कहा—हाथी दाँतका भस्म एवं बकरीके दूधमें मिश्रित रसाञ्जन (रसौत)-का लेप सिरपर करनेसे खल्वटि^२ अर्थात् भंजे प्राणोंके सिरमें शत रात्रियोंके भीतले-ही-भीतले सुन्दर बाल उग्न आते हैं। चार भाग भृंगराजससे सिद्ध गुंजाफलके चूर्णकुल तिलका तेल केशराशिका अभिवृद्धिकारक होता है

इलायची, जटामांसी, मुरा (शालकी) शिथ (काला भतूर), गुंजा (घुँघरी) को समभागमें लेकर उनसे बनाया गया लेप सिरमें लगानेसे इन्द्रलुप्त नामक रोग दूर हो जाता है। अग्रकी गुदलियोंके चूर्णका लेप करनेसे केश सूक्ष्म अर्थात् पतले हो जाते हैं। करंज, औवला, इलायची और लाहका लेप बालोंकी शक्तिमाका विनाशक है

आम्बके गुठलीकी मज्जा तथा औषलाके चूर्णका सिरमें लेप करनेसे केशराशि जड़से भजवृत्त, सघन, लम्बी, चिपकी तथा टूट-टूटकर न झरनेवाली हो जाती है।

बिड़ंग और गन्धक अथवा चार गुने गोमूत्रसे युक्त मैनसिलके चूर्णसे सिद्ध तैलपाक इत्तम माना गया है। सिरमें इन तैलोंका लेप करनेसे जूँ और लोख समप्त हो जाते हैं।

हे वृषभध्वज! शंखभस्म और सीसक बिसकर सिरमें लगानेसे केश चिकने और अत्यन्त काले हो जाते हैं। भृंगराज, लौहचूर्ण, त्रिफला, विजौरा बीज, नीली, कनेर और गुड़को समान भागमें लेकर अग्निपर सिद्ध किया गया पाक एक महीषधि है। इसके लेपसे पक रहे बालोंको पुनः कल्ल किया जा सकता है। आम्बके गुठलियोंकी गूदी, त्रिफला, नीली, भृंगराज, शोधित पुरान लौहचूर्ण तथा कांजीका सिद्ध योग भी बालोंको कल्ला करता है।

चक्रमर्दक (चकषह)-का बीज एवं कुछ एरण्डमूल तथा अत्यन्त खट्टे कांजीके साथ पीसकर लेप करनेसे

मस्तकका रोग दूर हो जाता है।

सैंधा नमक, यव, ह्रींग, कुष्ठ, नागकेशर, हतपुष्पा (लीफ) तथा देवदारु नामक औषधियोंसे शोधित चार गुने गावके गोबरसे निकाले गये रससे युक्त तिलके तेलको एक कष मात्र भी कानमें डालकर अत्यन्त प्रबल कर्णसूलको विनष्ट किया जा सकता है। हे शिव! भेंड़का मूत्र और सैंधा नमक कानमें डालनेसे पृतिका-दोष अर्थात् बहनेवाला दुर्गन्धपूर्ण पानी और कृमिलावादिका विकार विनष्ट हो जाता है। मालती नमक पुष्पकी पत्तियोंका रस या गोमूत्र कानोंमें डालनेसे उनमेंसे बहनेवाला मूत्र नष्ट हो जाता है।

कुष्ठ, उड़द, काली मिर्च, तगर, मधु, पिप्पली, अपामार्ग, अश्वगन्धा, बृहती, खेत सरसों, यव, तिल और सैंधा नमकका उबटन कल्याणकारी होता है। भस्मात्मक, बृहती एवं अन्तरका छिलका तथा कटु तैलक लेपसे या इस उबटनके प्रयोगसे लिंग, बाहु, स्तन और व्रणव्रणिकी वृद्धि होती है। (अध्याय १७६)

~*~*~*~*~*~*~

नेत्र, नाक, मुख, गला, अनिद्रा तथा पादरोग और शस्त्राघातादिजनित रोगोंकी चिकित्सा

श्रीहरिने कहा—हे शंकर! मधुके सहित शोधनक वृक्षकी पत्तियोंका रस आँखोंमें डालनेसे विविध ही नेत्रका रोग नष्ट हो जाता है। तिल और चनेलोके अस्सी-अस्सी फूल, नीम, औषला, सोंठ, पोपल तथा चीलाईके शाकको चाकलके जलमें पीसकर उनकी घटी बनाना चाहिये। तदनन्तर छायामें सुखाकर मधुके साथ उसका नेत्रोंमें अंजन करना लाभकारी है। ऐसा करनेसे तिमिरादिक रोग नष्ट हो जाते हैं। बहेड़ेके गुठलीकी गूदी, शंखनाभि, मैनसिल, नीमकी पत्ती एवं काली मिर्चको बकरीके मूत्रमें बिसकर अंजन बनाना चाहिये। इस प्रकारका सिद्ध अंजन नेत्रोंमें डालनेवाले पुष्प दोष अर्थात् फुल्ला, रत्तीधी, तिमिर-विकार तथा पटलरोगकी नष्ट कर देता है।

शंखभस्म चार भाग, मैनसिल दो भाग एवं सैंधा नमक एक भाग जलमें पीसकर बनायी और छायामें सुखायी गयी घटीका नेत्रोंमें अंजन करनेसे तिमिर, पटल तथा सूजन नष्ट

हो जाता है। यह नेत्ररोगोंकी महीषधि है। धिक्कु, विफला, कंजाके फल, सैंधा नमक और दोनै रजनी, हल्दी, दाहहल्दीको भृंगराजके रसमें पीसकर उसका नेत्रोंमें अंजन देनेसे तिमिरादिक सभी रोग दूर हो जाते हैं। जंगली अड़साकी जड़को कांजीमें पीसकर नेत्रोंमें लगानेसे नेत्रसूल नष्ट होता है। तक्र अर्थात् मट्टेके साथ बेरकी जड़को पीसकर पीनेसे भी नेत्रोंकी पीड़ा दूर होती है। सैंधा नमक, कड़ुआ तेल, अपामार्गकी जड़, दूध और कांजीको ताम्रपात्रमें बिसकर उसका नेत्रोंमें अंजन करनेसे पिंजट अर्थात् कीचड़ निकलना बंद हो जाता है।

दिल्व और नील-वृक्षको जड़ पीसकर बनाये गये अंजनसे नेत्रोंमें लगाने मात्रसे तिमिरादिक रोग विविध ही नष्ट हो जाते हैं। पिप्पली, तगर, हल्दी, औषला, यव और खदिरदात बनायी गयी घटीका अंजन लगानेसे नेत्ररोग नष्ट होता है। जो मनुष्य दिल्व खात, मुँहमें जल भरकर जलका

ही छीटा देकर नेत्रोंको धोता है, वह नेत्रोंके सभी रोगोंसे मुक्त हो जाता है।

घेत एण्टकी जड़ एवं पत्तियोंके रससे सिद्ध चकरोके दूधके दम्बपाकके सेंकसे आँखोंका खल-विकार दूर हो जाता है। चन्दन, सेंधा नमक, पुराने पलाशका पत्र और हरीतकी फटल, कुसुम, नीलोत्पल अंजन चक्रिका (चक्रावीधी) नामक नेत्ररोगोंका विनाशक है।

चकरोके भूत्रमें घिसी गयी गुंजाकी जड़का अंजन तिमिररोगको दूर करता है। हे रुद्र, चाँदी, चाँवे तथा सोनेकी सलाकाको हाथपर घिसकर नेत्रोंमें ठसकर लगाया गया डबटन कामला नामक रोगका निवारक है। घोषाफल अर्थात् सोंफको सूँघने और सेवन करनेसे पोलिया नामक रोगका विनाश होता है।

दूर्वा, अनापुष्प, सोध्र और हरीतकीका रस चासार्श तथा वातरक्तके दोषको दूर करता है। हे वृषध्वज! हे नीललोहित! जाङ्गलिक मूल अर्थात् केवाँचकी जड़को भली प्रकारसे पीसकर उसका रस सेनेसे चासार्श रोग नष्ट हो जाता है। हे रुद्र, गोघृत, सर्जरस (उल), धनिया, सेंधा नमक, क्षूर तथा गैरिकसे सिद्ध सिक्य अर्थात् मोम तेलमें मिलाकर ओंठोंपर लगानेसे ओंठोंके घाव तथा ओंठ फटनेका रोग दूर हो जाता है। चबाकर सेवन की जानेवाली चमेलीकी पत्तियोंका रस भी मुखरोग-विनाशक है।

केसरके बीजोंको खानेसे हिलनेवाले दाँत दृढ़ हो जाते हैं। मृष्टक (घोषा), कुह, इनायचो, मुलेतो, वास्तक और धनियको चबानेसे मुखकी दुर्गन्धि दूर हो जाती है। कषाय द्रव्य या त्रिकटु अथवा तेलपुस्त तिल त्राकके नित्य भक्षणसे भी मुखकी दुर्गन्धि दूर हो जाती है। इससे सभी प्रकारके दाँतोंसे सम्बन्धित बाध भी नष्ट हो जाते हैं। हे शिव तेलमें सिद्ध काँजीका कुल्हा करनेसे अथवा उसको मुखमें रखनेसे ताम्बूलके साथ खाये गये चूनेके प्रभावसे हुए घाव या अन्य व्याधियोंका विनाश हो जाता है।

सोंठको चबानेसे जिस प्रकार प्राणी कफके रोगसे मुक्ति प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार निजौरा नीबूके बीज, इलायचो, मुलेतो, पिप्पली और चमेलीकी पत्तियोंका चूर्ण (जहदमें) घाटनेसे भी कफ-विकारसे मुक्ति मिल जाती है।

सेफरलिका (सिन्धुवार) तथा जटामांसीक चूर्ण चबानेसे गलशूलिह अर्थात् तालुभागकी सोयका विनाश होता है।

गुंज अर्थात् घुँघचीकी जड़को चबानेसे दाँतमें लगे हुए कौटोंका विनाश होता है। हे शिव मधुसहित काकजंघा (घुँघची), स्नुही (सेंहुड़) और नीलका क्वाथ, दन्ताक्रान्त (दन्ताघात) तथा दाँतके कोट-रोगोंका विनाशक है।

ककटपाद (कमलकी जड़)-से सिद्ध घृतपाकका मंजन करनेसे दाँतोंकी कटकटाहट दूर हो जाती है। हे शिव ककटपादका दूधके साथ लेप करनेसे भी इस रोगका विनाश हो जाता है। प्योनिष्यत्रे (मालकैंगनी)-के फलोंको जलमें पीसकर उसके द्वारा तीन सप्ताह तक कुल्हा करनेसे भी इस रोगमें लाभ होता है। विदरीकन्द और हरीतकीके चूर्णका मंजन करनेसे दाँतोंका कालापन विनष्ट होता है।

सोध्र, कुंकुम, मजीठ, अगर, सालचन्दन, यव, चावल तथा मुलेतोको जलमें पीसकर तैयार किया गया मुखलेप स्त्रियोंके मुखको शोभा सम्पन्न बनाता है। दो प्रस्थ चकरीका दूध, एक प्रस्थ तिलका तेल, एक-एक कर्ष रक्तचन्दन, मंजिष्ठ, लाक्षा रस, मधुघटी और कुंकुमसे सिद्ध लेपपाक एक सप्ताहके अन्तर्गत ही मुखकी शोभाको बढ़ा देता है।

सोंठ, पिप्पली-चूर्ण, गुड़ची और कण्टकारीके क्वाथका पान करनेसे जठराग्नि तीव्र हो जाती है। हे महादेव! कंजा, पित्तपापड़ा, बृहती (भटकटीया), अदरक, हरीतकी तथा गोखरूके द्वारा सिद्ध क्वाथ पीनेसे यकान दूर हो जाती है एवं दाह, पित्त-ज्वर, स्त्रीरिक्त शुष्कता और मूर्च्छा दोष भी विनष्ट हो जाते हैं।

मधु, घृत, पिप्पली-चूर्ण एवं दूधसे युक्त क्वाथका पान हृदयरोग, खाँसी तथा विषमज्वरका विनाशक होता है।

हे वृषध्वज! सामान्यतः क्वाथ तथा औषधियोंकी अनुपान मात्रा आधा कर्म अर्थात् एक तोल्य है। विशेष रूपसे रोगीकी आयुके अनुसार उसके परिमाणपर विचार करना चाहिये।

गौके गोखरूसे रस निकालकर दूधके साथ पान करनेसे विषमज्वर दूर हो जाता है। काकजंघा (घुँघची) का रस

भी इस ज्वरका नाशक है, सोंठके चूणसे युक्त मकरीके
दूधका क्वाथ विषम ज्वरको दूर कर देता है।

मुसंद्री, खस, सेंधा नमक तथा भटकटैयाका फल पोसकर उसका नस्य देनेसे पुरुषको नींद आने लगती है।
हे शिव ! काली मिर्चका चूर्ण मिलाकर मधुका नस्य लेनेसे भी प्राणोको नींद आ जाती है। काकजंघा (कालाहिना) -
जो जड़ मस्तकपर लेप करके भी निद्राको लब्ध जा सकता है। कांजी तथा धूना नामक वृक्षके गोंदसे सिद्ध तैलपाकको शीतल अक्षय मिलाकर सिरपर लेप करनेसे सिर-संताप दूर हो जाता है। यह रक्तदोषजन प्वर और दाहसे उत्पन्न होनेवाले संतापको भी दूर करता है।

शिलाज्योत, शैवाल, मन्था (पेथी), सोंठ, पाषाणभेदी (पथरचट्टा), सहिजन, गोखरू, तरुण और सीमझनकी जड़— इन सबको एकत्र करके बनाया गया जल या क्वाथ हाँग तथा व्यवहारके सहित पान करनेसे वातरोगका विनाश होता है।

हे शिव पिप्पली, पिप्पलीमूल तथा भिलावेका जल या क्वाथ भली प्रकारसे शूररोगको दूर करनेका श्रेष्ठतम योग है।

अध्वगन्धा तथा मूलीके रससे शोथित चादीकी जो मिट्टी होती है, उसको रगड़नेसे दाद और कस्तुरम्भ नामक रोग शान्त हो जाते हैं।

बृहतमूल अर्थात् भटकटैयाकी जड़को पानीमें पीसकर पीनेसे संघातवात नष्ट होता है अदरक और तगरकी जड़को पीसकर मट्टके साथ पीनेसे शिंशुनी अर्थात् बुझवाईका रोग वैसे ही नष्ट होता है, जैसे वज्रके प्रभावसे वृक्ष ध्वस्तयी हो जाता है।

अस्थिसंश्लेष्क इरजोह अर्थात् ग्रन्थिमान् नामक लताकी जड़की भावके साथ खानेसे अथवा जटामंसीके रसके साथ पान करनेसे वातरोग तथा अस्थिभंगके दोष विनष्ट हो जाते हैं। चकरोके दूध और घृत पिश्रित सज्जक लेप दोनों पैरके तलुओंमें करनेसे जलन समाप्त हो जाता है। मधु, घृत, मोम, गुड़, गैरिक, गुग्गुलु और शल्लकी इस पैरोंमें लेप करनेसे उनका फटना तथा जलना बंद हो जाता है।

हे पुण्यध्वज सरसंकि स्नानको पैरोमें लेपकर निर्धम

अग्निमें जो धनुष्य सेकता है, उसका पकिस— मिट्टी खाया हुआ अर्थात् कीचड़में अधिक देरतक रहनेसे दूषित हुआ या उसके संपान अन्य किसी कारणसे विकृत हुआ पर खजलाहट आदि विकारोंसे रहित हो जाता है।

सर्जरस, मीम, जीरा और हरीतकीसे शोधित घृतपाकका अभ्यङ्ग करनेसे अग्निमें जलनेसे उत्पन्न हुई पीड़ा शान्त हो जाती है। तिलका तेल अग्निमें जलाकर भस्म किये गये यशको प्रचुर मात्रा में बार-बार मिलाकर लेप करनेसे अग्निमें जलनेके कारण उत्पन्न हुए घाव ठीक हो जाते हैं। भैंसके दुधका मक्खन, अग्निमें भूने गये तिलका चूर्ण और भिलावाक रस मिलाकर तैयार किया गया लेप घावको ठीक करता है। इसका नस्य एवं लेप करनेसे हृदय-शूल भी शान्त हो जाता है।

हे हर! दण्ड-प्रहार आदिके कारण शरीरमें उत्पन्न घाव कर्पूर और गोघृत परस्पर मिलाकर भरनेसे ठीक हो जाता है। हे शिव! शस्त्रोंके प्रहारसे होनेवाले घावपर इस औषधिक प्रयोग करके उसे स्वच्छ सफेद कपड़ेसे बँध देना चाहिये। हे वृषभज! इस प्रकारके घाव जम पक रहे हों या उनमें पीड़ा होती हो तो उन्हें हाथका स्पर्श देना (सहस्राना) चाहिये। आम्रकी जड़का रस और घृत भरनेसे भी शस्त्रघातका घाव भर जाता है। शरपुंखा (शरकोष्ठा), लज्जालुका (लाजवन्तो) और भाठा (पादा) नामके औषधियोंकी जड़को जलमें पीसकर उसका लेप लगानेसे भी शस्त्राघातजनित घाव ठीक हो जाता है। काकजंघाकी जड़को पीसकर शस्त्राघातके घावमें भरनेसे वह घाव तीन रात्रियोंके भीतरे ही सुख जाता है। रोहितक नामक या रोहड़ाकी जड़का लेप भी घावको नष्ट कर देता है।

लाठी आदिके प्रहारसे उत्पन्न होनेवाली पीड़ा जल एवं तिलके सौम्य से सिद्ध अपरामार्शकी जड़कृत लेप लगानेसे तथा आगपर सेंकनेसे शान्त हो जाती है।

हे शंकर! इरीतकी, सोंठ और सेंध नमक पीसकर जलके साथ खानेसे अजीर्ण रोगका दिनाश होता है।

निम्बमूल अर्थात् नीमकी जड़को कमरमें बाँधनेपर नेत्रोंकी पीड़ा दूर हो जाती है। शृण (पदस्रव) की जड़

और पानका भस्म इन्द्रियजन्य विकारका विनाशक है। यवादिक अन्न, हल्दी, सफेद सरसोंकी जड़ और बिजौरा नीबूके बीज सखन भ्राममें पीसकर इनका टकटन बनाना चाहिये। सत्रे दिनोत्तक शरीरमें इसका प्रयोग करनेसे रंग गोरा हो जाता है।

श्वेत अपराजिताकी पत्ती तथा नीमकी पत्तीका रस निकालकर उसका मद्य देनेसे डाकिनी आदि माताओं और ब्रह्मराक्षसोंकी कुर्यासे मुक्ति हो जाती है। हे घृषध्वज। मधुसार अर्थात् मुलेठीकी जड़का रस देनेसे भी उनकी छाया दूर हो जाती है।

हे रघु पिप्पली, लौहचूर्ण, सोंठ, आंवला, सेंधा नमक, मधु तथा शर्कराका समान योग गूलरके फलके बराबरकी मात्रामें एक सप्ताहपर्यन्त सेवन करनेसे पुरुष बलवान् हो जाता है। यदि वह सदैव इसका सेवन करे तो दो सौ वर्षतक जीवित रहता है।

भल्लूकीके दूधसे भावित रोहित मछलीके मांसद्वारा सिद्ध तैलपाकको अभ्यङ्ग करनेसे शरीरमें स्थित समस्त

रोग दूर हो जाते हैं।

चन्दनके जलका रस लेनेसे शरीरके गिरे हुए रोम पुनः निकल आते हैं।

हस्त नक्षत्रमें साङ्गलिकचक्रन्द अर्थात् कलिकारी या जलपिप्पलीकी जड़को लेकर जो व्यक्ति उसका लेप शरीरमें लागता है, वह बुद्धीतीक्ष्णताके दर्पको गढ़ कर देता है अर्थात् शरीरमें बुद्ध्यावस्थाका प्रभाव नहीं पड़ता।

पुष्य नक्षत्रमें सुदर्शना (चक्रांगी या चूषकर्णी) नामक लताकी जड़को साकर भरके मध्य इष्ट देनेसे सर्प बरसे भाग जाते हैं हे शिव! रविवारको लयी गयी मन्दारवृक्ष तथा अग्निप्वलिता (जलपिप्पली) की जड़को पीसकर बनायी गयी बत्ती, सरसोंके तेलसे जलानेपर भागमें दश-ग्रहण करनेवाले सर्पका विनाश करती है।

विफला (केतकी) और अर्जुनके पुष्प, धिलावा, शिरीष, साधारस, रास्, विड और गुग्गुलु—इन सभीके द्वारा बना धूप मक्खियों तथा मच्छरोंका नाश करता है।

(अध्याय १७३)

***

गर्भ-सम्बन्धी रोग, दन्त तथा कर्णशूल एवं रोमशयन आदिका उपचार

भीहर्गिने कह्य—हे शिव मुलेठी तथा कण्टकारी नामक औषधियोंको समभागमें लेकर गोदुग्धमें पाक तैयार करके दूधका चौथा भाग शेष रहनेपर उस पाकको गरम जलके साथ पान करनेपर स्त्रीको गर्भ रुक जाता है। बिजौरा नीबूके बीजोंको दुधके साथ भावित करके उसका पान करनेसे स्त्रीको गर्भ रुकता है। पुत्र प्राप्त करनेकी इच्छुक स्त्रियोंको बिजौरा नीबूके बीज तथा एरण्ड-वृक्षकी जड़को घीके साथ संयोजित करके उसका सेवन करना चाहिये। अरवगन्धाके क्वाथका दूध एवं घीके साथ सेवन पुत्रकारक है। फलासके बीजोंको मधुके साथ पीसकर पान करनेसे रजस्वला स्त्री मासिक धर्म तथा गर्भधारणसे रहित हो जाती है।

हरिताल, यवशार, पत्राङ्ग (तेजपत्ता) लाल चन्दन, जातिफल (जायफल), हींग तथा साधारसका पाक तैयार करके उसे दौतामें भलीभाँति लगाना चाहिये। किन्तु उससे पहले हरितालके क्वाथसे दौताको साफ कर ले ऐसा करनेसे धनुष्यके लाल पड़ गये दौता भी सफेद हो जाते हैं।

मन्द-मन्द औचपर मूलीके रसको पकाकर उसको कानमें डालनेसे कर्णशूल अर्थात् कानका बहना बंद हो जाता है। अकंके पत्तोंको लेकर मन्द मन्द औचपर गरम कर ले तदनन्तर उसका रस निचोड़कर कानोंमें डाले तो कर्णशूल विनष्ट हो जाता है।

प्रियंगु, मुलेठी, आंवला, कमल, मंजीठ, लोध, साधारस और कपित्थ रससे बने तैलपाकसे स्त्रियोंका योनि दोष दूर हो जाता है। सूखी मूली तथा सोंठका क्षार और हींग तो इस रोगके लिये महौषधि हैं। सोया (वनसीफ), घचा (वच), कूट, हल्दी, सहिजन, रसाजन, कस्तूरी नमक, यवशार, सर्जक (शालवृक्षका रस), सेंधा नमक, पिप्पली, विडंग तथा मोधा—इन सभी औषधियोंको समान भागमें लेकर उनसे चार गुना मधु, बिजौरा नीबू और केलाका रस एकत्र करे तदनन्तर इन सभी औषधियोंको एकमें मिलाकर उनसे तिलके तैलकी सिद्धि करे इस प्रकार तैयार किये गये पाकके प्रयोगसे निश्चित ही स्त्रियोंका साधारण रोग दूर हो जाता है, इसमें संदेह नहीं।

सरसोंका तेल कानमें डालनेसे उसके अंदर उत्पन्न हुए

कृमि नष्ट हो जाते हैं। हे रुद्र, हल्दी, नीमकी पत्तियाँ, पिप्पली, काली मिर्च, विडंगभट्ट, मोथा और सोंठ—इन सात औषधियोंको गोमूत्रके साथ पीसकर चट्टी बना लेना चाहिये। इसकी एक चट्टी अजीर्ण और दो चट्टी विषूचिका (हैजा) नामक रोगको दूर करती है। मधुके साथ इसको घिसकर नेत्रोंमें लगानेसे पटोस अर्थात् पतलके समान आयी हुई सूजन दूर हो जाती है। गोमूत्रके साथ प्रयुक्त होनेपर अयुध (कैंसर) नामक रोगका नाश करती है। यह शंकरा चट्टी नेत्रोंके सभी रोग दूर करती है।

यस्य, चटामांसी, शिल्प, तगर, पचकेंसर, नागकेंसर और त्रिपंगुको समान भागमें लेकर उनका चूर्ण बना लेना चाहिये। इस चूर्णका धूप लेनेसे मनुष्य रूप-सौन्दर्यसे समन्वित हो जाता है।

अर्जुन वृक्षके फूल, धिलाक, विडंग, कला, जल, मौवीर और सरसोंके योगसे तैयार धूप सर्प, जुएँ, मक्खो तथा मच्छरोंको विनाष्ट करता है।

अहिर्निने पुनः कहा—हे शिव! ताम्बूल, घृत, मधु तथा नभकको गोदुग्धके साथ ताम्रपात्रमें घिसकर सिद्ध किया गया अञ्जन नेत्रपीड़ाको दूर करनेका उत्तम योग है। खाँसी, खास तथा हिचकोकर विकार होनेपर इरीलकी, चघ, कूट, त्रिकटु अर्थात् विष्ठा, उपकल्पा, मरिच, हींग और

मैनसिल चूर्णको मधु तथा घृतमें मिलाकर चाटना चाहिये।

पिप्पली और त्रिफलाके चूर्णको मधुके साथ चाटनेसे धरंकर पीनस, खाँसी और खासके विकार नष्ट हो जाते हैं। हे सुप्रध्वज! मूलसहित चित्रक तथा पिप्पलीके चूर्णको मधुमें मिलाकर चाटना चाहिये। यह खास, खाँसी और हिचकीको नष्ट कर देता है।

चावलके जलमें समान भागमें पिसा हुआ नीलकमल, शर्करा, मधु तथा रक्तकमलका योग रक्तविकारको ज्ञात करता है।

सोंठ, शंकरा और मधु मिलाकर बनायी गयी गुटिका खानेपात्रसे मनुष्यका स्वर कोयलके समान हो जाता है।

हरिताल, संखचूर्ण, केलेके पत्तोंका धूम्र—इनका उबटन लगानेसे जाल गिर जाते हैं। लवण, हरिताल, लौकी और लप्रसारससे युक्त उबटन भी रोम गिरानेका उत्तम योग है। सुधा, हरिताल, संखधूम्र तथा मैनसिलको संधा नभक एवं नकरेके मूत्रमें मिलाकर पीसकर और उसी क्षण उससे उबटन करनेसे रोम गिर जाते हैं। यह उत्तम औषधि है।

संख, आँवलेकी पत्तियाँ और धातकीके पुष्पोंको दूधके साथ पीसकर उसे डेढ़ सप्ताह तक मुखमें रखनेसे दाँत चिकने, सपेय तथा स्वच्छ और कान्तिसे युक्त हो जाते हैं। (अध्याय १७८—१८१)

भोग्य पदार्थोंका विहित सेवनकाल, बल-बुद्धिवर्धक

औषधियाँ तथा विषदोषशमनके उपाय

अहिर्निने कहा—हे रुद्र! प्रायः शरद, ग्रीष्म और वसन्त-ऋतुमें दहीका उपभोग विन्दनीय है तथा हेमन्त, शिशिर एवं वर्षा-ऋतुमें दही प्रशस्त होता है—

शरदग्रीष्मवसन्तेषु प्रवश्यो दधि गहितम्।

हेमन्ते शिशिरे चैव वर्षासु दधि शम्भवे॥

(१८२ १)

भोजन करनेके पश्चात् नवनीत (मक्खन)—के साथ शर्कराको पान करना बुद्धिकारक होता है। हे शिव! यदि पुरुष एक पल पुराणा गुड़ प्रतिदिन (भोजन करनेके पश्चात्) खाता रहे तो वह बलवान् होकर अनेक क्लिपोंसे सम्पर्क करनेकी क्षमता प्राप्त कर लेता है।

कुष्ठ (कूट)—को भलीभाँति चूर्ण करके घृत और मधुके साथ होनेके समय खानेसे बलीपलित दूर हो जाता

है। अलसी, उड़द, गेहूँ तथा पिप्पलीका चूर्ण घृतके साथ शरीरमें लगानेसे मनुष्य कामदेवके सद्गुण सौन्दर्यसम्पन्न हो जाता है।

यव, तिल, अधगन्ध, मूसली, सरला (काली तुलसी) और गुड़को चरस्र मिलाकर बनायी गयी चट्टी खानेसे मनुष्य तरुण तथा बलवान् हो जाता है। हींग, कला ममक और सोंठका काढ़ा बनाकर पीनेसे परिणाम नामक शूल और अजीर्ण रोग विनाष्ट हो जाते हैं। धातकी (धवका फूल) तथा सोमराजी (औषधि) गोदुग्धके साथ पीसकर पान करनेसे दुर्बल मनुष्य भी मोटा हो जाता है। शक्ति चाहनेवाले प्राणीको शर्करा तथा मधुके साथ मक्खन खाना चाहिये, क्षयरोगसे पीड़ित व्यक्तिको दुरधपान पुष्ट तथा बुद्धिको अत्यधिक प्रखर बना सकता है। गोदुग्धके

साथ पान किया गया कुलीरका चूर्ण क्षयरोगको विनष्ट करता है।

भिलासा, बिड़ंग, यवशार, सेंधा नमक, मैन्सिल तथा शंखचूर्णको तेलमें पकाकर अनपेक्षित रोमसमूहोंको हटानेके लिये उसका प्रयोग करना चाहिये।

मुण्डरीत्वक् (गोरखमुण्डी), बच्च, मोधा, काली मिर्च तथा तगरको एक साथ बचाकर मनुष्य तत्काल ही जिह्वसे अग्निको चाट सकता है। गोरखन, भृंगवेरका चूर्ण एवं घृत समान मात्रामें मिलाकर जलस्तम्भन किया जा सकता है।

हे महेश्वर! यहि-मधु (सुलेटी) एक पल, उष्ण जलके साथ पान करनेसे विटम्बिका तथा हृदयशूल नामक रोग नष्ट हो जाता है।

हे रुद्र! 'अं हुं जः' यह मन्त्र सभी प्रकारके बिच्छुओंका विष नष्ट करता है। पिप्पली, मक्खन, भृंगवेर, सेंधा नमक, कालीमिर्च, दही और कूटका नस्य लेने तथा उसका पान

करनेपर वह बिषदोषको दूर करता है। हे शिव! त्रिफला, अदरक, कूट और चन्दनको मूलमें मिलाकर पान करने और लेप करनेसे बिच्छुका विष विनष्ट होता है। हे वृषभध्वज! सेंधा नमक और त्रिकटुके चूर्णको दही, मधु तथा घृतमें मिलाकर लेप करनेसे यह बिच्छुके विषको दूर कर देता है।

हे रुद्र! ब्रह्मदण्डी और तिलका क्वाथ बनाकर उसके साथ त्रिकटु (सोंठ, पिप्पली तथा काली मिर्च) का चूर्ण पान करना चाहिये। यह सभी प्रकारके गुल्म एवं श्लेष्माकीन अवरोद्ध रक्त-विकारका विनाशक है। मधु मिलाकर दूधका पान करनेसे रक्तलावके विकारको दूर किया जा सकता है। जंगली अड़सेको जड़को पीसकर प्रसवकालमें स्त्रीके नाभि एवं गुद्भागमें लेप करनेसे स्त्री सुखपूर्वक प्रसव करती है।

हे वृषभध्वज! चावलके पानीमें शर्करा और मधु मिलाकर पान करनेसे रक्तातिसर नामक रोग शान्त हो जाता है। (अध्याय १८२)

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

ग्रहणी, अतिसार, अग्निमान्द्य, छर्दि तथा अर्श आदि रोगोंका उपचार

ग्रीहणिने कहा—हे चन्द्रचूड काली मिर्च, भृंगवेर और कूटजकी छालका पान करनेसे ग्रहणीरोग नष्ट होता है। पिप्पली, पिप्पलीमूल, काली मिर्च, तगर, बच्च, देवदारुका रस और पाटकों दूधके साथ पीसकर सेवन करनेसे निश्चित ही अतिसाररोग विनष्ट हो जाता है।

काली मिर्च तथा तिलके पुष्पोंका अजन कामलारोगका विनाशक है। हरीतकी और गुड़को बराबर मात्रामें मधुके साथ मिलाकर खाना चाहिये। हे रुद्र निस्संदेह यह विरेचनकारी होता है। त्रिफला, चित्रक, धित्र, कटुकरोहिणीका योग ऊरुस्तम्भ रोगका अपहारक है और यह विरेचनकी भी उत्तम औषधि है। हरीतकी, भृंगवेर, देवदारु, चन्दन, अपामार्ग (चिचड़ा)-की जड़को बकरीके दूधमें पकाकर पान करके ऊरुस्तम्भका विनाश किया जा सकता है। अथवा बयन्ती (विष्णुक्रान्ता)-की जड़का क्वाथ पीनेसे भी यह रोग सात दिनमें दूर हो जाता है।

अनन्दा (धमासा) और भृंगवेरका समान भागमें चूर्ण बनाकर बराबर मात्रामें ही गुग्गुलु और गुड़ मिला ले। उदरनाश इसकी गोलिखी बनाकर सेवन करनेसे स्नायुगत श्मयविकार तथा अग्निमान्द्य रोग विनष्ट हो जाता है।

पुष्प नक्षत्रमें छंटल एवं पक्षियों-सहित शंखपुष्पीको १० ग० पु० अं० १०—

दखाड़कर बकरीके दूधके साथ पीनेसे अप्स्यार (धिर्गो)-का रोग दूर होता है। समभागमें अश्वगन्धा तथा हरीतकीके चूर्णको जलके साथ पीनेसे निश्चित ही रक्त-पित्त-विकारका विनाश होता है। हरीतकी और कूटका चूर्ण बनाकर दस्तको मुखमें रखना चाहिये। पश्चात् शीतल जल पीनेसे सभी प्रकारके छर्दि रोग अर्थात् खमन दूर हो जाते हैं। गुड़ूची, पद्मकारिष्ठ और नीप, धनिया तथा रक्तचन्दन नामक औषधियोंका योग पित्तस्लेष्मक ज्वर, छर्दि, दाह और तृष्णाके विकारका विनाशक एवं अग्निवर्धक है, किन्तु इन औषधियोंका प्रयोग 'अं हुं नमः' इस मन्त्रसे अभिमन्त्रण करनेके पश्चात् करना चाहिये—

ॐ जम्भिनी सर्वम्भानी पीडय सर्वव्याधीन् मे बन्धेण ठः
ठः सर्वव्याधीन् मे बन्धेण फट्॥ (१८३।१२)

उपर्युक्त मन्त्रसे अभिमन्त्रित शंखपुष्पीको कानमें बांधनेसे ज्वरको दूर किया जा सकता है। हे रुद्र! इसी मन्त्रसे १०८ बार जप करके अभिमन्त्रित शंखपुष्पीको रोगोंके हाथमें रखकर वैद्य उसके नाभुओंको स्पर्श करे तो चौधिया ज्वर अथवा अन्य सभी प्रकारके ज्वर विनष्ट हो जाते हैं।

आमृगका फल, हल्दी तथा साँपकी केशुलका धूप

सभी प्रकारके प्वरोंका विनाशक है। यह धूप तो चौधिया ज्वरका भी विनाश कर देता है।

करवीर (कनेर), भुंगराज, नमक, कूट और ककट (ककड़ा सींगी) नामक औषधियोंको समान भागमें लेकर चौगुने गोमूत्रके साथ तैलपाक सिद्ध करना चाहिये। इस तैलका अम्यङ्ग पात्र, विचित्रिक तथा कुष्ठरोगके रोगोंको दूर कर देता है।

इं रुद्र पिप्पली और मधुक सेवन करने एवं मधुर भोजन करने तथा सूरजके सेवनसे प्लोह रोग विनाश हो

जाता है।

गोमूत्रके साथ पिप्पली और हल्दीका चूर्ण मिलाकर उसको गुदाद्वारमें डालनेसे अर्श रोग दूर किया जा सकता है।

बकरीका दूध और अदरकका चूर्ण मिलाकर पान करनेसे प्लीहा आदि रोग विनाश हो जाते हैं। सेंधा नमक, चिड़ंग, सोपानता, सरसों, हल्दी, दासहल्दी, विष और नीमको घनीको गोमूत्रके साथ पीस लेना चाहिये इसका लेप करनेसे कुष्ठरोगका विनाश होता है। (अध्याय १८३)

सिध्य, अर्श, मूत्रकृच्छ्र, अजीर्ण तथा गण्डमाला आदि रोगोंकी औषधियाँ

श्रीहरिने कहा—[हे चन्द्रचूड] हल्दी और केलेके धारका लेप सिध्यरोगका विनाशक है। एक भाग कूट तथा दो भाग हरीतकीका चूर्ण ठण्ड जलके साथ पान करनेसे कमरका सूख रोग दूर हो जाता है। हरीतकी, शंकरा और पिप्पलीका चूर्ण नवनीतके साथ सेवन करनेसे यह अर्श-रोगका विनाश करता है। आंगूठी अङ्गुलीके पत्तियों में घन-घन आँधपर पकाकर उसका लेप करना अर्शरोग दूर करनेकी श्रेष्ठतम औषधि है।

गुग्गुल और त्रिफलाका चूर्ण पानकर भगंदर रोगको विनाश किया जा सकता है। जीरा, अदरक, दही तथा चावलके भीड़को अग्निमें पकाकर नमकके साथ सेवन करना चाहिये। इससे मूत्रकृच्छ्र नामक रोग दूर होता है। यवक्षार तथा शंकरा भी मूत्रकृच्छ्र-रोगको दूर करता है।

तिलके तेलमें यवको जलाकर उसकी कजली बनानी चाहिये। उसके बाद तिलके ही तेलमें उसको मिलाकर अग्निसे जले हुए स्थानपर लेप करनेसे लाभ होता है। घीके सहित लाजवन्ती तथा शरपुंखाकी पत्तियोंका तैयार किया गया लेप भी अग्निजन्य पीड़ाको दूर करता है। निम्न मन्त्रसे अभिमन्त्रित करके इस लेपका प्रयोग करना चाहिये—

ॐ यो भगवते न न क्षिन्वि क्षिन्वि न्मलने प्रन्वसितं
नाशय नाशय हुं फट्॥ (१८४ ८)

हाथमें निर्गुण्टोकी जड़ बाँधनेसे प्वर बहुत ही शीघ्र दूर हो जाता है। श्वेत गुग्गुलको सतत खण्ड बनाकर उसको हाथमें बाँध लेनेसे अर्श रोग निश्चित ही विनाश हो जाता है। विष्णुकान्ता (अपराजिता) तथा जकरीके मूत्रका

प्रयोग करके घोर और व्याघ्रादि हिंसक जीवोंके प्रहारसे प्राणी अपनी रक्षा कर सकता है। जह्मण्डोकी जड़ तो सभी कर्मोंमें सिद्धि प्रदान करनेवाली है।

फलके साथ सिद्ध त्रिफलाका चूर्ण कुष्ठविनाशक है। पुननवा, निलक और पिप्पलीके चूर्णसे सिद्ध घृतके द्वारा हिचकी, क्षास तथा खाँसीको दूर किया जा सकता है। इस घृतका पान स्त्रियोंके लिये गर्भकारक होता है।

दूध और घीके साथ खनरी बीज (केराँच) को पकाकर घी तथा सर्करामें मिलाकर सेवन करनेसे घीर्ष कभी नष्ट नहीं होता।

मधु, भूत तथा दुग्धका पान बलीपलित नामक रोगको दूर करता है।

हे शिव! मधु, भूत, गुड़, करेलेका रस और लौबेको एक साथ अग्निमें पकानेपर चाँदी बन जाता है। अब आप सोना बनानेकी विधि सुनें।

पीले धतूरका पुष्प और सीसा एक पत्र तथा लाङ्गलिक (करियारी) की शाखाको एक साथ मिलाकर अग्निमें पकानेपर सोना बन जाता है।

हे हर! धतूरके बीजोंसे निकाले गये तेलद्वारा प्रण्वलित दीपकके प्रकाशमें समाधिस्थ व्यक्तिको देवता भी नहीं देख पाते।

हे शिव! मनुष्यको मद्मस्त हाथीके दोनों नेत्रोंमें अपने हाथसे काजल लगाना चाहिये, ऐसा करनेपर वह व्यक्ति युद्धमें विजय प्राप्त करता है और महाबलवान् भी बन जाता है।

दुग्धुभ नामक सर्पके दाँतको मुखमें रखकर मनुष्य

जलके बोध भी पृथ्वीके समान हों किसी अन्य विकल्पका आश्रय लिये बिना रह सकता है।

लौहचूर्ण और मधु पान करनेसे पाण्डुरोगका शमन हो जाता है। तण्डुलीयक (चीन्ताई) तथा गीछरुकी जड़को दूधमें मिलाकर पान करनेसे कामला एवं मुखरोगका विनाश होता है। चमेली और बेरकी जड़को मट्टके साथ पीनेसे अजीर्ण रोग दूर होता है।

कुसुमकी जड़, कान्नीमूल, वकुची तथा कांजीका मिश्रित योग दाँतोंके रोगका विनाशक है। इन्द्रवारुणीकी जड़को जलके साथ पीनेसे विषादि-बोध नष्ट होते हैं। हे शिव! चम्पाकी जड़को पान करनेसे भी उक्त दोष दूर हो सकते हैं। कांजीके साथ गुआ (घुँघपी) का चूर्ण मस्तकपर लेप करनेसे सिरका रोग विनष्ट हो जाता है।

बला, अतिबला, मधुपिष्टि, शर्करा तथा मधुका पान करके रंध्य स्त्री गर्भ धारण करनेमें समर्थ हो जाती है। इसमें विचार करनेकी आवश्यकता नहीं है।

श्वेत अपराजिताकी जड़, पिप्पली और सोंठका पिसा हुआ लेप सिरमें लगानेसे शूल नष्ट हो जाता है। निर्गुण्डोकी फुलगीको पीसकर पान करनेसे गण्डमाला नामक रोग दूर हो जाता है।

केतकीके पत्तोंका श्राव गुड़के साथ अथवा मट्टके साथ शरपुंखाका सेवन करनेसे प्लोहा रोग विनष्ट हो जाता है।

बिजौर मोसूका निर्यास (गोंद) गुड़ और चीके साथ मिलाकर पान करनेसे वात-पित्तजनित शूल दूर होता है। सोंठ, काला नमक तथा हींगका पान बृद्धरोगका विनाशक है (अध्याय १८४)

॥ गणपतिमन्त्रका औषधिक योग ॥

गणपतिमन्त्रका औषधिक योग तथा शोथ, अजीर्ण, विषूचिका और पीनस आदि विविध रोगोंके उपचार

श्रीहरिने कहा—हे रुद्र! 'ॐ नं गणपतये नमः' भगवान् गणेशका यह मन्त्र धन और विद्या प्रदान करनेवाला है। इस मन्त्रका एक हजार आठ बार जप करनेके बाद अपनी शिखाको बाँधनेवाला व्यक्ति वाद-विवादके व्यवहारमें विजय प्राप्त करता है। एक सौ बार इस मन्त्रका जप करनेवाला प्राणी अन्य लोगोंका प्रिय बन जाता है।

काले तिलोंको घृतमें मिलाकर इस मन्त्रसे एक हजार आठ आहुतियाँ देनेसे पात्र तीन दिनमें राजा वशमें हो जाता है। अहम्पी और चतुर्दशी तिथिको ठपवास रखकर मनुष्य यदि विधिवत् विष्णुराज गणेशका पूजन करे और तिल तथा अक्षतको मिलाकर एक हजार आठ बार उन्हें आहुति प्रदान करे तो वह युद्धमें अपराजित होता है और सभी लोग उसकी सेवा करते हैं। द्रुपदका मन्त्रका एक हजार आठ अथवा एक सौ आठ बार जप करके अपनी शिखा बाँधनेवाला प्राणी राजकुल तथा वाद-विवादके व्यवहारमें विजय प्राप्त करता है।

भृंगराज, सहदेवी (सहदेई), वचा (वच) और श्वेत अपराजिता नामक औषधियोंके रसका तिलक करके मनुष्य तीनों लोक वशमें कर सकता है।

काकजंघाका मूल और दूधका मिश्रित पान शोथ रोगका विनाशक है।

अश्वगन्धा, नागबला, गुड़ तथा रुईद मिलाकर छानेवाला पुरुष वैसे ही रूप-सौन्दर्यसे युक्त हो जाता है, जैसे नवयुवकोंका सौन्दर्य होता है।

हे रुद्र, लौहचूर्ण और त्रिकलचूर्णका मधुके साथ प्रयोग करनेसे परिणाम नमक शूलका विनाश होता है। हे बृधक्षत्र! हींग, काला नमक और सोंठ—इन औषधियोंके क्वाथका पान सभी प्रकारके शूलोंका अपहारक है। सामुद्रलवणसे युक्त अपामार्गकी जड़का सेवन करनेसे अजीर्ण-शूल नष्ट हो जाता है।

हे रुद्र! बरगदकी जड़ओंका अंकुर चावलके जलमें घिसकर मट्टके साथ पीनेसे अतिसार रोग दूर होता है। अंकोट (अंकोस) की जड़को आधा कर्ष लेकर चावलके जलमें पीसकर पान करनेसे सभी प्रकारके अतिसार तथा ग्रहणी नामक रोगोंका विनाश होता है। काली मिर्च एक भाग, सोंठ दो भाग तथा कुटजकी छालका चूर्ण चार भाग गुड़में मिलाकर काढ़ बनाकर पीनेसे ग्रहणी नामक रोग दूर होता है। हे शिव! श्वेत अपराजिताकी जड़, हल्दी, सिक्थ, चावल, अपामार्ग (विचड़ा) और त्रिकटु (काली मिर्च, सोंठ एवं पिप्पली) नामक इन औषधियोंको पीसकर घटी बना लेना चाहिये। यह घटी मित्संदेह विषूचिका नामक रोगका विनाश करती है।

है भूतेश। त्रिफला, अमर, शिलाजीत और हरीतकीको समान भागमें लेकर इनके मिश्रित चूर्णको मधुके साथ मिलाकर सेवन करनेसे सभी प्रकारके प्रमेह रोग नष्ट हो जाते हैं।

मदरका दूध एक ग्रस्थ अर्थात् चार सेर, तिलका तेल एक ग्रस्थ अर्थात् चार सेर, मैनसिल, काली मिर्च तथा सिन्दूर एक-एक पल अर्थात् आठ-आठ तोलेका चूर्ण बनाकर ताँबेके पात्रमें रखकर इसको धूपमें सुखा ले स्नुही (बूहड़-सेहूँड़)-का दूध और सेंधा नमक मिलाकर इसका सेवन करे तो शूल रोग दूर हो जाता है।

त्रिकटु (काली मिर्च, सोंठ तथा पिप्पली) त्रिफली, नह (कंजा), तिलका तेल, मैनसिल, नीमकी पत्ती, चमेलीका पुष्प, बकरीका दूध, बकरीका मूत्र, संजनाभि और चन्दनको एकमें ही भिसकर बनायी गयी बर्तसे नेत्रोंमें अञ्जन लगानेसे पटल, काष्, पुष्य तथा तिमिर आदि

रोग दूर हो जाते हैं।

मधुसे युक्त बहेड़ेका चूर्ण श्वास रोगका विनाशक होता है। मधु तथा सेंधा नमकसे मिश्रित पिप्पली और त्रिफलाका चूर्ण सभी प्रकारके रोगोंसे उत्पन्न होनेवाले प्वर, श्वास, शोथ तथा पीनसके विकारको दूर करता है।

देवदारु-बूशकी छलके चूर्णको इक्कीस बार बकरीके मूत्रसे भावना देकर सिद्ध करना चाहिये। इसका अञ्जन करनेसे रत्तींधी, पटलत्र और रोमपतन नामक रोग दूर हो जाते हैं।

हे रुद्र! पिप्पली, केतकी, हल्दी, आँवला तथा कषा (चच)-को दूधके साथ पीसकर अञ्जन बनाना चाहिये। इस अञ्जनके प्रयोगसे नेत्रोंके सभी रोग विनष्ट हो जाते हैं।

हे शिव! काकजंघा तथा सहज्यनकी जड़को मुखमें रखने या चबानेसे दाँतोंमें लगे हुए कीड़ोंका निक्षित ही विनाश होता है (अध्याय १८५)

~~~~~

प्रमेह, मूत्रनिरोध, शर्करा, गण्डमाला, भगंदर तथा अर्श आदि रोगोंका निदान

भीहरिने कहा—हे शिव मधुके साथ गुड़चीका रस पीनेसे प्रमेह रोग विनष्ट हो जाता है। गोहास्त्रिक (जलपिप्पली)-की जड़को तिल, दही तथा पीके साथ पान करनेसे यह वस्तिभागमें अवरुद्ध मूत्रको बाहर करता है। काले नमकके साथ इस जड़का पान करनेसे हिचकी रोग भी दूर हो जाता है। गोरक्ष अर्थात् गोरखमुण्डी तथा कर्कटी (कंकड़ी)-की जड़को जौतल जलके साथ पीसकर तीन दिन पीनेसे ही शर्करा नामक रोग नष्ट हो जाता है। ग्रीष्मकालमें मालतीकी जड़को पलीभीति पीसकर शर्करा और बकरीके दूधमें पीनेसे मूत्रनिरोध, शर्करा-विकार और पाण्डु रोग विनष्ट हो जाता है।

ब्रह्मवर्षी अर्थात् काहीकी जड़को चावलके पानीमें बिसकर तैयार किया गया लेप असाध्य गण्डमाला तथा गलगण्डक रोगको दूर करता है। हे रुद्र! करवीर (कनेर)-की जड़को लेप तथा तुपरीका लेप भी पुरुषत्वसे सम्बन्धित विकारको नष्ट करता है। अब मैं अन्य औषधिक योगोंको कहता हूँ।

दन्तीमूल, हल्दी और चित्रकके लेपसे भगंदर रोग

विनष्ट होता है। हे उमापते! हे वृषभध्वज स्नुही (बूहड़-सेहूँड़)-के दूधसे अनेक बार भावित हल्दीकी बटीका लेप अर्श रोगको दूर करता है। घोषाफल और सेंधा नमकको पीसकर बनाया गया लेप अर्श रोगको नष्ट करनेका श्रेष्ठतम योग है। हे शिव! पलाश और क्षारसे बने स्याथके द्वारा शोथित मूत्रपथकमें तिगुन मिला हुआ त्रिकटु (काली मिर्च, सोंठ और पिप्पली)-का चूर्ण अर्श रोगको विनष्ट करता है। बेसके फलको भूजकर खानेसे खूनी अर्श विनष्ट होता है। मच्छनके साथ काला तिल खानेसे भी खूनी अर्श रोग नष्ट होता है।

हे वृषभध्वज! प्रातःकाल मधुधार-मिश्रित सोंठके चूर्णको समान मात्रामें गुड़ मिलाकर खानेसे वह जठराग्निकी वृद्धि करता है। सोंठके चूर्णको काढ़ा बनाकर पान करनेसे भी जठराग्निकी वृद्धि होती है। हे रुद्र! हरीतकी, सेंधा नमक, पिप्पली—इन औषधियोंके चूर्णको गरम जलके साथ मिलाकर पान करनेसे भूख बढ़ती है तथा श्लेष्मकन्दका रस मूत्रके साथ पान करनेसे अति शुध बढ़ती है। (अध्याय १८६)

~~~~~

आयुर्वृद्धिकरी औषधिके सेवनकी विधि

श्रीहिरने कहा—हे शिव! हे पुष्यध्वज! हे रुद्र! यदि मनुष्य हस्तिकर्ण फलाशके पत्तोंका चूर्ण करके सौ फलकी मात्रामें इस चूर्णको दूधके साथ मिलाकर लगातार सात दिनोंतक प्रयोग करे तो वह वेदविद्याविशारद, सिंहके समान पराक्रमी, पशुरागके समान कान्तियुक्त तथा सौ वर्षकी आयुमें भी सौसह वर्षका नवयुवक बन सकता है किंतु सतत दुग्धपान करना अत्यावश्यक है।

हे शिव! मधु और शूतसे मुक्त दूधका सेवन आयुवर्धक होता है। उक्त हस्तिकर्ण फलाशके चूर्णको मधुके साथ सेनेसे प्राणी दस हजार वर्षकी आयु प्राप्त कर सकता है। यह योग मनुष्यको वेदवेदाङ्गका ज्ञाता और प्रमदा-जनोंका प्रिय बनानेमें समर्थ है। इस चूर्णका सेवन दहीके साथ करनेसे शरीर कर्जके समान शक्तिसम्पन्न हो जाता है। केसरसे मुक्त इस चूर्णका प्रयोग करनेसे मनुष्य हजार वर्षकी आयु प्राप्त करता है। यदि मनुष्य इस चूर्णको कांजीके साथ मिलाकर खाता है तो केसोंकी सफेदी और त्वचाकी झुर्रियोंसे रहित होकर सौ वर्षतक वृद्धावस्थासे रहित दिव्य शरीर प्राप्त करता है।

हे वृषभध्वज! त्रिफल चूर्णके साथ मधुका सेवन नेत्रव्योतिको बढ़ाता है। बीके साथ इस चूर्णको खानेसे अंध व्यक्ति भी देख सकता है। पीसके दूधमें मिलाकर तैयार किया गया इस चूर्णका लेप प्राणोंके श्वेत बालोंको

काला बना देता है। खरसाटके बाल भी इस लेपके प्रयोगसे निकल आते हैं। इस चूर्णको तेलमें मिलाकर शरीरमें लगा देनेसे बाल पकनेका प्रभाव तथा त्वचाकी झुर्रियोंका प्रकोप समाप्त हो जाता है।

इस चूर्णका मात्र उबटन लगानेसे सभी रोग दूर हो जाते हैं। बकरीके दूधमें मिलाकर इस चूर्णका अञ्जन एक मास-पर्यन्त नेत्रोंमें लगानेसे निर्मल दृष्टि सबल हो जाती है।

श्रावणमासमें छिलकेसे रहित फलाशके बीजोंको लेकर उनका चूर्ण मक्खनके साथ आधे कर्णकी मात्रामें खाना चाहिये। भगवान् हरिको नित्य प्रणाम करके इस चूर्णका सेवन करना चाहिये। हे हर! इसके सेवनके पश्चात् जल पीते हुए पुराने साठी काबलका भात पच्य है। इस योगका पालन करनेवाला व्यक्ति वृद्धावस्थासे रहित होकर एक हजार वर्षतक जीवित रह सकता है।

पुष्पनक्षत्रमें भृंगराजकी जड़को लाकर उसका चूर्ण बनाना चाहिये। यदि प्राणी कांजीके साथ इस चूर्णका सेवन करे तो मात्र एक मासमें वह बलीपलित रोगसे रहित हो जाता है। इसका बराबर प्रयोग करनेसे मनुष्य पौष सौ वर्षतक जीवित रह सकता है और वह हाथोंके समान शक्तिसम्पन्न हो जाता है। हे रुद्र! पुष्पनक्षत्रमें ही इस औषधिका प्रयोग करनेपर प्राणी कुतिघर अर्थात् वेद-वेदाङ्गका ज्ञाता बन जाता है। (अध्याय १८७)

***

खण आदि रोगोंकी चिकित्सा

श्रीहिरने कहा—हे रुद्र! प्रहारसे हुआ घाव और मवाद्युक्त फोड़ा बीके प्रयोगसे ठीक हो जाता है। दोनों हाथोंसे अपामार्गकी जड़ मलकर उसके रससे घोटके घावको भरनेपर रक्तसाव रुक जाता है। हे शंकर साङ्गलिका मूल तथा शूभ्रदर्भ नामक औषधियोंको पीसकर उसके लेपसे ताल-वर्धयुक्त खणका मुख संश्लिप्त करनेपर काँटा निकल जाता है तथा बहुत दिनोंका गढ़ा हुआ भी काँटा घावसे बाहर हो जाता है।

नाड़ीके घावमें बालमूल (मोघा) की जड़को अधवा मेघभृङ्गी (मेदासिंगी) की जड़ जलमें घिसकर उसका लेप लगानेसे पुराना खण भी सूख जाता है। पीसके दहीमें कोदोका भात मिलाकर खानेसे और हींगकी जड़का चूर्ण

घावमें भरनेसे भी नाड़ीका खण सूख जाता है।

जाहीके फलको जलके साथ पीसकर और रगड़कर लेप करनेसे रक्तदोष शान्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं।

हे शंकर! सहिजनका बीज, अलसी और सफेद सरसोंको अम्लरहित मट्टेमें पीसकर उसका लेप शन्धिक रोगपर लगानेसे वह रोग निश्चित ही नष्ट हो जाता है। श्वेत अपराजिताकी जड़ चावलकी धोवनमें पीसकर उसका नस्य सेनेसे भूत भाग जाते हैं।

हे शिव! काली मिर्चके साथ मगसख-पुष्पके रसका नस्य मूल रोगका विनश्वरक है। सौंफकी केंचुल, डींग, नीमकी पत्ती, खव तथा सफेद सरसों लेकर इनका लेप करनेसे भूत-प्रेतकी बाधा दूर हो जाती है। हे शिव! गोरोचन, परिष,

पिप्पली, सैधा मन्क और मधु—इन सभीका मज्जन बन्कर घट-बाधाका नाशक है। काले घस्त्रको ओढ़नेसे जीभिया अँधेरेमें आँजनेसे प्रेतबाधा दूर हो जाती है। गुग्गुलुकी धूप ज्वर दूर हो जाता है। (अध्याय १८८)

पटल आदि नेत्ररोग, गुल्म, दन्तकुम्भ, विविध ज्वर तथा विषदोष शमनके उपाय

श्रीहरिने कहा—हे नीललोहित! श्वेत अपराजिता पुष्पके रसको नेत्रोंमें डालनेसे पटल नामक नेत्ररोग नष्ट हो जाता है। इसमें विचार करनेकी आवश्यकता नहीं है। हे सुरसुरविमर्दन शिव! गोखरुकी जड़ चबकर दाँतोंमें लगे हुए कीटोंकी मृदाको दूर किया जा सकता है।

यदि ऋतुकालमें उपवासपूर्वक स्त्री गोदुग्धके साथ मन्दारवृक्षकी जड़को पीसकर पान करती है तो उसके शरीरमें होनेवाला गुल्म और शूलविकार विनष्ट हो जाता है।

हे हर! पलाश अथवा अपापागकी जड़ हाथमें बाँधनेपर सभी प्रकारके ज्वरोंका विनाश होता है तथा भूत-प्रेत आदिके द्वारा उत्पन्न होनेवाला कष्ट भी नहीं होता है। परमेष्ठिन! वृक्षिकमूल अर्थात् बिस्मिया वृक्षकी जड़को जाली जलके साथ पीसकर प्रातःकाल सेवन करनेसे शङ्खज्वर दूर किया जा सकता है। इसकी जड़को शिखायें बाँधनेसे एकाहिक आदि जो ज्वर हैं, वे भी विनष्ट हो जाते हैं। उस जड़को जाली जलके साथ पीसकर पीनेसे सभी प्रकारका विषदोष विनष्ट हो जाता है।

जो मनुष्य फण्डा (पाट) की जड़को पीसकर गोधूतके साथ पान करता है, उसका सभी प्रकारका विषदोष दूर हो जाता है। रक्तवर्णवाले चित्रक वृक्षकी जड़को पीसकर

कानोंमें डालनेसे कर्मला रोग विनष्ट हो जाता है, इसमें शंका नहीं है।

श्वेत कोकिलाक्ष (श्वेत तालमखाना) की जड़को पीसकर बकरीके दूधमें तीन सप्ताहतक पान करनेसे क्षय रोग विनष्ट हो जाता है। नारियल वृक्षके पुष्पको बकरीके दूधमें मिलाकर पान करनेसे तीनों प्रकारका रक्तजात-विकार नष्ट हो जाता है।

भुईरान-वृक्षकी जड़की मालाके मध्य पिरोकर कण्ठमें धारण करनेसे त्राहिक (तिजिया) आदि ज्वर तथा ग्रह एवं भूतादिक व्याधियाँ विनष्ट हो जाती हैं।

हे रुद्र! श्वेत गुग्गु-वृक्षके पुष्प तथा मूलको लेकर अपने मुखमें रखनेसे जाला प्रकारके विषोंका विनाश हो जाता है। इस औषधिकी जड़को हाथ और कण्ठमें धारण करनेपर ग्रहादिक दोष दूर होता है। हे नीललोहित! कृष्णपक्षकी चतुर्दशी तिथिकी लक्ष्मी गयी इस औषधिकी जड़को कटिप्रदेशमें बाँधकर सिंह आदि हिंसक पशुओंके भयको दूर किया जा सकता है।

हे ईश! विष्णुकुक्रन्ता (अपराजिता) की जड़को रेशमी सूतमें बाँधकर कानमें धारण करनेसे मगारमच्छादिक जन्तुओंका भय नहीं रहता। (अध्याय १८९)

गण्डमाला, प्लीहा, विद्रधि, कुष्ठ, दन्तु, सिध्य, पीनस तथा छर्दि आदि विविध

रोगोंका उपचार और सुगन्धित द्रव्योंके निर्माणकी विधि

श्रीहरिने कहा—हे ईश्वर! गोमूत्रके साथ अपराजिताकी जड़ पीनेसे गण्डमाला रोग शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। इसमें संशय नहीं है। इन्द्रवारुणीकी भी जड़ पीनेसे इस रोगका विनाश होता है। जिह्मणी (मंजीठ), एण्ड तथा शूकशिम्बी (केर्कर) को मिलाकर लोहजल अत्युक्त लेप लगानेसे भुजाओंमें होनेवाली व्यथा और गर्दनकी व्यथा दूर हो जाती है।

पैसका मक्खन, अशगन्धा, पिप्पली, वस्त्र (वच) और दोनों प्रकारका कूट एकमें मिलाकर बनाया गया लेप लिङ्गलोत तथा सनगव दुःखोंका विनाशक है।

कूट और नागबलाके चूर्णको मक्खनमें मिलाकर सिद्ध

किया गया लेप युवतियोंके वक्ष-स्थलको सुईल, मोड़गुणसे सम्पन्न तथा सुन्दर बनाता है।

इन्द्रवारुणीकी जड़ उसतड़कर रोगीका नाम लेकर दूरसे ही उसके प्रति फेंक दिया जाय तो रोगीका प्लोहा रोग दूर हो जाता है।

चावलके धोवनमें श्वेत पुनर्नवाकी जड़ पीसकर पीनेसे निश्चित ही विद्रधि रोग नष्ट हो जाता है। इसमें कुछ विचार करनेकी आवश्यकता नहीं है। केलेका पत्र और मक्खन जलमें सिद्ध करके सैवार किया गया पेय पीनेसे उदरजलित समस्त विकार दूर हो जाते हैं। केलेकी जड़ गुड़ और चीने

मिलाकर, अग्निपर पकाकर खाया जाय तो यह उदरज्वित कृमियोंको विनष्ट कर देता है।

प्रतिदिन प्रातःकाल आँवले और नीमकी पत्तियोंका चूर्ण भक्षण करनेसे कुछ रोग दूर हो जाता है। इरीतकी, विडंग, इल्लो, शैत सारसो, सोमलताकी जड़, कंजकी जड़ और सेंधा नमकको गोमूत्रमें पीसकर एक सिद्ध-योग बनाना चाहिये। ये सभी औषधियाँ कुछ रोगको दूर करनेवाली हैं।

एक भाग त्रिफला, दो भाग इरीतकी और सोमलताके बीजोंको खाना चाहिये। इस पम्पसे दग्ध रोग नष्ट हो जाता है। गोमूत्र और नमकसे मुक्त खट्टे मट्टेका क्वाथ बनाकर उसको कौंसके पात्रमें मिसकर लेप करनेसे कुछ और दग्ध रोगोंका विनाश होता है। इल्लो, हरिताल, दूर्वा, गोमूत्र तथा सेंधा नमक मिलाकर तैयार किया गया लेप दग्ध, पाक और गर कम्पक रोगको दूर करता है।

हे रुद्र! सोमलताके बीजोंका चूर्ण और नमकका मधुके साथ सेवन करना चाहिये। ये औषधियाँ श्वेत कुछ रोगका विनाश करनेवाली हैं। इनके प्रयोगमें मट्टेके साथ चामल अदिका भोजन पक्व है। हे हर! श्वेत अपराधितकी जड़को उसीके रसके साथ पीसकर किया गया इसका लेप एक आंसमें श्वेत कुछको विनष्ट कर देता है।

हे वृषभध्वज! प्यास और दुर्गन्ध नाशक कुछका विनाश काली मिर्च और सिन्दूरसे कुछ घैसके मक्खनका लेप लगावेसे होता है।

हे ईश्वर! श्वेत गम्भीरी (स्तावरी)-की जड़का गोदुग्धके साथ पाक सिद्ध करके उसको खाना चाहिये। यह पाक शुक्लपित रोगका विनाशक है। हे रुद्र! मूलीके बीजोंको अपामार्गकी जड़के रसमें मिलाकर लगाये गये लेपसे सिध्य रोग विनष्ट होता है। केलेका छार और इल्लोका लेप भी सिध्य रोगका विनाशक है। हे महादेव! केला और अपामार्गका छार घूरण्ड तैलमें मिलाकर उस लेपका अभ्यङ्ग (मालिश) करनेसे तत्काल सिध्य रोग नष्ट हो जाता है।

हे वृषभध्वज! गोमूत्रसे पुक्त कूष्माण्ड (कुम्हड़ा) के गलका छार और जलमें पीसी गयी इल्लोको घैसके

गोबरमें मिलाकर घन्द-घन्द बीचपर सिद्ध करना चाहिये, इसका उबटन लगानेसे शरीरका सौन्दर्य बढ़ जाता है। शिल, सरसो, दासहन्दी, इल्लो और कूट नामक जो औषधियाँ हैं, उनका उबटन बनाकर जो पुरुष अपने शरीरमें लगाता है, वह दुर्गन्धसे रहित होकर सुगन्धित हो उठता है। दूर्वा, काकजंज, अजुनके पुष्प, जामुनकी पत्तियाँ तथा लोत्र पुष्प—इन सभीको एकमें मिलाकर पीस लेना चाहिये। इसका प्रतिदिन प्रयोग करनेसे शरीरकी दुर्गन्ध दूर हो जाती है और वह मनोहर हो जाता है। लोत्र-पुष्प तथा जलमें पीसकर तैयार किया गया बत्तूके चूर्णके लेपका उबटन लगानेसे मनुष्यके शरीरमें स्थित शीष्मबाधा दूर हो जाती है। प्रातःकाल गरम दूधकी भूपसे शरीर सेंक करनेपर बर्षदोष (स्वेदाधिक्य) नष्ट हो जाता है। ककजंजका उबटन शरीरके लिये सुन्दर अनुलेपन द्रव्य है।

मूलेठी, हर्कर, अइसका रस और मधुका सेवन करनेसे रक्त-पित्त, कफला और पित्त रोगका विनाश होता है। अइसका रस और मधु घनेसे रक्त-पित्त-विकस दूर हो जाता है।

प्रातःकाल मात्र जल पीकर भयंकर पीनस रोगको दूर करना चाहिये। हे महेश्वर! बहेड़ा, पिप्पली और सेंधा नमकका चूर्ण, कांजीके साथ पान करनेसे मनुष्यका स्वरभेद दूर हो जाता है। इस दोषके होनेपर मैनसिल, बलामूल, बेरकी पत्ती, गुग्गुल तथा आँवलेका चूर्ण गोदुग्धमें मिलाकर पान करना चाहिये।

हे परमेश्वर! चमेलीकी पत्ती, बेरकी पत्ती और मैनसिल—इनकी बत्ती बनाकर इसे बेरकी अग्निमें सेंककर धूपपान करनेसे कास रोग दूर हो जाता है। त्रिफला और पिप्पलीका चूर्ण मधुके साथ खाना चाहिये। भोजन करनेके पूर्व मधुके साथ प्रयुक्त यह औषधिक योग प्यास और ज्वरके दोषको शान्त करता है। क्लिबकी जड़ तथा गुड़पीका क्वाथ मधुके साथ पान करनेसे तीनों प्रकारके छर्दि रोग विनष्ट हो जाते हैं। ज्वालन्के बोधनमें दूर्वारसको मिलाकर पीनेसे भी छर्दि रोग दूर हो जाता है। (अध्याय १९०)

सर्प, बिच्छु तथा अन्य विषैले जीव-जन्तुओंके विषकी चिकित्सा

श्रीहरिने कहा—हे वृषभध्वज! पुष्पनक्षत्रमें पुनर्वसुकी श्वेत जड़ लाकर जलके साथ पीनेसे पीनवाग्गेके आस-पास और घातोंमें सर्प नहीं आ सकते। जो मनुष्य भालूके दाँतों

तार्क्ष्य (गरुड) की मूर्ति बनाकर धारण करता है, वह सर्पोंके लिये जीवनपर्यन्त अदृश्य हो जाता है। हे रुद्र! जो मनुष्य पुष्पनक्षत्रमें सेमरकी जड़को जलमें पीसकर पी

प्रकार तैलपाकको सिद्ध करनेके पश्चात् उस तेलमें शतपुष्पा (सोया), देवदारु, बला, पर्ण, वचा (वच), अगुह, कुत्र (कूट), जटामांसी, सेंधा नमक और पुनर्वन एक-एक पल घोलकर मिलाना चाहिये। इस तेलका प्रयोग पीने, नख सेवे तथा शरीरमें घर्षणके क्रममें करना चाहिये। इसके प्रयोगसे हृदयगत शूल, चर्बशूल, गण्डमूला, अपस्मार और वातरक्त नामक रोग दूर हो जाते हैं तथा शरीर शोभा-सम्पन्न हो जाता है। हे हर! इस तेलके प्रयोगसे छाचरी भी गर्भ-धारण कर सकती है, क्योंकि विषयमें तो कहना ही क्या? चोड़ा, हाथी और मनुष्योंमें वात-दोष होनेपर इस तेलका प्रयोग करना चाहिये। इनका ही नहीं सभी वात-विकारसे ग्रस्त प्राणियोंके लिये इसका प्रयोग लाभप्रद है।

हिंगु (हींग), तुम्बूत (भनिया) और शुष्ठी (सोंठ) के द्वारा सरसोंका तेल सिद्ध करना चाहिये। इस तेलको कानमें डालनेसे कर्णशूल ज्ञान हो जाता है। सूखी मूली तथा सोंठका श्वर, हींग और हल्दीका चूर्ण समभागमें लेकर उसके बीचोंमें भट्टेके साथ पूर्ववर्णित सरसोंके तेलमें पकाना चाहिये। इस तेलको कानोंमें डालनेसे उनके अंदर उत्पन्न बहुरापन, शूल, मवादका स्राव और कुम्भिदोष विनष्ट हो जाता है।

सूखी मूली और सोंठका श्वर तथा हींग, हल्दी, सोया, वच, कूट, दासहल्दी, सहिजन, रसाजन, काला नमक, मक्खन, समुद्रफेन, सेंधा नमक, ग्रन्थिक, विडंग, नागरमोधा, मधु, चार गुना शुक्तिभस्म, बिजौरा नीबूका रस और केलेका रस लेकर इन्हींसे सरसोंका तेल सिद्ध करना चाहिये। यह सिद्ध तेल कर्णशूल दूर करनेका अत्युत्तम उपाय है। हे हर! कानमें इसको डालनेसे बहुरापन, कर्णनाद, पीकलाव तथा कुम्भिदोष सद्यः विनष्ट हो जाता है। इसका नाम क्षारतैल है। इस तेलसे मुख तथा दौर्ताकी गंदगी भी दूर हो जाती है।

चन्दन, कुंकुम, जटामांसी, कर्पूर, चमेलीकी पत्ती, चमेलीका फूल, कंकरोल, सुपारी, लींग, अगह, कस्तूरी, कुह, तगर, गोरोचन, प्रियंगु, बला, मेंहदी, सरल, सप्तपर्णी, लाक्षा, अश्वत्थ और रक्त कमल—इन औषधियोंको एकत्रकर इनसे तेल सिद्ध करना चाहिये। यह पक्षीके कारण शरीरमें उत्पन्न होनेवाले मल, दुर्गन्ध तथा खुजली और कुहको दूर करनेवाला श्रेष्ठतम औषध है। हे हर! इस तेलका प्रयोग करनेसे पुरुष अधिक पुरुषत्व-सम्पन्न हो

जाता है और वध्मा स्त्री भी पुत्र प्राप्य कर सकती है।

यदि बघानी (अजपावन), बित्रक, भनिया, त्रिकटु, जीरा, काला नमक, विडंग, पिप्पलीमूल तथा राजिक (रई सरसों) नामक औषधियोंद्वारा आठ ग्रन्थ चलसे मुक्त एक ग्रन्थ भूतका शोधन किया जाय तो यह सिद्ध भूत अर्थात् गुल्फ तथा सोय रोगोंका विनाश करता है और जठराग्निको उत्तेजित करता है।

काली मिर्च, निशोत, कूट, इरित्तल, मेनसिल, देवदारु, हल्दी, दासहल्दी, जटामांसी, रक्तचन्दन, विशाला (इन्द्रवाल्मी), कनेर, मन्दारदुग्ध और गोबरका रस एकत्रकर—इन औषधियोंको मात्रा एक-एक कर्ब अर्थात् दो-दो तोला हो, किंतु जो औषधियाँ खिली हैं, उनकी मात्रा आधा पल अपेक्षित है—इन सभी औषधियोंके द्वारा आठ ग्रन्थ गोमूत्रके साथ एक ग्रन्थ सरसोंका तेल मिट्टीके पात्र अवका लौहपात्रमें भरकर मन्द-मन्द अग्निपर पकाने जब यह सिद्ध हो जाय तो इस तेलके अभ्याससे चर्म, विचर्चिक, द्रु, विस्मेटक आदि रोग नष्ट हो जाते हैं और रुन्ध स्क्वोपर कुट्ट एवं कोमल तथा आ जाते हैं। अत्यधिक मात्रामें पहलेसे फैले हुए पुराने श्वेत कुष्ठको भी इस तेलके प्रयोगसे नष्ट किया जा सकता है।

हे शिव! परवत्सकी पत्ती, कटुकी, मंजोठ, अमृतमूल, हल्दी, चमेलीकी पत्ती, समोकी पत्ती, नीपकी पत्ती और मुलेठीके क्वाथसे सिद्ध घृतका लेप करनेसे श्वेत पीड़ाहित हो जाता है और उसका बहना भी बंद हो जाता है।

शंखपुष्पी, वचा, सोमरस, ब्राह्मे, मधुला नमक, हरीतकी, गुडुची, जंगली अड़सा और चकुची नामक औषधियोंको समानरूपसे एक-एक अङ्ग (पल)—की मात्रामें एकत्र करके इनसे एक ग्रन्थ घृतको चथाविधि सिद्ध करना चाहिये, साथ ही कण्टकारीका रस एक ग्रन्थ तथा गोदुग्ध भी एक ग्रन्थ मिलाना चाहिये। इस घृतपाकका नाम ब्राह्मोघृत है। यह स्मृति और मेधाशक्तिको बढ़ानेवाला है।

अग्निमन्थ (गनियारी), वचा, वासा (अड़सा), पिप्पली, मधु तथा सेंधा नमक सात रत सेवन करनेसे मनुष्य किमरोंके समान मधुर गीत गानेवाला हो जाता है।

समान भागमें गृहोत अपामार्ग, गुडुची, वचा, कूट, शताधरी, शंखपुष्पी, हरीतकी और विडंगके चूर्णको समान भाग घृतके साथ सेवन करनेसे मात्र तीन दिनमें यह मनुष्यको एक ही आठ ग्रन्थोंको कण्टस्थ करनेको क्षमतावाला बना देता है। जल, दूध या घृतके साथ एक

मासपर्यन्त सेवन की गयी वच्चा तो मनुष्यको क्षुतिधारक विद्वान् बना देती है। चन्द्रग्रहण या सूर्यग्रहणके अवसरपर दूधके साथ एक पल सेवन की गयी वच्चा मनुष्यको उसी समय श्रेष्ठतम प्रज्ञावान् बना देती है।

चिरायता, नीमकी पत्ती, त्रिफला, पित्तपापड़ा, परवल, भोधा और अड़सासे बने हुए क्वाथका पान विस्मैरक चूर्णों और रक्तस्तवको विनष्ट कर सकता है। इसमें विचार करनेकी आवश्यकता नहीं है।

केतकीका फल, संखभस्म, सेंधा नमक, त्रिकटु (काली मिर्च, खोंठ तथा पिप्पली), चंचा, समुद्रफेन, रसाग्रन, मधु, विहंग और वैनशिल नामक औषधियोंको एकमें मिलाकर बनायी गयी मत्तीका गैजोंमें प्रयोग करनेसे काँष, निमिर तथा पटलदोष नष्ट हो जाते हैं।

दो प्रस्थ अर्थात् आठ सेर ठंडक लेकर उससे एक द्रोण अर्थात् सोलह सेर जलमें क्वाथ बनाना चाहिये। चौथाई भाग शेष रहनेपर उस क्वाथके द्वारा एक प्रस्थ अर्थात् चार सेर तेलका घाक करे। तदनन्तर उसमें एक आड़क अर्थात् आठ सेर काँजी मिलाकर पिसे हुए पुनर्नका,

गोखरू, सेंधा नमक, त्रिकटु, चंचा, काला नमक, देवदारु, मंजीर और कण्टकारी औषधियोंका धूर्ण मिश्रित करना चाहिये। हे महेश्वर! इस औषधका नस्व लेनेसे और पान करनेसे भयंकर कर्णशूल नष्ट हो जाता है। इसके अभ्यङ्गसे अर्थात् मालिश करनेसे कानोंका बहरापन एवं अन्य सभी प्रकारके सारीरिक रोग दूर हो जाते हैं।

दो पल सेंधा नमक, पाँच पल खोंठ और त्रिफल, पाँच प्रस्थ काँजी तथा एक प्रस्थ तेलको एकमें पकाना चाहिये। जब यह घाक सिद्ध हो जाय तो इसके नस्य, पान एवं अभ्यङ्गसे अस्वप्न (प्रदर), स्वरभंग, प्लोहा और सभी प्रकारके वात रोग विनष्ट हो जाते हैं।

गूलर, बरगद, पाकड़, दोनों प्रकारके जामुन, दोनों प्रकारके अर्जुन, पिप्पली, कदम्ब, पलाश, लोध्र, सिन्दुर, महुआ, आम, रात, बेर, कमल, नागकेशर, शिरीष और बीजकृतक—इनको एकमें मिलाकर क्वाथ बनाना चाहिये। तदनन्तर उस क्वाथसे तैलपाक सिद्ध करे इस सिद्ध तैलकय लेप करनेसे अत्यन्त पुराने घाण नष्ट हो जाते हैं।

(अध्याय १९२)

बुद्धि शुद्धकर ओषधि, विविध अभ्यङ्गों एवं उपयोगी चूर्णोंके निर्माणकी विधि, विरेचक द्रव्य तथा औषध-सेवनमें भगवान् विष्णुके स्मरणकी महिमा

श्रीहर्षिने कहा—[हे हर!] प्याज, जौर, कूट, अश्वगन्ध, अजवायन, चंचा, त्रिकटु और सेंधा नमकसे निर्मित श्रेष्ठ चूर्णको आखीरससे भ्रूषित करके भूत तथा मधुके साथ मात्र एक सप्ताह प्रयुक्त करनेपर यह मनुष्यकी बुद्धिको अत्यन्त निर्मल बना देता है।

सरसों वच्चा, हींग, करंज, देवदारु, मंजीर, त्रिफला, खोंठ, शिरीष, हल्दी, दारुहल्दी, प्रियंगु, नीम और त्रिकटुको गोमूत्रमें घिसकर नस्य, आलेपन तथा उबटनके रूपमें प्रयुक्त करना हितकारी होता है। यह अपस्मा, विषोन्माद, शोथ तथा प्वरका विनाशक है। इसके सेवनसे भूत-प्रेतादि अन्य तथा राजद्वारीय भय विनष्ट हो जाते हैं।

नीम, कूट, हल्दी, दारुहल्दी, सहिजन, सरसोंका तेल, देवदारु, परवल और धनियाँको घट्टेमें घिसकर उबटन बना लेना चाहिये। तदनन्तर सरीरमें तेल लगानेपर इस उबटनका

प्रयोग करे तो निश्चित ही पाषा, कुष्ठ, खुजली ठीक हो जाती है।

सामुद्र लवण, समुद्रफेन, यवधार राजिका (गौरसर्वप) नमक, विहंग, कटुकी, लौहचूर्ण, निशोथ और सूरन—इन्हें समान भागमें लेकर दही, गोमूत्र तथा दूधके साथ मन्द-मन्द आँचपर पका करके जलसे पान करना चाहिये। यह चूर्ण आग्नि और क्लृप्तवर्धक है। पुराना अजीर्ण रोग होनेपर इस चूर्णका सेवन जयमांसी आदिसे युक्त घृतके साथ करना चाहिये। यह इस रोगकी उत्तम औषधि है। यह चूर्ण नाभिशूल, मूत्रशूल, गुल्म और प्लीहाजन्य जो भी शूल हैं, उन सभी शूलोंको विनष्ट करनेवाला है। यह जठराग्निको वदीप्त कर देता है। परिणाम मध्यक शूलमें तो यह परम हितकारी है।

हरीतकी, अँवला, दाक्षा, पिप्पली, कण्टकारी,

१ एक सेर चावलको हँडियाँमें अच्छी तरह पकाकर टेंडा करे। उसमें वाह किये पानी डालकर मोटे कपड़ेसे कुछ बंदकर जमीनमें दबका रखे। सत्र दिन बाद पानी छानकर निकाल ले। लेपको फेंक दे, उसीको काँजी कहते हैं।

काकडासिंही, पुनर्नवा और सोंठके चूर्णको खानेसे कास रोग विनष्ट हो जाता है।

समान भागमें इरितकी, अँकला, दाआ, पाड़ा, बहेड़ा तथा शर्कराका चूर्ण छानेसे प्वर रोग दूर हो जाता है त्रिफला, बेर, दाआ और पिप्पलीका चूर्ण खिरेचक होता है हरीतकी, गरम जल और नमकका सेवन करनेसे भी खिरेचन होता है।

श्रीहरि बोले—हे ढभापते! मेरे द्वारा कही गयी ये वित्तों भी ओषधियाँ हैं, ये समस्त रोगोंको जैसे ही नष्ट कर देती हैं। जैसे इन्द्रका वज्र वृक्षको नष्ट कर देता है भगवान् विष्णुका स्मरण करते हुए ओषधिका सेवन करनेसे रोग नष्ट हो जाता है। उनका ध्यान, पूजन और स्तवन करते हुए ओषधिसेवन करना निश्चित ही लाभदायक होता है। इसमें विचार करनेकी आवश्यकता नहीं है। (अध्याय १९३)

व्याधिहर वैष्णव कवच

श्रीहरिने कहा—हे रुद्र! अब मैं समस्त व्याधियोंके विनाशक, कल्याणकारी उस वैष्णव कवचको बताऊँगा, जिसके द्वारा प्राचीन कालमें दैत्योंको विनष्ट करते हुए भगवान् शिवकी रक्षा हुई थी।

अजन्मा, नित्य, अन्नमय, ईशान, सर्वेश्वर, सर्वव्यापी, जनार्दन, देवदेवेश्वर भगवान् विष्णुको प्रणाम करके मैं रक्षाके निमित्त अघोष अग्रतिम वैष्णव कवचको धारण करता हूँ जो सभी दुःखोंका निवारण करनेवाला और सर्वश्रेष्ठ है, वह कवच इस प्रकार है—

भगवान् विष्णु मेरी आगेसे रक्षा करें। कृष्ण मेरी पीछेसे रक्षा करें हरि मेरे सिरकी रक्षा करें जनार्दन हृदयकी रक्षा करें। मेरे मनकी रक्षा हृषीकेश और विष्णुकी रक्षा केजव करें। वासुदेव दोनों नेत्रोंको तथा संकर्षण (कलराम) दोनों

कानोंकी रक्षा करें प्रद्युम्न मेरे नाककी, अनिरुद्ध शरीरके चर्मभागकी रक्षा करें। भगवान्की वनमाला मेरे कंठप्रदेशके नीचे अन्तःकरणतक और उनका श्रीकलस मेरे अधोभागकी रक्षा करें दैत्योंका निवारण करनेवाला चक्र मेरे वामपार्श्वकी रक्षा करे। समस्त असुरोंका निवारण करनेवाली गदा मेरे दक्षिण पार्श्वकी रक्षा करे। मेरे उदरभागकी रक्षा मुसल और पुस्तभागकी रक्षा लाङ्गल (हल) करे मेरे ऊर्ध्वभागकी रक्षा सारङ्ग नामक धनुष तथा मेरे दोनों अंघ्र-प्रदेशोंकी रक्षा मन्दक नामक तलवार करे। मेरे पार्श्वभागकी रक्षा शंख और दोनों पैरोंकी रक्षा मय करे। गरुड सदैव मेरे सभी कार्योंके अभीष्ट अर्थकी सिद्धिके लिये रक्षा करते रहें भगवान् वराह जलमें, भगवान् वामन विषम परिस्थितिमें, भगवान् नरसिंह घनमें और भगवान् कैलाश सब ओरसे मेरी

१-विष्णुर्मायिनः पञ्च कृष्णो रक्षतु पृष्ठतः हरिर्मे रक्षतु शिरो हृदयं च जनार्दनः ॥
मनो मम हृषीकेशो विष्णु रक्षतु केजवः पञ्च मेरे वासुदेव औत्रे सङ्कर्षणो विधुः ॥
प्रद्युम्न मातु मे छात्रमनिरुद्धस्तु चर्म च । वनमाला गलत्मान्तं शीवाकी रक्षतादधः ॥
पार्श्व रक्षतु मे चक्रं चामं दैत्यनिवारणम् । दक्षिणं तु गदा देवी सर्वासुरनिवारिणी ॥
उदरं मुसलं पञ्च पूङ्गं मे पञ्च लाङ्गलम् । ऊर्ध्वं रक्षतु मे सारङ्गं जङ्घे रक्षतु मन्दकः ॥
पार्श्वी रक्षतु शङ्खश्च यव मे वरणाकुभी । सर्वकार्यार्थसिद्धयर्थं पञ्च नमः गरुडः सदा ॥
वराहो रक्षतु कले विरयेषु च कामनः । जटव्यं नरसिंहश्च सर्वतः पञ्च केजवः ॥
हिरण्यगर्भो भगवान् हिरण्यं मे प्रयच्छतु । सांख्यार्थवस्तु कविलो धनुस्तम्यं करोतु मे ॥
श्रेयस्त्रिषन्काशी च श्रेयस्त्रिषन्काशी । सर्वान् सुदमतां तवन् भद्रकैठभमर्दनः ॥
महाकर्षतु विष्णुश्च किल्बिषं मम विग्रहान् । हंसो मत्स्यस्तथा कूर्मं पञ्च नमः सर्वतो दिक्षु ॥
त्रिक्रमस्तु मे देवः सर्वपापानि कुन्ततु । तथा नाशयन्तो देवो मुक्तिं पातयन्तो मम ॥
शेखो मे निर्मलं कृत्वा करोत्यज्ञानक्षयम् । धन्वन्तरीको नाशयन्तो काम्यं यत्कृतं मया ॥
पद्भ्यां ददतु परमं सुखं मुनिं मम प्रभुः । दत्तात्रेयः प्रकुन्तां संपुत्रपुत्रान्धयम् ॥
सर्वान्तेन ज्ञातुं रामः परमेश्वरं मम । रक्षोघ्नस्तु दक्षरथि पञ्च निधं महाभुजः ॥
शत्रून् हस्तेन मे हन्याश्रमो यदवनन्दनः । प्रणम्यकेशिवागूरपूतार्थसनाशनः ॥

कृष्णास्य यो बालभयः स मे वारान् प्रयच्छतु ॥

रक्षा करते रहें

हिरण्यगर्भ भगवान् मुझे हिरण्य अर्थात् स्वर्णकी राशि प्रदान करें। सांख्यदर्शनके आचार्य भगवान् कपिल मुनि मेरे शरीरमें स्थित सभी प्रकारके धातुओंमें समानता बनाये रखें। श्वेतद्वीपमें निवास करनेवाले भगवान् अजन्म विष्णु भुव्रकी भी श्वेतद्वीपमें ले चलें। मधुकैटभका धर्दन करनेवाले विष्णु मेरे सभी शत्रुओंका विनाश करें। मेरे शरीरमें विद्यमान समस्त पापोंको खोव-खोवकर सदैव भगवान् विष्णु विनष्ट करते रहें। हंसावतार, मत्स्यावतार तथा कूर्मावतार धारण करनेवाले विष्णु सभी दिशाओंमें मेरी रक्षा करें। भगवान् त्रिविक्रमदेव मेरे समस्त पापोंको काट डालें। भगवान् नारायणदेव मेरी बुद्धिका विकास करें। शेषनारायण मेरे ज्ञानको निर्मल बनायें तथा अज्ञानका विनाश करें। मैंने जो कुछ भी पाप किया है, उस समस्त पापको भगवान् बड़बामुख हृषीकेश विनष्ट करें।

भगवान् विष्णु मेरे दोनों पैरोंको और सिरको सुख प्रदान करें। भगवान् दत्तात्रेय मुझे पुत्र और बन्धु-बान्धव तथा पशुओंसे सम्पन्न रखें। भगवान् जामदग्न्य—परशुराम अपने परशुसे मेरे सभी शत्रुओंका विनाश करें। राक्षसोंके निहन्ता दशरथसुत अजानुधुव भगवान् श्रीराम मेरी नित्य रक्षा करें। यादवचन्दन बलराम अपने इंससे मेरे शत्रुओंका विनाश करें। प्रलम्ब, केशी, चाणूर, पुतना तथा कंसका संहार करनेवाला जो बालभावं भगवान् कृष्णका है। यही मेरे समस्त मनोरथोंको पूर्ण करें।

हे देव मैं अन्धकारके समान तमोगुणसे सम्पन्न,

हाथमें पाश धारण करनेवाले यमराजके सदृश काले-पीले वर्णवाले भयंकर पुरुषको देख रहा हूँ, उसके भयसे मैं संकल हो गया हूँ। हे पुण्डरीकाक्ष भगवान् अच्युत! मैं आपकी शरणमें आया हूँ। आपके इस आश्रयसे मैं घन्य हो उठ हूँ। आपकी शरण ग्रहण करनेसे अब मुझे कोई भय नहीं रह गया है, अतः मैं नित्य निर्भय हो गया हूँ।

समस्त सांसारिक तपस्वियोंको विनष्ट करनेवाले भगवान् नारायणदेवका ध्यान करके वैष्णव कवचसे आवद्ध मैं पृथ्वीतलपर विचरण करता हूँ। इसीके प्रभावसे मैं सभी प्राणियोंके लिये अजेय हो गया हूँ। इतना ही नहीं, सर्वदेवमय भी हो गया हूँ। अपरिमित तेजसे सम्पन्न देवाधिदेव भगवान् विष्णुका स्मरण करनेसे मेरा समस्त मनोरथ नित्य सिद्ध होता रहे।

भगवान् वासुदेवके चक्रमें जो अंगे लगे हैं, वे यथाशीघ्र मेरे समस्त पापोंका विनाश करें और मेरी हिंसा करनेवाले शत्रुओंका संहार करें।

राक्षस एवं पिशाचोंसे तथा गहन घन, ज्ञान, विषाद, सज्मार्ग, द्यूतक्रीड़ा, लड़ाई झगड़ा, नदी पार करनेकी स्थिति, आपत्काल, प्राणोंका संकट-काल, अग्निभय, चीरभय, ग्रहबाधा, विद्युत्-उत्पीड़न, सर्पविषका उद्वेग, रोग, विघ्न, संकट आनेपर तथा भयविह्वल होनेपर इसका जप तो करना ही चाहिये, किंतु नित्य इसका जप करना विशेष लाभप्रद है। यह भगवान् विष्णुका मन्त्ररूपो कवच परम श्रेष्ठ तथा सभी पापोंका विनाशक है। (अध्याय १९४)

सर्वकामप्रदा विद्या

श्रीहरिने कहा—हे शिव! अब मैं 'सर्वकामप्रदा विद्या' का वर्णन करता हूँ, उसे सुनें। इसकी उपासना मात्र सात रात करनेसे ही सभी कामनाएँ सफल हो जाती हैं। सर्वकामप्रदा विद्या इस प्रकार है—

हे भगवान् सासुदेव! आपको मैं ध्यान करता हूँ, आपको

नमस्कार है। हे प्रद्युम्न! हे अनिरुद्ध! हे संकषण! आपको नमस्कार है। हे परमानन्दस्वरूप! आप मात्र अनुभवजन्य हैं। आपको मेरा नमस्कार है। आप आत्माधिप एवं ज्ञानमूर्ति हैं तथा द्वैत दृष्टिसे परे हैं। आपको मेरा नमस्कार है। यह समस्त चराचर जगत् आपका ही रूप है। आपको बारम्बार

अन्धकारतोमोहोर् पुरुषं कृष्णपिङ्गलम् परमार्थं भयमंघस्त पाशहस्तनिधानकम् ॥
लोऽहं पुण्डरीकस्त्वध्वेयुर्गो शरणं गतः शन्योऽहं निर्भयो नित्यं वक्ष्ये मे भगवान् हरि ॥
भक्त्या नारायणं देवं सर्वोपद्रवञ्जयन्तम् वैष्णवं कवचं बद्ध्वा विचरामि महीतले ॥
अप्रधुष्योऽस्मि भूतानां सर्वदेवभयो रुद्धम् स्मरणादेवदेवस्य विष्णोरपिततेजसः ॥ (१९४ ४-२२)
१ सर्वकामप्रदा विद्यां सप्तरात्रेण ह्यै नृपु नमस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय धीमहि ॥
प्रद्युम्नयानिरुद्धाय नमः संकषणाय च शनो विज्ञानसागराय परमानन्दमूर्तये ॥

प्रणाम है। हे अनन्तमूर्ति भगवान् हृषीकेश। आप महत्स्वरूपको नमस्कार है प्रलयकालमें यह सारा जगत् जिस मूर्तिमें प्रविष्ट होकर स्थित रहता है और पुनः प्रलयकालके पश्चात् सृष्टिके प्रारम्भमें सबसे पहले उत्पन्न भी होता है तथा जो इस मृण्मयी पृथ्वीको धारण करता है, उस ब्रह्मदेवको मैं नमस्कार करता हूँ जिस देवको स्पर्श करने और पश्यान्वेषमें न मनः मुद्रि समर्थ है, न ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय और प्राण समर्थ है तथा आकाशके समान जो देव समस्त

चराचर प्राणियोंके अंदर और बाहर विचरण करते हैं, ऐसे व्योमस्वरूप आप (देव)-को मैं नमस्कार करता हूँ। हे भक्तभूतोंके स्वामी ऐश्वर्यमूर्ति महापुरुष भगवान् वासुदेव आपको नमस्कार है। हे परमेष्ठिन्! आपसे सकल सत्त्वोंकी उत्पत्ति होती है तथा आपके चरणारविन्दसुगल मान्ने लील-समूहरूपी कमलोंकी धर्माख्यविद्यारूप रेणुत्पल हैं, आपको नमस्कार है चित्रकेतुने इस विद्याके द्वारा विद्याभरत्वको प्राप्त किया था (अध्याय १९५)

विष्णुधर्मसूत्रविद्या

श्रीहरिने कहा—हे महेश्वर जिस 'विष्णुधर्म' नामक विद्याको जप करके देवराज इन्द्रे समस्त शत्रुओंपर विजय प्राप्तकर इन्द्रत्व-पद प्राप्त किया था, उस विद्याको कहती हूँ

इस विद्याके जपसे पूर्व दोनों पैर, दोनों जानु, दोनों जंघा-प्रदेश, उदर, हृदय, वक्षस्थल, मुख और शिरोभागमें ओंकारादि वर्णोंसे यथाक्रम न्यास करना चाहिये। 'नमो नास्त्यथाय' इस मन्त्रद्वारा विपरीत-क्रमसे भी न्यास करे। तदनन्तर द्वादशक्षर-मन्त्र (ओं नमो भगवते वासुदेवाय)-के आदि वर्ण ओंकारसे करन्यास करे। अन्तिम यकारसे अंगुष्ठ आदि अँगुलियोंकी पर्वसंधियोंमें न्यास करके हृदयमें ओंकारका न्यास करना चाहिये सम्पूर्ण मन्त्रसे मस्तक-भागमें न्यास करे मूर्धसे प्रारम्भ करके भ्रुवोंके मध्य-भागमें ओंकार-मन्त्रसे न्यास करके शिखा तथा नेत्रादिमें 'ओं विष्णवे नमः' इस मन्त्रसे न्यास करना चाहिये अनन्तर अन्तरात्मामें उन परम शक्तियोंसे सम्पन्न परमात्मा सेवनाराज्यका इस प्रकार ध्यान करना चाहिये—

मम रक्षां हरिः कुर्यान्मत्स्यमूर्तिर्जलेऽवतु ॥

त्रिविक्रमस्तथाकाशे स्थले रक्षतु माम्नः ।

अटप्यां परसिंहस्तु रामो रक्षतु पर्वते ॥

भूमी रक्षतु वराहो व्योम्नि भ्ररायणोऽवतु ।

कर्यबन्धाध्य कपिलो रत्नो रोगाच्च रक्षतु ॥

हयग्रीवो देवताभ्यः कुमारो मकरध्वजात् ।

भारतोऽन्यासीनादेवः क्षुम्भे वै चैवते सदा ॥

धन्वन्तरिज्ञापश्चाच्च नागः क्रोधध्वजात् किल ।

यज्ञो रोगात् समस्ताच्च घ्नसोऽज्ञानाच्च रक्षतु ॥

बुधः पाषण्डसंभ्रातृन् कल्की रक्षतु कल्मषात् ।

पाथान्ध्यान्विने विष्णुः प्रातर्नातायणोऽवतु ॥

मधुह्य चापराहे च सार्य रक्षतु बाधकः ।

हृषीकेश प्रदोषेऽप्यात् प्रमृषेऽप्यज्ज्वाहरेण ॥

श्रीधरोऽध्यादर्धरात्रे पञ्चनाभो विशीर्यके ।

चक्रकौमोदकीबाणा घ्नतु शत्रून् राक्षसान् ॥

शंखः पर्व च सत्रुभ्यः शार्ङ्गं वै गच्छस्तथा ।

बुद्धीनिघमनःप्राणान् पातु पश्येद्विभूषणः ॥

शैवः सर्पस्वरूपश्च सदा सर्वत्र पातु मम ।

विदिक्षु दिक्षु च सद्यः परसिंहश्च रक्षतु ॥

एतद्धारयमाणश्च यं यं पश्यति चक्षुषा ।

स बली स्याद्विपाया च रोगमुक्तो दिवं व्रजेत् ॥

(१९६ ६-१६)

भगवान् हरि मेरी रक्षा करें, मत्स्यमूर्ति भगवान् जलमें

मेरी रक्षा करें भगवान् त्रिविक्रम आकाशमें और

भगवान् वामन स्थलमें मेरी रक्षा करें। चन्द्र-ग्रान्तमें भगवान्

आत्मराज्यप शत्रुताम विवृष्टीतद्वये स्वरूपाणि च सर्वानि तस्मैतु शुभं नमो नमः ॥

हृषीकेशाय महते भगवते नमस्तुतये सख्यमिदं यादृतात् तिष्ठत्यग्रेऽपि आपते ॥

मृण्मयी वहति क्षीणीं तस्मै वे ब्रह्मणे नमः यक्षः सृजति न विदुः मयोबुद्धीनिघमनः ।

अनन्दीन्द्रियं परति व्योम्नस्तुल्यं नमस्तमहम् ॥

ओं नमो भगवते महापुरुषाय महाभूतपतये सकलसत्त्वभाविश्रीशक्तिकरकलनेशुत्वानिभधर्मसूत्रविद्या चरणारविन्दसुगल परमेष्ठिन् नमस्ते। अत्रापि विद्याभरता चित्रकेतुः विद्याया ॥ (१९५ १-६)

नरसिंह, पर्वतभग्नमें जानदण्ड—परशुराम मेरी रक्षा करें। भूमिपर भगवान् वराह, व्योममें भगवान् नारायण मेरी रक्षा करें, कमोंके बन्धनसे भगवान् कपिल तथा रोगोंके प्रकोपसे भगवान् दत्तात्रेय मेरी रक्षा करें। भगवान् हयग्रीव देवताओंसे, कुमार कामदेवसे मेरी रक्षा करें। भगवान् नारद अन्य देवोंकी उपासनासे और भगवान् कूर्मदेव वैश्रवणमें सदैव मेरी रक्षा करें। भगवान् धन्वन्तरि अपव्य-सेवनसे, भगवान् शेषनाग ज्ञोथसे, भगवान् यज्ञदेव समस्त रोग-समुदायसे और भगवान् व्यास अज्ञानसे मेरी रक्षा करें। भगवान् बुद्ध पाखण्ड-समूहसे एवं भगवान् कल्किदेव पापसे मेरी रक्षा करें। भगवान् विष्णु मध्याह्नकालमें मेरी रक्षा करें। भगवान् नारायण प्रातःकालमें मेरी रक्षा करें। भगवान् मधुसूदन अफराह्नकाल और भगवान् माधव सायंकालमें मेरी रक्षा करें। भगवान् इषीकेश प्रदोषकालमें तथा भगवान् जनार्दन प्रत्यूषकालमें

मेरी रक्षा करें। भगवान् शोधर अर्धरात्रि तथा भगवान् एतन्नभ निशोधकालमें मेरी रक्षा करें। हे भगवन्! आपका सुदर्शन, बौमोदकी गदा और बाण मेरे शत्रुओं तथा राक्षसादिका संहार करें। आपका शंख, पद्म, शङ्ख धनुष तथा वाहन गरुड भी शत्रुओंसे मेरी रक्षा करें। भगवान् वामुदेवके सैनिकद्विस्थ अलंकारस्वरूप सभी पार्वत मेरे बुद्धि, इन्द्रिय, मन और प्राणोंकी रक्षा करें। सर्पक रूप धारण करनेवाले भगवान् सेवन्नायण सदैव सर्वत्र मेरी रक्षा करें। भगवान् नरसिंह सदैव सभी दिग्गजों और विदिशाओंमें मेरी रक्षा करें।

इस प्रकार जो व्यक्ति इस विष्णुधर्माख्यविद्याको धारण करता है, वह अपने नेत्रोंसे जिस-जिसको देखता है वह उसीके वशमें हो जाता है और सभी पापोंसे मुक्त तथा रोगरहित होकर वह स्वर्गलोकको प्राप्त करता है।

(अध्याय १९६)

विषहरी गारुडी विद्या तथा भगवान् गरुडके विराट् स्वरूपका वर्णन

धन्वन्तरिने कहा—अब मैं गरुडके द्वारा कही गयी गारुडी विद्याका वर्णन करता हूँ। इस विद्याको सुमित्रने कल्पपुत्रिसे कहा था। यह विद्या सभी प्रकारके विषोंका अपहारक है।

पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश—ये पाँच तत्त्व हैं। इन पाँचों तत्त्वोंके पृथक्-पृथक् मण्डल होते हैं तथा उन-उन मण्डलोंके अधिष्ठाता ये पृथ्वी आदि देवता हो माने गये हैं। अन्य देवता भी इन मण्डलोंमें स्थित रहते हैं। इनके पृथक्-पृथक् मन्त्र भी हैं। इन मण्डलत्रिभिषति देवताओंके मन्त्रोंका यथाविधि न्यासपूर्वक जप करनेसे अभीष्ट-सिद्धि होती है और विष-बाधा दूर हो जाती है।

सायकको चाहिये कि वह पृथक्-पृथक् पाँचों मण्डलोंके स्वरूप तथा उनके अधिष्ठातृ देवोंका ध्यान करे। मण्डलोंका स्वरूप इस प्रकार है—पृथ्वीमण्डल चौकोर, फैला हुआ, चारों ओर मुखवाला तथा मोले वर्णका कहा गया है तथा यह मण्डल हन्त्रदेवतापरक है। वरुणमण्डल (जलमण्डल) पञ्चाक्षर तथा अर्धचन्द्रयुक्त है। इन्द्रनीलमण्डल के समान

कान्तिवाले, सौम्यस्वरूप, स्वस्तिकसे युक्त, त्रिकोण आकारवाले अग्निमण्डलमें ज्वालामालाओंसे समन्वित अग्निका ध्यान करना चाहिये। विभिन्न ओषधियोंको पीसकर तैयार किये गये सुरमेके समान कान्तिवाले वृत्ताकार बिन्दुयुक्त वायुमण्डलमें वायुका ध्यान करे। आकाशमण्डलका चिन्तन क्षीरसागरमें डूबी हुई लहरोंके समान अकारवाले, शुद्ध स्फटिकके सदृश आभावाले तथा सम्पूर्ण संसारको अपनी अमृतमयी रश्मियोंसे आप्लावित करनेवालेके रूपमें करे।

जो अष्ट भह्मनाम कहे गये हैं, उनमेंसे वामुकि और शंखपाल नामक नाम पृथ्वीमण्डलमें स्थित रहते हैं। कर्कोदक तथा पञ्चनाभ नामक दो नागोंका वास वरुणमण्डल (जलमण्डल)—में है। कुलिक और तक्षक नामक नाम अग्निमण्डलमें निवास करते हैं। महापद्म तथा पद्म नामक नाम वायुमण्डलमें रहते हैं। सायकको इन नागोंका ध्यान करके पृथ्वी आदि पञ्चभूत-तत्त्वोंका न्यास करना चाहिये। अंगुष्ठसे लेकर कनिष्ठापर्यन्त अंगुलिधर्मोंमें अनुलोम और

विलोम-रीतिसे न्यास करना चाहिये और लियोंने पूर्वसंधियोंमें अय्य तथा विजया नामक दो शक्तियोंका न्यास करना चाहिये।

पुनः अपने शरीरमें शिवपदङ्गन्यास, पञ्चतत्त्वन्यास तथा स्थापक-न्यास करे। देवताके नामके आदिमें 'प्रणव' तथा अन्तमें 'नमः' प्रयुक्त करे, यह विधि स्थापन एवं पूजादि-मन्त्रके रूपमें बतलायी गयी है। देवताके नामके आद्य अक्षर भी मन्त्ररूप होते हैं। आठों नागोंके जो मन्त्र हैं, वे उनके संनिधानको प्राप्त करनेवाले हैं। पञ्चतत्त्वोंके साथ आदिमें 'ॐ' और अन्तमें 'स्वाहा' लगातेसे मन्त्र बन जाते हैं। ऐसा करनेसे वे मन्त्र साक्षात् गरुडके सम्पन्न साधकके सभी अभीष्ट कर्मोंको सिद्ध करनेवाले हो जाते हैं।

स्वर-वर्णोंसे करन्यास करके पुनः उन्हींसे शरीरके अन्य अङ्गोंमें भी न्यास करना चाहिये तदनन्तर आत्मशुद्धिकरक उदीपा प्राचलक्तिक चिन्तन करना चाहिये इसके बाद साधकको अमृतकी वर्षा करनेवाले बीजका ध्यान करना चाहिये इस प्रकार आप्यायन करके साधकको अपने मस्तिष्कमें आत्मतत्त्वका चिन्तन करना चाहिये तत्पश्चात् स्वर्णके समान कान्तिवाली, समस्त लोकोंमें फैली हुई तथा लोकपालोंसे समन्वित पृथ्वीका दोनों पैरोंमें न्यास करना चाहिये।

बुद्धिमान् साधकको चाहिये कि वह भगवती पृथ्वीदेवीका अपने सम्पूर्ण देहमें न्यास करे। इसी प्रकार अपने देहके अङ्गोंमें शेष चार मण्डलों तथा उनके स्थित देवोंका न्यास करे। इस प्रकार पञ्चभूत-तत्त्वोंका न्यास करके यथाक्रम आठ नागोंका न्यास-ध्यान करना चाहिये।

इसके बाद स्थावर और जंगम प्राणियोंके विष-दोषका विनाश करनेके लिये परिकराज गरुडका ध्यान इस प्रकार करना चाहिये—गरुडदेव अपने दोनों पैरों, पंखों तथा चौबट्टारा पकड़े हुए कृष्णवर्णवाले नागोंसे विभूषित हैं ग्रह, भूत, पिशाच, काकिनी, यक्ष, राक्षसका वषट्क होनेपर

विषधर नागोंसे घिरे हुए भगवान् शिवका अपने शरीरमें न्यास करना चाहिये।

यथाविधि ध्यान-पूजन आदि कृत्योंको करके साधकको सभी कर्मोंमें सिद्धि प्राप्त करनेके लिये अभीष्ट रूप धारण करनेवाले, मनपर विजय प्राप्त करनेमें समर्थ, सम्पूर्ण संसारको अपने रसमें आप्लावित करनेवाले एवं सृष्टि तथा संहारके कारण, अपने प्रकाशपुञ्जसे उदीप्य और समस्त ब्रह्माण्डमें व्याप्त, दस भुजाओं और चार मुखोंवाले, पिङ्गलवर्णके नेत्रवाले, हाथमें शूल धारण करनेवाले, भयंकर दौतवाले, अच्युत उग्र, त्रिनेत्र तथा चन्द्रचूड़से विभूषित और गरुडस्वरूप धैर्यका चिन्तन करना चाहिये।

नागोंका विनम्र करनेके लिये उन परमतत्त्वने महाभयंकर गरुडका रूप धारण किया है। विराट्-रूप भगवान् गरुडके दोनों पैर पाताललोकमें स्थित हैं और उनके सभी पंख समस्त दिशाओंमें फैले हुए हैं। सातों स्वर्ग उनके वक्षःस्थलपर विद्यमान हैं। ब्रह्माण्ड उनके कण्ठका आश्रय लेकर अवस्थित है, पूर्वसे लेकर ईशानपर्यन्त आठों दिशाओंको उनके शिरोभ्रम समझना चाहिये अपनी तीनों शक्तियोंसे समन्वित सदृशिष इनके शिखामूलमें स्थित हैं। ये तार्क्ष्य (गरुड) साक्षात् परात्पर शिव और समस्त भूतोंके नायक हैं। त्रिनेत्रधारी, उग्र स्वरूपवाले, नागोंके विषोंके विनाशक, सबको शस बनानेवाले, भीषण मुखवाले, गरुडमन्त्रके मूर्तरूप, कालाग्निके सदृश देदीप्यमान गरुडदेवका अपने समस्त अभीष्ट कर्मोंकी सिद्धिके लिये चिन्तन करना चाहिये। जो मनुष्य न्यास-ध्यानकी विधि सम्पन्न करके इन देवकी पूजा करता है, उसका सब कुछ सिद्ध हो जाता है तथा वह स्वयं गरुडदेवकी शक्तिसे सम्पन्न हो जाता है। भूत, प्रेत, यक्ष, नाग, गन्धर्व तथा राक्षस आदि तो उसके दर्शनमात्रसे ही भाग जाते हैं। चौचिया आदि ज्वर भी विनष्ट हो जाते हैं। (अध्याय १९७)

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

त्रिपुराभैरवी तथा ज्वालामुखी आदि देवियोंके पूजनकी विधि

भैरवने कहा—इसके बाद मैं भोग और मोक्ष प्रदान करनेवाली त्रिपुरादेवीकी पूजा आदिका वर्णन करूँगा उसे आप सुनें

देवीका यथाविधि 'ॐ ह्रीं आगच्छ देवि'—इस मन्त्रसे आवाहन करके 'ह्रीं ह्रीं ह्रीं'—इस मन्त्रका उच्चारण करते हुए रेखा करके 'ॐ ह्रीं कलेदिनी भू नमः'—इस मन्त्रसे उन्हें प्रणाम करे तथा उनकी शक्तियोंके साथ महाप्रेतासनपर विराजमान रहनेवाली देवी त्रिपुराभैरवीका पूजन करे। 'ह्रीं ह्रीं त्रिपुरादेवी नमः'—इस मन्त्रसे उन्हें नमस्कार करे। देवीके पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऊर्ध्व आदि मुखोंको भी नमस्कार करे। 'ॐ ह्रीं पाशाय नमः', 'ह्रीं अङ्कुशाय नमः', 'ह्रीं कमलाय नमः' इत्यादि मन्त्रोंसे उनके पाश, अङ्कुश, कपाल आदि आयुधोंको नमस्कार करे त्रिपुराभैरवीदेवीकी पूजामें आठ भैरवों श्वर उनके साथ मातृकाओंकी भी पूजा करनी चाहिये। असिताङ्गभैरव, रुद्रभैरव, वण्डभैरव, क्रोधभैरव, उन्मत्तभैरव, कपालिभैरव, भीषणभैरव तथा संहारभैरव—ये आठ भैरव हैं ब्रह्मणो, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, साराही, माहेन्द्री, चामुण्डा तथा अपराजिता (दुर्गा)—ये आठ मातृकाएँ हैं। पूजकको चाहिये कि वह 'ॐ कामरूपाय असिताङ्गाय भैरवाय नमो ब्रह्मण्यै'—इस मन्त्रसे पूर्व दिशामें कामरूप असिताङ्गभैरव और देवी ब्रह्माणीका आवाहनपूर्वक पूजन करे। उसके बाद 'ॐ स्कन्दाय नमः, रुद्रभैरवाय नमः, पाहेश्वर्यै नमः' मन्त्रोंद्वारा दक्षिण दिशामें स्कन्ददेव, रुद्रभैरव और देवी माहेश्वरीका आवाहनपूर्वक पूजन करे, 'ॐ वण्डाय नमः, क्रोधायै नमः' इस मन्त्रोंसे पश्चिम दिशामें वण्डभैरव तथा देवी कौमारीका आवाहनपूर्वक पूजन करे तत्पश्चात् 'ॐ उल्काय नमः ॐ क्रोधाय नमः, ॐ वैष्णव्यै नमः'—इन मन्त्रोंसे उत्तर दिशामें उल्कादेव, क्रोधभैरव और देवी वैष्णवीका आवाहनपूर्वक पूजन करे। 'ॐ अघोराय नमः,

ॐ उन्मत्तभैरवाय नमः, ॐ साराही नमः'—इन मन्त्रोंसे उत्तरीकोणमें अघोरदेव, उन्मत्तभैरव और देवी साराहीका आवाहनपूर्वक पूजन करे। तदनन्तर 'ॐ साराय कपालिने धैरवाय नमः, ॐ माहेन्द्रीयै नमः'—इन मन्त्रोंद्वारा वैष्णवकोणमें समस्त संसारके सारभूत स्वरूप कपालिभैरव और देवी माहेन्द्रीका आवाहनपूर्वक पूजन करे। उसके बाद साधकको 'ॐ जालन्धराय नमः, ॐ भीषणाय भैरवाय नमः, ॐ चामुण्डायै नमः'—इन मन्त्रोंसे सायुकोणमें जालन्धर, भीषणभैरव और देवी चामुण्डाका आवाहनपूर्वक पूजन करना चाहिये तदनन्तर 'ॐ वटुकाय नमः, ॐ संहाराय नमः, ॐ चण्डिकायै नमः'—इन मन्त्रोंसे ईशानकोणमें वटुकदेव, संहारभैरव तथा देवी चण्डिकाका आवाहन करके उनकी पूजा करनी चाहिये।

इसके बाद साधकको रतिदेवी, प्रीतिदेवी, कामदेव और उनके षड्बाणोंकी पूजा भी करनी चाहिये। इस प्रकार सदैव ध्यान, पूजा, जप तथा होम करनेसे देवी सिद्ध हो जाती हैं। निष्पत्तिरत्ना, त्रिपुराभैरवी और ज्वालामुखी नामक देवियाँ समस्त व्याधिओंकी विनाशिका हैं। अब मैं ज्वालामुखीदेवीके पूजनका क्रम कहूँगा। पत्रके मध्य देवी ज्वालामुखीकी पूजा करनी चाहिये तथा पत्रके बाह्य दलोंमें क्रमशः—भित्ति, अरुणा, मदनानुरा, महामोहा, प्रकृति, माहेन्द्राणी, कलपाकर्षिणी, भारती, ब्रह्मणो, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, साराही, माहेन्द्री, चामुण्डा, अपराजिता, विजया, अजिता, मोहिनी, त्वरिता, स्तम्भिनी, जृम्भिणी तथा देवी कालिकाकी पूजा करनी चाहिये देवी ज्वालामुखीकी यथाविधि पूजा करनेसे विष आदि दोष दूर हो जाते हैं

भैरवने पुनः कहा—चूड़ामणि-यन्त्रके द्वारा प्रसन्नकर्तव्यको शुभ एवं अशुभ समयका परिज्ञान हो जाता है।

(अध्याय १९८-१९९)

~*~

वायूजय-निरूपण

भीरवने कहा: हे देवि! अब मैं जय-पराजय तथा विदेश-यात्राके शुभशुभ मुहूर्तका संकेत देनेवाले 'वायुजय' नामक विद्याका वर्णन करूँगा।

वायु, अग्नि, जल और इन्द्रको मातृत्विक चतुष्टयके नामसे जाना जाता है। प्रायः प्राणीके शरीरमें वायु अधिकतर वाम और दक्षिणभागकी नाड़ियोंसे प्रवाहित होता है अग्नि शरीरमें ऊर्ध्वगामी होता है और जल अधोगामी महेन्द्र तत्त्व शरीरके मध्यभागमें स्थित रहता है, किंतु शुक्लपक्षमें वह वामभाग तथा कृष्णपक्षमें दक्षिण-भागकी नाड़ियोंसे होकर शरीरमें प्रवाहित होता है प्रत्येक पक्षका प्राग्भिन्न तीन-तीन दिन इसका उदयकाल है। अर्थात् शुक्लपक्षकी प्रतिपदसे लेकर तृतीया तिथितक जो वायु नासिकाके वाम छिद्रसे होकर प्रवहमान रहता है और कृष्णपक्षकी प्रतिपदा तिथिसे लेकर तृतीया तिथिपर्यन्त जो वायु नासिकाके दक्षिण छिद्रसे होकर प्रवहमान रहता है, वह उदयकालका वायु मना जाता है। यदि इस नियमके अनुसार वायुका प्रवाह होता है तो अच्छा होता है किंतु विपरीत होनेपर पतन होता है। यदि प्राणीके

शरीरमें वायु सूर्यमार्गमें उदित होकर चन्द्रमार्गमें अस्त हो
तो गुणोंमें वृद्धि होती है। इसके विपरीत होनेपर शरीरमें
विघ्न होता है।

हे वरानने दिन और रातमें सोनह संक्रान्तियाँ मानी गयी हैं आधे आधे प्रहरके बाद एक-एक संक्रान्तिका परिमाण है इसी गतिके तरीकमें प्रवहमान वायुकी संक्रमण-काल अज्ञात है। जब वायु शरीरके अन्तर्गत आधे प्रहरके बाद ही संक्रान्त होने लगता है, अर्थात् आधे-आधे प्रहरमें वायुका भ्रमण होता है, तो स्वास्थ्यकी हानि अवश्यम्भावी है भोजन और मैथुनकालमें दाहिने नासापुटसे वायु भ्रमण करे तो हितकर होता है। इस स्थितिमें हममें तत्सवार लेकर योद्धा युद्धमें यथेच्छ तन्त्रुओंको जोत सकता है। समस्त कार्योंमें यदि बायें नासापुटसे वायुका भ्रमण हो तो प्रसन्नकर्ताका प्रसन्न शुभकर तथा व्रीह मना गया है वायुके महेन्द्र तथा वरुण (जल-तन्त्र)-में प्रवाहित होनेपर कोई भी दोष नहीं होता। दाहिनेसे प्रवाहित होनेपर अनावृष्टिका योग तथा बायेंसे प्रवाहित होनेपर वृष्टिका योग होता है (अध्याय २००)

होना) है। यह दो प्रकारका होता है एक है आगन्तुज व्रणदोष और दूसरा है वात-पित्त आदि त्रिदोषोंसे उत्पन्न व्रणदोष। वातविकारके कारण उत्पन्न व्रणदोष क्षिरपाक (देरसे पकनेवाला) होता है और श्लेष्मविकारके कारण उत्पन्न व्रणदोष क्षिप्रपाक (सौझ पकनेवाला) होता है। पित्तज दोषके कारण उत्पन्न व्रणदोष चोढ़ेके कष्ट-भागमें दाह और रक्तविकारके कारण उत्पन्न व्रणमें मन्द-मन्द घटना होती है। आगन्तुज अर्थात् बाहरसे चोट, गिरने या आघात आदिसं उत्पन्न व्रणदोषका शोधन शल्य-चिकित्साके द्वारा करना चाहिये। व्रणकी यह चिकित्सा करके उसमें परण्डमूल, हल्दी, पालहल्दी, चित्रक, सोंठ और सहसुन घड़े अथवा कौजीमें पीसकर भर देना चाहिये। तिल, सण्ू, दही, सैधानमक और नीमकी पत्ती एक साथ पीसकर उस व्रणपर रखनेसे भी चोढ़ेको लाभ होता है।

परवल, नीमकी पत्ती, वचा (वच), चित्रक, पिप्पली और अदरकका चूर्ण बतकर चोढ़ेको पिलाना चाहिये इसके सेवनसे चोढ़ेका कुम्भितोष, श्लेष्मविकार तथा चायुष्कोष नष्ट हो जाता है। नीमकी पत्ती, परवल, त्रिफला और खैरका काढ़ा बनाकर यदि चोढ़ेको पिलाया जाय तो उसका रक्तलाव बंद हो जाता है। चोढ़ेमें कुष्ठविकार होनेपर तो उसके उपसमनके लिये इसी काढ़ेको तीन दिन देना चाहिये। व्रणयुक्त कुष्ठरोग होनेपर सरसोंका तैल बहुत ही लाभप्रद है सहसुन आदिकर काढ़ा देनेसे उसके खाने-पीनेके दोष दूर हो जाते हैं मिर्जीरा नींदूक रस जटमांसीके रसमें मिलाकर नस्य देनेसे तत्काल चोढ़ेके वातजनित दोषोंका विनाश होता है।

चोढ़ेको प्रथम दिन एक पल औषधीय नस्य देना चाहिये। उसके बाद एक-एक पल प्रतिदिन अधिक बढ़ाते हुए अठारह दिनतक उसका उपयोग करना चाहिये यह मात्रा उत्तम प्रकारके चोढ़ेकी है। मध्यम प्रकारके चोढ़ोंकी औषधिकी मात्रा चौदह पल तथा अधम जातिके चोढ़ोंकी अष्ट पल होती है। शल्य और ग्रीष्म ऋतुमें चोढ़ोंको ऐसे विकारोंसे मुक्त करनेके लिये किसी भी प्रकारकी औषधिक नस्य प्रयोग करना उचित नहीं है चोढ़ेके वातजन्य रोगमें शर्करा, घृत तथा दुग्धसे युक्त तैल, स्त्रीपिण्ड रोगमें

चिकटुसे युक्त कटुका तैल और पित्तविकारमें त्रिफलाचूर्ण समन्वित चालसे नस्य देना चाहिये। साठी चावल और दुग्ध खाने-पीनेवाला चोढ़ा अल्पतः चलवाली होता है। पके हुए आम्रुके समान तथा सोनेके सद्गत चमकते हुए वर्णवाला अथ श्रेष्ठ होता है।

भारवाही चोढ़ेको आधे-आधे ग्रहरपर गुग्गुलुका सेवन करना चाहिये। जो चोढ़ा बहुत ही जल्दी थक खनेके कारण रुक जाता हो उसको खीर या दूध पिलाना चाहिये। वातजनित विकार होनेपर चोढ़ेको भोजनमें साठी चावलका भात और दूध देना चाहिये। पित्तविकार होनेपर उसको एक कर्ष अर्थात् दो तोल जटमांसीका रस, मधु, मृगस्त रस और घृषक मिश्रण देनेसे लाभ होता है। कफ-विकार होनेपर यूँग और कुलथी या कटुका तथा विक्त भोज्य-पदार्थ देना चाहिये। बधिरता या ग्रासजन्य रोगसे ग्रस्त होनेपर अथवा त्रिदोषजन्य विकारोंके उत्पन्न हो जानेसे दुर्लभ चोढ़ेको गुग्गुलुकी औषधि देनी चाहिये। सभी प्रकारके रोगोंमें चोढ़ेको पहले दिन अन्य प्रकारकी चासोंके साथ एक पल दूर्वा घास देना ही अपेक्षित है। उसके बाद इस मात्राको धीरे-धीरे बढ़ाना चाहिये। एक दिनमें एक कर्ष अर्थात् दो तोल और अधिकतम पाँच पल दिया जा सकता है। सामान्य स्थितिमें चोढ़ेके लिये खाने-पीनेके निमित्त अस्ती पल दूर्वाकी मात्रा श्रेष्ठतम मानी गयी है उसकी मध्यम मात्रा साठ पल और अधम चालीस पल है।

चोढ़ेको व्रण-कुष्ठ तथा स्त्रिज विकार (स्त्रीपिण्डका विकार) होनेपर त्रिफलाके काढ़में भोजन मिलकर देना चाहिये। मन्दाग्नि और शोथ रोग होनेपर उसको गोमूत्रके साथ भोजन देना चाहिये वात-पित्तजन्य व्रणविकार अथवा अन्य व्याधि होनेपर गोदुग्ध और घृत मिश्रकर चोढ़ेको भोजन देना लाभकारी है। दुर्बल चोढ़ेको खसी नामक औषधिके साथ भोजन देना पुष्टिकारक होता है शल्य और ग्रीष्म ऋतुमें चोढ़ेको पाँच पल गुडूचीका रस भीमें मिलाकर अथवा दूधमें मिलाकर प्रातःकाल पिलाना चाहिये। यह चोढ़ेके रोगोंका विनाश करनेवाली, उनको रुद्धिसम्पन्न बनानेवाली और उनके तेजको बढ़ानेवाली है। गुडूची-कल्पके साथ हतावरी और अधगन्धा नामक औषधियोंके

रसकी मात्रा क्रमशः उत्तम, मध्यम और अधमरूपमें चर पल, छीन पल तथा एक पल निश्चित की गयी है।

यदि घोटोंमें अकस्मात् एक ही प्रकारका रोग उत्पन्न हो जाय और उपचार होनेपर भी घोटोंकी मृत्यु हो जाय तो उसे उपसर्ग (कोई दैवीप्रकोप या महामारी) समझना चाहिये उसकी शान्तिके लिये हवन, पूजन, ब्राह्मण-भोजन आदि करना चाहिये हरीतकी-कल्पके सेवनसे भी उपसर्गकी शान्ति होती है। भोगूत्र, सरसोंके तेल और सेंधानमकसे युक्त हरीतकीकी मात्रा प्रारम्भमें पाँच मानी गयी है। तत्पश्चात् प्रतिदिन उसकी पाँच-पाँच मात्रा बढ़ाते हुए सौतक की जा सकती है घोटोंके लिये एक ही हरीतकीकी मात्रा उत्तम है अस्सी तथा साठ मात्राओंका भी परिमाण है जो मध्यम और अधम मात्राएँ मानी गयी हैं।

धन्वन्तरिजीने पुनः कहा—हे सुश्रुत! अब मैं (अश्वयुर्वेदकी भाँति) गजयुर्वेदका वर्णन करने जा रहा हूँ, अपर उसे सुनो! अष्टचिकित्सामें बताये गये औषधिक काव्य हाथियोंके लिये भी हितकारी हैं हाथीके निमित्त

उक्त मात्रा चौगुनी होती है। पूर्ववर्णित औषधियोंके द्वारा भी हाथियोंमें पाये जानेवाले रोगोंको दूर किया जा सकता है हाथियोंकी उपसर्गजनित व्याधियों (दैवीप्रकोप या महामारी आदि) के उपशमनके लिये गजशान्तिकर्म करना चाहिये। देवताओं और ब्राह्मणोंकी रक्त आदिके द्वारा पूजा करके उन्हें कपिला गौका दान दे। रक्षा-मन्त्रोंसे अभिमन्त्रित घवा (घब) और सरसोंको मलामें घिरोकर हाथोंके दोनों दौतोंमें बाँधना चाहिये सूर्य आदि नवग्रहोंके तथा शिव, दुर्गा, लक्ष्मी और विष्णुके पूजन आदिसे हाथोंको रक्षा होती है। देवादिकी पूजा करनेके पश्चात् प्राणियोंके लिये अन्नदिको बलि देकर हाथोंको चार घड़ोंके जलसे स्नान कराना चाहिये। तदनन्तर मन्त्रोंद्वारा अभिमन्त्रित भोजन हाथोंको देना चाहिये। हाथोंके पूरे शरीरपर भस्म लगायना चाहिये त्रिफला, पञ्चकोल (पोपर, पीपलामूल, चण्ड, चित्रकमूल, सोंठ), दशमूल, विठङ्ग, शतावरी, गुडूची, नीम, अङ्गूसा और फलासके चूर्ण अथवा क्राय हाथोंके रोगोंको विनष्ट करनेमें समर्थ हैं। (अध्याय २०९)

स्त्रियोंके विविध रोगोंकी चिकित्सा, बालकोंकी रक्षाके उपाय तथा बलवर्धक औषधियाँ

भीमरिने कहा—हे शिव! पुनर्नवा अथवा अपामार्ग नामक औषधिकी जड़का गुण अद्वितीय है इसका पञ्चाविधि प्रयोग करनेसे प्रसव-वेदनाका कष्ट दूर हो जाता है भुईकुम्हटाकी जड़ अथवा सट्टी चावलको पीसकर एक सप्ताहपर्यन्त दूधके साथ सेवन करनेसे स्त्रियोंके दूधकी वृद्धि होती है। हे रुद्र! इन्द्रवारुणी (इन्द्रायण)-की जड़का लेप करनेसे स्त्रियोंके स्तनोंकी पीड़ा विनष्ट हो जाती है नीली, परवलकी जड़ तथा तिलको जलमें पीसकर पीके साथ तैयार किया गया लेप ज्वालामर्दभ नामक रोगका नाश करता है। पादाकी जड़को चावलके जलके साथ पीनेसे पाप-रोग विनष्ट हो जाता है ऐसे रोगका विनाश कुष्ठ नामक औषधिके पीनेसे भी सम्भव है। हे शिव! बासी जलमें मधु मिलाकर पीनेसे यह पाप-रोगको दूर कर देता है। गोघृत और लाक्षारसको समभागमें लेकर दूधके साथ उसे पीनेसे प्रदररोग दूर हो जाता है

हे हर, द्विजपट्टी (ब्रह्मदण्डो), त्रिकटु (सोंठ, काली मिर्च, पिप्पली)-का चूर्ण तिलके काढ़ेमें मिलाकर पीनेसे स्त्रियोंका रक्तगुल्म रोग दूर हो जाता है। हे महेश! लाल कमलका कन्द, तिल तथा शर्कराका औषधिक योग, स्त्रियोंमें गर्भधारणकी क्षमता उत्पन्न कर देता है। शर्कराके साथ इन औषधियोंको पीनेसे स्त्रियोंका गर्भपात रुक जाता है तथा शीतल जलके साथ सेवन करनेसे रक्तलाव भी बंद हो जाता है। हे रुद्र! सरपोद्भाकी जड़का क्राय और काँजी, इरीग तथा सेंधानमक मिलाकर पीनेसे मित्रदोंको शोच ही प्रसव हो जाता है चिर्जीरा नीबूकी जड़को कटिप्रदेशमें बाँधनेसे भी प्रसव यथाशीघ्र हो जाता है। अपामार्गकी जड़ सिरपर धारण करनेपर स्त्रियोंको गर्भवन्ति पीड़ा नहीं होती

हे हर! जिस बालकके मलाकपर मोरोचनका तिलक रहता है और जो बालक शर्करा तथा कुष्ठ नामक

औषधिक पान करता है वह विष, भूत, ग्रह तथा व्याधिजनित विकारोंसे दूर रहता है। हे रुद्र! संखनाभि (सुगंधित द्रव्यविशेष), चच, कुष्ठ और लोहा (लोहेको तामीय या कटुला) बच्चेको सदैव धारण कराना चाहिये। इससे उपसर्गजन्य विपदाओंसे बच्चोंको रक्ष होती है।

मधुके सहित पलासा, औरला और बिडङ्गको चूर्ण तथा गोघृतका पान करनेसे प्रणी मङ्गमति (कुशप्रसुद्धिबला) बन जाता है। हे महादेव! एक मासतक इस औषधिक सेवन करनेसे मनुष्य बृद्धावस्थाजन्य मृत्युके भयसे रहित हो जाता है। हे रुद्र पलाशबीज, तिल, मधु और

घृत समान भागमें लेकर एक सप्ताहतक सेवन करनेसे बृद्धावस्था दूर हो जाती है। औरलेका चूर्ण, मधु, तेल (तिलका) तथा गोघृतके साथ एक मासपर्यन्त सेवन करनेसे मनुष्य युवा हो उठता है और बिडान् बन जाता है। हे शिव! औरलेका चूर्ण मधु अथवा जलके साथ प्रातःकाल सेवन करनेपर नासिकाकी रुक्ति बंद आती है जो मनुष्य घी और मधुके साथ कुष्ठचूर्णका सेवन करता है। वह सुन्दर गन्धसे समन्वित देहवाला हो जाता है और एक हजार वर्षतक जीवित रहता है।

(अध्याय २०२)

गो एवं अश्व चिकित्सा

श्रीइग्निने कहा—हे शिव जो गौ अपने बछड़ेसे दूध करती है, उसे नमकसे युक्त उसीका दूध पिला देना चाहिये। ऐसा करनेसे वह अपने बछड़ेसे प्रेम करने लगेगी कुत्तेकी हड्डीको घैस और गायके गलेमें बाँधनेसे इनके शरीरमें पड़े हुए कीड़े गिर जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है। घुँघुचोकी अङ्गुलीको खिलानेसे भी गायोंके शरीरमें पड़े हुए कीड़े विनष्ट हो जाते हैं। हे शिव! बहणपत्रके रसको हाथसे मथकर उसे घावमें भरनेसे उसके अंदर पड़े हुए चार पैरवाले तथा दो पैरवाले कीड़े नष्ट हो जाते हैं। हे रुद्र जया नामक औषधिको घावमें भरनेसे वह सूख जाता है।

हाथोंका भूत्र पिलानेसे गाय और बैलोंमें फैलनेवाला उपसर्ग रोग (दैवी आपदाजन्य महामारी आदि) नष्ट हो जाता है। मट्टेमें मसूर और साठी चावलको घिसकर पिलानेसे भी लाभ होता है।

गाय और बैसके दूधमें तुलनात्मक दृष्टिसे गायका दूध ही पुरुषके लिये विशेष हितकारी होता है। हे शिव शर्पांखाके पत्तेको नमकके साथ खिलानेसे घोड़े तथा हाथियोंका चारिस्फोट नामक रोग नष्ट हो जाता है। हे हर घृतकुमारीके पत्तेका नमकके साथ सेवन करनेसे घोड़े आदिकी खुजली दूर हो जाती है। (अध्याय २०३)

औषधियोंके पर्यायवाची नाम

मूलजीने कहा—हे ऋषियो भगवान् घन्धर्वरिने इस प्रकार महर्षि सुश्रुतको वैद्यकशास्त्र सुनाया था अब मैं औषधियोंके पर्यायवाची नाम संक्षिप्त रूपमें आप सभीको सुनाऊँगा।

स्थिरा - विदारोगन्ध, शालपर्णी तथा अंशुमती एक ही औषधिके नाम हैं। स्नाङ्गुली नामक औषधि ही कलसो, क्रोष्ठापुच्छ तथा गुह्य नामसे कही जाती है। पुनर्नजाको सर्षाप, कठिरुन्वा और करुणा कहा जाता है। वरुवूक, आम तथा खट्वमानक—ये एरण्डके नाम हैं। झषा और नगबल्लको एक ही औषधि मानना चाहिये। गोक्षुर अर्थात् गोखरुको श्वदंष्ट्रा कहा गया है। जताखरी नामक औषधि वरा, भीर

पीषरी, इन्दोवरी तथा वरीके नामसे प्रसिद्ध है।

व्याघ्री, कृष्ण, ईसपादी और मधुखवा वृहती नामक औषधिके पर्याय हैं। कण्टकारी या कटेरीको सुद्रा, सिंहो तथा निर्दिग्धिका कहा जाता है। वृक्षिका, प्रमृता, कालो और विषम्वी सपंदन्ता नामक औषधिके नाम हैं। मर्कटी, आत्मगुप्ता, आर्वेयी तथा कपिकच्छक—ये शब्द एक ही अर्थके वाचक हैं। मुद्रपर्णी और क्षुद्रसहा मूंगके तथा माषपर्णी एवं महासहा उड़दके पर्याय हैं। दण्डयोन्यक (दण्डिनो) को त्यक्क, परा और महा नामसे स्वीकार किया गया है।

न्यग्रोध और वट वरगदका तथा अश्वत्थ और कपिल

चोपलका वाचक है। प्लक्षको गर्दभाण्ड, चकटो तथा कपीतन कहा जाता है। अर्जुन वृक्षका नाम पार्श्व, ककुभ और धन्वी है। नन्दीवृक्षको प्ररोही तथा पुष्टिकारी कहते हैं। संजुल और वेतस एक ही औषधिके वाचक हैं। मल्लालक तथा अरुणकर भिलावाको कहा जाता है। लोघ सारवक, धृष्ट और तिरीट नामसे अभिहित है तथा बृहत्फल्गु, महाजम्बु और बालफलका एक अर्थके वाचक हैं। जलजम्बु नादेयीका नाम है।

कणा, कुष्णा, उपकुंची, शौण्डी और मागधिका—ये नाम पिप्पलीके हैं। उसके जाननेवाले लोग उस औषधिकी मूलको ग्रन्थिक कहते हैं। ऊषण नामक औषधिकी मरिच तथा विष्ठा नामक महींषधिकी गुण्टी ख सेंट कहा जाता है। ख्योष, कटुप्रय तथा अयूष्य इसी औषधिका नाम है। लांगलोको हलिनी और रोयसोको गजपिप्पली कहते हैं। श्रयन्तीका श्रयम्भञ्ज तथा उत्साका नाम सुवहा है।

चित्रकक नाम सिन्धी है। इसको चङ्गि तथा आंन नामसे भी कहा जाता है। चट्प्रन्था, ठग्रा, शेता और हैमवती—ये नाम चचाके हैं। कुटजको सक्त, कत्सक तथा गिरिमिश्रिका कहा जाता है। उसके मोजोंक नाम कलिङ्ग हन्धव और अरिष्ट है। मुस्तक और मेघ नाम मोयाके वाचक हैं। कौन्ती नामक औषधि हरेणुका नामसे कही जाती है। एला और कहुल्य शब्द बड़ी इलायची तथा सुधैरला एवं त्रुटि शब्द छोटी इलायचीके वाचक हैं। भाङ्गीका नाम फटा तथा काँजीका नाम बाझणयष्टिक है। मूर्वा नामक औषधि मधुरसा और तेजनोका नाम तिक्तवस्त्रिका है। महानिम्बको बृहन्निम्ब तथा दीप्यकको यवानिका (अजवाइन) कहा जाता है। विडङ्गका नाम क्रिमिशु है। हिंगु अर्थात् हींगको रामठ भी कहते हैं। अजाजी जीरेक अर्थात् जीरेका पर्यायवाची शब्द है। उपकुंचिकाको कारवी कहा जाता है। कटुसा, रिता तथा कटुरोहिणी—ये तीन कटुको नामक औषधिके वाचक हैं। तगरका नाम पत्त और मक्त है। चोष, त्वथ तथा चराङ्गक, दारुपौनी नामक औषधि कहलाती है। डवोच्यको बालक (मोया) तथा स्त्रीवेरको अम्बुनालकके नामसे अभिहित किया गया है।

पत्रक और दल नाम तेजपताके हैं। उन्नरकको तस्कर कहा जाता है। हेमप्रथ नामक औषधिका नाम नाग भी है। इसलिये इसको लोग नागकेसर कहते हैं। अस्कु तथा काश्मीरबाह्योक्त शब्द कुंकुमके वाचक हैं।

पुर, कुटवट, महिषाश तथा पलङ्कया शब्द गुग्गुलुके वाचक हैं। काश्मीरी और कटफल। श्रीपर्णीको कहा जाता है। शालकी, गजभन्धा, पत्री, सुरभी तथा श्रवा नाम गवारी औषधिके हैं। औषसाको धात्री और आमलको तथा अश एवं विभीतक महेङ्गको कहा जाता है। पच्य, अभया, पूरुता और हरीतकी शब्द ईरके पर्यायवाची हैं। इन तीनों फलोंको एकमें मिलाकर त्रिफल कहा जाता है। करंज या कंज उदकीर्य तथा दीर्घवृत्तके नामसे भी प्रसिद्ध हैं। यष्टी, यष्ट्याड्य, मधुक और मधुयष्टी—ये जेठो मधुके वाचक हैं। धातकी, तामपर्णी, समझा तथा कुंजरा धात्रीफलके नाम माने गये हैं। सित्त, मलयज, शीत और गोशीर्यको श्वेतचन्दन कहा जाता है। जो चन्दन रक्तके सदृश लाल होता है उसका नाम रक्तचन्दन है। काकोली नामकी औषधिकी चीरा, वयस्या और अर्कपुष्पिकाके नामसे भी कहा जाता है। शृंगो नामक औषधि कर्कटशृंगो तथा महाघोषाके नामसे प्रसिद्ध है। बंशलोचनको तुगाक्षीरी, लुभा और वांशीके नामसे भी जाना जाता है। प्राधाका नाम मूढीक तथा गोस्तनिका है।

उशीर अर्थात् खस नामक औषधिकी नाम मृणाल और लघजक है। सारको गोपवल्ली, गोपी और भद्रा कहा जाता है। दन्ती नामक औषधिका नाम कटकुटेरी भी है। हम्पेको दारु, निरा, हरिद्रा, रजनी, पीतिका और रात्रि कहा गया है। बुधादनी, छिन्नरहा, नीलावल्ली तथा अप्तरसा नामवासी औषधि ही गुडूची है। वसुकोट, वातिर और काम्पिल नामक औषधि एक ही है। पाषाणभेदक, अरिष्ट, अशमभित् तथा कुटुभेदक—ये सभी नाम पथरचट्टा या फथरचूनके वाचक हैं। घण्टकको शुष्कक और सूचकको वषा (वच) नामसे अभिहित किया गया है। पीतशालको सुरस तथा खीरक नामसे कहा जाता है। चप्रवृक्षको महावृक्ष, स्तुहीको लुक (धूहड़) और सुषाको गुडा माना गया है। तुलसीको सुरसा तथा उपस्त्र कहा जाता है। लोग इसको कुठेरक,

अर्जुनक, पर्णी और सौगन्धपर्णी भी कहते हैं। नील नामक औषधि सिन्धुवार है और निगुण्डीको सुगन्धिका कहा जाता है। सुगन्धपर्णी नामकी औषधि घासन्ती और कुलजा नामसे जानी जाती है। कालोयक नामक औषधिके पर्यायवाची शब्द हैं—पीतकाह तथा कतक। गजग्री नामकी औषधिका नाम खादिर है। कन्दर अर्थात् कल्पा ठसीका भेद माना गया है। नीलकमलके वाक्क इन्दीवर, कुवलप, पच तथा नीलोत्पल माने गये हैं। सौगन्धिक, सतदल और अञ्ज कमलको कहा जाता है। अश्वत्थ, तर्ज, बाजिकर्ण तथा अश्वकर्ण एक ही औषधिके नाम हैं। स्लेष्मान्तक, सेलु और बहुवार एक ही अर्थके वाक्क हैं।

सुनन्दक, ककुद्भद्र, ज्ञात्रकी तथा छत्र रज्ज नामकी औषधिके वाक्क हैं। कबरी, कुम्भक, धृष्ट, धुष्टिष्य और धनकुत् एक ही औषधिके नाम हैं। कुण्डलजक तथा कराल नामक औषधि कालमान या काममान नामसे प्रसिद्ध हैं। घरियास नामक औषधिको प्राची, कल और नदीक्रान्त कहा जाता है। वक्रकञ्च नामकी औषधिका पर्यायवाची शब्द वायसी हैं। मूषिकपर्णी नामक औषधि भ्रमन्ती और आखुपर्णीके नामसे जानी जाती है। विषमुष्टि, द्रावण और कैशमुष्टि—ये तीनों एक ही औषधिके वाक्क हैं। किणिही या किणिहीको कटुकी तथा अन्तकको अम्लवेतस कहा जाता है। अश्वत्था और बहुपत्रा एक ही औषधि है इसीको लोग आमलकी भी कहते हैं। अलकक नाम पत्रक है। क्षीरीको राजादन नामसे स्वीकार किया गया है। महापत्रका नाम दाडिम है, इसीको करक भी कहा जाता है। मसूरी विदली, शम्पा तथा कालिन्दी नाम एक ही अर्थके वाक्क हैं। कटेरी वृक्षको कण्टका, महास्वामा और वृक्षपादा कहा जाता है। विष्ठा, कुन्ती, त्रिभंगी, त्रिपुटी और त्रिवृत्—ये सभी शब्द एक औषधिके वाक्क हैं। सप्तला, यवतिक्ता, चर्मा और चर्मकसा—ये सभी नाम समान औषधिके माने गये हैं। अक्षिपीलुको लंछिनी, सुकुमारी और तिकाक्षी कहा जाता है। अपराजिता नामक औषधिके पर्यायवाची शब्द हैं गवाक्षी, अमृष, क्षेत्ता, गिरिकर्ण तथा गवर्दिनी। काम्पिलको रक्तकू, गुण्डा और रोचनिक कहा जाता है।

हेमक्षीरी या स्वर्णक्षीरी नामकी औषधिको पीता, गौरी तथा कालदुग्धिका नामसे स्वीकार किया गया है। गाङ्गेत्की, जामबला, विशाला और इन्द्रवत्की अर्थात् इन्द्रावण एक ही औषधिके वाक्क हैं। रसोजन नामक औषधिके पर्याय हैं तक्ष, सैल, नीलवर्ण तथा अञ्जन। शाल्मली या सेमरवृक्षके विपांसको मोचरस^१ के नामसे अभिहित किया जाता है। प्रत्यक्षपुष्पीको खरी और अपाधार्गको मयूक कहा गया है। जंगली अट्ठसात्र नाम है सिंहप्रभ वृक्षवासाक तथा आटकष। जीवस्तक नामक औषधिको जीवक और कर्जुको शटी नामसे भी कहा गया है। कट्फलका नाम सोमवृक्ष तथा अग्निगन्धाका नाम सुगन्धिक भी है। सौषको सताङ्ग और सतपुष्पा कहा जाता है। धिसिको मधुरिका माना गया है। पुष्करमूलको पुष्कर तथा पुष्कराह्वय नामसे भी स्वीकार करना चाहिये। यम नामक औषधिके पर्यायवाची शब्द हैं धन्वपत्त, दुष्पत्त और दुरालभा वाकुची अर्थात् चकुची, सोमराजी और सोमबासी एक ही औषधिके नाम हैं। भीमरद्याको मार्कव, केतराज तथा भृंगराज कहा जाता है।

एङ्गल नामक औषधिको आपूर्वेद एवं वनस्पतियोंके विद्वान् चक्रमर्दक वा चक्रवर्द्ध कहते हैं। काकतुण्डी नामक औषधिके वाक्क हैं सुरंगी, तगर, स्नापु, कलनास और यामसी महाकालको खेल तथा तण्डुलीयको वनस्तन कहा जाता है। इक्ष्वाकुको तिलतुम्बी और तिलालापु कहा जाता है। धामागवको कोषातकी तथा चाभिनी कहा जाता है। कृतभेद नामक इस कोषातकी औषधिका एक अन्य भेद है देवताडक नामक वृक्षके पर्याय हैं जीमूतक तथा खुमक। गृध्रादना, गृध्रनखी, हिजु और काकादनी शब्द हींगके वाक्क माने जाते हैं। करवीर (कनेर)—यस पर्यायवाची शब्द हैं अक्षरि तथा अक्षपारक।

संक्षान्तकको सिन्धु, सैन्धव, सिन्धुत्थ तथा मणिमन्थ कहा जाता है। सप्तशर लवणक नाम है क्षार और मलाग्रज। सजी या सजी मिट्टीका नाम है सजिका एवं सजिकाधार। काशीशके नाम हैं पुष्पकाशीश, नेत्रभेषज, धातुकाशीश और काशी यह पुष्प एवं धातुभेदसे दो प्रकारका है। पङ्कपर्वटी

१-संस्कृतके गौरीको मोचरस कहते हैं।

(गुजराती मिट्टी)—को सौराष्ट्री, मुलिकाक्षर तथा काशी कहा जाता है। स्वर्णमाक्षिक नामक मिट्टीके पर्याय हैं माक्षिक, ताम्य, ताम्बूल्य और ताम्रसम्भवा मनःशिला या यैवसिलका नाम है शिला। नेपाली मनःशिलाको कुलटी कहा जाता है हरिलालके लिये आल अक्षक मनस्ताल नाम प्रयुक्त होता है। गन्धक, गन्धपाषाण तथा रस पारद या पारा कहलाता है। ताँबेके वाचक हैं ताम्र, औदुम्बर, मूलक और स्नेहमुल। लोहेको अद्रिसार, अमरु, लोडक तथा तीक्ष्ण भी कहा जाता है।

भधु शब्दके पर्यायवाची हैं माक्षिक, मधु, शौद्र और पुष्परस। इसके दो उपभेद हैं—प्लेही मधु तथा उदको मधु। कौजीको सुवीरक नामसे अभिहित किया गया है। शर्कराको सिता, सितोचला और मत्स्याण्डीके नामसे कहा जाता है।

विस्त्रुगन्धि नामक औषधिका निर्माण दारुचीनी नामक वृक्षकी छाल, इलायची तथा तेजपत्ताको समान मात्रा में मिलानेपर होता है, इसे त्रिजातक कहा जाता है, उसमें नागकेशरका मिश्रण कर देनेपर यह चतुर्जातक कहलाता है पिप्पली, पिप्पलीमूल, चव्य, चित्रक और नागरके मिश्रित स्वरूपको पञ्चकोस और कोल कहा जाता है।

प्रियंगुको केगुक्ष (कककुन) तथा कोद्रव या कोदोको कोरदूषके नामसे जानना चाहिये। त्रिपुटका नाम पुट है और कलापका लङ्गक नाम स्वीकार किया गया है वेणु अर्थात् चाँसको सतीन तथा सर्तुल भी कहा जाता है।

पिचुक, पिचल, अक्ष और विहालपदक शब्द तैल-परिमाणमें एक कर्ष (खोलह मास)—के वाचक हैं। सुदर्ण तथा कवक्षग्रहका बराबर मान है मत्तर्ष अर्थात् आधा पल, एक शुकित तथा आठ मायक भारमें समान है पल, बिल्व और मुद्गोका परिमाण समान होता है। दो पलकी मात्राको प्रसृति अर्थात् एक पसर कहा गया है अंजलि और कुडवका मान चार पलके बराबर होता है आठ पलको अष्टमान कहा जाता है, उसे मान भी कहा गया है चार कुडवका एक प्रस्य (एक सेर) और चार प्रस्थका एक

आदक अर्थात् एक अदैया होता है। इसीको एक काशपत्र कहा गया है। चार आदकका एक होष होता है एक सौ पलका एक तुल्य और बीस पलका एक भाग मना गया है। विद्वानोंने प्रस्य आदिकी मात्रा में प्राप्त होनेवाले द्रव्योंका मान तो इस प्रकारसे कहा है, किन्तु द्रव्य-पदार्थोंको मात्राको ठसका दुगुना स्वीकार किया गया है

भद्रदारु, देवकाष्ठ तथा दाह देवदारुके वाचक हैं कुछको आमय और मंसीकने नलदंश कहा गया है। शंख नामक औषधिका नाम शुक्तिनख है तथा व्याघ्र नामकी औषधि व्याघ्रनखी या व्याघ्रनख शब्दसे कही गयी है। गुग्गुलु नामकी औषधिके वाचक पुर, फलङ्गुय तथा महिबाक्ष शब्द हैं। रस गन्ध-रसका पर्यायवाची है, इसीको बोले भी कहा जाता है। सर्व अर्थात् राल सर्वरसका बोधक है श्रियङ्गु फलिन्ही, ज्याम्बा, गीरी और कान्छ—इन नामोंसे अभिहित किया जाता है। करंज या कंजेका नाम नक्तमाल, पूतिक तथा चिरबिल्वक है। शिगु शोभाजन तथा रोममन नामसे प्रसिद्ध है। इसे सहिजन भी कहा जाता है शिन्धुवार नामक औषधिके वाचक हैं—जया, जयनी, सरणी और निर्गुण्डी। मोरय नामक औषधि पीलुपर्णी (पूर्वा) है तथा तुण्डीका नाम तुण्डिकेरी है।

मदन वृक्षकी गलव बोध, घोट और घोट्टी कहा जाता है। चतुरकुल नामक औषधि सम्पाक तथा व्याधिघातक नामसे भी प्रसिद्ध है। आरक्धका नाम राजवृक्ष और रैवत है। दन्तीको लोग काकेन्दु, तिक्का, कण्टकी और विकडूत कहते हैं। निम्बको जरिष्ठ कहा गया है तथा चटोलेका एक नाम कोलक (परवत) है। वयस्थाका नाम विसल्या, क्षिप्रा और क्षिरुहा है। गुडुचीके पर्यायवाची हैं—वशा, दन्ती तथा अमृत। किरततिक्तका नाम भुनिष्य और कण्ठतिक्त है

मूलजीने कहा—हे ज्ञानक ये सभी नाम वनमें उत्पन्न होनेवाली औषधियोंके हैं। इन्हीं वनस्पतियोंका वर्णन भगवान् श्रीहरिने शिवजीसे किया था। अब मैं कुमार अर्थात् भगवान् स्कन्दके द्वारा कहे गये स्वाकरणशास्त्रको बतलाऊँगा, उसे आप ध्यानपूर्वक सुनें। (अध्याय २०४)

व्याकरण-निरूपण

कुमारने कहा—हे कात्यायन! अब मैं संक्षेपमें व्याकरणके विषयमें बतला रहा हूँ। यह व्याकरणसे सिद्ध शब्दोंके ज्ञानके लिये तथा भासकोंको व्युत्पत्ति प्रक्रिया बतानेके लिये है।

सुखान्त और शिष्टान्त—ये दो प्रकारके पद होते हैं। सुप्रत्यय सन्न विभक्तियोंमें बँटे हैं। सु, औ, जस्—यह प्रथम विभक्ति है। प्रथमा विभक्ति प्रातिपदिकार्थमें, सम्बोधन-अर्थमें, लिङ्गादि-बोधक-अर्थमें तथा कर्मके दत्त होनेपर कर्मवाचक-पदसे और कर्ताके दत्त होनेपर कर्तृवाचक-पदसे होती है। धातु और प्रत्ययसे मिल अर्धवान् स्वत्वस्वरूपको प्रातिपदिक संज्ञा होती है। अम्, औद्, हस्—यह द्वितीया विभक्ति है। द्वितीया विभक्ति कर्म अर्थमें होती है। अन्तरा, अन्तेष पदोंके योगमें भी द्वितीया विभक्ति होती है। ठा, भ्याम्, भिस्—यह तृतीया विभक्ति है। तृतीया विभक्ति कर्त्तृ और कर्ता-अर्थमें होती है। क्रिया (फल) की सिद्धिमें अत्यन्त उपकारक कारककी कारण संज्ञा होती है। क्रियाके प्रधान आश्रयको कर्ता कहते हैं। छे, भ्याम्, ध्वस्—यह चतुर्थी विभक्ति है। चतुर्थी विभक्ति सम्प्रदान कारकके अर्थमें होती है। उच्यर्थक धातुके योगमें तृप्ता होनेवालेकी, प्यन्त धृ धातुके प्रयोगमें उत्तर्यकी एवं दानके दहेत्यकी सम्प्रदान संज्ञा होती है। ङस्, ध्वस्, ध्वस्—यह पञ्चमी विभक्ति है। पञ्चमी विभक्ति अपादान कारकके अर्थमें होती है। जिससे पृथक् हुआ जाता है, जिससे लिया जाता है, जिसके समीपसे लिया जाता है व जो भयका हेतु होता है, उसकी अपादान संज्ञा होती है। ङस्, ओस् और आम्—यह षष्ठी विभक्ति है। यह विभक्ति मुख्यरूपसे स्व स्वामिभाव सम्बन्धमें होती है। वस्तुतः सम्बन्ध स्वामान्य षष्ठोक्त अर्थ है। [इस सम्बन्धमें 'एकज्ञानं बहुवचनं' (पट्टी विभक्तिके सौ अर्थ होते हैं) यह भाष्य अनुसंधेय है।] ङि, औद्, तुप्—यह सप्तमी विभक्ति है। सप्तमी विभक्ति अधिकरण-अर्थमें हुआ करती है। आधारकी अधिकरण संज्ञा होती है। आधार औपस्थेयिक, वैयक्तिक और आध्यात्मिक-भेदसे तीन प्रकारका होता है। चारणार्थक

धातुके योगमें ईप्सित और अनोप्सितकी भी अपादान संज्ञा होती है। घटणार्थक धातुके प्रयोगमें जो ईप्सित अपोह हो उसकी अपादान संज्ञा होती है तथा अनोप्सित (अनोच्छिन्न) की कर्म संज्ञा होती है। कर्मप्रवचनीयसंज्ञक परि, अनु, अह् के योगमें तथा इतर, श्लो (शिवा) अन्य-दिक् (दिशा) वाचक सङ्घका योग होनेपर पञ्चमी विभक्ति होती है। प्रत्ययान्तके षण् योगमें द्वितीया विभक्ति होती है। कर्मप्रवचनीय-संज्ञक पदोंके योगमें भी द्वितीया विभक्ति होती है। लक्षण-अर्थमें, इच्छाभूत तथा आख्याय-अर्थमें और वीप्सा-अर्थमें प्रति, धी, अनुकी कर्मप्रवचनीय संज्ञा होती है। हीन-अर्थमें अनुकी अधिक अर्थमें उप उपसर्गकी कर्मप्रवचनीय संज्ञा होती है। अध्ववाचक-सङ्घके कर्ममें और गत्यर्थक धातुके कर्ममें द्वितीया तथा चेष्टा-अर्थमें चतुर्थी विभक्ति होती है। दिवादिगचमें पठिता मन् धातुके कर्ममें अनन्तरके तात्पर्यसे अप्राणिवाचक पदमें द्वितीया और चतुर्थी विभक्ति होती है।

नमः, स्वाभि, स्वाहा, स्वाधा, अलम् और ब्रह्मक योग होनेपर तथा तदर्थके योगार्थ चतुर्थी विभक्ति होती है भाववाची तदर्थसे विहित शुभ्र प्राप्यमानसे चतुर्थी होती है

सह सन्दर्भे युक्त और विकृत अक्षराब्धक शब्दोंमें वृत्तया विभक्ति होती है। काल्पार्थक तथा भावार्थक शब्दोंमें सप्तमी विभक्तिके प्रयोगका विधान है, किंतु यही विभक्तिकार भी प्रयोग इन अर्थोंमें किया जाता है। स्वामी, ईश्वर, अभिपति, साक्षी, दावादे, प्रतिभू और प्रसूत—इन शब्दोंके योगमें यही एवं सप्तमी विभक्ति होती है। निर्धारण-अर्थमें यही तथा सप्तमी दोनों विभक्ति होती है। हेतुवाचक शब्दके प्रयोगमें हेतुबोध्य होनेपर मात्र यही विभक्ति होती है।

स्मरणार्थक धातुके कर्ममें और प्रतियनार्थक कृ
धातुके कर्ममें तथा शेषत्वकी विवक्षामें यही विभक्ति ही
होती है। हिंसार्थक जास् मि धूर्थक और प्र पूर्यक इन् आदि
और पाद् क्तव्य एवं पिन् धातुओंके कर्ममें शेषत्वको
विवक्षामें यही होती है तथा कृदन्त शब्दोंके योगमें
कर्तृकर्मवाचक-पदसे यही होता है। निष्ठाप्रत्ययान्तके योगमें

कार्त्तकर्मवाचक-पदसे वही विभक्ति नहीं होती

प्रातिपदिक नाम और नामधातु—इन दो भागोंमें विभक्त हो जाते हैं। धू आदि धातुओंसे लट् आदि दस लकार होते हैं। जिनके स्थानपर लिङ् प्रत्यय हुआ करते हैं। तिप्, तस्, हि प्रथमपुरुष है। सिप्, छस्, च मध्यमपुरुष-संज्ञक प्रत्यय हैं और मिप्, बस्, मस् उत्तमपुरुष-संज्ञक प्रत्यय हैं। इन प्रत्ययोंकी परस्मैपद संज्ञा होती है। आत्मनेपदसंज्ञक प्रत्यय त, आताम्, झ की प्रथमपुरुष संज्ञा तथा वाच्, अमवाप्, ध्वम् की मध्यमपुरुष संज्ञा और इट्, छटिङ्, षटिङ् की उत्तमपुरुष संज्ञा होती है। ये परस्मैपद एवं आत्मनेपद प्रत्यय णिच् आदि प्रत्ययोंकी भाँति धातुसे विहित होते हैं।

युष्मद् और अस्मद्से अतिरिक्त क्रियाका कर्ता होनेपर धातुसे प्रथमपुरुष-संज्ञक प्रत्यय होते हैं। कर्ताके रूपमें युष्मद् शब्दका प्रयोग होनेपर मध्यमपुरुष और कर्ताके रूपमें अस्मद् शब्दका प्रयोग होनेपर उत्तमपुरुष होता है। धू आदिको धातु संज्ञा होती है। सप्, क्यच्, काम्यच् आदि प्रत्यय जिसके अन्तमें हों उनकी भी धातु संज्ञा होती है। लट् लकारका प्रयोग वर्तमान कालके लिये होता

है तथा 'स्म'का योग हो जानेपर वही क्रिया भूतकालिक हो जाती है। लिट् भूतकाल (परोक्ष)-के लिये प्रयोज्य है। अनद्यतन भूतके अर्थमें लङ् लकार होता है। आज्ञा तथा आशीर्वादकी क्रियाके निमित्त लोट् आदि लकारोंका प्रयोग होता है। विधि आदि अर्थमें भी लोट्का प्रयोग हो सकता है। विधि, निमन्त्रण, आमन्त्रण, अधीष्ट, सम्पन्न तथा प्रार्थनाके अर्थमें जो लिङ् होता है, उसे विधिलिङ् तथा अधीर्वादके अर्थमें जो लिङ् होता है उसे आशिषिलिङ् कहते हैं। भविष्य (सामान्य)-में लृट् लकार होता है और अनद्यतन भविष्यमें लृट् लकार होता है। हेतुहेतुमद्भावके दिव्यमें क्रियाकी अनिश्चिति गम्यमान हो तो भविष्य और भूत-अर्थोंमें लृङ् लकार होता है। लिङ् के अर्थमें लोट् लकार होता है, किंतु इसका प्रयोग केवल वेदमें होता है।

लकार सकर्मक धातुसे कर्त्ता या कर्म-अर्थमें तथा अकर्मक धातुसे भाव या कर्त्ता-अर्थमें होते हैं। कृतसंज्ञक प्रत्यय कर्त्ता अथवा कर्म अव्यय भाव-अर्थमें होते हैं। इसी प्रकार तच्च्त् आदि कृत्-संज्ञक प्रत्यय तथा अगीयर्, तृच् आदि प्रत्यय होते हैं। (अध्याय २०५)

व्याकरणसार

सूतजीने कहा—हैं विप्रो अब मैं संहिता आदिसे युक्त सिद्ध शब्दोंको बतलाने जा रहा हूँ। आप ठसे सुनें—सागत, वीद, सूतमम्, पितृवम्, लृकार—इन पदोंमें दीर्घ सन्धि है। लांगलीया, मनीषा—यहाँ पररूप सन्धि है। इसी प्रकार गंगोदकम् (यहाँ गुण हुआ है) तवलकार; (यहाँ गुण), ऋणार्णम्, प्राणम् (वृद्धि), सीतार्धः ये (दीर्घ), सैन्दी, सौकरम् (वृद्धि), बध्यस्तन, पित्रर्ध, तनुबन्धम् (यण), नायकः, लवणम्, गाय-मै (अपादि), एते (गुण) ठ ईश्वराऽऽ (अय् और यलोप्) (ये सन्द स्वसन्धिके उदाहरण हैं) देवी गृहमयो अब अ अवेहि पदू इमौ (इन्में प्रकृति भाव है), अस्याः षष्ठ्य (जस्त्य), तत्र (अनुवसिक), चाक् (चत्व), धइदलानि (जस्त्य), तच्चेत् (लृत्व-चत्व), तक्षुनाति (परसवर्ण), तज्जलम् (लृत्व), तच्छमस्तान्कम्

(लृत्व-लृत्व) सुग्राण्णम्, पचन्त (लृट् आगम), भवांश्छादयति (अनुस्वार सुट्-लृत्व, भवान्छनकर (परसवर्ण), भवांस्तरति, (अनुस्वार सुट्), भवांश्छति (परसवर्ण), ताच्छत्रे (लृत्व), भवाञ्छते (लृत्व) भवाण्डोन त्वन्तरसि त्वङ्करोषि (परसवर्ण) (ये व्यञ्जनसन्धिके उदाहरण हैं), सदाचनम् (दीर्घ), कश्चेत् (लृत्व) कृष्टकरोण (लृत्व), कश्चुपत् कश्चले (णिङ्गामूलोण विसर्ग) कश्चेत् (लृत्व), कश्चण्ड (लृत्व), कश्च (सत्त्व) क इहात्र क एवातु देवा आतुः भौ तज्ज (लृत्व, यत्त्व, यलोप्), स्वयम्भूर्विष्णुर्जति (लृत्व) गीष्मतिः (चत्व), धूर्तिः (लृत्व), कुटोच्छाया (तुक्-लृत्व) तथच्छाया (तुक्-विकल्प)—ये विसर्गसन्धिके उदाहरण हैं।

समस्त छ प्रकारके होते हैं (हन्ट, हिनु, तत्पुरुष

कर्मधारय, बहुव्रीहि, अव्ययीभाव)। स द्विजः = सद्भिज (कर्मधारय), त्रिवेद (त्रय्यणां वेदानां समाहारः द्विगु) तत्कृतः तदर्थः पुष्कभीतिः यद्भयम् ज्ञानदक्षः (इतरेषु क्रमशः तेन कृतः तस्यै अर्थः, वृक्षाद् भीतिः, यस्य धनम्, ज्ञानेदक्षः इति व्युत्पत्तिसे तृतीया, चतुर्थी, पञ्चमी, षष्ठी तथा सप्तमी उपपुरुष समास है।) तत्त्वज्ञेयं बहुव्रीहि तथा अधिमानमे अव्ययीभाव समास है। देवविमानवाः में देवश्च ऋषिश्च मानवश्च इस व्युत्पत्तिसे द्वन्द्व समास है।

‘पाण्डव (पाण्डवोः अपत्यमिति पाण्डवः इत्यर्थे अण्) शीव (शिवो देवत्वस्य इत्यर्थे अण्)¹ ब्राह्म्यम् (ब्राह्मणः भावः कर्म इत्यर्थे ष्यञ्)², तथा ब्रह्मता (ब्राह्मण-भावः इत्यर्थे तत्)³, आदि लङ्घित प्रत्ययान्त शब्द हैं।

देव, अग्नि, सखि, पति, अंश, क्रोष्टा (सिमार), स्वायम्भुव, पितृ, नृ, प्रसस्ता (प्रशंसक), रै (धन), गी और ग्ली (चन्द्रमा)—ये अत्यन्त पुंलिङ्गके सिद्ध शब्द हैं। अक्षयुक् (घोड़ेसे युक्त), क्षमभुक् (पृथ्वीका उपभोग करनेवाला राजा) मरुत् (पवन), क्रव्याद, युगव्यध (मृगका पीछा करनेवाला शिकारी) आत्मन्, राजन् (राजा), यव, पन्था (मार्ग), पूषन् (सूर्य), ब्रह्महन् (ब्राह्मणको मारनेवाला ब्रह्मघाती), हस्तिन् (हाल धारण करनेवाला मनुष्य), विद् (जार पुरुष), वेधस् (विधाता), उत्तनस् (उशना-शुक्राचार्य), अनह्वान् (गाड़ी खींचनेवाला बैल), मधुसिद् (शङ्ख चाटनेवाला भौरा) तथा कौस्तुभ (कठफोर पक्षी या बड़ई)—ये हलन्त पुंलिङ्गके अन्तर्गत आनेवाले सिद्ध शब्द हैं।

वन (जंगल), जारि (जल), अस्थि (हड्डी), वस्तु (सामग्री), जगत् (संसार), स्वप्, अहः, कर्म, सर्पिष् (घी), सपुष् (शरीर), तेजस् (ऊर्जा)—ये आदिके चत्वारः शब्द अजन्त और शेष हन् प्रत्ययान्त नपुंसकलिङ्गके सिद्ध रूप हैं।

जाया (पत्नी), जरा (वृद्धावस्था), नदी, लक्ष्मी, लो, स्त्री, भूमि, वधू, धू (भीत), पुनर्भू (पुनर्जन्य), धेनु (गाँ) स्वसी (अहन) मातृ (माता) तथा नी (नीका)—ये अजन्त

स्त्रीलिङ्गमें सिद्ध रूप हैं।

वाक् (वाणी), लक्ष् (पाल्य) दिक् (दिशा), मुद् (मुदा-प्रसन्नता), क्रुध् (क्रोध), पुवति, ककुध्, घी (आकाश), दिव् (स्वर्ग), प्राप् (वर्षा), सुयना और उष्णिक्—ये हलन्त स्त्रीलिङ्गके सिद्ध रूप हैं।

अब मैं आपको गुण, द्रव्य और क्रियाके योगसे बननेवाले स्त्रीलिङ्गके शब्दोंको भी बता रहा हूँ।

शुक्ल (चेत), कोलासक (अमृतके समान पेय पदार्थ), शुचि (पवित्रता), ग्रामणी (गाँवका अधिकारी) सुधी (विद्वान्) पटु (क्षत्र), कमलभू (कमलसे द्रव्य सहा या पराग), कर्तृ (कर्ता), सुमत (सुन्दर विचारोंवाला पुरुष), स्तु (पुत्र), सत्या, अभक्ष (न खाने योग्य), दीर्घमा, सर्वविद्या, उभय (दो), तथौ, एक, अन्या (दूसरी) और अन्यतर (दूसरेमें प्रमुख)—ये सब गुणप्रधान शब्द हैं। जो स्त्रीलिङ्गमें बनते हैं।

इसके बाद ङतर (उच्चतर), ङतम (उच्चतम), नेम, तु (तो), सम (समान), अध (तदनन्तर), सिम (प्रत्येक), इतर (अतिरिक्त), पूर्व (प्राचीन), अधः (नीचे), च (और) दक्षिण (दक्षिण दिशा), उत्तर (उत्तर दिशा) अथर (अथम), पर (दूसरे), अन्तर, एतद् (यह), यद्यद् (जो-जो), किं (क्या), अदस् (वह), इदम् (यह) पुष्पद् (तुम), अस्मद् (यैं हम), तद् (यह) प्रथम (पहला), परम (अन्तिम), अल्पतया (संक्षेप) अर्ध (अध्धा), तथा (और), कतिपय (कुछ) द्वौ (दो), चेति (और ऐसा), एवं (इस प्रकार)—ये सभी शब्द सर्वनाम हैं इनको सर्वादिगणमें परिगृहीत किया गया है।

नृणोति (सुनता है) जुहोति (हवन करता है), जहति (परित्याग करता है) दधाति (धारण करता है), दीप्यति (तेजस्वी बन रहा है), स्तुवति (स्तुति करता है), पुत्रीयति (पुत्रके समान व्यवहार करता है), धनीयति (धनवान् बन रहा है), म्रुत्वति, त्रिप्ले (मर रहा है), विच्छेदति (संग्रहकी इच्छा कर रहा है) तथा निनीयति (ले जानेकी इच्छा कर रहा है)—ये कतिपय तिङन्तके सिद्ध रूप शब्द हैं।

१. शिवविभो. ७. पा०सू० ४।१।११२

२. गुणवचनब्राह्मणादिभिः कर्मभिः ङ (पा०सू० ५. २. १२४)

३. तस्य भाषित्वात्सौ (पा०सू० ५. २।११२)

'सर्व' शब्दके प्रथमा विभक्तिके बहुवचनमें 'सर्वे' चतुर्थी विभक्तिके एकवचनमें 'सर्वस्मै', पञ्चमी विभक्तिके एकवचनमें 'सर्वस्मात्', षष्ठी विभक्तिके बहुवचनमें 'सर्वेषाम्' रूप बनता है इसी प्रकार विश्व आदि शब्दोंके रूपोंको भी आप जानें। पहले कहे गये 'पूर्व' शब्दके प्रथमा विभक्तिके बहुवचनमें 'पूर्वे', पूर्वाः' पञ्चमी विभक्तिके एकवचनमें

'पूर्वस्मात्' और सप्तमी विभक्तिके एकवचनमें 'पूर्वस्मिन्' रूप बनता है।

सूतजीने कहा—हे ऋषियो सुवन्त और विद्वन्त पदोंके सिद्धरूपका वर्णन नाममात्र ही किया गया है। कुमारसे इस व्यकरणको सुनकर कात्यायनने इसको विस्तारपूर्वक कहा यह। (अध्याय २०६)

छन्द विधान

सूतजीने कहा—अस्य यै वासुदेव, गुरु, गणपति, सम्भु और सरस्वतीकी नमस्कार करके अल्प बुद्धिवास्तोंके लिये विविध बुद्धिकी प्राप्ति हेतु मात्रा और वर्णके भेदके अनुसार छन्द विधानको कहता हूँ।

सभी गणोंमें आदि, मध्य और अन्त होता है। इसके अतिरिक्त इनमें गुरु तथा लघु होते हैं। (इन्हीं गुरु तथा लघु वर्णोंसे आठ गणोंकी रचना हुई है, ओ गण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण और सगण हैं) लघु (इत्य) वर्णको ल एवं दीर्घ वर्णको ग कहा गया है तीन गुरुवर्ण (३३५)-को 'मगण' तीन लघुवर्ण (११)-को 'नगण', प्रथम गुरु और दो लघु (३ १) होनेपर 'भगण' आदि लघु और इसके बाद दो गुरु (५५) होनेपर 'यगण', दो अग्रे पीछे लघु और मध्यवर्ण गुरु (१३१) होनेपर 'जगण', मध्यवर्ण लघु और दोनों ओर दो वर्ण गुरु (५१५) होनेपर 'रगण', अन्तवर्ण गुरु और उसके पूर्वके दो वर्ण लघु (११५) होनेपर 'सगण' तथा अन्तवर्ण लघु और उसके पूर्व दो वर्ण गुरु (५५) होनेपर

तगण'— इस प्रकार तीन-तीन वर्णका एक-एक गण होता है। अर्थात् छन्द चतुष्कला है, इसके आदि, अन्त तथा मध्य सभी अगह चार चार गण रहते हैं। व्यञ्जनान्त, विसर्गान्त, अनुस्वारयुक्त, दीर्घ एवं संयुक्त वर्णका पहला वर्ण गुरु होता है। पदके अन्तमें स्थित वर्ण विकल्पसे गुरु होता है गुरुवर्ण दीर्घ मात्रावाला होता है। श्लोकको श्रवणकी मधुरता आदिके लिये कभी-कभी गुरुवर्ण भी लघुके रूपमें व्यवहृत होता है। छन्दोंको श्लोक तथा आर्थादिके नादोंसे अभिहित किया जाता है। विच्छेद स्थानको धृति (विराम) कहा जाता है। इसका नाम विच्छेदन भी है निर्दिष्ट स्थानमें धृति न होनेपर धृतिच्छेद या धृतिभङ्ग होता है श्लोकके चतुर्धाशको पद कहा जाता है समान अर्थात् द्वितीय और चतुर्थ पादको युक् कहा जाता है किम्व अर्थात् प्रथम और तृतीय पादको अपुक् कहा जाता है, वृत्त अर्थात् जिसकी अक्षर-संख्या निर्दिष्ट होती है, वे छन्द तीन प्रकारके हैं—समवृत्त, अश्वत्थवृत्त और विधमवृत्त। (अध्याय २०७)

छन्द विधान (आर्या आदि वृत्तोंके लक्षण)

सूतजीने कहा—आर्या छन्दका लक्षण इस प्रकार है—आर्या छन्दमें आठ गण होते हैं। इसका विधम गण अर्थात् प्रथम, तृतीय, पञ्चम तथा सप्तम सर्वदा जगण (५१) रहित होता है। यदि छन्दे गणमें जगण (१५१) अथवा नगण (११) और एक लघु ( ) हो तो उस गणके द्वितीय अक्षरमें लघु होनेके कारण सुवन्त या तिरुन्त लक्षणवाली 'पद' संज्ञाकी प्रवृत्ति हो सकती है, यदि सातवें गणमें सभी वर्ण इत्य (११) हों तो उसके प्रथम अक्षरसे 'पद' संज्ञाकी प्रवृत्ति होती है यदि आर्थिके उत्तरार्द्ध भागमें

पौंचवें गणमें सभी वर्ण लघु (११) हों तो उसके प्रथम अक्षरसे ही पदका आरम्भ होता है। जिस आर्याके पूर्वाद्ध और उत्तरार्द्धमें तीन-तीन गणोंके बाद पहले पादका विराम होता है उसको यच्छ नामकी आर्या कहते हैं। जिस आर्याके पूर्वाद्ध, उत्तरार्द्ध या दोनोंमें अथवा तीन गणोंपर पदविराम होता है, उसका नाम विपुला है। इन तीन विशेषताओंके कारण इसके तीन भेद हो जाते हैं, जिनमें

१ आदिविपुला, २-अन्त्यविपुला और ३-उभयविपुला कहा गया है। जिस आर्या छन्दके द्वितीय तथा चतुर्थ गण गुरु

अक्षरोंके बीचमें होनेके साथ ही जगण अर्थात् मध्य गुरु (१५१)-से युक्त हों तो उसे मुखपूर्वादिधपल नामकी आर्या कहते हैं। जिस आर्याके दूसरे उत्तरार्द्धमें चपलाका ही लक्षण हो तो उसे सजचना आर्या कहा जाता है। जहाँ आर्याका 'उत्तरार्द्ध' पूर्वार्द्धके समान ही होता है अर्थात् पूर्वार्द्धकी भीति ही उसके उत्तरार्द्धमें भी छटा गण मध्य गुरु (१५१) अथवा सव लघु (११) होकर है तो उसे नीति की संज्ञासे अभिहित करते हैं। यदि आर्यामें उत्तरार्द्धकी भीति पूर्वार्द्ध भी हो तो उसको छणीति आर्या कहा जाता है। आर्यामें जब यही क्रम विपरीत हो जाता है तो वह नीति न होकर उदीगीति छन्द बन जाता है। यदि नीति-जातिवाले छन्दका अन्तिम वर्ण गुरु हो तो यही आर्य नीति नामक छन्द हो जाता है।

यदि विषम (प्रथम और तृतीय) पादमें ६-६, सम (द्वितीय तथा चतुर्थ) पादमें ८-८ मात्राएँ हों और उन सभीका प्रत्येक पाद एक रागण, एक लघु तथा एक गुरुसे संयुक्त हो तो वहाँपर वैतालनीय छन्द होता है। किंतु इसीके प्रत्येक चरणमें एक-एक गुरु और नव जाय तो उसको औपचन्दमिक छन्द माना गया है।

उपर्युक्त वैतालनीय छन्दके प्रत्येक चरणके अन्तमें जो रागण, लघु तथा गुरुकी व्यवस्था मानी गयी है यदि उनके स्थानपर भगण (५११) एवं दो गुरुओं (५५) को रख दिया जाय तो उसे अप्रचलसिका छन्दके नामसे जानना चाहिये। यदि उसी छन्दके प्रत्येक पादमें द्वितीय मात्रा पराश्रित हो तो वह दक्षिणान्तिका छन्द होता है।

वैतालनीय विषमपादमें उदीच्य और समपादमें प्राच्य वृत्तिका प्रयोग होता है। जब समपाद (द्वितीय तथा चतुर्थ चरण) में पञ्चम मात्राके साथ चतुर्थ मात्रा संयुक्त होती है तो उसे प्राच्यवृत्ति एवं पादसंयोगके कारण जब प्रथम और तृतीय चरणमें दूसरी मात्रा तीसरी मात्राके साथ सम्मिलित हो तो उसे उदीच्यवृत्ति नामक वैतालनीय छन्द कहते हैं। जब दोनों छन्दोंके लक्षण एक ही छन्दमें प्रयुक्त हों अर्थात् उस छन्दके प्रथम तथा तृतीय चरणमें तृतीय मात्राके साथ द्वितीय मात्रा संयुक्त हो जाय और द्वितीय तथा चतुर्थ चरणमें पञ्चम मात्राके साथ चतुर्थ मात्रा संयुक्त हो जाय तो वह प्रचलक नामक वैतालनीय छन्द हो जाता है। जब वैतालनीय

छन्दमें प्रथम और तृतीय, द्वितीय तथा चतुर्थ चरण विषम-पादोंके ही अनुसर हों अर्थात् प्रत्येक पाद चौदह लकारों (मात्राओं)-से युक्त हो और उनमें द्वितीय मात्रा तृतीयसे संलग्न होती हो तो उसे चक्रद्वयमिक वैतालनीय छन्द कहते हैं।

जब जातिके छन्दमें पादके प्रथम वर्णके पश्चात् सगण (१५) और नगण (११)-का प्रयोग नहीं करना चाहिये। इनके अतिरिक्त इनमें अन्य किसी भी गणका प्रयोग हो सकता है, किंतु पादके चतुर्थ अक्षरके बाद भगण (५१) का प्रयोग उचित है।

जिस वक्त्र जातिके छन्दमें सम (द्वितीय एवं चतुर्थ)-पादके चौथे अक्षरके बाद जगण (१५) का प्रयोग हो तो वह पञ्चलक्षक छन्द है, किंतु कुछ लोग इसके विपरीत प्रथम और तृतीय पादमें चौथे अक्षरके बाद जगण (५१) का प्रयोग करते हैं। जब विषमपादोंमें चतुर्थ वर्णके बाद नगण (११) हो और समपादोंमें चतुर्थ वर्णके बाद भगण (५५) का प्रयोग किया जाय तो वह विपुलक नामक वक्त्र छन्द है। जब समपादोंमें सप्तवीं अक्षर लघु (१) होता है अर्थात् चौथे वर्णके बाद जगण (१५१) हो तो उसको विपुललक्षक छन्द कहते हैं। आचार्य सैतवका मत है कि विपुललक्षकके सम और विषम सभी पादोंमें लघु (१) होना चाहिये। जब प्रथम और तृतीय पादमें चतुर्थ अक्षरके बाद भगण (५५) को बाधित करके विकल्परूपसे भगण (५११), रागण (५१५), नगण (११) एवं लगण (५५१) आदि हों तो वहाँ विपुललक्षक छन्द होता है।

जिस छन्दके प्रत्येक पादमें सोलह सकार हों तथा पादके अन्तिम अक्षर गुरु हों, उसे मात्रासम्यक छन्द कहा गया है। इस छन्दमें नवम सकार किसीसे मिला नहीं रहता। जिस मात्रासम्यकके चारों चरणोंमें पाँचवीं तथा आठवीं मात्रा (लकार) लघु होती है, उसका नाम विश्लोक है। जिस मात्रासम्यकके चरणमें बारहवीं लकार अपने स्वरूपमें ही स्थित रहता है, किसीसे मिला नहीं, उसका नाम कन्धवासिक है। जिसके चारों चरणोंमें पाँचवीं, आठवीं तथा नवीं मात्रा (लकार) लघु होती है तो उसे त्रिंश कहा जाता है।

उपर्युक्त सममात्रिक, विश्लोक, कन्धवासिक, त्रिंश तथा उपचित्रा नामके छन्दोंमें जिस किसी भी छन्दके एक-एक

१. यहाँ नवीं लकार दसवींके साथ मिलाकर गुरु हो जाता है, वहाँ उपचित्रा नामक छन्द होता है।

घरणको लेकर उससे चार चरणोंवाले अन्य छन्दकी रचना की जाय, उसे पादाकुलक छन्द कहते हैं।

यदि इसी सोलह मात्राओंवाले छन्दके प्रत्येक पादमें लघु मात्राओंका प्रयोग हो और ये किसीसे मिलकर दीर्घ न हो गयी हों तो उसे वृत्तमात्रा छन्द कहते हैं। जब इन्हीं छन्दोंके अनुसार पूर्वाह्न भागमें लघु-ही-लघु और उत्तराह्न भागमें गुरु-ही-गुरु वर्ण या मात्राएँ होती हैं तो उसे ज्योतिष छन्द कहते हैं। जब इस छन्दके विपरीत पूर्वाह्न भागमें सब वर्ण या मात्राएँ गुरु हों और उसके उत्तराह्न भागमें सब लघु

हों तो उसे सौम्य छन्द कहा जाता है।

जिस छन्दके पूर्वाह्नमें अष्टाईस लघु तथा एक गुरु और उत्तराह्नमें तीस लघु एवं एक गुरु मात्रा हो, उसे शिखर कहते हैं। यदि छन्दमें यही क्रम विपरीत होता है, अर्थात् पूर्वाह्नमें तीस लघु, एक गुरु और उत्तराह्नमें अष्टाईस लघु, एक गुरुकी मात्रा होती है तो उसे खड्ग कहा जाता है। जिस मात्रासमक छन्दके पूर्वाह्न एवं उत्तराह्नमें क्रमशः सत्ताईस-सत्ताईस लघु मात्राएँ और एक-एक गुरु मात्रा होती है, उसे रुचिरा कहते हैं (अध्याय २०८)

छन्द-विधान (समवृत्तलक्षण)

श्रीमृतजीने कहा—हे विप्रो! एक गुरु (५) तथा दो गुरु (५५)-से पृथक्-पृथक् बने हुए छन्दोंको क्रमशः ऋषि या उक्था स्त्री या अन्पुक्था के नामसे अभिहित किया गया है। एक मात्र मगण (५५५)-से बने हुए छन्दको 'मरी' एक रगण (५ ५)-से बने हुए छन्दको घग्गा और एक मगण (५५५) तथा एक गुरु (५)-से बने हुए छन्दको कन्या कहते हैं। ये प्रतिष्ठा छन्दके भेद हैं। भगण (५) और दो गुरु (५५) से युक्त छन्दका नाम यङ्गि है। यह सुप्रतिष्ठाका भेद है। तगण (५५१) एवं यगण (१५५) से संयुक्त छन्दका नाम तन्मयका है। नगण (१ १) और यगण (१५५) से बने हुए छन्दको बालकलितक कहा जाता है। ये छः वर्णवाले गायत्री छन्दके भेद हैं।

मगण (५५५) सगण (१५) और एक गुरु (५)-से बने हुए छन्दको मदलेखा कहते हैं। विद्वानोंने इसे अध्याक् का भेद स्वीकार किया है। जिस छन्दके चारों पादमें दो भगण (५ ५ ५११) और दो गुरु (५५) हों, वह विश्वपदा के नामसे प्रसिद्ध है। जिस छन्दके चारों चरण दो भगण (५५५, ५५५) एवं दो गुरु (५५)-से संयुक्त होते हैं, वह विद्युन्वाला नामक छन्द है। जिस छन्दके प्रत्येक पादमें भगण (५ १), तगण (५५), एक लघु (१) और एक गुरु (५) हो, उसे भाणवक कहते हैं। जिसके चारों चरणोंमें समान रूपसे मगण (५५५) नगण (११) तथा दो गुरु (५५) होते हैं, उसे वंस्कृत नामक छन्द माना गया है। जिसके चारों चरण एक रगण (५१५), एक जगण (५), एक गुरु (५) तथा एक लघु (१)-से संयुक्त

होते हैं, वह समागिका नामक छन्द है और जिसके प्रत्येक चरणमें एक जगण (५ १), एक रगण (५१५), एक लघु (१) तथा एक गुरु (५) होता है, उसका नाम प्रमाणिका है। इन दोनोंसे भिन्न जो छन्द होता है, उसको विनायक के नामसे जानना चाहिये। ये सब आठ वर्णोंके चरणवाले अनुष्टुप् छन्दके भेद हैं।

रगण (५१५), नगण (१ १) और सगण (१५५)-से जिस छन्दका प्रत्येक चरण समन्वित होता है, उसका नाम इन्मुक्ती है जो छन्द प्रत्येक पादमें दो नगण (१११, १११) और एक भगण (५५५)-से संयुक्त रहता है, उसे शिशुभृता कहते हैं। ये नौ वर्णोंके चरणवाले बृहती छन्दके भेद हैं। जो अपने चारों चरणोंमें समान रूपसे सगण (१५), मगण (५५५), जगण (१५) और एक गुरु (५)-से युक्त है, उस छन्दको विराजितक कहते हैं। प्रत्येक पादमें मगण (५५५), नगण (१ १), यगण (५५) और एक गुरु (५)-से पूर्ण छन्दका नाम पण्य है। मयूरसारिणी नामक छन्दके चारों चरणोंमें समान रूपसे एक रगण (५१५), एक जगण (१५१), एक रगण (५१५) एवं एक गुरु (५) होता है। रुक्मवती छन्दके प्रत्येक पादमें एक भगण (५ १), एक मगण (५५५), एक सगण (१५) और एक गुरु (५) का विधान है। जिस छन्दके सभी चरणोंमें मगण (५५५), भगण (५११), सगण (११५) और एक गुरु (५) होता है, उसका नाम मत्ता है। जिसके प्रत्येक चरणमें नगण (१), रगण (५१५), जगण (१५१) तथा एक गुरु (५) है, उसे मनोरमा कहा गया है। ये सभी

दस वर्णोंवाले पङ्क्ति छन्दके भेद है

जिस छन्दके प्रत्येक चरणमें दो तगण (५५१, ५५), एक जगण (१५१), दो गुरु (५५) होते हैं, उसे इन्द्रवज्रा कहते हैं और जिस छन्दमें क्रमशः एक जगण (१५१), एक तगण (५५१), एक जगण (१५१) एवं दो गुरु (५५) हों, उसका नाम उपेन्द्रवज्रा है। जब एक ही छन्दमें वे दोनों इन्द्रवज्रा तथा उपेन्द्रवज्रा छन्द सम्मिलित रहते हैं, तो उसे उपजगति कहा जाता है इनके अनेक भेद हैं यथा—

सुमुखी नामक छन्दके प्रत्येक चरणमें एक नगण (१) दो जगण (१३१, ३१), एक लघु (१) और एक गुरु (५) होता है। दोधक में तीन भाग (५ १ ३११, ३१) और दो गुरु (५५) होते हैं। शालिनी नामक जो छन्द है उसके सभी चरणोंमें एक सगण (५५५), दो तगण (५५, ५५१) एवं दो गुरुओं (५५) की युति होती है। इसके प्रत्येक चरणमें चौथे तथा सातवें अक्षरपर विराम होता है। चातुर्वर्णी छन्दके प्रत्येक चरणमें दो भगण (५५५, ५५५), एक तगण (५५१) होता है और उसके बाद दो गुरु (५५) होते हैं इसमें भी चार, सातपर विराम होता है।

जो छन्द प्रत्येक चरणमें भगण (५५५), भगण (५ १), नगण (१ १), नगण (१ १) एक लघु (१) और एक गुरु (५)—से युक्त हो, उसे धम्मरविलासित्ता नामक छन्द कहा गया है। रघोद्भूता छन्द अपने सभी चरणोंमें एक रगण (५१५) नगण (११), रगण (५१५), एक लघु (१) एवं एक गुरु (५)—से संयुक्त होता है। स्वर्गमत्त के प्रत्येक पादमें एक रगण (५१५), एक नगण (११), एक भगण (५११) और दो गुरु (५५) होते हैं। सूता नामक छन्दके प्रत्येक पादमें दो नगण (१ १, ११), एक सगण (११५) और दो गुरु (५५) सन्निहित होते हैं। समष्टिका छन्दमें दो नगण (१११, ११) एक रगण (५१५), एक लघु (१) तथा एक गुरु (५) होता है जिस छन्दके प्रत्येक चरण रगण (५१५) जगण (१५), एक लघु (१) तथा एक गुरु (५) से युक्त हों, वह श्वेनिका नामक छन्द है। जहाँ सभी चारों चरणोंमें एक जगण (१५१), एक सगण (११५) एक तगण (५५), दो गुरु (५५) हों तो वहाँ शिखापिङ्गल छन्द होता है। महात्म्य पिङ्गलने इन्हें विष्णु-छन्दका भेद

बताया है

जिस छन्दके प्रत्येक चरणमें एक रगण (५१५), एक नगण (११), एक भगण (५११) एक सगण (११५) हो, उसका नाम चन्द्रवर्त्य और जिसमें एक जगण (१५), एक तगण (५५१), एक जगण (१५१), एक रगण (५१५) हो, उसका नाम घंशस्व छन्द है। जिस छन्दके प्रत्येक चरणमें दो तगण (५५१, ५५), एक जगण (५) हो, उसे इन्द्रवंश और जिसमें चार सगण—ही—सगण (१५, १५, १५, ११५) होते हैं उसे सोटक छन्द मान्य गया है। जिसके प्रत्येक पादमें नगण (१११), दो भगण (५११, ५११) और रगण (५१५) हो, उसका नाम भूतविलासित है।

जो छन्द अपने सभी चारों चरणमें दो नगण (११, ११), एक भगण (५५५), एक रगण (१५५)—से संयुक्त रहता है, उसका नाम मुष्ट है। इस छन्दमें आठ और चार वर्णों पर यति होती है। दो नगण (११, ११) और दो रगण (५१५, ५१५)—से समन्वित प्रत्येक चरणवाला जो छन्द है, उसका नाम मुदितवदन्त है। इसमें सात और पाँच वर्णोंपर यति होती है। जिस छन्दके प्रत्येक चरणमें नगण (१११), भगण (१५५), नगण (११), यगण (५५) हो, उस छन्दको कुसुमविशिष्टा कहते हैं। जगण (५१), सगण (१५), जगण (३१), सगण (११५) से युक्त प्रत्येक पादवाले छन्दकी नाम जलोद्भूतगति है। प्रत्येक पादमें चार रगण (५१५, ५ ३, ५ ५, ५१५) से युक्त छन्द स्वर्गिणी माना गया है। चार-चार वर्णों (१५५ १५५, १५५, १५५)—से जिसके सभी चरण संयुक्त हैं, उसको भुजङ्गप्रयास छन्दकी संज्ञा दी गयी है। त्रिषंघदा छन्द नगण (११) भगण (५ १) जगण (१५१) और रगण (५१५)—इन चार वर्णोंसे युक्त होता है।

अणिमासा नामक जो छन्द है, उसके प्रत्येक पादमें तगण (५५१), यगण (५५), तगण (५५१) तथा यगण (१५५) होता है जिस छन्दके प्रत्येक पादमें तगण (५५१), भगण (५११), जगण (१५१) और रगण (५ ५) हो तो उसका नाम स्वलिता है। इस छन्दमें छठे वर्णपर यति होती है। त्रिमिश्रश्चर वृत्त सगण (११५), जगण (५), सगण (१५), सगण (१५) से युक्त होता है। बज्ज्वला

छन्दमें नगण (११), नगण (११), भगण (३१) तथा रगण (३१५) होते हैं। जो छन्द मगण (५५५), नगण (५५५), यगण (१५५), रगण (१५५)-से संयुक्त है, उसका नाम वैश्वदेवी है। इसमें पाँच और सात वर्णोंपर यति होती है। जब छन्दके प्रत्येक चरणमें मगण (५५५), नगण (५५५), रगण (५५५) और यगण (५५५) हो तो उसे जलधरमात्मक कहते हैं। चन्द्रवर्त्म छन्दसे यहाँतक आरह वर्णवाले जगती छन्दके भेद हैं।

जिस छन्दके प्रत्येक चरणमें नगण (११), नगण (११), तगण (५५), तगण (५५) और एक गुरु (५) हो, तो उसका नाम क्षमाधुत है। इसमें सात और छः वर्णोंपर यति होती है। प्रहर्षिणी नामक छन्द मगण (५५५), नगण (१११), जगण (१५१), रगण (३१५) एवं एक गुरु (५)-से युक्त होता है। इसके प्रत्येक चरणमें तीन और दस वर्णोंपर यतिका विधान है। जो छन्द जगण (१५१) भगण (५१) सगण (११५), जगण (१५१) और एक गुरु (५)-से सन्निहित होता है, उसको रुक्मिण कड़ा गया है। इसमें यति चार तथा नौ वर्णोंपर होती है। धनमयूर नामक छन्दको मगण (५५५), तगण (५५१), यगण (१५५), सगण (१५५) और एक गुरु (५)-से युक्त माना गया है। इसके प्रत्येक पादमें चार तथा नौ वर्णोंपर यति होती है।

यक्षधविणी छन्दके प्रत्येक चरणमें सगण (११५), जगण (१५१), सगण (११५) जगण (१५१) और एक गुरु (५) होता है। सुनन्दिनी नामक छन्दके प्रत्येक चरणमें सगण (११५) जगण (१५१), सगण (१५५) होते ही हैं किंतु अन्तिम जगणके स्थानपर इसमें मगण (५५५) होता है। अन्तमें एक गुरु (५) रहता है और जो छन्द नगण (११), नगण (११), तगण (५५१), तगण (५५) तथा एक गुरु (५)-से युक्त है, उसका नाम चन्द्रिका है। इसमें सात और छः वर्णोंपर यति होती है। ये तेरह वर्णवाले अतिजगती छन्दके अन्तर्गत भेद हैं।

मगण (५५५) तगण (५५१) नगण (१११), सगण (१५५) और दो गुरु (५५)-से युक्त छन्दको असम्बद्ध कहते हैं। इसमें पाँच और नौ वर्णोंपर यति होती है। जिस

छन्दमें नगण (११), नगण (१११), रगण (३१५), सगण (११५), एक लघु (१) और एक गुरु (५) हो, उसे अपमानित छन्द कहा गया है। इसमें सात-सात वर्णोंपर यति होती है। यदि प्रत्येक चरणमें नगण (११), नगण (१११), भगण (५१), नगण (११), एक लघु (१) तथा एक गुरु (५) हो, तो उसे ग्रहरणकलिका के नामसे जाना जाता है। इसमें भी सात-सात वर्णोंपर ही यति होती है। सप्ततिलिका छन्दमें सप्त चरण क्रमशः तगण (५५१) भगण (५११), दो जगण (१५५, १५१), दो गुरु (५५)-से युक्त होते हैं। इसीको सिंहोन्नत और छन्दविणी भी कहते हैं। जिस छन्दके प्रत्येक पादमें भगण (५१), जगण (१५१), सगण (५५) नगण (१११) तथा दो गुरु (५५) हों उसका नाम इन्दुवदना होता है। जिसका प्रत्येक चरण नगण (११), रगण (५५), नगण (११), रगण (५१५), एक लघु (१) और एक गुरु (५)-से संयुक्त होता है, उसीको सुकेली छन्द कहते हैं। यहाँतक चौदह वर्णोंके चरणवाले शर्करी छन्दके अन्तर्गत भेदोंका वर्णन प्रतिपादित किया गया।

जिस छन्दके प्रत्येक चरणमें चौदह लघु (चार नगण फिर दो लघु वर्ण) और अन्तमें एक गुरु हो, वह शशिकला छन्द है। इसी छन्दमें अक्ष यति छः और नौ वर्णोंपर हो तो वह लक्ष्मी अर्थात् धाता नामक छन्द हो जाता है। जब वह यति आठ एवं सात वर्णोंपर हो तो वह यणिगुणनिकर नामक छन्द बन जाता है। धालिनी छन्द अपने प्रत्येक चरणमें नगण (११), नगण (११), सगण (५५५) यगण (१५५), यगण (१५५)-से सन्निहित होता है, इसमें आठ और सात वर्णोंपर यति होती है। प्रभञ्जक नामक छन्दके प्रत्येक चरणमें नगण (११), जगण (१५१), भगण (५१), जगण (५१) और रगण (५१५) होता है। इसमें सात और आठ वर्णोंपर यति होती है। एला नामका छन्द सगण (१५५), यगण (५५), नगण (११), नगण (११) और यगण (१५५)-से संयुक्त होता है। विश्वलेख छन्दके प्रत्येक चरणमें मगण (५५५) रगण (५१५), भगण (५५५), यगण (५५) तथा यगण (१५५) होता है, यति सात और आठ वर्णोंपर होती है।

यहाँतक पंद्रह वर्णोंके चरणवाले अतिशंकरी छन्दके अवान्तर भेदोंका वर्णन बताया गया है।

जिस छन्दके प्रत्येक चरणमें भगण (५११) रगण (५ ५), नगण (१ १), मगण (१११), नगण (१११) तथा एक गुरु (५) होता है और जिसमें सात तथा नौ वर्णोंपर यति हो तो उसे वृषभनज्जुभित छन्द कहते हैं जिसके सभी चरणोंमें नगण (१ १), जगण (३१), भगण (५११), जगण (१५), रगण (५१५) और एक गुरु (५) हो। उसका नाम वाणिनी छन्द है। यति चरणकी समाप्तिपर होती है। पिङ्गलद्वारा इन दोनों छन्दोंको अष्टि श्रेणीके छन्दके अन्तर्गत स्वीकार किया गया है।

रगण (१५३), मगण (५५५), नगण (१११), सगण (५), भगण (५ १), एक लघु (१) और एक गुरु (५) से संयुक्त चरणवाले छन्दका नाम शिखरिणी है। इसमें यति छः तथा ग्यारह वर्णोंपर होती है। पृथ्वी छन्दके प्रत्येक चरणमें जगण (१५१), सगण (११५), जगण (१५), सगण (११५), मगण (५५), एक लघु (१) तथा एक गुरु (५) होता है। इसकी यति आठ और नौ वर्णोंपर होती है। जिस छन्दके चरण भगण (५११), रगण (५१५), नगण (११), नगण (१११), भगण (५११), एक लघु (१) तथा एक गुरु (५) से संयुक्त होते हैं और जिनमें दस एवं सात वर्णोंपर यति होती है, उसे वंशमन्त्रपठित कहा गया है।

हरिणी छन्द नगण (१११), सगण (११५), मगण (५५५), रगण (५१५), सगण (१५), एक लघु (१) और एक गुरु (५) से संयुक्त होता है। इसमें यति क्रमशः छः, चार तथा सात वर्णोंपर होती है। भगण (५५५) भगण (५), नगण (११), तगण (३३१), तगण (५५१) दो गुरु (५५) से युक्त चरणोंवाले छन्दको मन्वक्कान्ता कहते हैं इसमें चार, छः और सात वर्णोंपर यति होती है। नईटक छन्द नगण (११), जगण (१५१) भगण (५१), जगण (१५१), जगण (१५१) एक लघु (१) और एक गुरु (५) से संयुक्त होता है। इसमें यति सात और दस वर्णोंपर होती है। यदि यही यति सात, छः और चार वर्णोंपर हो तो छन्दका नाम कोकिलक हो जाता है। शिखरिणीसे कोकिलकतक इन छन्दोंको सत्रह वर्णोंवाले अत्यष्टि छन्द-

वर्गमें समझना चाहिये।

जिस छन्दमें मगण (५५५) तगण (५५१), नगण (१ १) मगण (५५), मगण (५५), मगण (१५५) होता है और पाँच, छः तथा सात वर्णोंपर यति होती है, उसको कुसुमितलता छन्द कहते हैं। इसे अठारह अक्षरोंके चरणवाले धृति छन्दकब अष्टान्तर भेद कहा गया है

मगण (५५), मगण (५५५), नगण (११) सगण (११५), रगण (५१५), रगण (५१५) और एक गुरु (५) से युक्त छन्दका नाम वेधतिस्फूर्जिता है इसमें छः, छः और सात वर्णोंपर यति होती है। शार्दूलविकीरित नामक जो छन्द है, उसके प्रत्येक चरणमें मगण (५५५), सगण (१५), जगण (१५१), सगण (१ ५), दो तगण (५५, ५५१) तथा एक गुरु (५) होता है। इसमें बारह और सात वर्णोंपर यतिकब विधान है। ये दोनों त्रयोस वर्णोंके चरणवाले अतिधृति छन्द-वर्गके भेद कहे गये हैं

इसके बाद बीस वर्णोंके चरणवाले कृति नामवाले छन्दोंका निरूपण किया जा रहा है—

जिसके प्रत्येक चरणमें भगण (५११), रगण (५१५), मगण (५५५), नगण (११), मगण (१५५), भगण (५११), एक लघु (१), एक गुरु (५) होता है और क्रमशः सात, सात तथा छः वर्णोंपर यति होती है, उसे सुवदना छन्द कहते हैं। जिसके प्रत्येक पादमें रगण (५ ५), जगण (३१), रगण (५१५), जगण (१५१) रगण (५ ५), जगण (१५१), एक लघु ( ), एक गुरु (५) हो और पादान्तमें यति होती हो, उसे वृत्त छन्द कहते हैं।

जिस छन्दमें मगण (५५५), रगण (५१५), भगण (५११), नगण (१११), मगण (१५५), मगण (१५५) हो और प्रत्येक चरणमें सात-सात वर्णोंपर यति होती हो, वह स्रग्धरा छन्द है। प्रत्येक चरणमें इकौंस वर्णोंवाले इस छन्दको प्रकृति वर्गका छन्द माना गया है

जिसके सभी पाद क्रमशः भगण (५११) रगण (५१५), नगण (११), रगण (५१५), नगण (१ १), रगण (५१५), नगण (११) तथा एक गुरु (५) से संयुक्त हों और उनमें दस तथा बारह वर्णोंपर यति हो, उसे

सुधत्रय छन्द कहते हैं यह बाईस वर्णोंवाले अतिकृति छन्दके अन्तर्गत है।

जो भगण (11), जगण (151), भगण (511) जगण (151), भगण (511), जगण (151), भगण (511), एक लघु (1) तथा एक गुरु (5)-से युक्त छन्द हो और उसमें ग्यारह तथा बारह वर्णोंपर यति हो, इसका नाम अधस्तलित है। इसे अन्य ग्रन्थोंमें अशितनया भी कहा गया है। जिस छन्दमें भगण (555) भगण (555), सगण (55), नगण (11), नगण (11) नगण (11), नगण (11), एक लघु (1) तथा एक गुरु (5) होता है और जिसमें आठ, पाँच तथा दस वर्णोंपर यति होती है, इसको चत्वारिंश कहा जाता है। ये दोनों छन्द वेईस वर्णोंवाले विकृति छन्द-वर्गके अन्तर्गत हैं।

जिस छन्दका प्रत्येक पाद भगण (51), तगण (551) नगण (111), सगण (115), भगण (511), भगण (511) नगण (11), भगण (155)-से संयुक्त होता है और उसमें पाँच, सात तथा बारह वर्णोंपर यति होती है, इसको तन्वी छन्द कहते हैं यह तन्वी छन्द चौबीस वर्णोंके चरणवाले संकृति छन्द-वर्गका अष्टावस्त्र भेद है।

कौञ्चपदा नामका जो छन्द है, उस छन्दमें भगण (511) भगण (555), सगण (115) भगण (51) एवं नगण (1) नगण (11), नगण (11), नगण (11)

एक गुरु (5) होता है और पाँच-पाँच, अठ तथा सात वर्णोंपर यति होती है। यह पञ्चीस वर्णोंवाले अतिकृति छन्दके अन्तर्गत है।

अब छत्तीस वर्णोंवाले उत्कृति वर्गके छन्दको कहा जा रहा है, आप उसे सुनें—

जिस छन्दके प्रत्येक चरणमें भगण (555), भगण (555), तगण (551), नगण (11), नगण (111), नगण (111), सगण (515) तथा सगण (115) हों और आठ, ग्यारह एवं सात वर्णोंपर यति होती है, उसे भुजङ्गविजृम्भित कहते हैं यह छत्तीस वर्णोंवाले उत्कृति छन्द-वर्गका एक भेद है।

जिस छन्दके प्रत्येक चरणमें एक भगण (555), छः नगण (11, 11, 11, 11, 11, 11) एक सगण (15), और दो गुरु (55) हों, साथ ही नौ, छः-छः तथा पाँच वर्णोंपर यति हो तो उसको अपहास कहते हैं। यह उत्कृति वर्गका ही दूसरा भेद है।

जिसके प्रत्येक चरणमें दो नगण (11, 11) और सात सगण (515, 515, 515, 515, 515, 515, 515) हों तो उसका नाम चण्डवृत्तिप्रपात छन्द है। उसे दण्डक भी कहा जाता है। यदि इस छन्दमें दो नगणको छोड़कर दो सगण वर्णोंके साथ क्रमशः एक और दो अन्य सगण पदोंकी वृद्धि हो तो उसीसे प्याल और जीमूत आदि नामवाले दण्डक छन्द बनते हैं। (अध्याय २०९)

छन्द-विधान (अर्द्धसमयुक्त लक्षण)

श्रीसूतजीने कहा यदि छन्दके विषमपादमें तीन सगण (5) एक लघु (1) और एक गुरु (5) वर्ण— इस प्रकार ग्यारह अक्षर हों एवं समपादमें तीन भगण (511) और दो गुरु (55) हों तो उसे उपधित्रय कहते हैं जिस छन्दके विषमपादमें तीन भगण (511) दो गुरु (55) हों और उसके समपादमें एक भगण (11), दो जगण (151) और एक भगण (55) हो, उसे वृत्तमय्या नामक छन्द माना गया है। जिस छन्दके विषम पादमें तीन सगण (5) एक गुरु और समपादमें तीन भगण (511) एवं दो गुरु (55) होते हैं, उसका नाम वेगवती है जिस

छन्दके विषमपादमें एक तगण (551) एक जगण (5), एक सगण (515), एक गुरु (5), हो और समपादमें एक भगण (555), एक सगण (15) एक जगण (51) तथा दो गुरु (55) हों, वह भद्रविष्ट नामक छन्द होता है।

यदि विषमपादमें सगण (15), जगण (15), सगण (15), एक गुरु (5) तथा समपादमें भगण (511), सगण (55), नगण (11) और दो गुरु (55) हों तो उस छन्दको केतुचर्च कहा जाता है। जिस छन्दके विषमपादमें दो तगण (551, 551), एक जगण (15)

१. जिन वर्णोंके प्रत्येक चरणमें सत्राईस या इससे अधिक वर्ण होते हैं उनका सामान्य नाम दण्डक है। चण्डवृत्तिप्रपात आदि इसीके भेद हैं।

और दो गुरु (५५) तथा समपादमें जगण (५), तगण (५५) जगण (५५) एवं दो गुरु (५५) होते हैं, उसको अष्टमान्विती कहते हैं यदि विषमपादमें जगण (५५), तगण (५५) जगण (५५) और दो गुरु (५५), तथा समपादमें दो तगण (५५, ५५) एक जगण (५) एवं दो गुरु (५५) हों तो उसे क्षिपरीताख्यानक छन्द कहा जाता है ऐसा पिङ्गल मुनिका अभिमत है। जब छन्दके विषमपादमें दो तगण (५) एक

रगण (५५) एक वगण (५५) और समपादमें एक तगण (५) दो जगण (५, ५५) एक रगण (५५) तथा एक गुरु (५) होता है तो उसे पुष्पिताङ्गा कहते हैं यदि विषमपादमें रगण (५५), जगण (५५), रगण (५५) वगण (५५) हो और समपादमें जगण (५५) रगण (५५), जगण (५), रगण (५५) तथा एक गुरु (५) हो तो उस छन्दको नाम वाङ्मती है। (अध्याय २१०)

छन्द-विधान (विषमचतुस्तलक्षण)

सूतजीने कहा—जिस छन्दके प्रथम पादमें आठ अक्षर, द्वितीय पादमें बारह अक्षर, तृतीय पादमें सोलह अक्षर तथा चतुर्थ पादमें बीस अक्षर होते हैं, वह पदचतुस्तलक्षण नामक छन्द है, यह इस छन्दका सामान्य लक्षण है। तात्पर्य यह है कि इस छन्दमें अनुष्टुप छन्दके प्रथम पादके बाद प्रत्येक पादमें क्रमशः चार-चार अक्षर बढ़ते जाते हैं। इसी छन्दके चारों चरणोंमें जब दो अक्षर गुरु (५५) हों तो उसे आर्षाङ्ग छन्द कहते हैं अन्तिम अक्षरोंको छोड़कर शेष अक्षर लघु (५) ही होते हैं। पदचतुस्तलक्षण नामक छन्दके प्रथम पादका द्वितीय आदि पादोंके साथ परिवर्तन होनेपर अनेक छन्द बनते हैं, यथा— प्रथम पादमें बारह और द्वितीय पादमें अठारह अक्षर होनेसे जो छन्द बनता है वह क्षमिकता (मञ्जरी) कहलाता है इसमें प्रथम पादके स्थानमें द्वितीय पाद और द्वितीय पादके स्थानमें प्रथम पाद हो जाता है। जब प्रथम पाद (आठ अक्षर) के स्थानमें तृतीय पाद (सोलह अक्षर) और तृतीय पादके स्थानमें प्रथम पाद हो तो लवली नामक छन्द होता है इसी प्रकार जब प्रथम पाद (आठ अक्षर) के स्थानपर चतुर्थपाद (बीस अक्षर) और चतुर्थपादके स्थानपर प्रथम पाद हो तो उसे अमृतधारा नामक छन्द कहते हैं। यहाँतक पदचतुस्तलक्षण छन्दके अवान्तर भेदोंको बतलाया गया है।

जब प्रथम पादमें सगण (५५), जगण (५५), सगण (५५) और एक लघु (५)—इस प्रकार दस अक्षर होते हैं, द्वितीय पादमें नगण (५५), सगण (५५), जगण (५५) और एक गुरु (५)—इस प्रकार दस अक्षर होते हैं तृतीय पादमें भगण (५५), नगण (५५), जगण

(५५) एक लघु (५) तथा एक गुरु (५)—ये ग्यारह अक्षर होते हैं और चतुर्थ पादमें सगण (५५), जगण (५५) सगण (५५), जगण (५५) तथा एक गुरु (५)—इस प्रकार तेरह अक्षर होते हैं तो यह उद्गता नामक छन्द कहलता है। इसी उद्गता छन्दके तीसरे चरणमें जब रगण (५५), नगण (५५), वगण (५५) और एक गुरु (५)—इस प्रकार तेरह अक्षर हों और शेष तीन पाद पूर्ववत् अर्थात् उद्गता छन्दके समान ही हों तो सौरभक नामक छन्द होता है। इसी उद्गता छन्दके तीसरे चरणमें जब दो नगण (५५, ५५), दो सगण (५५, ५५) हों तथा शेष तीनों चरण उद्गताके ही समान हों तो स्तम्भित नामक छन्द होता है। ये सब उद्गता छन्दके अवान्तर भेद हैं।

जिसके प्रथम पादमें सगण (५५), सगण (५५), जगण (५५), भगण (५५) और दो गुरु (५५)—इस प्रकार चौदह अक्षर होते हैं द्वितीय चरणमें सगण (५५), नगण (५५), जगण (५५), रगण (५५) तथा एक गुरु (५)—इस प्रकार तेरह अक्षर होते हैं, तीसरे चरणमें दो नगण (५५, ५५) और एक सगण (५५)—इस प्रकार नौ अक्षर होते हैं तथा चौथे चरणमें तीन नगण (५५, ५५, ५५), एक जगण (५५) तथा एक वगण (५५)—इस प्रकार पन्द्रह अक्षर होते हैं तो ऐसा छन्द उपस्थितप्रचुरिक्त नामवाला छन्द कहलता है इसी उपस्थितप्रचुरिक्त छन्दके जब तीन चरण जैसे ही हों, केवल तृतीय चरणमें परिवर्तन हो, अर्थात् उसमें दो नगण (५५, ५५), एक सगण (५५), पुनः दो नगण

(1१, 11) तथा एक स्मरण (115)— इस प्रकार अक्षर अक्षर हों तो वह सर्वमान नामक छन्द होता है उसी उपस्थितप्रचुषित नामक छन्दके जय तीन पाद (प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय) समान हों, किंतु तृतीय पादमें तगण (55), जगण (5) और रगण (3 5)— इस प्रकार नौ अक्षर हों तो वह आर्यभ नामक छन्द होता है। इसी

प्रकार उपस्थितप्रचुषित नामक छन्दका जय पहला पाद वही हो और शेष तीन पादोंमें तगण (55), जगण (5), रगण (3 5)— इस प्रकार नौ अक्षर हों तो ऐसा छन्द शुद्धचित् कहलाता है। ये छन्द उपस्थितप्रचुषित नामक छन्दके अवान्तर भेदोंमें आते हैं। (अध्याय २११)

छन्द-विधान (प्रस्तार-निरूपण)

सूतजीने कहा—अब प्रस्तारके विषयमें बतला रहा है ऊपरके पादमें अक्षर गुरु हो तथा उसके नीचेके पादमें लघु अक्षर हो, वह एकक्षर प्रस्तार है। उसके बाद इसी क्रमसे वर्णोंकी स्थापना करे अर्थात् पहले गुरु और उसके नीचे लघु अक्षरकी स्थापना करे, यह द्व्यक्षर-प्रस्तार है। प्रस्तारके अनन्तर नष्टकर निरूपण इस प्रकार है—नष्ट संख्याको आधी करनेपर जब वह दो भागोंमें बराबर बँट जाय तब एक लघु लिखना चाहिये, यदि आधा करनेपर विषम संख्या प्राप्त हो तो उसमें एक ओठकर सम बना ले और इस प्रकार पुनः आधा करे। ऐसी अवस्थामें एक गुरु अक्षरकी प्राप्ति होती है, उसे भी अन्यत्र लिख ले जितने अक्षरवाले छन्दके भेदको जानना हो, उतने अक्षरोंकी पूर्ति होनेतक पूर्वोक्त प्रणालीसे गुरु-लघुका उल्लेख करता रहे।

अब उद्दिष्टके विषयमें बतलाया जा रहा है—उद्दिष्टकी प्रक्रिया जाननेके लिये छन्दके गुरु-लघु क्रमशः एक पंक्तिमें लिखकर उनके ऊपर क्रमशः एकसे लेकर दूने-दूने अक्षर

रखता जाय अर्थात् प्रथम अक्षरपर एक, द्वितीयपर दो, तृतीयपर तीन— इस क्रमसे संख्या होगी। बिना प्रस्तारके ही सूत्र संख्या जाननेके उपायको संख्या कहते हैं इसकी प्रक्रिया इस प्रकार है—जितने अक्षरके छन्दकी संख्या जाननी हो, उसका आधा भाग निकालनेसे दोको उपलब्धि होगी। उसे अलग रख ले। विषम संख्यामें एक घटाकर शून्यकी प्राप्ति होगी, उसे दोके नीचे रखकर शून्यके स्थानमें दुगुण करे, इससे प्राप्त हुए अक्षरको ऊपरके अर्धस्थानमें रखे और उतनेसे ही गुणा करे।

एकद्वयादिलग्नक्रियाकी सिद्धिके लिये मेरुप्रस्तारको बतलाया जा रहा है। किसी छन्दमें कितने लघु, कितने गुरु तथा एकाक्षरदि छन्दोंके कितने सूत्र होते हैं, इसका ज्ञान मेरुप्रस्तारसे होता है। मेरुप्रस्तारमें नीचेसे ऊपरकी ओर आधा-आधा अंगुल विस्तार कम होता जाता है। छन्दकी संख्याको दूनी करके एक-एक घटा दिया जाय तो उतने ही अंगुलतक उसका अर्ध्या (प्रस्तारदेश) होता है। इस प्रकार छन्द-शास्त्रका सार बतलाया गया। (अध्याय २१२)

सदाचार एवं शौचाचारका निरूपण

सूतजीने कहा—हे शौनक श्रीहरिसे सुनकर ब्रह्माजीने व्याससे सब कुछ देनेवाले ब्राह्मणादि वर्णोंके सदाचारको जैसे कहा है, उसी प्रकार मैं कहता हूँ।

श्रुति (वेद) और स्मृति (धर्मशास्त्र) का धली प्रकारसे अध्ययन करके श्रुतिप्रतिपादित कर्मका पालन करना चाहिये। (क्योंकि श्रुति ही सब कर्मोंका मूल है) यदि (उपलब्ध) श्रुतियोंमें कोई कर्म ज्ञात नहीं हो रहा है तो उसको स्मृतिशास्त्रके अनुसार जानकर करना चाहिये

, क्योंकि स्मृतिशास्त्र भी श्रुतिभूलक होनेके कारण ही कर्मके बोधमें प्रमाण माने जाते हैं) और स्मार्तधर्मके पालनमें असमर्थ होनेपर विद्वान् व्यक्तिको चाहिये कि वह सदाचारका पालन करे। कर्ममार्गका दर्शन करानेके लिये श्रुति तथा स्मृति—ये नेत्रस्वरूप हैं

श्रुतिमें कहा गया धर्म परम धर्म है स्मृति और शास्त्रसे प्रतिपादित धर्म अपर धर्म है इस प्रकार श्रुति, स्मृति और शिष्टाचारसे प्राप्त धर्म— ये तीन प्रकारके सनातनधर्म हैं

१. जिस छन्दके कितने भेद हो सकते हैं, सामान्यरूपसे इसका ज्ञान करनेवाली प्रणालीको 'प्रस्तार' कहा जाता है। प्रस्तार, नष्ट, उद्दिष्ट, एकद्वयादिलग्नक्रिया, संख्या तथा अर्धयोग — ये छ प्रणालियाँ हैं।

सत्य, दान, दया, निर्लोभता, विद्या, यज्ञ, पूजा और इन्द्रियदमन—ये शिष्टाचारके आठ पवित्र लक्षण कहे गये हैं। पूर्व कालमें लोगोंके शरीर और इन्द्रिय सत्त्वगुणप्रधान एवं तेजोमय होते थे, अतः जिस प्रकार कमलपत्रपर जल नहीं रुकता उसी प्रकारसे उनके शरीर तथा इन्द्रियोंमें पाप नहीं टिक पाते थे।

सत्त्वगुणके विकासके लिये सनातनधर्म (वर्णाश्रम-धर्म, सदाचार आदि) के पालनका सर्वाधिक महत्त्व है और इनकी प्रमुखता युगविशेष, स्थानविशेष (भारतवर्ष आदि) की दृष्टिसे निर्धारित होती है, इसी दृष्टिसे यहाँ इतना निरूपण किया जा रहा है। सत्य, यज्ञ, तप तथा दान—ये धर्मके लक्षण हैं। बिना दिये गये द्रव्यको ग्रहण न करना, दान, अध्ययन, जप, विद्या, धन, तपस्या, पवित्रता, श्रेष्ठ कुलमें जन्म, निरोगता और संसारके बन्धनसे मुक्ति आदिके मूलमें धर्मका आचरण ही प्रधान है। धर्मसे सुख तथा तत्त्वज्ञानकी प्राप्ति होती है और इस तत्त्वज्ञानसे ही मोक्ष प्राप्त होता है।

शास्त्रोंके अनुसार पालन किये जाने योग्य तथा सनातन कालसे चले आ रहे यज्ञ, अध्ययन और दान—ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यके सामान्य धर्म हैं। यज्ञ कराना, अध्यापन तथा सदाचारवान् विभूज्ज अथिक्कृत्यक्तिसे प्रतिग्रह (दान) लेना—ये तीन प्रकारकी कृति (जीविका) मुनियोंने श्रेष्ठ (ब्राह्मण) वर्णके लिये कही है। शस्त्रोपजीवी होना तथा प्राणियोंकी रक्षा करना क्षत्रियवर्णका धर्म है। पशुपालन, कृषिकर्म तथा व्यापार वैश्यवर्णकी कृति कही गयी है। द्विजातियों भी आनुपूर्वी क्रमसे सेवा करनेका विधान है। शूद्रका तो एकमात्र कर्तव्य है द्विजातियोंकी सेवा करना।

गुरुके सांनिध्यमें रहना, अग्निकी श्रद्धा (अग्निहोत्र) करना तथा स्वाध्याय करना—यह ब्रह्मचारीका धर्म है। वह दोनों संध्याओंमें स्नानकर संध्याकालीन व्रतका पालन करे स्नानकर्मसे विवृत्त होकर भिक्षाचरण करे तदनन्तर गुरुके प्रति दत्तचित्त रहकर उनकी ही सेवामें आजीवन लगा रहे।

यह वैदिक ब्रह्मचारी कटिप्रदेशमें घूँजकी मेखला, शिरपर जटा, हाथमें दण्ड धारण करे। वह जटाओंको धारण न करके सिरका मुण्डन भी कर सकता है। किन्तु उसको गुरुके अज्ञप्त्यमें तो रहना ही चाहिये।

अग्निहोत्र धर्मका पालन तथा कहे गये अपने विहित कर्मोंके अनुष्ठान जीविकाका पालन, पर्वको रात्रिको छोड़कर अन्य रात्रियोंमें धर्मपत्नीके साथ रति, (यथाशक्त्य) देवता, पितर तथा अतिथिगणोंकी विधिवत् पूजामें अहिंसा संलग्न रहना और कृतियों एवं स्मृतियोंमें कहे गये धर्मोंके अनुष्ठान अर्धोपवसन करना—यह गृहस्थोंका धर्म है।

जटाधारण, अग्निहोत्रका पालन, पृथ्वीपर तपन, मृगचर्मका धारण, वनमें निवास, दुध, मूत्र, फल तथा पीवारका भक्षण, विविद्ध कर्मका परित्याग, दोनों संध्याओंमें स्नान, ब्रह्मचर्यका पालन और देवता तथा अतिथियोंकी पूजा—यह वानप्रस्थीका धर्म है।

सभी प्रकारके अन्नार्थोंका परित्याग, भिक्षासे प्राप्त अन्नका भोजन, वृक्षकी छायामें निवास, अपरिग्रह, अद्रोह, सभी प्राणियोंमें समानभाव, प्रिय तथा अप्रियको प्राप्तियों एवं सुख और दुःखमें समान स्थिति, शरीरकी बाढ़ और आभ्यन्तरिक शुद्धता, वाणीमें संयम, परमात्माका ध्यान, सभी इन्द्रियोंका निग्रह, धारणा तथा ध्यानमें तत्परता और भावशुद्धि—ये सभी परिव्राजक अर्थात् संन्यस्तोंके धर्म कहे गये हैं।

अहिंसा, प्रिय और सत्यवचन, पवित्रता, क्षमा तथा दया सभी आश्रमों और वर्णोंका सामान्य धर्म है।^१ जैसा पूर्वमें कहा गया है उसीके अनुसार शास्त्रविहित अपने अपने धर्मोंका पालन करनेवाले सभी लोग परमगति अर्थात् मोक्षको प्राप्त करते हैं।

हे शौनक! अब मैं प्रातःकाल जागनेसे लेकर रात्रिमें सोनेतक पालन करने योग्य गृहस्थके धर्मका वर्णन करता हूँ। गृहस्थको ब्राह्मणमुहूर्तमें निद्राका परित्याग करके धर्म और अर्थका भली प्रकार चिन्तन करना चाहिये तथा

१ इसका आशय यह है— क्षत्रिय ब्राह्मणकी सेवा करे तथा वैश्य ब्राह्मण और क्षत्रियकी सेवा करे। (वैश्यके द्वारा क्षत्रियकी सेवामें पर्याप्त शास्त्रोंमें निर्धारित है।)

२ अहिंसा श्रुति वाणी सत्यवचने क्षमा दया वीर्यमितिनिर्गता येव सामान्यो धर्म उच्यते ॥ २६३। २२।

सार्वजनिक कष्ट, उसकी उत्पत्तिके कारण और वेदोंमें कहे गये तत्त्वार्थका भी विचार करना चाहिये। ब्राह्ममुहूर्तमें उठकर शौचादिक क्रियाओंसे निवृत्त होकर, स्नान करना चाहिये और निरलस भावसे समाहितचित्त होकर संश्लेषासन करना चाहिये। दन्तधावन एवं स्नानके अनन्तर ही प्रत्यक्ष शौच संश्लेषासन करना चाहिये। दिनमें मूत्र और मलका परिष्ठाग उत्तराभिमुख होकर करे रात्रिमें दक्षिणभिमुख होकर करे दोनों संश्लेषासनामें दिनके समान ही उत्तराभिमुख होकर मल-मूत्रका त्याग करना चाहिये रात्रि और दिनमें खपा अथवा अव्यकारके कारण यदि दिशाविरोधका ज्ञान नहीं हो पा रहा है, अथवा कोई ऐसा भय उपस्थित है जिसके कारण शौचकी सम्भावना है तो अपनी सुविधाके अनुसार जिस किसी भी दिशामें मुख करके मल-मूत्रका त्याग किया जा सकता है। गोमय, अग्निके दहकते अंगार, दीपककी बाँबी, जुते हुए तेल, जल, पवित्र स्थान, मार्ग और मार्गमें विद्यमान विधालयोग्य वृक्षकी छायामें न तो मूत्रका परिष्ठाग करना चाहिये और न तो मलविसर्जन ही।

शौचके पश्चात् मिट्टीसे हाथ पैर आदि साफ करनेके लिये जलके अन्दरसे, देवगृह, बाँबी, चूहेके बिल, दूसरेके उपयोगमें आये हुए मिट्टीसे अवशिष्ट तथा हस्तान भूमिकी मिट्टी ग्रहण न करे। लघुसंका करनेपर लिंगमें एक बार बायें हाथमें दो बार और दोनों हाथोंमें दो बार मिट्टी लगाकर जलसे प्रक्षालन करनेपर ही शुद्धि होती है। मलका परिष्ठाग करनेपर लिंगमें एक बार, गुदामें तीन बार, बायें हाथमें दस बार तथा दोनों हाथोंमें सात बार, पैरोंमें पाँच बार और दायें हाथमें दस बार मिट्टीका लेप करके उन्हें जलसे स्वच्छ करे। प्रथम बार उपयोगमें लायी जानेवाली मिट्टीकी मात्रा आधा पसर होनी चाहिये। दूसरे और तीसरे बार जो मिट्टी उपयोगमें आती है उसकी मात्रा आधे पसरकी आधी हो जाती है। जो मनुष्य अस्वस्थताके कारण विद्या और मूत्रका परिष्ठाग बैठकर नहीं कर सकता है, वह अभी बतायी गयी सास्त्रोक्त शुद्धिका आधा भागमात्र अपना सकता है। दिनमें विहित शुद्धिका आधा या चौथाई भाग रात्रिमें शुद्धिके लिये धर्मसम्पन्न है।

यह शुद्धिकी प्रक्रिया स्वस्थ व्यक्तिको लक्ष्य करके कही गयी है जो व्यक्ति अस्वस्थताके कारण आर्त है, उसको यथासामर्थ्य ही शुद्धिकी प्रक्रिया अपनानी चाहिये। बल, रुक्, रक्त, भस्मा, क्षार, विहा, मूत्र, कानका मेल, कफ, औसू, औसका मेल (कोचड़) और पसीना—ये मनुष्यके शरीरके ऋतु मल हैं। जबतक मनमें शुद्धताकी अवधारणा न हो जाय, तबतक इनके कारण अनुभवमें आनेवाली अशुद्धिके निराकरणमें लगे रहना चाहिये यहाँपर शुद्धिकी संख्याका जो प्रमाण दिया गया है, वह श्रुतियों और स्मृतियोंके आदेशानुसार है।

शुद्धि दो प्रकारकी है—एक बाह्य और दूसरी आन्तरिक। मिट्टी तथा जलसे की जानेवाली शुद्धि बाह्य और भावोंकी शुद्धि ही आन्तरिक शुद्धि मानी गयी है। शुद्धिकार प्रमुख अङ्ग आचमन है, यह तीन बार करना चाहिये इसके बाद दो बार जलसे मुखका मार्जन, तदनन्तर अंगुष्ठके मूलसे मुँहको धोकर तीन बार मुखका स्पर्श करना चाहिये। इसके बाद अंगुष्ठ और तर्जनीसे नासिकाका स्पर्शकर अंगुष्ठ तथा अनामिकासे नेत्र और कानका स्पर्श करना चाहिये। तत्पश्चात् कनिष्ठा और अंगुष्ठके द्वन्द्व नाभिका स्पर्शकर हथेलीसे हृदयका स्पर्श करना चाहिये। इसके बाद अपनी सभी अंगुलियोंसे सिर और उनके (अंगुलियोंके) अग्रभागसे दोनों बाहुओंका स्पर्श करना चाहिये।

(अब आचमन तथा अंगोंके स्पर्शका फल बताया जाता है) तीन बार जलका आचमन करके ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद—इन तीनों वेदोंको प्रसन्न करना चाहिये। पहले दो बार मुखका प्रक्षालन करनेसे अधर्मा (वेदविद् ब्राह्मण) और आङ्गिरस (बृहस्पति)—का मुखमें सन्निधान होता है मुखभागका स्पर्श करनेपर आकाश, नासिका-भागका स्पर्श करनेपर वायु, नेत्रभागका स्पर्श करनेपर सूर्य, कानोंका स्पर्श करनेपर सभी दिशाओंका स्पर्श समझना चाहिये।^१ मुख तथा नासिका आदिको यथाविधि स्पर्श करनेसे इन अङ्गोंमें यथाक्रम इतिहास, पुराण एवं वेदाङ्ग (विश्व, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द, ज्योतिष) प्रतिष्ठित होते हैं नाभिप्रदेशका स्पर्शकर प्राणग्रन्थिका और हृदयभागका

१ मुख और नासिका आदिमें यथाक्रम स्पर्शका तथा मनुष्य शरीरके अधिष्ठान देवता सन्निहित है।

स्पर्शकर ब्रह्माको स्पर्श समझना चाहिये। मूर्धनिक स्पर्शसे रुद्र और शिखाके स्पर्शसे ऋषियोंकी प्रसन्न किया जाता है। दोनों बाहुओंको स्पर्श करके यम, इन्द्र, वरुण, कुबेर पृथिवी तथा अग्निदेवके साविध्यका स्थाप प्राप्त होता है। अपने दोनों चरणोंमें जलका अभ्युक्षण भगवान् विष्णु और इन्द्र तथा दोनों हाथोंका प्रोक्षण करनेसे भगवान् विष्णुदेवका साविध्य प्राप्त होता है।

धार्मिक विधिके अनुसार पृथ्वीका जलसे प्रोक्षण करनेसे वसुकि आदि नाग प्रसन्न होते हैं। धार्मिक विधिके मध्यमें जलका शास्त्रीय उपयोग करते समय उसके बिन्दुओंके गिरनेसे भूतोंके समूह तृप्ति प्राप्तकर प्रसन्न होते हैं। अंगुलियोंके पक्षोंपर अग्नि, वायु, सूर्य, चन्द्र और पक्षतसमूह निवास करते हैं। द्विजके हाथोंमें जो रेखाएँ होती हैं, उनमें गङ्गा आदि पवित्र नदियाँ स्थित रहती हैं। हाथके तलभगमें सभी तीर्थोंके साथ सोमका निवास है। इसीलिये हाथको पवित्र माना जाता है।

उपाकास (सूर्योदयसे पूर्व रात्रिरोष) होनेपर यथाविधि सौच-क्रिया करनी चाहिये। तदनन्तर दन्तधावन (दतुअन) करके स्नान करे। मुखके पर्युषित (बासी) रहनेपर मनुष्य निश्चित ही अपवित्र रहता है, अतः मनुष्यको प्रातःकाल अवश्य ही दन्तधावन करना चाहिये। दन्तधावनके लिये कदम्ब, बिल्व, खैर, कनेर, बरगद, अर्जुन, यूपी, वृहती, जाती, करंज, अर्क, अतिमुक्तक, जामुन, महुआ, अपापाग (विषहृन् सटर्जीय) शिरीष, गुलर, बाण तथा दूधवाने और कैंटोले अन्य वृक्ष प्रशस्त होते हैं। कड़ुवे, तीते तथा कसीसे काष्ठके जो वृक्ष हैं, उनकी दतुअन धन धान्य, आरोग्य और सुखसे सम्पन्न करनेवाली होती है। पवित्र स्थानमें मनुष्य ऐसे वृक्षोंको दतुअनको लेकर सबसे पहले उसको जलसे धो डाले। उसको दाँतोंसे चमा-चमाकर मुख साफ करे और अवशिष्ट दतुअनको किसी एकान्त स्थानमें छोड़ दे। तदनन्तर भली प्रकारसे आचमनकर मुखशोधन करे। अमावास्या, वद्यी, नवमी, प्रतिपदा तिथि तथा रविवारके दिन दतुअन नहीं करनी चाहिये क्योंकि ये सभी दिन इस

कार्यके लिये निषिद्ध माने गये हैं। दतुअनके न होनेपर तथा निषिद्ध तिथिके अज्ञानेपर मनुष्यको बारह कुल जलके द्वारा मुखको पवित्र कर लेना चाहिये।

दृढ़ और अदृढ़ दोनों प्रकारका हित-सम्पन्न होनेके कारण प्रातःकालके स्नानको प्रशंसा की गयी है। जो व्यक्ति शुद्धात्मा है, जो प्रातःकाल स्नान करता है, वह जपादिक समस्त (ऐहिक और पारलौकिक सुख प्रदान करनेवाली) क्रियाओंके सम्पन्न करनेका अधिकारी है। शरीर अस्वच्छ पालन है। उसमें मित्तं नवस्त्रिदोसे सदैव मल निकलता ही रहता है। अतः प्रातःकालका स्नान शरीरकी शुद्धिका हेतु, मनको प्रसन्न रखनेवाला तथा रूप और सौभाग्यकी वृद्धि करनेवाला है। यह शोक और दुःखका विनाशक है। अतः मनुष्य प्रातःकाल गङ्गास्नानके सम्पन्न हो स्नानकी क्रिया सम्पन्न करे। ज्येष्ठमासके शुक्लपक्षकी दस नक्षत्रसे पुनः दशमी तिथिमें दस पक्षोंको इरण करनेकी सामर्थ्य है। इस पुण्यतिथिमें स्नान करनेसे 'दान न देनेका पाप, विरुद्ध आचरण, हिंसा, परदारोपसेवन, कटु और झूठ भाषण, चुपलखोरी, असम्बद्ध प्रलाप, परद्रव्यापहरण और मनसे अनिष्टचिन्तन करनेसे होनेवाला पाप' इन पापोंके विनाशके लिये आज मैं गङ्गा-स्नान कर रहा हूँ' - यह संकल्प लेकर मनुष्य प्रातःकाल स्नान करे। वानप्रस्थी तथा गृहस्थको प्रातःकाल संक्षिप्त स्नान करना चाहिये। संन्यसीके लिये दिनकी तीनों (प्रातः, मध्याह्न, सायं) संध्याओंमें स्नान करना अपेक्षित है। ब्रह्मचारीको सकृत् स्नान करना चाहिये। आचमन करके, तीर्थोंका आवाहन करके, अव्यय भगवान् विष्णुकुल स्मरण करते हुए स्नान करना चाहिये।

शास्त्रोंमें तीन करोड़ मन्देह नामक राक्षस माने गये हैं। वे दुरात्मा राक्षस सदैव प्रातःकाल उदित हो रहे सूर्यदेवको छा जानेकी इच्छा करते हैं। अतः (सूर्योदयसे पूर्व) स्नान करके संध्योपासनकर्म नहीं करना। सूर्यदेवका ही नाशक है। जो लोग यथाविधि स्नानकर यथाधिकार संध्योपासन करते हैं वे मन्त्रसे पवित्र किये गये अनलरूपी अर्घ्य (जल) से उन मन्देह राक्षसोंको जला देते हैं।

१ सकृत् स्नानका तात्पर्य है— दण्डया स्नान अर्थात् वैसे दण्ड बलमें स्नानकर निकाल लिया जाता है। वैसे ही स्नान करना चाहिये। गृहस्थकी तरह मुखपुष्पक स्नान नहीं करना चाहिये। साथ प्रातः अव्यय करणोप अंगिष्ठोत्र आदिके लिये दोनों समय स्नान प्रातः स्नानका विधान ब्रह्मचारीके लिये है। (मनु० २। १७५, कुल्लूक भट्टकी टीका)

दिन और रात्रिका जो संधिकाल हैं, वही संध्याकाल (४५ मिनट) होता है। यह संध्याकाल सूर्योदयसे पूर्व दो घड़ीपर्यन्त रहता है। संध्या-कर्मके सम्पन्न हो जानेपर यथाधिकार स्वयं हवन कार्य करना चाहिये। स्वयं हवन करनेसे जितना फल प्राप्त होता है, उतना अन्य किसीके द्वारा करनेसे नहीं होता। ऋषिगुरु, पुत्र, गुरु, भार्गव, भोजा और दामादके द्वारा यह कार्य हो सकता है। क्योंकि उन लोगोंने द्वारा किया गया हवन, स्वयंका हो माना गया है।

गार्हपत्य-अग्निम्हो ब्रह्मा, दक्षिणाग्निंको शिव और अहवनीय-अग्निंको विष्णु तथा कुमारको सत्यस्वरूप कहा जाता है। यद्यपि प्रथम हवन करके सूर्यमन्त्रका जप करना चाहिये तदनन्तर एकाग्रचित्त होकर सावित्री और प्रणव (ॐकार)-मन्त्रका जप करना चाहिये। प्रणव, सप्त-स्वास्ति और त्रिपदा सावित्री मन्त्रका निरन्तर यथासमय निरूपणसे जप करनेसे संसारमें किसी भी प्रकारका भय नहीं रहता है। जो उपर्युक्त प्रातःकाल उत्तर नित्य गायत्री मन्त्रका जप करता है, वह कमलपत्रको भीति पापसे संलिप्त नहीं होता। (देवी गायत्रीका स्वरूप इस प्रकार है—)

श्वेतवर्णा सप्तविद्धा कौशेयवसना तथा।

अभसूत्रधरा वैवी पद्मासनगता शुभा॥

(१२३।७०)

अर्थात् गायत्रीदेवी श्वेतवर्णवाली है, कौशेय (रेशमी)-वस्त्र तथा अक्ष (माला) एवं सूत्र (यज्ञसूत्र- यज्ञोपवीत) से विभूषित होकर सुन्दर पद्मासनपर विराजमान रहती हैं। इसी रूपमें विधिवत् ध्यान करके 'तेजोसि०'^१ इस यजुर्वेदके मन्त्रसे अग्राहणकर गायत्रीदेवीकी उपासना करनी चाहिये। प्राचीनकालमें देववर्ग तथा मन्त्रोंका साक्षात्कार करनेकी इच्छा रखनेवाले ऋषिगण यजुर्वेदके इसी मन्त्रका प्रयोग करते थे। अतः सूर्यमण्डलके मध्य विराजमान तथा ब्रह्मलोकमें भी निवास करनेवाली देवीका अग्राहण करके

गायत्री-मन्त्रका जप करना चाहिये। तत्पश्चात् नमस्कार करके इनका (गायत्रीदेवीका) विसर्जन करना चाहिये। पूर्वोक्तकालमें देवताओंका पूजन करना चाहिये। भगवान् विष्णुसे बहकर अन्य कोई देव नहीं है। अतएव साधकको सदैव उनकी पूजा करनी चाहिये। विद्वान् व्यक्तिोंको चाहिये कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव—इन तीन देवीके प्रति पृथक्-भाष (भेदबुद्धि) न रखे।

इस संसारमें आठ मङ्गल हैं—ब्राह्मण, गौ, अग्नि, हिरण्य (सोना) घृत, सूर्य, जल और राजा। सदैव इनकी दर्शन एवं पूजन करना चाहिये और यथासम्भव इन्हें अपने दाहिने करके ही चलना चाहिये। ब्राह्मण पहले वेदका अध्ययन करे उसके बाद चिन्तन, अभ्यास तथा जप करके उसका दान शिष्योंको दे, अर्थात् अपने शिष्योंको वेदाध्ययन करावे। वेदाध्यासका यहाँ पाँच प्रकार है।

वेदार्थ, यज्ञकर्मप्रतिपादक शास्त्र और धर्मशास्त्रकी पुस्तकोंका परिश्रमिक देकर जो लेखनकार्य करता है और उसे योग्य अधिकारीको प्रदान करता है, वह वैदिक (वेदमें उक्त) लोकको प्राप्त करता है। जो इतिहास-पुराणके ग्रन्थोंको लिखकर दान देता है, वह ब्रह्म (वेद)-दानसे होनेवाले पुण्यका दुगुण पुण्य प्राप्त करता है।

दिनके तीसरे भागमें अपने पोष्य वर्गके प्रयोजनको पूर्ण करना चाहिये। माता, पिता, गुरु, भ्राता, प्रजा, दोन, दुःखी, आश्रितजन, अभ्यागत^२, अतिथि^३ और अग्नि—ये पोष्य वर्ग कहे गये हैं। पोष्य वर्गका भरण-पोषण करना स्वर्गका प्रशस्त साधन है। अतः धनुष्यकी पोष्य वर्गका पालन-पोषण प्रयत्नपूर्वक करना चाहिये। इस संसारमें उसी व्यक्तिका जीवन श्रेष्ठ है जो बहुतोंके जीवनका साधक बनता है। अर्थात् बहुतोंका पालन-पोषण करता है। जो मात्र अपने भरण-पोषणमें लगे रहते हैं, वे जीवित रहते हुए भी मरे हुएके समान हैं। क्योंकि अपना घेटीपालन तो कुत्ता भी

१- यहाँ कुमारका अर्थ हवनकर्ता (ब्रह्मचारी) को समझना चाहिये।

२- तेजोऽग्निं तेजो मयि धेहि योर्वमसि योर्व मयि धेहि बलमयि कम मयि धेहोऽग्निऽप्योऽग्निं मयि धेहि मय्युर्वमि मय्युर्व मयि धेहि सहोऽग्निं सहो मयि धेहि ॥ सु०यजु० १९।९।

३- जो अकस्मात् अपने घर आ जाय वह अभ्यगत है।

४- अतिथि उस मन्त्रको कहते हैं जो तिथि, पर्व, उत्सव आदिका विवेक बारी करता है और यदा चलना हो रहता है। यहाँ यमका वचन द्रष्टव्य है— तिथि पर्वोन्मत्ता सर्वे त्यक्ता येन महात्मना सोऽतिथिः सर्वभूतानां शोचनभ्यागतान् विदुः ॥

करता है ।^१

व्यवहारमें अर्थका महत्त्व है। जैसे नदियोंके मूल फल है, वैसे ही संपन्न कार्योंका मूल अर्थ है। इसीलिये अर्थको सत्पन्न करना एवं बढ़ाना आवश्यक होता है। अर्थ उसे ही कहते हैं, जो हमारे सभी कार्योंकी सम्पन्नतामें अनिवार्यरूपसे उपयोगी हो। इसी दृष्टिसे सभी रत्नोंकी निधि पृथ्वी, धान्य, पशु, स्त्रियाँ आदि अर्थ माने जाते हैं। इस तरह अर्थका महत्त्व होनेपर भी इसके अर्जनमें संपन्न आवश्यक है। अतएव विशेषकर ब्राह्मणको अपनी जीविकाके लिये अर्थार्जन करते समय यह ध्यानमें रखना चाहिये कि यदि आपत्तिकाल नहीं है तो किसी भी प्राणोंके साथ द्रोह न करना पड़े। अथवा कम से कम दोह करना पड़े।

धन तीन प्रकारका माना गया है— मुक्त, स्वतः (मिश्रित) और कृष्ण। उस धनके सात विभाग हैं। सभी वर्णोंको प्राप्त होनेवाला धन तीन प्रकारका होता है— १-दानभागके अनुसार कर्तव्यपरम्परासे अध्याधिकार प्राप्त धन, २-प्रेमके कारण किसीके द्वारा दिया गया धन और ३-यथाविधि विवाहित पत्नीके साथ प्राप्त धन। इसके अतिरिक्त ब्राह्मणके लिये तीन प्रकारके विशेष धन हैं— भोजन (यज्ञ करानेसे प्राप्त) अध्यापनसे प्राप्त तथा विरुद्ध प्रतिग्रह (सत्पन्नसे लिया गया दान)। शत्रुवर्णका विशेष धन भी तीन प्रकारका कहा गया है— करसे प्राप्त धन उसका पहला धन है, दूसरा धन दण्डद्वारा प्राप्त तथा तीसरा धन खड्ग है जो विजयद्वारा प्राप्त हो। वैश्यका भी तीन प्रकारका विशेष धन है— खेतोंसे प्राप्त, गोपालनसे प्राप्त तथा व्यापारसे प्राप्त। शूद्रका विशेष धन एक ही प्रकारका है, जो उपर्युक्त वर्णोंकी कृपासे उसको प्राप्त होता है। आपत्तिकालमें ब्राह्मण एवं शत्रुवर्ण स्वयं व्याजसे, खेतोंसे तथा व्यापारसे धन अर्जित कर सकते हैं, आपत्तिकालमें ऐसा करनेपर पाप नहीं होता है।

श्रुतियोंके द्वारा जीवनयापनके लिये बहुत-से उपाय बताये गये हैं। उनमें कुसीद (व्याज) सभी वर्णोंके लिये बताये गये विशेष उपायोंकी अपेक्षा अधिक है। अनावृष्टि

राजपक्ष तथा चूहा आदि जीव-जन्तुओंके उपद्रवोंसे कृषि आदिमें बाधा आ जाती है, किंतु कुसीद-वृत्तिमें यह बाधा नहीं आती। मुक्तपक्ष हो, कृष्णपक्ष हो, रात्रि हो, दिन हो, गर्मी हो, वर्षा अथवा शीत हो— सभी दशाओंमें कुसीदसे होनेवाली धनवृद्धि रुकती नहीं है। अर्थात् सुदूर दिशा तथा धन बढ़ता ही रहता है। माना प्रकारके व्यापारिक कार्योंमें संलग्न व्यक्ति-वर्णोंकी जो धनकी अभिवृद्धि दूसरे देशमें जानेसे होती है, वही अभिवृद्धि कुसीद-वृत्ति करनेसे करने में बैठे-ही-बैठे प्राप्त हो जाती है।

सात्वतसम्मत विधिसे अर्जित धनके स्थायीतासे सभी लोगोंको पितृगण, देवगण तथा ब्राह्मणोंकी पूजा करनी चाहिये। वे संतुष्ट होकर धन-अर्जनमें भ्रष्टानवत हुए दोषको निःसंदेह ज्ञान कर देते हैं। जो व्यक्ति व्याजके द्वारा (धनार्जनके लिये) वस्त्र, गौ तथा स्वर्णादि देता है और जो किसान अन्न, पेय पदार्थ, सवारी, शयन तथा आसन आदि (व्याज-वृत्तिमें) देता है, वह (उपाजित धनका) बीसवाँ भाग और पशु-स्वर्णादिक १००वाँ भाग राजाको देकर शेष बचे हुए धनके चतुर्धांशसे जी (यश) अर्पित विभिन्न वस्तुओंका सक्रय करे। दो-बीधाई अर्थात् आवे धनका उपयोग, अपने भरण-पोषण तथा नित्य-नैमित्तिक कार्योंके लिये होना चाहिये। जो एक-बीधाई धन शेष बचे, उसका उपयोग मूलधनकी वृद्धिमें करना चाहिये।

विद्य, शिल्प, वेतन, सेवा, गोरक्ष, व्यापार, कृषि, वृत्ति^२, शिक्षा और व्याज—ये दस जीवनयापनके साधन हैं। ब्राह्मणको सत्पात्र व्यक्तिसे दानरूपमें प्राप्त धनसे अपना निर्वाह करना चाहिये। शत्रुवर्ण अपने शस्त्रास्त्रोंसे धनार्जन करे। वैश्य वर्ण न्यायोचित ढंगसे धनसंग्रह कर अपना कार्य पूर्ण करे और शूद्र सेवा-भावसे धन अर्जितकर अपने सभी कार्योंको सम्पन्न करे। प्रभु जलरतिसे परिपूर्ण नदी, शाल, मृत्तिका, समिधा, कुश, फल्गु, केला आदिके पत्र, अग्निदेवकी आराधनाके उपकरण और ब्रह्मभोज (स्वाध्याय)—ये ब्राह्मणोंके श्रेष्ठतम धन हैं। यदि अयाचित (स्वतः प्राप्त) धनको ब्राह्मण स्वीकार करे तो दोष नहीं है।

१. माना किता पुराणीक प्रजा दीया समाश्रितः ॥

अभ्यागच्छेदिति ब्रह्मर्षिः, योऽप्यवर्ण उदाहृतः, धनं योऽप्यवर्णस्य प्राप्तं स्वर्गसम्पन्नम् ॥

भर्तुं योऽप्यवर्णस्य तस्माद्व्यक्तं कर्मण्येत् स जीवतिः कश्चित् बहुभिर्योऽप्यवर्णः ॥

जीवनं पुनरात्मनो पुनराऽप्यवर्णः स्वकीयद्वयवृत्तिः कुक्षुरात्मनि विद्यते ॥ (११) ४९-५१)

२-वृत्ति—सहायताके रूपमें प्रतिपाद दी जानेवाली वंशवृत्ति।

देवताओं से ऐसे धनको अमृतके समान कहा है। अतः बिना ध्यान किये ही ऐसे धनका परिष्कार जाइयको नहीं करना चाहिये।

गुरुके धनका उद्धार करनेकी इच्छासे देवता और अतिथि की पूजा करते हुए सभीसे प्रतिग्रह लेना चाहिये, पर दत्तका उपयोग अपनी तुष्टिके लिये नहीं करना चाहिये। स्वधुसे अथवा अस्वधुसे भी केवल उसके कल्याणके लिये प्रतिग्रह लेना चाहिये। यदि प्रतिग्रहीता ब्राह्मण (आचारहीन) कर्मनिष्ठ है तो उत्पन्न दोष होगा। यदि निर्गुण है तो दोषमें कुछ आपण। इस प्रकार तत्कारवृत्ति (अपने पुण्यको शीघ्र करनेवाली वृत्ति) से अपना धन करनेके बाद उत्तम द्विजको अपनी तुष्टिके लिये प्रार्थित करना चाहिये। दिनके चौबे भागमें मिट्टी, तिल, पुष्प तथा कुशादि सामग्री लाकर प्रकृतिप्रदत्त जलमें स्नान करना चाहिये।

नित्य, नैमित्तिक, काम्य, क्रियाङ्ग, मलापकर्षण, मार्जन, आभयन और अङ्गाहन—ये आठ प्रकारके स्नान कहे गये हैं। बिना स्नान किया पुरुष जप, अग्नि और हवन आदि करनेका अधिकारी नहीं है। प्रातःस्नान पूजा-पाठ आदि धार्मिक कृत्यके लिये करना चाहिये। इसीको नित्य-स्नान कहा गया है। कण्डाल, रुम, चिह्ना तथा रजस्वला आदिका स्पर्श करनेके पश्चात् जो स्नान किया जाता है, वह नैमित्तिक-स्नान कहलाता है। ज्योतिषशास्त्रके अनुसार पुष्य आदि ऋतुओंमें जो स्नानादिक कृत्य किया जाता है, उसे काम्य स्नान कहते हैं। निष्काम व्यक्ति को इस प्रकारका स्नान नहीं करना चाहिये। जप-होमादिक कृत्योंको सम्पन्न करनेकी इच्छासे प्रेरित होकर अथवा अन्य अनेक पवित्र कृत्य, देवता तथा अतिथि आदिका पूजन करनेकी इच्छासे जो स्नान किया जाता है, इसको क्रियाङ्ग स्नानके नामसे अभिहित किया गया है। शारीरिक मलको दूर करनेके लिये सरोवर, देवकुण्ड, तीर्थ और नदियोंमें जो स्नान किया जाता है, वह मलापकर्षण स्नान है। सामान्य जलसे स्नान करनेपर केवल शरीरकी शुद्धि होती है। तीर्थमें स्नान करनेपर विशिष्ट फलकी प्राप्ति होती है। मज्जन (स्नान) के लिये विहित मन्त्रोंसे मार्जन करनेसे मनुष्यका पाप उसी क्षण विनष्ट हो जाता है। नित्य, नैमित्तिक, क्रियाङ्ग तथा मलापकर्षण नामक जो स्नान बताये गये हैं, उन स्नानोंको तीर्थका अभाव होनेपर ठंडा जल अथवा अन्य किसी प्रकारसे प्राप्त कृत्रिम जलसे सम्पन्न कर लेना चाहिये।

धूम्रसे निकलता हुआ जल पवित्र होता है। इस जलकी अपेक्षा पर्वतसे निकलनेवाले झरनेका जल पवित्र होता है। इससे भी बढ़कर पवित्र जल सरोवरका है और उसकी अपेक्षा नदीका जल पवित्र है। नदीके जलकी अपेक्षा भी तीर्थका जल पवित्र है। इन सभी जलोंकी अपेक्षा गङ्गाका जल परम पवित्र है। गङ्गाका श्रेष्ठतम जल तो जीवनधर्म किये गये प्राणोंके सभी पापोंका विनाश अतिशीघ्र ही कर देता है। गया तथा कुच्छेत्र नामक तीर्थोंके जलसे भी बढ़कर पवित्र एवं पुण्यदायक जल गङ्गाजीका है—

भूमिमादुःसृतं पुण्यं ततः प्रसन्नपरोदकम् ॥
ततोऽपि मारुतं पुण्यं तस्मिन्नादेयमुष्मते।
तीर्थतोयं ततः पुण्यं गङ्गा पुण्यं तु सर्वतः ॥
गङ्गां पक्वः पुनस्त्यातु पापमावराणातिकम्।
गद्याखं च कुरुक्षेत्रे वनोयं समुपश्रितम् ॥
तस्मात्तु गङ्गायपरं जानीधारीवपुनतम् ॥

(१२३ : ११६—११९)

पुत्रजन्य, कृतिपय विशिष्ट भोग, मकर आदि राशियोंपर सूर्यको संक्रान्ति तथा चन्द्र और सूर्यग्रहण होनेपर ही रात्रिमें स्नान करना प्रशस्त है। अन्यथा रात्रिमें स्नान नहीं करना चाहिये। प्रतिदिन उपःकालमें, संध्यकालमें और सूर्यका उदय होते ही जो स्नान किया जाता है, वह स्नान प्राञ्जल्य यज्ञकी भाँति महापातकका नाश करनेवाला है। अगर वर्षातक प्राञ्जल्य यज्ञ करनेपर जो फल प्राप्त होता है, वह फल श्रद्धापूर्वक एक वर्षतक प्रतःकाल स्नान करनेसे ही प्राप्त हो जाता है। जो व्यक्ति सूर्य और चन्द्र नामक श्रेष्ठ ग्रहोंके समान प्रचुर भोगोंको प्राप्त करनेकी इच्छा करता है, वह पाच तथा पञ्चलुन—इन दो मासोंमें नित्य प्रातःकाल स्नान करे। जो श्रद्धालु माघमास आनेपर प्रातःकाल स्नान करके इविष्णान्न ग्रहण करता है, वह एक ही मासमें अपने महाभोग और अतिपापोंका विनाश कर देता है। श्वता, पिता, भ्राता, मित्र अथवा गुरु आदिको ठहराय बनाकर जो प्रतःकाल स्नान करता है, उसे शास्त्रनिर्दिष्ट पुण्यका द्वादश गुणित अधिक पुण्य प्राप्त होता है। भगवान् विष्णु एकादशी तिथि को आपत्तक (अवैश्या) के समर्पण एवं दत्तसे विशेषरूपसे गृह होते हैं। लक्ष्मीकी कामना करनेवाले मनुष्यको सर्वदा अन्नमलकसे स्नान करना चाहिये।

सन्ताप, कीर्ति, अल्पायु, धन, मृत्यु, आरोग्य तथा सभी कामनाओंकी पूर्ति क्रमशः रविवार आदिको तैलका अभ्यङ्ग

करनेसे प्राप्त होती है। अर्थात् रविवारको शरीरमें तैलका अभ्यङ्ग करनेपर सन्ताप, सोमवारको तैल-अभ्यङ्गसे कीर्ति, मंगलवारको तैल अभ्यङ्गसे अल्पायु, बुधवारको तैल-अभ्यङ्गसे धन, बृहस्पतिवारको ऐसा करनेसे मृत्यु, शुक्रवारको तैल-अभ्यङ्गसे आरोग्य और शनिवारको तैल-अभ्यङ्ग करनेपर मनुष्यका सम्पूर्ण अभीष्ट पूर्ण होता है। उपवास करनेवाले व्रतोंसे तथा नार्द्धके द्वारा क्षीरकर्म करानेके पश्चात् मनुष्यसे तत्त्वक ही लक्ष्मी प्रसन्न रहती है, जबतक वह तैलका स्पर्श नहीं करता है अतः तैलस्पर्श करनेके पश्चात् मनुष्यको तत्काल स्नान कर लेना चाहिये। व्रतके दिन तो तैलस्पर्श नहीं ही करना चाहिये

स्नान करनेके बाद मनुष्यको यथाविधान पितृगण, देवगण और मनुष्योंका तर्पण करना चाहिये। अभिषर्पण जलमें स्थित होकर एकप्र भनसे पितरोंका आवाहन करना चाहिये—

आगच्छन्तु मे पितर इमं गृह्णन्त्वमोऽञ्जलिम्॥

हे मेरे पितृगण। आप सब इस तीर्थस्थानपर आकर विराजमान हों और मेरे द्वारा दी जा रही जलाञ्जलिको स्वीकार करें

इस प्रकार आवाहन करके आकाश और दक्षिण दिशामें स्थित पितृगणोंको तीन-तीन जलाञ्जलि प्रदान करें। यदि जलसे बाहर निकलकर तर्पण करना हो तो तर्पणकी विधि जाननेवाले त्रेगोंको सूखे और स्वच्छ वस्त्र पहनकर समूल कुशाओंपर तर्पण करना चाहिये। पात्र (वर्तन) में तर्पण नहीं करना चाहिये

तर्पण कृत्यमें रक्षोगण प्रतिबन्ध न कर सकें, इसके लिये तर्पण आरम्भ करते समय जायें हाथमें जल लेकर नैऋत्य कोणमें तसे छोड़ना चाहिये और जल छोड़ते समय निम्नलिखित मन्त्र धोतना चाहिये—

यदा कूरवांसास्तु यदमेधं तु किञ्चन॥

अशान्ते मस्तिनं यच्च तत्सर्वमप्यच्छन्॥

२१३।१३१-१३२।

कूरवांसेके कारण, अपवित्रताके कारण, अथवा तर्पणके जलमें अज्ञानवश विद्यमान अशान्तिजनक किसी तत्व या मस्तिनत्वके कारण जो कुछ भी प्रतिबन्ध है वह दूर हो जाय

अन्तर्में तर्पणका संक्षेप (उपसंहार) करते समय तीन जलाञ्जलि निम्नलिखित मन्त्रोंसे देनी चाहिये—

निषिद्धभक्षणान्तु पापाद्यच्च प्रतिग्रहात्॥

दुष्कृतं यच्च ये किञ्चिद्वाङ्मनःकायकर्मभिः।

पुनस्तु ये तदिदंस्तु वरुणः सवृहस्पतिः॥

समिता न भगद्देव मुनयः सनकादयः।

अवकाशस्तप्यन्तं जगत् तृप्यन्ति नृवन्॥

२१४।१३३-१३५।

निषिद्ध भक्षणसे, जन्मान्तरीय दुष्कर्मोंसे, प्रतिग्रह (दान) लेनेसे और इस जन्ममें शरीर चापी एवं कर्मसे जो निषिद्ध आचरण हो गये हैं, उनसे उत्पन्न पापोंके कारण मुझमें जो अपवित्रता है, उसे दूर करके बृहस्पति, इन्द्र तथा वरुण मुझे पवित्र करें। सूर्य, यम (देवताविशेष), सनकादि ऋषि और ब्रह्मसे लेकर स्तम्ब (अति लघु कीट या तृण) समस्त संसार—ये सभी मेरे तर्पणसे तृप्त हों

इस प्रकार पितृतर्पण करके संयमी व्यक्तिको ईर्ष्या, द्वेष आदिसे रहित होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश आदि अभीष्ट देवोंकी पूजा करनी चाहिये। विभिन्न देवतालिङ्गक ब्राह्म, वैष्णव, शैव, सावित्र एवं मैत्रावरुण-मन्त्रोंसे सभी देवताओंको नमस्कारपूर्वक अर्चना करनी चाहिये। तदनन्तर पुनः नमस्कारपूर्वक अर्चित देवोंको पृथक्-पृथक् पुष्पाञ्जलियाँ देनी चाहिये पुनः सर्वदेवमय भगवान् विष्णु और सूर्यको पूजा करनेका विधान है। इस पूजामें जो अधिकारी मनुष्य पुण्यसूक्तसे भगवान् विष्णुकी पुण्य तथा जल समर्पित करता है, वह सम्पूर्ण चराचर विश्वकी पूजाको सम्पन्न कर लेता है। इन देवोंको पूज्य अन्य तान्त्रिक मन्त्रोंसे भी की जा सकती है। पूजामें सबसे पहले आराध्यदेव जनार्दनको अर्घ्य प्रदान करना चाहिये और सुगन्धित पदमसे उनके विग्रहका विलेपन करना चाहिये। तत्पश्चात् उन्हें पुष्पाञ्जलि, धूप, उपहार और फलका नैवेद्य समर्पित करना चाहिये

जलके मध्य स्नान, जलके द्वारा मूर्जन, आचमन, जलमें तीर्थका अभिमन्त्रण तथा अभ्यर्पण-सूक्तके द्वारा मार्जन नित्य तीन बार करना चाहिये महात्माओंको स्नानविधिके विषयमें यही अभीष्ट है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यको मन्त्रसहित स्नान करना चाहिये शूद्रवर्णको मौन होकर नमस्कारपूर्वक स्नान करना चाहिये अध्यापन

ब्रह्मयज्ञ, तर्पण धितुयज्ञ, होम देवयज्ञ, अतिवैश्वदेव भूतयज्ञ तथा अतिथिक भूजन मनुष्ययज्ञ हैं। गौओंके गोष्ठमें दस गुना, अग्नितात्पर्यमें सौ गुना, सिद्धश्रेष्ठ तीर्थ तथा देवालयोंमें क्रमशः एक हजार गुना, एक लाख गुना और एक करोड़ गुना फल इन कर्मोंको करनेसे प्राप्त होता है। जब ये ही कर्म भगवान् विष्णुके साक्षिभ्यमें किये जाते हैं तो इनसे अनन्त गुना फलोंकी प्राप्ति होती है।

दिनका यथाव्योग्य पाँच विभाग करके पितृगण, देवगणकी अर्चा और मानवके कार्य करने चाहिये। जो मनुष्य अन्नदान करके सर्वप्रथम ब्राह्मणको भोजन कराकर अपने मित्रजनके साथ स्वयं भोजन करता है, वह देहात्माके बाद स्वर्गलोकके सुखका अधिकारी बन जाता है।

मनुष्यको सर्वप्रथम मधुर, मध्यभागमें ममकीन और अम्लसे युक्त पदार्थ, उसके बाद कड़ुवा, तीता तथा कसैला भोजन करना चाहिये। भोजनके अनन्तर दुग्धपान करना चाहिये। रातमें शाक तथा कन्दादिक पदार्थोंको अधिक नहीं खाना चाहिये। एक ही प्रकारके रसमें आसक्ति अच्छी नहीं होती है।

ब्राह्मणका अन्न अपृतके समान, क्षत्रियका अन्न दुग्धके समान, वैश्यका अन्न अन्नके सम्पन्न और शूद्रका अन्न रक्तके समान होता है। जो अमावास्याका व्रत एक वर्षतक करता है, उसके यहाँ ऐश्वर्य और स्वर्गोक्त (अविघ्नरूपसे) निवास होता है। द्विजातिके उदरभागमें गार्हपत्याग्नि, पृथ्व्यग्नमें दक्षिणाग्नि, मुखमें आहवनीयाग्नि, पूर्वमें सत्याग्नि और मस्तकमें सर्वाग्निका वास रहता है जो इन पञ्चाग्नियोंको

जान लेता है उसको आहिताग्नि कहा जाता है। शरीरको जल, चन्द्र तथा विविध प्रकारके अन्नके द्वारा साध्य मना गया है। इस शरीरका उपभोग करनेवाले प्राण अग्नि और सूर्य हैं। ये दोनों पृथक्-पृथक् तीन रूपोंमें भी अवस्थित रहकर एक ही हैं।

(भोजनके समय यह भावना करनी चाहिये कि) पृथ्वी, जल, अग्नि, अन्नकाश और वायुतत्त्वसे युक्त इस मेरे स्थूल शरीरको पुष्टिके लिये प्रयुक्त अन्न शक्ति-सञ्चयके लिये होता है। शरीरमें पहुँचकर वह वह अन्न भूमि, जल, अग्नि और वायुतत्त्वके रूपमें परिचलित हो अन्ना है तो अप्रतिहत—असीम सुखकी अनुभूति होती है।

इसके (भोजनके) बाद मनुष्यको अपने हाथसे मुख आदि स्वच्छकर ताम्बूल अर्थात् पाणका भक्षण करना चाहिये। तदनन्तर एकग्रचित्त होकर इतिहासका भ्रमण करना चाहिये। इतिहास और पुराणप्रदिकी कथाओंके द्वारा मनुष्यको दिनके छठे और सातवें भागका समय व्यतीत करना चाहिये। तत्पश्चात् स्नान करके पश्चिम दिशाकी ओर मुख करके सायंकालीन संभ्योपासन करना चाहिये।

हे ब्राह्मणदेव! मेरे द्वारा कहे गये इस विधानके अनुसार अपने कर्तव्योंका पालन करना चाहिये। जो मनुष्य इस सदाचारके अध्यायका पाठ करता है अथवा अपने पुरोहित आदिके द्वारा इसका श्रवण करता है, वह निश्चित ही अपनी मृत्युके पश्चात् स्वर्गलोकको जाता है। हे द्विज! इन सभी सदाचार एवं धर्मका पालन करनेवाला अधिकारी मनुष्य केवल (साक्षात् विष्णु) ही मान्य गया है।
(अध्याय २१३)

स्नान तथा संक्षेपमें संख्या-तर्पणकी विधि^१

ब्रह्माजीने कहा—अब मैं स्नानकी विधि कहता हूँ, क्योंकि सभी क्रियाएँ स्नानमूलक हैं अर्थात् स्नानके बिना कोई भी क्रिया सफल नहीं हो सकती। स्नानार्थी व्यक्तिको स्नानके पूर्व मिट्टी, गोमय, तिल, कुन्ड, सुगन्धित पुष्प—ये सभी द्रव्य एकत्र कर लेना चाहिये। गन्ध आदि स्नानोपयोगी पदार्थोंको जलके समीप स्वच्छ स्थान—

भूमिपर रखना चाहिये

तदनन्तर विद्वान् व्यक्ति एकत्र किये हुए मिट्टी और गोमयको तीन भागोंमें विभक्त करके मिट्टी और जलके द्वारा दोनों पैर तथा दोनों हाथका प्रक्षालन करे। साथे कंधेपर यज्ञोपवीत रखकर शिखासन्धनपूर्वक घौन होकर आवमन करे 'ॐ नमो भि राजा'०' इत्यादि मन्त्रोंसे दक्षिणभागमें

१ इस अध्यायमें मन्त्रोंके प्राक्कथाएँ दिये गये हैं। विद्वान् विभिन्न मन्त्रसंहिताओंसे मन्त्रोंको जान लें।

२ ॐ नमो भि राजा वरुणहकार सूर्याय पन्थापसन्वेत वाव । प्रतिधातु च वलारसस्रद्धदयोवर्षाक्षत् नमोऽग्न्यरुणाया भिभृजोवश्रान्त्य चक्र वरुणाय नमः ॥ (२१४) ६)

जलको स्थापित करे। फिर 'ॐ ये ते ज्ञातः^१' इत्यादि मन्त्रोंका पाठ करके उस जलका अभिमन्त्रण करे 'ॐ सुमित्रिषा न आय^२' इस मन्त्रसे अञ्जलिमें जल लेकर पहले मार्जन करे, फिर जेब जलको बाहर फेंके। तदनन्तर दोनों तरण, जंघा और कटिप्रदेशमें तीन-तीन बार मिट्टी लगाये। इसके पश्चात् दोनों हाथ धोकर आचमन करके जलको नमस्कार करे। इसके बाद 'ॐ इदं विष्णुर्भिक्षकम्^३' का पाठ करके 'ॐ भूः स्वाहा, ॐ भुवः स्वाहा, ॐ स्वः स्वाहा' इत्यादि महाव्याहृतिमन्त्रसे आचमन और 'ॐ इदं विष्णुः' आदि मन्त्रसे मिट्टीद्वारा अङ्गोंका मार्जन करे फिर सूर्याभिमुख होकर 'ॐ आये अस्मन्^४' इत्यादि मन्त्रसे जलमें डुबकी लगाये। तदनन्तर शरीरको मल-मलकर स्वच्छ करे और धीरे-धीरे डुबकी लगाते हुए स्नान करे।

इसके बाद 'ॐ आ मनोके लघे वा न^५' इत्यादि मन्त्रका तीन बार पाठ करके गोमयके द्वारा अङ्गका लेपन करे फिर 'ॐ इमं मे वरुण^६' इत्यादि मारुणमन्त्रसे वध्याक्रम अपने मस्तक आदिका अभिषेक करे पूर्वोक्त मन्त्रोंसे विधिपूर्वक आर्वाभिषेक करके जलमें डुबकी लगाकर पुनः आचमन करे। 'ॐ आये हि ज्ञा^७', 'ॐ इदं आये इतिच्यवी^८', 'ॐ हेवी तप^९', 'ॐ हुम्नादिब^{१०}' तथा 'ॐ हां ये देवी^{११}' इत्यादि ऋक्मन्त्री मन्त्रोंसे समाहित होकर मार्जन करे। 'ॐ हिरण्यवर्णा^{१२}', 'ॐ पद्माम्बुजा^{१३}', 'ॐ सरस्वती^{१४}' तथा 'ॐ रुद्रका^{१५}' आदि पवित्र कालेवाले मन्त्रों एवं कारुण्यमन्त्रोंसे महाशक्ति कथभिषेक करे

ओंकार और व्याहृतिसमन्वित गायत्री-मन्त्रका पाठ करते हुए स्नानके आदि और अन्तमें जलाभिषेक करे। जलके मध्यमें रहकर ही मार्जन करनेका विधान है। जलमें डुबकर अघमर्षण-मन्त्रको तीन बार पठना चाहिये। इसके बाद 'ॐ हुम्ना^{१६}' इत्यादि मन्त्रका तीन बार पाठ करके 'ॐ अक्षय नीः^{१७}' इत्यादि तीन ऋचाओंका पाठ करे। तदनन्तर स्मृतियोंमें निर्दिष्ट स्नानाङ्ग-मन्त्रोंका समाहितचित्तसे पाठ करे अथवा महाव्याहृति और प्रचवसे युक्त ऋषजोका जप करे या प्रणवकी आवृत्ति करे अथवा अव्यय विष्णुका स्मरण करे। जल ही विष्णुका आयतन है। विष्णु ही जलके

अधिपति कहे गये हैं। जलमें विष्णुका स्मरण करे। 'ॐ तत् विष्णोः वरुणं वरुण^{१८}' इत्यादि कहकर बार-बार स्नान करे। यह वैष्णवी भावनी विष्णुके सर्वाङ्ग-स्मरणमें विहित है 'ॐ इत्यक्षयः वरुणतः^{१९}' इत्यादि पवित्र मन्त्रोंसे अपने भलका निवारण करते हुए मार्जन करे और अपनेको निर्मल शरीरवाला बना ले। फिर 'ॐ तद्विष्णोः वरुणं वरुण^{२०}' इत्यादि मन्त्रोंका पाठ करे।

यथाविधि स्नानक्रियाको सम्पन्नकर धीमे हुए अलण्डित पवित्र दो चस्त्रोंको पहनकर मिट्टी और जलके द्वारा हाथ तथा पैरका प्रक्षालन करके शीघ्रा एवं तर्पण करना चाहिये स्नान और भोजनके आरम्भमें आचमनकर पुनः मन्त्रके द्वारा अन्तमें आचमन करना चाहिये आचमनके बाद तीन बार 'ॐ हुम्नादिब^{२१}' इत्यादि मन्त्रका पाठकर जलद्वारा सूर्याभिषेक तथा अघमर्षण करे पुनः आचमन और मार्जन तथा तीन बार आचमनकर धीरे-धीरे प्राणायाम करे। इसके बाद अञ्जलिमें जल एवं पुष्प धारण करके सुर्धाम दे और ऊर्ध्वबाहु होकर समाहितचित्त हो सूर्यका निरीक्षण करते हुए 'ॐ नमः स्व^{२२}', 'ॐ चित्रं देवानां^{२३}', तथा 'ॐ तत्त्वहृदयं हितं^{२४}' एवं 'ॐ इत्यक्षयः वरुणतः^{२५}' इत्यादि मन्त्रोंका पाठ करते हुए सूर्योपस्थापन करे इस प्रकार सूर्योपस्थापन करके यथाशक्ति गायत्रीका जप करना चाहिये। इसके पश्चात् 'ॐ विश्वद^{२६}' अनुवाक, पुरुषसूक्त, शिवसंकल्पसूक्त, मण्डलब्राह्मण इत्यादि सूर्यके मन्त्रोंका सभी देवताओंकी प्रसन्नताके लिये यथाशक्ति जप करे अथवा जपकी साङ्गोपाङ्ग पूर्णताके लिये विधिपूर्वक अध्यात्मविद्याका जप करे तदनन्तर सव्य होकर तीन बार आचमनकर त्री, मेघ, धृति, हिति, वक्, वागीश्वरी, धृष्टि, तुष्टि, तम्ब, अरुन्धती, तवी, मातृगम्, जम्ब, विजया, सावित्री, शान्ति, स्वाहा, स्वधा, धृति, श्रेष्ठ आदिति, ऋषिपत्निषो, ऋषिकन्याओं और अन्य काव्य देवताओंका तर्पण करे। इसके बाद समाहितचित्त होकर सभीकी मङ्गलकामनासे सर्वमङ्गलादेवीको तृप्त करे और 'ॐ अक्षयस्तम्बवर्धनं जगत् सृष्टिरिति' इस मन्त्रसे तीन अञ्जलि जल देते हुए तर्पण-क्रियाकी सम्पन्नताकी कामना करे। (अध्याय २१४)

१ ॐ ये ते ज्ञातं वरुणये महास रजिषा चाल विस्तत महान्ते सेभिनी अद्य यक्षिमेत विष्णुभिरे पृष्ठान् मस्तकं स्वाहा ॥ २१४.१

२ ॐ सुमित्रिषा न आय ओषधयः मनुः सुमित्रिषास्य मनु मोः मन्त्रोद्वेष्टि वरुण वरुणं हुम्ना ॥ २१४.२

तर्पण^१ विधिका वर्णन

ब्रह्माजीने कहा—इसके बाद तर्पणविधिका वर्णन करता हूँ। इस विधिके अनुसार तर्पण करनेसे देवगण और पितृगण तुष्ट होते हैं। सर्वप्रथम 'ॐ योदास्तुष्यताम्' इत्यादि मन्त्रोंसे एक-एक अक्षतिल जल प्रदान करे। तर्पणके मन्त्र इस प्रकार हैं—

ॐ योदास्तुष्यताम् ॐ प्रभोदास्तुष्यताम्।
 ॐ सुमुखास्तुष्यताम्। ॐ दुर्मुखास्तुष्यताम्।
 ॐ विष्वास्तुष्यताम् ॐ विष्णुस्तुष्यताम्।
 ॐ रुद्रांसि तुष्यन्तम्। ॐ वेदास्तुष्यताम्।
 ॐ ओषधस्तुष्यताम्। ॐ सन्नतनस्तुष्यताम्।
 ॐ इतराचार्यास्तुष्यताम्। ॐ संवत्सरस्साधकस्तुष्यताम्।
 ॐ देवास्तुष्यताम्। ॐ अप्सरसस्तुष्यताम्। ॐ देवान्यक्षस्तुष्यन्तम्। ॐ सागरास्तुष्यताम्। ॐ नगरस्तुष्यन्तम्।
 ॐ पर्वतास्तुष्यन्तम्। ॐ सरिन्मनुष्या यक्षास्तुष्यन्तम्।
 ॐ रक्षांसि तुष्यन्तम् ॐ पिशाचास्तुष्यन्तम्।
 ॐ सुपर्णास्तुष्यन्तम्। ॐ भूतानि तुष्यन्तम्।
 ॐ भूतप्राणाश्चतुर्विधास्तुष्यन्तम्। ॐ दक्षस्तुष्यताम्।
 ॐ प्रचेतास्तुष्यन्तम्। ॐ मरीचिस्तुष्यन्तम्।
 ॐ अत्रिस्तुष्यन्तम्। ॐ अङ्गिरास्तुष्यन्तम्।
 ॐ पुलस्त्यस्तुष्यन्तम्। ॐ पुनहस्तुष्यन्तम्।
 ॐ क्रतुस्तुष्यन्तम्। ॐ नारदस्तुष्यन्तम्। ॐ भृगुस्तुष्यन्तम्।
 ॐ विष्णुमित्रस्तुष्यन्तम्। ॐ कश्यपस्तुष्यन्तम्।
 ॐ जम्बुग्नस्तुष्यन्तम्। ॐ वसिष्ठस्तुष्यन्तम्।
 ॐ स्वायम्भुवस्तुष्यन्तम्। ॐ स्वरोहिणस्तुष्यन्तम्।
 ॐ तामसस्तुष्यन्तम्। ॐ रैवतस्तुष्यन्तम्।
 ॐ चक्षुषस्तुष्यन्तम्। ॐ महातेजास्तुष्यन्तम्।
 ॐ वैवास्वतस्तुष्यन्तम्। ॐ धुवस्तुष्यन्तम्।
 ॐ ध्रुवस्तुष्यन्तम्। ॐ अश्विनस्तुष्यन्तम्।
 ॐ प्रभसस्तुष्यन्तम्।

इसके बाद निवीती होकर अर्थात् यज्ञोपवीतको मालाके रूपमें गलेमें धारणकर 'ॐ सन्नकस्तुष्यताम्' इत्यादि निम्न मन्त्रोंसे तर्पण करे—

ॐ सन्नकस्तुष्यताम्। ॐ सन्नन्दनस्तुष्यन्तम्।

ॐ सन्नतनस्तुष्यन्तम्। ॐ कपिलस्तुष्यन्तम्। ॐ आसुरि-
 स्तुष्यन्तम्। ॐ वीरुस्तुष्यन्तम्। ॐ पञ्चशिखस्तुष्यन्तम्।
 ॐ मनुष्याणां कश्यपाहस्तुष्यन्तम्। ॐ अगस्त्यस्तुष्यन्तम्।
 ॐ सोमस्तुष्यन्तम्। ॐ रघुस्तुष्यन्तम्। ॐ अर्यमा तुष्यन्तम्।
 तदनन्तर प्राचीनवीती होकर अर्थात् दाहिने कंधेपर यज्ञोपवीत धारणकर अधोलिखित मन्त्रोंसे तर्पण करे—

ॐ अग्निष्वात्ताः पितरास्तुष्यन्तम्। ॐ सोमपाः
 पितरास्तुष्यन्तम्। ॐ बह्विधः पितरास्तुष्यन्तम्। ॐ यमाय
 नमः। ॐ धर्मराजाय नमः। ॐ मृत्युखे नमः। ॐ अनकाय
 नमः। ॐ वैवस्वताय नमः। ॐ काश्याय नमः। ॐ
 सर्वभूतक्षपाय नमः। ॐ औदुम्बराय नमः। ॐ दृषायाय नमः।
 ॐ नीलाय नमः। ॐ परमेष्ठिने नमः। ॐ वृकोदराय नमः।
 ॐ विश्वाय नमः। ॐ विश्वगुणाय नमः। ब्रह्मादिसाम्यवर्णनं
 जगत्पुत्रम्। ॐ पितृभ्यः स्वधा नमः। ॐ पितामहेभ्यः स्वधा
 नमः। ॐ प्रपितामहेभ्यः स्वधा नमः। ॐ मातृभ्यः स्वधा
 नमः। ॐ पितृमहीभ्यः स्वधा नमः। ॐ प्रपितामहीभ्यः स्वधा
 नमः। ॐ मातामहीभ्यः स्वधा नमः। ॐ प्रमातामहेभ्यः स्वधा
 नमः। ॐ वृद्धप्रमातामहेभ्यः स्वधा नमः। तुष्यन्तमिति।

अधोलिखित मन्त्रोंका पारायण पितरोंका ध्यान करते हुए करे—

ॐ 'अदीतामवर०', ॐ 'अग्निसो नः०', 'ॐ आयन्तु
 नः०' 'ॐ ऊर्ज०', 'ॐ पितृभ्य०', ॐ वे वेहे० तत्पक्षम्
 'ॐ यमुवाता०' इसके बाद 'ॐ नमो वः पितर०' इत्यादि
 मन्त्रसे ध्यान करते हुए अधोलिखित मन्त्रसे अंत दे—

ॐ पितृभ्यः स्वधादिभ्यः नमः। ॐ पितामहेभ्यः
 स्वधादिभ्यः स्वधा नमः। ॐ प्रपितामहेभ्यः स्वधादिभ्यः
 स्वधा नमः। ॐ मातामहेभ्यः स्वधा नमः। ॐ प्रमातामहेभ्यः
 स्वधा नमः। ॐ वृद्धप्रमातामहेभ्यः स्वधा नमः। आदि—

ये चात्माकं कुले जाता अपुत्रा गोत्रिणो मृताः।
 ते तृप्यन्तु यथा दत्तं ब्रह्मनिष्पीडनोदकम्॥
 इस मन्त्रका पठकर वस्त्रनिष्पीडित जलसे अपने
 कुलमें उत्पन्न पुत्र-हीनजनोंके लिये तर्पण करे

(अध्याय २१५)

१ इस अध्यायमें तर्पणकी अवश्यकताका एवं उसकी दियेका संकेतमात्र किया गया है। तर्पणक्रम एवं विधिका ज्ञान अपनी शाखाके ग्रन्थोंमें करना चाहिये। माध्यमिक शाखाके लोगोंको 'निष्कर्ष-पूजाप्रकाश' (प्रकाशित गौतमसे) से सरलतम प्राथमिक तर्पणविधि ज्ञान लेनी चाहिये।

पार्वणश्राद्धविधि^१

भीषणायोने कहा—ये क्यास! अब मैं ब्राह्मविधिका वर्णन करता हूँ। इस विधिके अनुसार पितरोंका ब्राह्म करनेसे भोग एवं मोक्षकी प्राप्ति होती है। ब्राह्मकर्ता ब्राह्मके एक दिन पहले ब्राह्मणोंको निमन्त्रित करे। ब्राह्मचारीको निमन्त्रित करनेसे विशेष फल होता है।

सम्य होकर देवताओं (विश्वेदेवों) को एवं अपसम्य होकर पितरोंको निमन्त्रित (आवाहित) करे। आद्यकर्त्ता ऋष्यागत भवद्भिः (भवद्भिः स्वागतं स्वीक्रियताम्) आपलोग मेधा स्वागत स्वीकार करे—यह निवेदन विश्वेदेवों एवं पितरोंसे करे तदनन्तर 'ऋष्यसुखागतम्' इस प्रकार विश्वेदेवों एवं पितरोंके प्रतिनिधि ब्राह्मण बोलें। आद्यकर्त्ता 'ऋष्य विश्वेभ्यो देवेभ्य एतत्पादोदकमर्च्य स्वाहा' कहकर देव-ब्राह्मणोंके चरणोंपर देवतीर्थसे समूल कुशोंके सहित अक्ष प्रदान करे। यह कुश द्विगुणभुज (पितरोंके कार्यके लिये विहित मोटक) रूपमें नहीं होना चाहिये इसके बाद दक्षिणप्रथिमुख होकर दाहिने कंधेपर यज्ञोपवीत रखकर (अपसम्य होकर) पिता, पितामहके नाम, गोत्रका उल्लेख करते हुए 'ऋष्य एतत्पादोदकमर्च्य स्वाहा' इस मन्त्रसे पितरोंके प्रतिनिधि ब्राह्मणोंके चरणोंमें पितृतीर्थसे द्विगुण-भुज कुश (मोटक) एवं पुष्पसहित अक्ष प्रदान करे।

इसी प्रकार मरुतामह आदिके लिये उद्दिष्ट ब्राह्मणोंके चरणोंमें पादोदक और अर्घ्य समर्पित करे। इसके बाद 'ॐ हृत्पद्मसमीपं स्वाहा' कहकर ब्राह्मणके हाथमें जल एवं 'ॐ एष वोऽर्घ्यः' मन्त्रसे अर्घ्य तथा पुष्प दे। तत्पश्चात् 'ॐ सिद्धिदयासमम्' से (सिद्धिभिदासमं गृह्यताम्) — आसन सम्पन्न है, कृपया ग्रहण करे— ऐसा निवेदन करे। 'ह्र सिद्धिदयासमम्।' (यहाँ ह्रम लोगोंके लिये आसन सम्पन्न है) ऐसा कहकर प्रतिनिधि ब्राह्मण प्रसिध्दचन दे।

इसके बाद 'ॐ भूः', 'ॐ भुवः' इत्यादि सप्तस्वहृतियोंका पाठकर देव-ब्राह्मणको पूर्वमुख और पितृब्राह्मणको उत्तरमुख

बैठाकर निम्नलिखित पन्त्रिका तीन बार अप करें—

ॐ देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव नमः ।

नमः स्वाध्यायै स्वाध्यायै नित्यमेव धत्तन्तु ते ॥

(卷之六)

तदनन्तर मास, पक्ष, तिथि, देश तथा पिता, पितामहका नाम एवं गोत्रका उच्चारण कर विष्णुदेवपुर्वक श्राद्ध करिष्ये' यह संकल्प करे तथा 'ॐ विष्णुभ्यो हरेभ्यः स्वाहा' का उच्चारण करे इसके बाद 'ॐ विष्णुदेवाभ्यःपित्रोः' से प्रार्थना करके 'ॐ जावाह्व' के द्वारा ब्राह्मणकी आज्ञा प्राप्त होनेपर 'ॐ विष्णुदेवा०', 'ॐ ओम्भवः०' एवं

1476 4

—इत्यादि मन्त्रोंसे श्राद्धकर्ता विश्वेदेवोंका आवाहन करे तथा ३० अक्षतासुख यज्ञः सवि वेदिषदः—मन्त्रका तीन बार उच्चारणकर यस विद्युरे। श्राद्धकर्ता '३० पात्रयमे करिष्ये' इस वाक्यसे अनुज्ञा प्राप्त करे तथा '३० कुरुष्व' इससे ब्राह्मणोंके द्वारा अनुज्ञात होकर अग्रभागसे घृक दो कुत ग्रहण करे एक प्रादेश (लम्बे) कुशके दो पत्रोंको लेकर '३० पवित्रे स्वी विधाधी०' आदि मन्त्रसे दूसरे कुशपत्रके द्वारा उसका छेदन करे। इसके बाद '३० विष्णुर्ममसा पूतेस्व' से वन दो कुशपत्रोंका अभ्युक्षक कर दूसरे कुशपत्रके द्वारा विवेहनपूर्वक उसे अर्घ्यपात्रमें स्थापित करे। तत्पश्चात् ३० लं जो देवीसीधुय० 'से उस पात्रमें जल तथा ३० यज्ञेऽसि०' इत्यादि मन्त्रसे औ एवं '३० गन्धद्वाता दुराध्वाना०' से उसी पात्रमें चन्दन प्रदान करे फिर '३० या दिष्वा आय धवसा०' इस मन्त्रके पाठके साथ '३० एकोऽर्थो यमः' से ब्राह्मणोंके हाथमें अर्घ्यपात्रसे जल दे।

तदनन्तर ब्राह्मकता अर्ध्यापात्रस्थ अवशिष्ट संलयनेन
और पवित्रकृतो ग्रहणकर (अर्ध्यापात्रमें रखकर) ब्राह्मणके

२. **राष्ट्र दो प्रकारका होता है—** सपात्रक-राष्ट्र तथा अपात्रक-राष्ट्र। सपात्रक-राष्ट्रमें विश्वेदेव एवं पितरोंके रूपमें ब्रह्मात् ब्राह्मणोंको ही आमनयर विचरकर समस्त राष्ट्रविधि सम्पन्न की जाती है। यहाँ इसी सपात्रक-राष्ट्रकी विधिका निर्देश किया गया है। ऐसे राष्ट्रके लिये पूर्ण साम्यिक जाति विद्या, तत् आदिनी दृष्टिसे अती पवित्र एवं उत्कृष्ट ब्रह्मण ही उपदेय है। कलिचतुर्गमें सेमे ब्राह्मण दुर्लभ है। इसीलिये अपात्रक राष्ट्र ही वर्तमानमें किया जाता है। अपात्रक-राष्ट्रमें साक्षात् ब्राह्मण आमनयर नहीं बिछाये जाते हैं। विश्वेदेव एवं पितरोंके आमनौर उपके प्रतिनिधिरूपमें कर्तु (चण्ड-निधान त्रिकुल, चटवेल् एवं मोटक) हो रखा जाता है।

२. औद्योगिक और शहरीकरण पर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के कारणों का वर्णन करें।

दक्षिणपार्श्वमें रखे और अर्घ्यपात्रको ऊर्ध्वमुख कुशके ऊपर स्थापित करके उसमें जल तथा पवित्रक भी (जो ब्राह्मणके दक्षिणपार्श्वमें रखा था) रख दे।

तत्पश्चात् ॐ विश्वेभ्यो देवेभ्य एतामि गन्धपुष्पधूपदीप-
घासोपुष्पमग्नोपवीतानि नमः' से विश्वेदेवोंको गन्धदि-
प्रदानकर समर्पित गन्ध अर्घ्यकी पूर्णताकी क्रमशः 'गन्धादि-
द्व्यम्बच्छिन्नमस्तु'—कहकर करे। विश्वेदेवोंके प्रतिनिधि ब्राह्मण
ॐ अस्तु' से समर्पित चन्दनादिकी परिपूर्णता स्वीकार
करे। ऋत्विक् ब्राह्मण 'ॐ अस्तु' से प्रत्युत्तर दे। ब्राह्मणकी
पितृपितामहप्रपितामहाभ्रां मातामहाप्रमातामहवृद्धप्रमातामहान्तं
सपत्नीकान् भ्रातृपत्न्यं करिष्ये ऐसा कहकर पितरोंके ब्राह्मणकी
अनुज्ञा माँगे। ब्राह्मणोंके द्वारा 'कुतश्च' इस वाक्यसे अनुज्ञात
होनेपर 'ॐ देवताभ्यः पितृभ्यश्च०' मन्त्रका तीन बार जप करे।

तदनन्तर पित्रादि एवं मातामहादिका नाम, गोत्रका
उल्लेख करते हुए 'इदमसने स्वधा' पदसे ब्राह्मणोंके
वामपार्श्वमें आसन दानकर 'ॐ पितृन् आवाहयिष्ये' से
ब्राह्मणोंसे अनुज्ञाकी प्रार्थना करे और 'ॐ आवाहय' इस
वाक्यसे ब्राह्मणोंके द्वारा अनुज्ञात होकर ॐ उरानस्ता०'
एवं 'ॐ आवाहय नः पितरः०' इत्यादि मन्त्रोंसे पितरोंका
आवाहन करे। 'ॐ अपहतासुरा रक्षांसि वेदिषद्ः' मन्त्रसे
तिलका विकरण करे। पूर्वकी भाँति क्रमसे स्थापित
अर्घ्यपात्रमें उदक दे तथा 'ॐ तिलोऽसि स्नेमदेवात्यो०'
आदि मन्त्रोंसे तिल-दान करे।

इसके बाद दोनों हाथसे गन्ध, पुष्प प्रदानकर पितृपात्रको
ढाँककर 'ॐ वा दिव्या०' इत्यादि मन्त्रका पाठ करके
अन्तमें पित्रादिको गोत्र, नामका उल्लेख कर 'एव तेऽर्घ्यः
स्वधा' से पवित्रीके साथ अर्घ्यपात्रको ग्रहण करनेके बाद
वामपार्श्वमें कुशके ऊपर 'ॐ पितृभ्यः स्नानमसि' मन्त्रसे
अधोमुख अर्घ्यपात्रको स्थापित करे, फिर 'ॐ शुभ्रानां
लोकाः पितृसदृशाः०' का पाठकर उस अधोमुख पात्रका
स्पर्श करना चाहिये इसके बाद पितृतीर्थसे पित्रादिके आसनपर
गन्ध, पुष्प, धूप, दीप चस्वयुग्म एवं यज्ञोपवीतादि देकर
गोत्रनामोच्छ्वासपूर्वक सपत्नीक पितृ, पितामह एवं प्रपितामहको
एतामि गन्धपुष्पधूपदीपघासोपुष्पमग्नोपवीतानि
नमः स्वधा' इस वाक्यकी पढ़कर पितृतीर्थसे जल छोड़े
गन्धादिदानम् अक्षय्यम् अस्तु' ऐसा ब्राह्मणकी कहनेपर
'संकल्पमिच्छिन्नमस्तु' इस प्रकार ब्राह्मण करे। इसी प्रकार

मातामहादिके लिये भी अनुज्ञापनादि कर्म करे 'ॐ वा
दिव्या०' इस मन्त्रसे भूमिका सम्पार्जन करे। तदनन्तर
घृतमिश्रित अन्न ग्रहणकर सख्य होकर 'ॐ अग्नी
करणमहं करिष्ये' द्वारा पितृब्राह्मणकी सेवामें अनुज्ञाकी
प्रार्थना करे। 'ॐ कुतश्च' इस वाक्यसे ब्राह्मणके द्वारा
अनुज्ञात हो, 'ॐ अग्नये कव्यवाहकस्य स्वाहा' मन्त्रसे
पितरोंके प्रतिनिधि ब्राह्मणके हाथमें दो अन्नहुति प्रदान
करे। अवशिष्ट अन्न पिण्डार्थ स्थापित करके अन्नका
आधाभाग पित्रादिके पात्रमें और मातामहादिके पात्रमें
समर्पित करे।

इसके बाद जलपात्र मुद्रादि दक्षिणास्थापनपूर्वक
भोजनपात्रके ऊपर कुशदान कर अधोमुख दोनों हाथोंके
द्वारा भोजनपात्र स्पर्श करे। 'ॐ पृथिवी ते धार०' इत्यादि
मन्त्रपाठपूर्वक उस पात्रको अभिमन्त्रितकर उसपर अन्न
परोसते हुए 'ॐ इदं विष्णुमि चक्रमे०' मन्त्रका पाठ करे।
विष्णो हव्यं रक्षस्व' से अन्नके मध्यमें अधोमुख अंगुष्ठसे
स्पर्श करके ॐ अपहतासुरा रक्षांसि वेदिषद्ः' मन्त्रसे तीन
बार जी एवं 'ॐ निहन्मि सर्व०' से पीली सरसोंका
विकरण करना चाहिये। तदनन्तर 'धुरिलोचनसंज्ञकेभ्यो
देवेभ्य एतदन्नं सपत्न्यं सपत्नीयं सख्यञ्जनं स्वाहा' कहकर
विश्वेदेवोंको अन्न निवेदन करते हुए उसके ऊपर सजल
कुशपत्र रखकर ब्राह्मणकी ॐ अन्नमिदम् अक्षय्यम् अस्तु'
ऐसा उच्चारण करे एवं निमन्त्रित ब्राह्मण 'ॐ सङ्कल्पमिच्छिन्नमस्तु'
इस प्रकार कहें।

तत्पश्चात् अप्सलव्य होकर पित्रादि पात्रमें व्यञ्जनसहित
भी मिले हुए अन्नको परोसकर उसके ऊपर भूमि संलग्न
कुशका स्थापन कर दोनों उतान हाथोंसे भोजनपात्र स्पर्श
करते हुए 'ॐ पृथिवी ते धार०' मन्त्रका पाठ करे। 'ॐ इदं
विष्णुमि चक्रमे०' एवं ॐ विष्णोः कव्यं रक्षस्व' इन मन्त्रोंसे
समर्पित अन्नमें अंगुष्ठका स्पर्श करे। ॐ अपहतासुरा
रक्षांसि वेदिषद्ः' से अन्नके ऊपर तिल फैलाकर पृथ्वीपर
बायाँ घुटन ठिकाँक 'अमुकगोत्रेभ्यः अस्मन् पितृपितामहेभ्यः
सपत्नीकेभ्यः एतदन्नं सपत्न्यं सपत्नीयं सख्यञ्जनं प्रतिविद्धवर्जितं
स्वधा' इत्यादि वाक्यसे सपत्नीक पिता-पितामहादिको नाम-
गोत्र उच्चारणपूर्वक अन्नका निवेदन करे। अन्नका संकल्प
करके 'ॐ ऊर्जी ब्रह्मन्तीरमृत०' मन्त्रसे दक्षिणमुख होकर
जलकी धारा प्रदान करे 'ॐ आहविदमधिन्नमस्तु एवं

ॐ सङ्कल्पमिच्छामः— इन दोनों मन्त्रोंका पाठकर ॐ धृषुः स्वः०' इस व्याहृति मन्त्रसे मुक्त गायत्रीका उच्चारण कर विसर्जन करे। तदनन्तर 'ॐ मधुवाता०' मन्त्रका पाठकर तीन बार 'मधु' शब्दका उच्चारण करना चाहिये।

इसके साथ 'यथासुखं ब्राह्मणं जुषामः' का पाठकर ब्राह्मणोंके भोजन करते समय भक्तिपूर्वक 'सप्तस्वाधा०' इत्यादि पितृस्तोत्रका पाठ करे। इसके बाद 'तृधस्व' इस वाक्यका उच्चारण कर दक्षिणाभिमुख अपसम्ब होकर 'ॐ अग्निदग्धाक्ष०' मन्त्रको पढ़कर भूमिमें कुशके ऊपर पीके साथ जलपुत्र अन्नको विकारित करे।

तत्पश्चात् ब्राह्मणोंको मुखप्रक्षालनके लिये जल देकर प्रणवपूर्वक व्याहृतिके साथ गायत्री तथा 'ॐ मधुवाता०' इत्यादि मन्त्रोंका पाठकर मधु शब्दका तीन बार उच्चारण करे। 'ॐ रुक्षितं धवद्विः' यह कहकर देव ब्राह्मणोंसे विनम्रभावपूर्वक भोजनके रुचिपूर्ण (स्वादित) होनेका प्रश्न करे। देव ब्राह्मणोंके द्वारा 'सुसुक्षितम्' यह उत्तर देनेपर 'ॐ शेषमजम्' यह विनम्रतासे प्रश्न करनेपर ब्राह्मण 'ॐ इष्टेः सह भोजनम्' अर्थात् इष्टजनोंके साथ आप भी भोजन करें। यह प्रत्युत्तर दें। तदनन्तर बामोपवीती (अपसम्ब) होकर पित्रादि ब्राह्मणोंसे 'ॐ तृताः स्व' यह जिज्ञासा करे और उनके द्वारा 'ॐ तृताः स्मः' इस वाक्यसे अनुज्ञाति होकर भूमिका अभ्युक्षण और चतुष्कोण घण्डल चन्द्रकर उसमें तिल विकारित करे। 'ॐ अमुकगोत्र अस्मत्पितः अमुकदेवकार्यम् सप्तर्षीकः एतत्ते पिण्डासनं स्वधा' ऐसा कहकर पिण्डके लिये आसन दे और रेखाकरण करे। सप्रणव तथै व्याहृतिके साथ गायत्रीमन्त्र और 'ॐ मधुवाता०' आदि मन्त्रका पाठकर तीन बार 'मधु' शब्दका उच्चारण करते हुए घृतयुक्त अन्नसे पिण्डका निर्माण कर 'ॐ अमुकगोत्र अस्मत्पितः०' इत्यादि वाक्यसे कुशोंके ऊपर पिता आदिके लिये पिण्ड प्रदान करे। पुनः रेखामध्यमें पहलेके समान पितामहको पिण्डदान तथा व्याहृतिपूर्वक गायत्री और 'मधुवाता०' का तीन बार जप करके पिण्डके समीपमें शेषाश्रका विकरण करके 'ॐ लेवधुजः पितरः प्रीयन्ताम्' इस वाक्यसे (पिण्डाधार कुशमें) हाथका मार्जन

करे। प्रक्षालित पिण्डजलसे 'ॐ अमुकगोत्र अस्मत्पितः०' इत्यादि वाक्यसे जलद्वारा पिण्डसेवन कर पिण्डपात्रको अधोमुख करके कृतञ्जलिपूर्वक 'ॐ पितरो भद्रयज्यं०' मन्त्रका जप करे। तत्पश्चात् जलस्पर्श करते हुए वामावर्तसे उत्तरमुख होकर प्राणवायुका तीन बार संयम करके 'ॐ चक्षुष्य ऋतुष्ये नमः' इस मन्त्रका पाठ करे।

इसके बाद वामावर्तसे दक्षिणमुख होकर भोजनपात्रमें पुष्प तथा 'अक्षतं भारिष्टं चास्तु०' से अक्षत दे। 'अग्नी मदन्तः पितरो यथाभागमायुषाविष्णत' इस मन्त्रका पाठ करते हुए वस्त्रकी निधिलकर अञ्जलि बनाकर 'ॐ नमो नः पितर्ये नमो नः०' इस मन्त्रका पाठ करे। तत्पश्चात् 'गृहाक्षः पितरो दध' इस मन्त्रसे गृहका निरीक्षण करे। 'सदा नः पितर्यो दृष्टव्यः' इस मन्त्रसे निरीक्षणकर 'एतद् पितरो वास्तु' यह मन्त्र पढ़कर 'अमुकगोत्र पितः एतत्ते वास्तु स्वधा' वाक्यसे पिण्डपात्र सूत्रदान करे।

तदनन्तर बायें हाथसे उदकपात्र ग्रहणकर ऊर्ध्व चङ्गी० मन्त्रसे पिण्डके ऊपर जलधारा देकर पूर्वमें स्थापित अर्घ्यपात्रके चत्ते हुए जलसे प्रत्येक पिण्डका सेचन करे। फिर पिण्डावाहनपूर्वक पिण्डोंके ऊपर गन्ध और कुशदानकर 'अक्षतं भारिष्टं चास्तु०' इत्यादि मन्त्रका तीन बार पाठ करे। मातामहर्षादिके प्रतिनिधि ब्राह्मणोंको आचमन कराये। 'ॐ सुप्रोक्षितमस्तु' इस वाक्यसे श्राद्धभूमिका भलीभाँति अभ्युक्षणकर 'अर्घं यज्ये स्थिता देवा सर्वयस्तु०' का उच्चारण करके 'निषा अन्नः सन्तु' कहकर ब्राह्मणोंके हाथमें जल दे। लक्ष्मीर्वन्ति० आदिका पाठकर 'ॐ सौमनस्यमस्तु' यह मन्त्र पढ़कर ब्राह्मणोंके हाथमें पुष्प समर्पित करे। इसके बाद 'अक्षतं चास्तु०' इत्यादि मन्त्रका पाठकर अक्षत भारिष्ट चास्तु यह कहते हुए गन्ध और तण्डुल भी ब्राह्मणोंके हाथमें दे। तदनन्तर 'अमुकगोत्राणामस्मत्पितृपितामहप्रपितामहानां समग्रीकानामिदमन्नञ्जलिदिकमक्षय्यमस्तु' इस वाक्यसे पित्रादि ब्राह्मणके हाथमें तिल और जलका दान करे। ब्राह्मण अस्तु कहकर प्रक्षिप्यन्त बोले। इसी क्रममें मातामह आदिको अक्षत आदि दानकर उनसे आशीर्वादकी प्रार्थना करे। तत्पश्चात्

१ सप्तस्वाधा दशमेषु मुक्ता कालाङ्गो गौरी चक्रवाका इत्यादी इति मारुति मानसे॥

२ 'मधुवाता' कुशक्षेत्रे ब्राह्मणा घृतपात्राणि प्रविशता दूरमध्यान् युज्यन् विमवसोदध॥ ११८। २०-२१।

३ अग्निदग्धाक्ष ये जीवा वैः पितृभ्यो कुशे नमः भूमौ दत्तेन तप्यन्तु तृता चास्तु पराङ्गिरस॥ २१८-२१

‘ॐ अघोरः पितरः सन्’, गोत्रं नो वर्द्धतां०’, ‘दातारो नोऽभिरुद्धतां०’ इत्यादि मन्त्रका पाठ करे

श्राद्धकर्त्ता ‘सौमनस्यमस्तु’ इस वाक्यका उच्चारण करे। ब्राह्मण ‘अस्तु’ यह कहें तदनन्तर दिये गये पिण्डोंके स्थानमें अर्घ्यपात्रोंमें पवित्रकर्मोंको छोड़ दे। बादमें कुक्षिर्निमित्त पवित्रक लेकर उससे पितरोंके प्रतिनिधि ब्राह्मणोंका स्पर्शकर ॐ स्वधा साक्षयिष्ये इस वाक्यसे स्वधावाचनकी आज्ञा प्राप्त करे। ब्राह्मणोंके द्वारा ‘ॐ वाच्यताम्’ इस वचनसे अनुज्ञात हो श्राद्धकर्त्ता ‘ॐ पितृपितामहेभ्यो यजानामश्नामध्वः सपत्नीकेभ्यः स्वधा उच्यताम्’ ऐसा कहे। तदनन्तर ब्राह्मण अस्तु स्वधा का उच्चारण करें।

श्राद्धकर्त्ता ‘अस्तु स्वधा’ इस वाक्यसे अनुज्ञात हो ‘ऊर्जं वहन्तीरमुतं०’ इस मन्त्रसे पिण्डके ऊपर जलधारा दे। फिर ‘ॐ विश्वेदेवा अस्मिन् यज्ञे प्रीयन्ताम्’ से देव-ब्राह्मणोंके हाथमें यज और जल प्रदान करे ‘ॐ धीमन्मधु’ इस वाक्यसे ब्राह्मणद्वारा अनुज्ञात होकर ‘ॐ देवताभ्यः०’ मन्त्रका तीन बार जप करे

अधोमुख होकर पिण्डपात्रको हिलाकर आचमनपूर्वक दक्षिणोपवीती (सम्य) होकर पूर्वाभिमुख ‘ॐ अमुकगोत्राय अमुकदेवशर्मणे०’ इत्यादि मन्त्रसे देव-ब्राह्मणको दक्षिणा दे तत्पश्चात् पितृ-ब्राह्मणोंकी सेवामें ‘ॐ पिण्डाः सम्पन्नाः’ यह निवेदन करनेपर ‘ॐ सुसम्पन्नाः’ इस प्रकार ब्राह्मणसे अनुज्ञात हो पिण्डके ऊपर श्राद्धकर्त्ता दुग्धधूप प्रदान करे फिर पिण्डको हिलाकर पिण्डके समीप रखे अर्घ्यपात्रको सीधा स्थापित कर दे। इसके बाद ‘ॐ वाचे वाचे०’ मन्त्रसे पिण्डके अधिष्ठाता पितरोंका विसर्जन करे। ‘अम्भ वाचस्प०’ आदि मन्त्रसे देव तथा ‘अभिरुद्धताम्’ से पितृ-ब्राह्मणका विसर्जन करके ब्राह्मणसे अनुज्ञा प्राप्तकर गौ आदिको पिण्ड प्रदान करे इस प्रकार यहाँ श्राद्धविधि बतलानी गयी। इसका पाठ करनेमात्रसे भी पापका नाश होता है किसी भी स्थानमें उक्त विधिके अनुसार श्राद्ध करनेपर पितरोंको अमय स्वर्ग एवं ब्रह्मलोककी प्राप्ति होती है* (अध्याय २१८)

नित्यश्राद्ध, वृद्धिश्राद्ध एवं एकोद्दिष्टश्राद्धका वर्णन

श्रीब्रह्माजीने कहा—अब मैं नित्यश्राद्धका वर्णन करता हूँ। पूर्वमें जिस तरह श्राद्धविधि कही गयी है, उस विधिके अनुसार ही नित्यश्राद्ध करे। विशेषता यह है कि नित्यश्राद्धमें ‘ॐ अमुकगोत्रायामस्मत्पितृपितामहानाम् अमुकशर्मणां सपत्नीकानां श्राद्धं सिद्धाग्नेन युष्मास्वहं करिष्ये’ ऐसा कहकर श्राद्धका संकल्प करना चाहिये आसन-दानादि सभी कार्य पूरवत् करे इस श्राद्धमें विश्वेदेव वर्जित हैं

अब मैं वृद्धिश्राद्धका विधान बतलाता हूँ। वृद्धिश्राद्धमें भी श्राद्धकी ही भाँति प्रायः सभी कार्य करना चाहिये इसके अतिरिक्त जो विशेष है, उसे कहता हूँ पैदा हुए पुत्रके मुखको देखनेके पहले वृद्धिश्राद्ध करना चाहिये। यह श्राद्ध पूर्वाभिमुख और दक्षिणोपवीती (सम्य) होकर यज,

चेर, कुश, देवतीर्थके द्वारा नमस्कार तथा दक्षिणा आदि उपचारपूर्वक करे

दक्षिण जानूको ग्रहण कर विश्वेदेवोंका ब्राह्मणोंमें आवाहन करे। आभरणसे पूर्व ब्राह्मणोंसे अनुज्ञा प्राप्त करनेके लिये इस प्रकार ब्राह्मणोंसे निवेदन करे—अपने कुलके अमुककी उत्पत्तिके शुभ अवसरपर अपने पितृपक्ष एवं मातृपक्षके पितरोंका श्राद्ध करनेके लिये वसु, सत्य नामके विश्वेदेवोंका अष्ट लोगोंमें आवाहन कर सिद्ध अन्नसे उनका श्राद्ध करना चाहता हूँ। ब्राह्मणोंके द्वारा अपनेमें विश्वेदेवोंके आवाहनकी आज्ञा मिलनेपर उन ब्राह्मणोंमें वसु, सत्य नामके विश्वेदेवोंका आवाहन करना चाहिये। (यहाँ मूल ग्रन्थके अनुसार संस्कृतवाक्योंका ही प्रयोग होना चाहिये) इसी प्रकार अन्य ब्राह्मणोंमें पितरोंका

१ इस अध्यायसे वार्षिकश्राद्ध करनेका प्रेरण ग्रहण करने चाहिये चाहिये

२ इस श्राद्धको मातृगणिक, आभ्युदयिक तथा गान्धीपुत्रश्राद्ध भी कहते हैं।

३ अन्नु अङ्गुली कहते हैं। वाचे ऋद्धोंको मोड़कर और दाहिने ऋद्धोंको ऊपरकर बैठनेसे दाहिने ऋद्धोंपर दाहिना हाथ होता है। यहाँ इसी आसनसे तात्पर्य है

श्राद्धकी विधि, सम्पूर्ण मन्त्र एवं क्रमवत् ज्ञान श्राद्धको पद्धतिवत्से करने

भी आवाहन करना चाहिये बादमें 'ॐ विश्वेदेवा स आगतः' इत्यादि मन्त्रसे वसु तथा सत्य नामवाले विश्वदेवोंका आवाहन कर उन्हें आसन तथा गन्धादि दानकर 'अच्छिद्रावधारण' का वाचन करे। इसके बाद प्रपितामहों आदिक्रम अनुज्ञापन, आसनदान, गन्धादि-दान और अच्छिद्रावधारण-वाचन करना चाहिये।

इसी प्रकार पितामही, माता और प्रपितामहकी अनुज्ञा ग्रहणकर आसन, आवाहन और गन्धादि-दान तथा अच्छिद्रावधारण करके प्रपितामह एवं वृद्धप्रपितामह आदिकी अनुज्ञा ग्रहण कर आसन, आवाहन एवं गन्धादिक्रम दान करे। तदनन्तर 'ॐ वसुसत्यसंज्ञकेभ्योः' इत्यादि मन्त्र पढ़कर इसी प्रकार पितामही और मातामह, प्रमातामहके लिये अक्षसंकल्पनादि क्रिया करना चाहिये।

एकोद्दिष्टश्राद्धमें^१ पूर्वके समान सभी कार्य करना चाहिये। इसमें विशेष यह है कि प्रथम आवाहन-निमन्त्रण, पादप्रक्षालन, अन्नसंदान करके 'अथ अमुकगोत्रस्य भक्षितुमुक्तदेवशर्मणः प्रतिज्ञाचत्वरिकमेकोद्दिष्टश्राद्धं सिद्धाग्नेयमुष्मान्वाहं कर्तव्ये' इस संकल्प-वाक्यसे अनुज्ञाग्रहणपूर्वक आसनदान और गन्धादि तथा पक्वान्न प्रदान करना चाहिये।

इसके बाद रुधिर-स्तावादिक्रम पढ़कर तथै यज्ञसूत्र (यज्ञोपवीत) कण्ठमें धारणकर दक्षधभिमुख होकर अतिथिश्राद्ध करे। पितरोंकी कृति जानकर दक्षिणाभिमुख हो वायोपवीतो (अपसव्य) होकर कर्मसे उच्छिष्ट अन्नके समीपमें 'अग्निहोत्राहो' इत्यादि मन्त्रसे अन्न विकरण करे तदनन्तर 'अमुकगोत्र मत्पिताः' से मण्डलरेखाके ऊपर जलधारा दे अन्य कार्य पूर्वके समान ही समझना चाहिये (अध्याय २१९)

सपिण्डीकरणश्राद्धकी विधि

श्रीब्रह्माजीने कहा—हे व्यासजी! अन्न में सपिण्डीकरण-श्राद्धका वर्णन करता हूँ मृत्युके सालभर बाद मृत्यु-तिथिपर यह श्राद्ध करना चाहिये। इस श्राद्धको यथसमय विधिपूर्वक करनेसे प्रेतको पितृलोककी प्राप्ति होती है। सपिण्डीकरणश्राद्ध अपराह्णमें करना चाहिये, सभी अनुष्ठान प्रायः अन्य श्राद्धोंके समान करे। (इसमें जो विशेष है वही कहा जा रहा है।) पितामहआदिके प्रतिनिधि ब्राह्मणोंको निमन्त्रित कर 'ॐ पुण्डरीकाक्षसंज्ञकेभ्योः' से वामपाशमें आसन रखकर पुरुरो और महदव नामके विश्वेदेवोंका आवाहन करना चाहिये। 'पितामहप्रपितामहानां' इत्यादि वाक्यसे श्राद्धकी पितामह आदिके प्रतिनिधि ब्राह्मणोंसे अनुज्ञा ग्रहणकर तीन पात्र स्थापित करे। उन पात्रोंके ऊपर कुश रखकर दूसरे पात्रसे उन्हें ढक दे और आवाहन करे। इसके बाद अन्य श्राद्धोंके समान अच्छिद्रावधारणतत्त्वकी क्रिया करके सपिण्डीक पिताको प्रेतपद अन्तर्गत् प्रयुक्तकर उनकी नाम

उच्चारण करे। श्राद्धकी अनुज्ञा ले ले। तदनन्तर देवपात्राच्छिद्रावधारण करे। यथाविधान कार्योंको सम्पन्नकर पितामह, प्रपितामह, वृद्धप्रपितामहके पात्रोंका क्रमसे संवासन और दद्यादनकर 'ॐ ये सम्पन्नाः समन्म्ये' इत्यादि मन्त्रोंसे पितृपात्रका जल पितामह और प्रपितामहके पात्रमें छोड़े। वृद्धप्रपितामहके पात्रको छोड़कर पितामह, प्रपितामहके पात्रका जल और पवित्र पितृ-पात्रमें निक्षिप्त करे। तदनन्तर पितृ-ब्राह्मणके हाथमें अर्घ्यपात्रस्थ पवित्रक देकर उसमें स्थित पुष्प ब्राह्मणोंके सिर, हाथ और चरणोंमें समर्पित करना चाहिये। इसके बाद ब्राह्मणोंके हाथमें जल देकर दोनों हाथोंसे अर्घ्यपात्र उठाकर 'ॐ वा दिव्या' इत्यादि मन्त्रका पाठकर 'अमुक गोत्र मत्पितामहः' इस वाक्यसे पितृ-पात्रसे कुछ अर्घ्योदक पितामहके प्रतिनिधि ब्राह्मणके हाथमें प्रदान करे तथा पवित्रकके सहित अवशिष्ट कुछ जल पिण्डसेवनके लिये रखकर अन्य पात्रसे आच्छादितकर

१ श्राद्धमें समर्पित वस्तुकी पूर्णताका वाचन ब्राह्मणोंसे लेना ही अच्छिद्रावधारणकर्म है।

२ इस श्राद्धका भी यथोचित क्रम एवं पितृलोक निवसन श्राद्धपद्धतियोंमें देखना चाहिये।

३-पितरोंके वक्षोवक्षे की यथी विधिही पूर्णताको प्रार्थना ही अच्छिद्रावधारण है।

४-अर्घ्यपात्रके छिद्ररहित होनेका निश्चय करना ही 'देवपात्राच्छिद्रावधारण' है।

पितृ ब्राह्मणके वामपार्श्वमें दक्षिणाप्रकुशके ऊपर 'पितृभ्यः स्वाममसि' यह पठकर अघोमुख स्थापित करे।

इसके बाद पितामहः प्रपितामहः आदिको गन्धादि देकर 'अग्नीर्करण' करे तथा अक्षिहृत् अक्षको प्रपितामह आदिके पात्रमें डाल दे। इसी प्रकार पितामहादिका पात्राभिमन्त्रणपूर्वक कर्म सम्पन्नकर ब्राह्मणपात्राभिमन्त्रण, अंगुष्ठनिवेशन, तिल-विकरणपूर्वक 'अमुक गोत्र०' इत्यादि वाक्य कहकर घृताक्त अन्न आदिका निवेदन करे।

तत्पश्चात् देवादिक्रमसे ब्राह्मणके हाथमें जल प्रदान करे, यही 'अपोशन' विधि है। अतिथिके आनेपर अतिथिश्राद्ध कसते हुए इस समय भी विकरणके लिये अन्न प्रदान करना चाहिये। पितामहादि ब्राह्मणसे 'ॐ स्वदितं भवद्भिः' से सुतृप्तिकी जिज्ञासा कर संतुष्टिवा आश्वासन प्राप्त करे। 'अमुक गोत्र०' इत्यादि वाक्यसे पिण्डदान और पिण्डवाग्रमच्छिन्नमस्तु कहकर सभी कार्योकी समाप्तिके बाद पिण्डके दो हिस्से कर 'ये समानः समन्मः०' आदि मन्त्रोंको पाठ करे और पितामह, वृद्धप्रपितामह-पिण्डके साथ पिताका पिण्ड मिला दे। पिण्डके ऊपर गन्धादि रखकर पिण्डचालन करना चाहिये। अतिथि और ब्राह्मणसे स्वदितादि (सुतृप्ति) का प्रश्न करके ब्राह्मणोंको अग्रचमन एवं तान्मूल प्रदान करे।

तदनन्तर यजमान 'सुप्रोक्षितमस्तु', 'क्षिवा आपः सन्तु'—इन दो मन्त्रोंका उच्चारण करके वृद्धप्रपितामहादि-क्रमसे ब्राह्मणके हाथमें जल प्रदान करे और 'गोत्रस्याङ्गव्यमस्तु'

से पितृ-ब्राह्मणके हाथमें अक्षय्यदान करके 'उपतिष्ठताम्' आदि वाक्यसे सतिल जल देना चाहिये।

तत्पश्चात् 'अघोयः पितरः सन्तु' इस वाक्यका उच्चारण करनेपर ब्राह्मण 'अस्तु' इस वाक्यसे प्रतिवचन प्रदान करें एवं 'स्वधा वाचयिष्ये' इस पदका उच्चारण करनेपर ब्राह्मण 'ॐ वाचयताम्' इस अनुज्ञा-वाक्यसे प्रत्युत्तर दें 'पितृमहादिव्यः स्वधा उच्यताम्' इस प्रकार यजमानके कहनेपर 'अस्तु स्वधा' ऐसा ब्राह्मण बोले। फिर 'पितृभ्यः स्वधा उच्यताम्' ऐसा कहकर अग्रा प्राप्त करे।

तदनन्तर 'ॐ कर्त्तुं वहन्ती०' इत्यादि मन्त्रसे दक्षिणाभिमुख होकर जलपारा दे, पुनः 'ॐ विश्वेदेवा अस्मिन् यज्ञे प्रीयन्तम्' यह मन्त्र पठकर देवब्राह्मणके हाथमें खव और जल देकर 'ॐ देवताम्यः०' इत्यादि मन्त्रका तीन बार पाठ करे। पिण्डपार्श्वोंको परिचालितकर आचमनपूर्वक पितामहादि क्रमसे दक्षिणा दे। पितृ-ब्राह्मणसे 'अग्निषो मे प्रदीयन्ताम्' इस वचनसे अग्नीषोर्वदिकी प्रार्थना करे। ब्राह्मण 'प्रतिगृह्णताम्' इस वाक्यसे प्रत्युत्तर प्रदान करें। पुनः दाताते ऋग्भिर्बर्धन्ताम्० आदि मन्त्रका पाठकर अर्घ्यपात्रको ऊर्ध्वमुख कर 'बर्धे बर्धे०' इत्यादि मन्त्रसे देवब्राह्मण एवं अधिवाप्यताम्' इस मन्त्रसे पितृब्राह्मणका विसर्जन करना चाहिये।

हे व्यास! मैंने आपको सपिण्डीकरणश्राद्धका विधान बताया। श्राद्ध, श्राद्धकर्ता और श्राद्धफल—इन तीनोंको विष्णुरूप जानना चाहिये। (अध्याय २२०)

धर्मसारका कथन

श्रीब्रह्माजीने कहा—हे शंकर! अब मैं सभी पापोंका विनाश करनेवाले तथा भोग और मोक्ष प्रदान करनेवाले अतिशय सूक्ष्म धर्मसारको संक्षेपमें कहता हूँ, आप सुनं। शोक शास्त्रीय ज्ञान, धर्म, बल, धैर्य, सुख और उत्साह—इन सबका हरण कर लेता है। अर्थात् शोकके प्रभावसे सभी सात्त्विक वृत्तियाँ विनष्ट हो जाती हैं। इसीलिये सर्वतोभावसे शोकका परित्याग करना चाहिये।

कर्म ही दारो (स्त्री) है। कर्म ही लोका है, कर्म ही

सम्बन्धी है, कर्म ही बान्धव है। (अर्थात् स्त्री, लोक, सम्बन्धी एवं बान्धव आदि कर्मके अनुसार ही मिलते हैं।) कर्म ही सुख-दुःखका मूल कारण है। (अतः उचित कर्म करनेके लिये सदा सावधान रहना चाहिये।) दान ही परमधर्म है। दानसे ही पुरुषको सभी अभीष्ट प्राप्त होते हैं। दान ही पुरुषको स्वर्ग और राज्य प्रदान करता है। इसलिये मनुष्यको दान अवश्य करना चाहिये—

दानमेव धरो धर्मो दानात्सर्वमवाप्यते

१-अग्नीकरण—एक विशेष विधि है। इसमें अपसर्प्य होकर अस्त्रमें दो आहुति दी जाती है।

२-सपिण्डीकरणश्राद्धको विनष्ट विधि कष्टपद्धतियोंसे जानना चाहिये। यहाँ संक्षिप्तरूपमें वर्णन है।

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १ ॥

दावात्सर्वज्ञं तन्मयं च दृष्ट्वादानं ततो न न ।

(२२१ ४)

विधिपूर्वक प्रशस्त दक्षिणाके साथ दान तथा भयभीत प्राणीको प्राणरक्षा—ये दोनों समान हैं। यथाविधि तपस्य, ब्रह्मचर्य, विविध यज्ञ एवं स्नानमें जो पुण्य प्राप्त होता है, वही पुण्य भयभीत प्राणीके प्राणीकी रक्षासे प्राप्त होता है जो लोग धर्मका नाश करते हैं, वे नरकमें जाते हैं।

जो होम, जप, स्नान, देवतार्चन आदि सत्कर्ममें तत्पर रहकर सत्य, क्षमा, दया आदि सद्गुणोंसे सम्पन्न रहते हैं, वे स्वर्गगामी होते हैं^१। कोई भी किसीको सुख या दुःख नहीं देता है और न किसीका सुख दुःख हरण कर सकता है। सभी अपने किये हुए कर्मके अनुसार सुख दुःखका भोग करते हैं—

न ह्यत्र सुखदुःखानां न च इत्यस्ति कश्चन ।

भुङ्क्ते स्वकृतान्येव दुःखानि च सुखानि च ॥

(२२१ ८)

जो धर्मकी रक्षाके लिये जीवनदान करता है, वह सभी विषम परिस्थितियों (कलिनस्थितियों) को पार कर जाता है। जिनका चित्त सदा संकट रहता है, वे फल, मूल, रत्न आदिके द्वारा जीवनधारण करके भी सुखकी अनुभूति करते हैं—

धर्माच्च जीवन्तं येषां दुर्गाप्यतिवर्तन्ति ते ।

सन्नुष्टाः को न हन्कोति फलपूरीकृत्तुम् ॥

(२२१ ९)

सुखकी लालसामें सभी मनुष्य संकटकी स्थितिमें पड़ते हैं यह लोभका ही परिणाम है, जो अत्यन्त दुष्कर है।

मनुष्यके चित्तमें लोभ उपस्थित होनेसे ही क्रोध उत्पन्न होता है। लोभके कारण ही मनुष्य हिंसा आदि गड़ित कर्मोंमें प्रवृत्त होता है। मोह, माय, अधिमान, मात्सर्य, राग, द्वेष, असत्यभावण एवं मिथ्याचरण—ये सभी लोभसे उत्पन्न होते हैं। लोभसे ही मनुष्य मोह और मदसे उन्मत्त हो जाता है। (इसलिये लोभका परित्याग करना चाहिये) जो शान्त व्यक्ति लोभका परित्याग करता है, वह सभी प्रकारके अपाँसे रहित होकर परमलोकको प्राप्त करता है^२।

हे महादेव! देवता, मुनि, नाग, गन्धर्व, गुह्यकगण—ये सभी धार्मिकोंकी पूजा करते हैं। ब्रह्मात्म्य और कामी व्यक्तिकी अर्चना कोई भी नहीं करता है—

देवता भुज्यते भक्ता गन्धर्वा गुह्यका इव ।

धार्मिकं पूजयन्तीह न ब्रह्मात्म्यं न कामिनम् ॥

(२२१ १३)

अनन्त बल, धैर्य, प्रज्ञा और पौरुषके द्वारा किसी दुर्लभ वस्तुको यदि मनुष्य प्राप्त कर लेता है, उसे इसके कारण किमोके ईर्ष्याचरित्त शोकाकुल या दुःखी नहीं होना चाहिये।

सभी प्राणियोंके प्रति दयाका भाव रखना, सभी इन्द्रियोंको निग्रह करना और सर्वत्र अनिम्यबुद्धि रखना यह प्राणियोंके लिये परम श्रेयस्कर है। मृत्यु सामने वर्तमान है, यह समझकर जो व्यक्ति धर्माचरण नहीं करता, उसका जीवन बकरोके गलेमें स्थित स्तनके समान निरर्थक है—

सर्वसत्त्वदयालुत्वं

सर्वेन्द्रियविनिग्रहः ।

सर्वत्रानिम्यबुद्धित्वं श्रेयः परमिदं स्मृतम् ॥

पश्यन्निवाप्रतो भुक्तुं नो धर्मं नाशोभरः ।

अजागलस्तनस्येव तस्य जन्म निरर्थकम् ॥

(२२१ १५-१६)

हे वृषध्वज! इस लोकमें गोदानसे बढ़कर कोई दान नहीं है जो न्यायोपाजित धनसे प्राप्त भौका दान करते हैं। वे अपने सम्पूर्ण कुलको तार देते हैं।

हे वृषध्वज! अन्न-दानसे श्रेष्ठ और कुछ भी दान नहीं है, क्योंकि सम्पूर्ण चराचर जगत् अन्नके द्वारा ही प्रतिष्ठित है^३। कान्यादान, वृषोत्सर्ग, जप, तोर्ष, सेवा, वेदाध्ययन, हाथी, घोड़ा, रथ आदिका दान, मणिरत्न और पृथ्वीदान—ये सभी दान अन्नदानके सोलहवें अंशकी भी बराबरी नहीं कर सकते हैं। अन्नसे ही प्राणियोंके प्राण, बल, तेज, धैर्य, धृति और स्मृति—ये सभी प्रतिष्ठित रहते हैं। जो कृप, क्षापी, तद्वृण और दपवनका निर्माणकर लोगोंकी संगृष्टिके लिये प्रदान करते हैं, वे अपनी इक्कीस पीढ़ियोंका उद्धारकर विष्णुलोकमें प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं^४।

साधुओंका दर्शन करना अतिशय पुण्यदायक है। यह

१. ये न होमजपस्नानार्चनभक्षणैश्च अर्थात्सर्वसत्त्वदयालुत्वात् नरः स्वर्गगामिनः ॥ (२२१ ७)

२. लोभक्रोध प्रभवति लोभश्च क्रोधः प्रवर्तते लोभक्रोधश्च मायं च भ्रमते मत्सर एव च ॥

उपदेष्टवानुक्तोपलोकप्रसोहयदेविका

३. न शान्तः परं लोकं याति पार्थिवविहितः ॥ (२२१ ११-१२)

४. न गोदाचार्यं दानं किञ्चिदस्तीति ये मतिः । यो गैर्न्यवार्जिता दत्ता कुलस्य तारयते कुलम् ॥

कामदानात्म्यं दानं किञ्चिदस्ति वृषध्वज ॥ अत्रेव भाषते सर्वं चराचरमिदं जगत् ॥ (२२१ १८-१९)

५. कृष्णपीताम्बादीनामादीनश्च चराचरः । प्रियत्नकुलमुद्भूतः विष्णुलोके गच्छीयते ॥ (२२१ २०)

सभी प्रकारके तीर्थोंसे भी उत्तम है तीर्थ तो समय आनेपर फल प्रदान करता है, किंतु सज्जनोंके संग उसी क्षण फल प्रदान कर देता है—

स्वयूनां दर्शनं पुण्यं तीर्थादीनि विशिष्यते ।
कालेन तीर्थं फलति सद्यः साधुसमागमः ॥

(२२९/२३)

सत्य, दय, वेपस्या, शीघ्र, संतोष, क्षमा, सरलता, ज्ञान, शम, दय और दान—इनको सनातनधर्म माना गया है—

सम्यं दमस्तपः शीघ्रं सन्तोषश्च क्षमार्जवम् ।
ज्ञानं शमो दया दानमेव धर्मः सनातनः ॥

(२३१/२४)

(अध्याय २२९)

प्रायश्चित्तनिरूपण, चान्द्रायणादि विभिन्न व्रतोंके लक्षण तथा पञ्चगव्य-विधान

श्रीब्रह्माजीने कहा—अब मैं नारकीय पापोंको विनाश करनेवाले प्रायश्चित्त आदि कर्मोंका वर्णन करूँगा।

मक्खी, जलकण, स्त्री, पृथ्वीपर प्राकृतिकरूपसे एकत्र जल, अग्नि, बिम्बनी और नेवला—ये सदैव पवित्र माने गये हैं। जो द्विज प्रमादवश शूद्रद्वारा उच्छिष्ट (जूत) तथा छुआ हुआ भोजन ग्रहण करता है, वह एक दिन रात्रिको उपवास करके पञ्चगव्यप्राप्तनसे शुद्ध होता है। यदि ब्राह्मण अन्य किसी ब्राह्मणके द्वारा उच्छिष्ट तथा स्पर्श किया हुआ भोजन करता है तो उसे प्रायश्चित्तके रूपमें स्नान, जप तथा पूरे दिन उपवास करके रात्रिमें भोजन करना चाहिये। मक्खी और केतयुक्त भोजन करनेपर तत्काल 'वभन-क्रिया' करनेसे शुद्धि हो जाती है। जो मनुष्य किसी भोग्य पदार्थको एक हथेलीमें रखकर दूसरे हाथकी एक अंगुली या पूरे हाथसे खाता है और उसके बाद जल नहीं पीता है तो उसे एक दिन और एक रात्रिका उपवास करना चाहिये; एक हथेलीमें रखकर दूसरे हाथसे भोजन कर जल भी पी लिया जाय तो और कठिन प्रायश्चित्त विहित है क्योंकि ऐसे भोजनमें बिना संकोच पूर्ण संतुष्ट होनेका भाव स्पष्ट है। पीनेसे चबे हुए तथा बाँधे हाथसे ग्रहण किये गये जलका पान करना मदिरापानके समान होता है।

चमड़ेके पात्रमें रखा गया जल अपवित्र होता है, उसे नहीं पीना चाहिये। यदि किसी द्विजके घर अज्ञानवश ही कोई अन्त्यज निवास कर ले तो उस द्विजको शुद्धिके लिये चान्द्रायण अथवा पराकृत्य करना आवश्यक है। ब्राह्मणके घरमें शूद्रका प्रवेश होनेपर तथा बादमें ज्ञानकामी होनेपर

ब्राह्मणको प्राजापत्यव्रत करके प्रायश्चित्त करना चाहिये। जो ब्राह्मण घरमें शूद्रके प्रविष्ट होनेपर पक्वान्नका भोजन करता है, उसे अर्धकृच्छ्रव्रत करना चाहिये। अर्धकृच्छ्रव्रतके योग्य जो अशुचि है उसके घरमें अन्य कोई ब्राह्मण यदि भोजन करता है तो उसको भी एक चौथाई कृच्छ्रव्रतका पालन करना चाहिये।

जो द्विज धोबी, नट एवं बौस और चमड़ेसे जीविकोपार्जन करनेवालोंके द्वारा अर्जित अन्नका भोजन करता है, उसे चान्द्रायणव्रत करना चाहिये। चाण्डालके कुर्चे अथवा पात्रमें स्थित जलका पान अज्ञानवश भी जो ब्राह्मण कर लेता है उसे 'सान्तपनव्रत' करना चाहिये। वैश्यके लिये यह प्रायश्चित्त आधा ही माना गया है। यदि कोई शूद्र उक्त निविद्ध जलका पान करता है तो उसको तप्तमन्त्राधित व्रतका एक चौथाई प्रायश्चित्त करना चाहिये। अज्ञानवश ब्राह्मणके घर अन्त्यजके प्रवेश हो जानेपर उस ब्राह्मणको तीन कृच्छ्रव्रत करना चाहिये। अन्त्यजके घरमें आ जानेवाले उत्पन्न अपवित्रताका निराकरण पराकृत्यके अनुष्ठानसे होता है। अन्त्यजके द्वारा उच्छिष्ट भोजन करनेपर द्विज 'चान्द्रायणव्रत' करनेसे शुद्ध हो जाता है। जब कभी प्रमादवश कोई ब्राह्मण चाण्डालद्वारा दिये गये अन्नका भोजन कर लेता है तो उसे चान्द्रायण (ऐन्दव)-व्रत करना चाहिये। ऐसी ही अपवित्रतामें शूत्रियोंको छः दिन और वैश्यको दस दिनका सान्तपनव्रत करना चाहिये। यदि प्रमादवश ब्राह्मण और चाण्डाल एक ही वृक्षके नीचे एक साथ फल खा लेते हैं तो वह ब्राह्मण एक दिन रातके उपवाससे शुद्ध होता है। यदि ब्राह्मण

१ इस अध्यायमें जिन वृक्षोंकी चर्चा है, संकोचमें उनका स्वरूप अध्यायके अन्तमें वर्णित है।

२-उच्छिष्टका अर्थ है—शिद्ध अन्नमेंसे निकालकर शूद्रने पहले भोजन कर लिया है। उसके बादका शेष अन्न। यहाँ पुनाका भव्य नहीं है। पवित्रताकी दृष्टिसे यह एक विषय व्यवस्था है।

भोजनोपरान्त बिना आचमन इत्यादि किये चाण्डालका स्पर्श कर लेता है वो उसे आठ हजार गायत्री अथवा एक सौ 'हुपदादिभ्यः' मन्त्रका जप करना चाहिये। चाण्डाल अथवा जपचक्र के द्वारा किये गये विज्ञा और मूत्रके स्पर्श हो जानेपर ब्राह्मणको तीन रातका उपवास करना चाहिये। द्विजको मन्थपत्रकी स्त्रीके साथ गमन करनेपर पराकृत्य करना चाहिये। परस्त्रीके साथ बिना कर्मनक्तके भजन करनेपर पराकृत्य करना चाहिये।

जो द्विज गदादिसे अशुद्ध पात्रमें रखे हुए जलका पान करता है, वह कृच्छ्रपादकृत तथा पुनः संस्कारसे शुद्ध होता है जो ब्राह्मण यज्ञ (विद्युत्)-प्लव अथवा अग्नि, वायुके कारण अकस्मात् उत्पन्न उपद्रवसे ग्रस्त होनेके कारण अपना घर छोड़ने तथा अपमानादिको लेकर किसी मन्थपत्रके चारों रहनेके लिये विवश होते हैं तो उन्हें तीन कृच्छ्र और तीन चान्दायनप्रव्रत करना चाहिये। मुनि वास्तव्यने तो ठक निषिद्ध कर्म करनेपर ब्राह्मणके लिये पुनः वातकर्मदि संस्कारोंके द्वारा शुद्ध होनेका विधान बताया है। कोई स्वयं उच्छिष्ट (भोजनके बाद मुख एवं हाथका प्रक्षालन नहीं किया) है, उसके उच्छिष्ट (भोजन करनेके बाद शेष अन्न)-का भक्षण करनेपर अथवा कुत्ते या गुर्रसे स्पर्श सिद्ध भजनका भक्षण करनेपर द्विज एक दिन रात्रिचर्मन उपवास तथा पञ्चगव्यप्राशनसे शुद्ध होता है। यदि ब्राह्मण किसी वर्षावर्षिकृत स्वयिके द्वारा सूँ लिया जाता है तो उसे चौबे रात्रियोंका उपवास करना चाहिये अविच्छिन्नगर्तसे गिरनेवाली जलधारा, वायुके झोंकोंसे ठड़ापी गयी धूलिके कण, स्त्री, बालक और घृष्ट कभी दूषित नहीं होते। स्त्रियोंका मुख, पक्षियोंके द्वारा गिराया गया फल, प्रसवकालमें बछड़ा तथा हरिणका शिकार करते समय कुत्ता सदैव पवित्र रहता है। जलमें रहनेवाली वस्तु जलमें और स्वस्वमें पानी जानेवाली वस्तु स्वस्वमें अपवित्र नहीं होती है। धार्मिक कृत्य करते समय पैरका स्पर्श हो जानेपर द्विज आचमनद्वारा शुद्ध हो जाता है।

जिस कांस्यपात्रमें मदिरा नहीं लगी है, यदि वह अन्य किसी कारणसे अपवित्र हो गया हो तो पवित्र भस्मके द्वारा चौबे जानेपर शुद्ध हो जाता है। मूत्र या मूदिराके द्वारा अशुद्ध पात्रको अग्निमें जलकर शुद्ध किया जा सकता है। गौके

द्वारा सूँघे गये, गुर्रके द्वारा सूँघे गये तथा कौए और कुत्तेके द्वारा जूँटे किये गये कांस्यपात्र दस बार शुद्ध भस्मसे मौजनेपर शुद्ध होते हैं। जो ब्राह्मण गुर्रके पात्रमें भोजन कर लेता है, वह तीन दिनतक उपवास रखकर पञ्चगव्य-पान करनेसे शुद्ध होता है जो ब्राह्मण उच्छिष्ट पदार्थ या उच्छिष्ट प्राणीका स्पर्श करता है अथवा कुत्ते या गुर्रका स्पर्श करनेसे अपवित्र हो गया हो, वह भी तीन दिनोंके उपवास और पञ्चगव्यके पानसे शुद्ध हो जाता है। रजस्वला स्त्रीका स्पर्श करनेपर उपवास करके पञ्चगव्य-पान करनेसे शुद्ध होती है। जनरहित प्रदेश, चोर और हिंसक स्थाणादि जाँचोंसे परिष्काय मार्गमें किसी अशुद्ध होनेयोग्य द्रव्यको हाथमें लिये हुए यदि मल, मूत्रका परिष्काय किया जाय है तो वह द्रव्य अशुद्ध नहीं होता है। भूमिपर उस द्रव्यको रखकर शीघ्र कर्म करना चाहिये।

कौपी, दही, दूध, घट्टा, कुरसराय गुर्रसे भी ग्राह्य है। मधु अन्नपत्रसे भी ग्रहण किया जा सकता है। जो ब्राह्मणादि गुह्यकी बनी हुई, पीलीकी बनी हुई या मधुआकी बनी हुई मदिरा पान करते हैं उन्हें अग्निके समान संतप्य सुराकर पान करके शुद्ध होना चाहिये। जो ब्राह्मण और क्षत्रिय सूतकपुत्र बरके घरमें जल अथवा भोजन ग्रहण कर लेते हैं उन्हें क्रमशः पाँच सौ और एक सौ गायत्री-मन्त्रोंका जप करना चाहिये। (जब घरमें सूतक पड़ जाता है तो उस समय) ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और गुर्र क्रमशः—दस दिन, बारह दिन, पंद्रह दिन तथा एक मासके बाद शुद्ध हो जाते हैं। घुंघरल राखाओंकी, चूल्हीधितकी तथा परदेशमें गये हुए लंगोंकी सूतक होनेपर तत्काल स्नानसे शुद्ध हो जाती है। एक मासके बालककी मृत्यु होनेपर भी स्नानसे सद्यः शुद्धिका विधान है। अविवाहित कन्या, ब्रह्मपुत्र-संस्काररहित द्विज, दौल निकल आये हुए बालक तथा तीन वर्षीय कन्याकी मृत्यु होनेपर तीन रात्रियोंका अशौच होता है। जननाशीचमें गर्भजन्त होनेपर भी तीन रात्रियोंका अशौच मत्ताके लिये माना गया है प्रसूत स्त्रियों एक मासतक अशुद्ध रहती हैं। रजस्वला स्त्री चौबे दिन शुद्ध हो जाती है।

देशमें दुर्गन्ध एवं किसी आकस्मिक कारणवश विषम्य होनेकी स्थितिमें अन्य अथवा मृत्युका अशौच होनेपर भी देशरहितके लिये दान आदि धर्म यथानियम किये जा सकते

हैं दीक्षाकालमें, विवाहादिमें, देव-पितृनिम्नत्वमें, देवताओं तथा ब्राह्मणोंके निमन्त्रित हो जानेपर या पूर्व संकल्पित कार्योंके बीच भी यदि घरके किसी व्यक्तिकी मृत्यु हो जाती है अथवा कोई बच्चा अन्य लेता है तो उस समय अशौच नहीं होता है। द्विज, प्रसूता पत्नीका स्पर्श करनेसे अशौचयुक्त हो जाता है। जहाँ अग्निदीक्षा आवश्यक होना है जहाँ वेदोंका पठन-पाठन होता है अथवा जहाँ वैश्वदेव, यज्ञ आदि धार्मिक कृत्योंका सम्पादन होता है, वहाँ सूतक दोष नहीं होता।

अशुद्ध घरमें भोजन करनेपर ब्राह्मण तीन रात्रि उपवासके पश्चात् शुद्ध होता है। यदि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रकी स्त्री रजस्वला हो जाय और घरस्तर एक-दूसरेका स्पर्श करे तो ब्राह्मणो तीन रातमें, क्षत्रियकी स्त्री दो रातमें, वैश्यकी स्त्री एक दिनमें उपवास करनेके पश्चात् शुद्ध होती है। शूद्रकी स्त्री तो सद्यः स्नान करनेके बाद ही शुद्ध हो जाती है।

कुत्ते, सियार और बन्दरको कुएँमें गिरा हुआ देखकर उस कूपका जल पीनेसे ब्राह्मण तीन दिन, क्षत्रिय दो दिन तथा वैश्य एक दिनके उपवासके पश्चात् शुद्ध होता है। यदि कुएँमें हड्डी, चमड़ा, किसी प्रकारका मल या चूड़ा आदि गिर जाय तो उसे कुएँसे बाहर निकाल कर कुएँका कुछ जल निकाल देना चाहिये तथा पञ्चगव्य डालकर कुएँको शुद्ध करना चाहिये। यदि तड़ाग या पुष्करिणी आदिका जल दूषित हो गया हो तो उसमें शुद्ध भस्मादि डाल देना चाहिये और छ। घड़ा जल उसमेंसे निकालकर पञ्चगव्य डाल देना चाहिये। ऐसा करनेसे वह शुद्ध हो जाता है। यदि रजस्वला स्त्रीका रजःस्राव कूपजलके मध्य हो जाता है तो उसमेंसे तीस घड़ा जल निकाल देना चाहिये।

अगम्या स्त्रीका गमन, घट तथा गोमंसाका भक्षण करके ब्राह्मण चान्द्रायणव्रत, क्षत्रिय प्राण्यपत्यव्रत, वैश्य सान्त्तपनव्रत करनेसे और शूद्र पाँच दिन उपवासके बाद शुद्ध हो जाता है। किंतु प्रायश्चित्त करनेके बाद ऐसे सभी स्वर्कियोंके लिये अपेक्षित है कि वे गोदान करें और ब्राह्मणभोजन भी करावें। क्रीड़ा तथा शयनादिके समय नील

लगा हुआ वस्त्र दूषित नहीं होता (अन्य कार्योंमें तो) नील लगे हुए वस्त्रोंका स्पर्श नहीं करना चाहिये। ऐसे वस्त्रोंको धारण करनेवाले नरकमें जाते हैं।

ओ मनुष्य अवरोध उत्पन्न करनेके लिये पशुके दो पैरोंमें बन्धन लगानेका पाप करता है और उस पशुकी मृत्यु जलाशयके समीप, घनमें अथवा घरमें जलनेसे या कण्ठमें रस्सी बाँधने, धप्टी, घुँघरू आदि आभूषणोंके पहनानेसे हो जाती है तो उस मनुष्यको कृच्छ्रपादव्रत करना चाहिये।

गायके शरीरकी हड्डी तोड़नेपर, सींग तोड़नेपर, चमड़ा भेदन करनेपर तथा पूँछ काटनेपर लगे हुए पापका प्रायश्चित्त आधे मासतक 'साधक घन' करनेसे होता है। हाथी, घोड़े और जाल आदिसे गौकी ऐसी कृति होनेपर कृच्छ्रव्रत करना चाहिये। यदि अनजानमें ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य मल, मूत्र, मर्दिरासे संस्पृष्ट पदार्थका भोजन कर लें तो उन्हें पुनः 'द्विजातीय संस्कार' करना चाहिये। पुनः द्विजातीय संस्कारके समय केशमुण्डन, मेखलाधारण, दण्डग्रहण और भिक्षाचरणादिकी आवश्यकता नहीं है।

अन्यजके घघमें रखा हुआ कच्चा मांस, घृत, मधु तथा ययासमय उत्पन्न स्निग्ध पदार्थ तैल आदि उसके पात्रसे निकाले जानेके बाद शुद्ध हो जाते हैं।

क्रमशः प्रथम दिन एकभक्तव्रत, दूसरे दिन नक्तव्रत, तीसरे दिन अयाचितव्रत करते हुए जो उपवास किया जाता है, वह पदकृच्छ्रव्रत है। कृच्छ्रार्थका द्विगुण प्राण्यपत्यव्रत कहा जाता है। यह सभी पापोंका विनाशक है। सात उपवास करनेसे कृच्छ्रव्रत पूर्ण होता है। इसीको महासान्त्तपनव्रतके नामसे स्वीकार किया गया है। तीन दिन गरम जलमात्र, उसके बाद तीन दिन गरम दुधमात्र और उसके बाद तीन दिन गरम घृतमात्र पान करते हुए जो व्रत किया जाता है, वह तप्तकृच्छ्रव्रत है। यह समस्त पापोंको विनष्ट करनेवाला है। बारह दिनोंतक जलमात्र ग्रहण कर उपवास करनेसे एक शराकव्रत सम्पन्न होता है। यह व्रत सभी पापोंका विनाशक है। जिस व्रतमें शुक्लपल्लकी प्रतिपदा तिथिकी एक ग्रासपत्र भोजन करके क्रमशः पूर्णिमापर्यन्त

प्रत्येक तिथिको एक-एक ग्राम भोजनकी वृद्धि की जाती है और उसके बाद कृष्णपक्षकी प्रतिपदा तिथिसे प्रतिदिन अभावामया लिखितक एक-एक ग्राम भोजनकी मात्रा कम की जाती है। इसे चान्दायणव्रत कहते हैं।

सोनेके समान वर्णवाली गायका दूध, श्वेतवर्णवाली गायका गोबर, साग्नवर्णवाली गायका घृत, नीलवर्णवाली गायका घृत तथा कृष्णवर्णवाली गायकी दही प्रस्तुत है।

इन चारोंके साथ कुसुमोदक मिलाकर जो पदार्थ तैयार किया जाता है, उसको पञ्चगव्य कहते हैं। इस मिश्रणमें गोमूत्रकी मात्रा आठ माश, गोबरकी मात्रा चार माशा, दूधकी मात्रा बारह माशा, दहीकी मात्रा दस माशा और घृतकी मात्रा पौंच माशा कही गयी है। इस विधिसे तैयार किया गया पञ्चगव्य सभी भस्मोंका विनाशक होता है।

(अध्याय २२२)

भगवान् विष्णुकी महिमा, चतुष्पाद धर्मेनिरूपण, पुराणों तथा उपपुराणों और अठारह विद्याओंका परिगणन, चारों युगोंके धर्मोंका कथन एवं कलियुगमें नामसंकीर्तनका माहात्म्य

श्रीब्रह्मजीने कहा—हे व्यास! मुनियोंद्वारा भक्तिपूर्वक आचरण किये गये उन धर्मोंको मैंने कहा, जिनसे भगवान् विष्णु प्रसन्न होते हैं। सूर्यादि देवोंकी पूजा, पितृतर्पण, होम तथा संभ्रावन्दनसे धर्म, अर्थ, क्लृप्त और मोक्ष—इस पुरुषार्थचतुष्टयकी सिद्धि प्रदान करनेवाले भगवान् विष्णु स्वयं भक्तोंको प्राप्त हो जाते हैं। भगवान् विष्णु धर्मस्वरूप ही हैं। पूजा, तर्पण, हवन, संभ्रा, ध्यान, धारण आदि जो भी सत्कर्म हैं, वे सब हरि ही हैं।

सूतजीने कहा—हे शौनक! मैं चारों युगोंके धर्मोंका वर्णन करता हूँ, आप सुनिए।

चार हजार युगोंका एक कल्प होता है, इसको ब्रह्माका एक दिन माना गया है। कृतयुग, त्रेता, द्वापर तथा कलियुग चार युग होते हैं। कृतयुगमें सत्य, दान, तप तथा दया—इन चार पादोंसे धर्म अवस्थित रहता है। धर्मका संरक्षण करनेवाले हवि ही हैं। इस रहस्यको जानकर जो लोग संतुष्ट रहते हैं, वे ही ज्ञानी हैं। सत्ययुग (कृतयुग)—में मनुष्य चार हजार वर्षतक जीवित रहते हैं। सत्ययुगके अन्तमें धर्मफलनकी दृष्टिसे क्षत्रिय उत्कर्षकी स्थितिमें रहते हैं। मूर्खोंकी अपेक्षा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य धर्मपालनमें उच्च आदर्श प्रस्तुत करते हैं। सर्वाधिक बलशाली एवं शूर भगवान् विष्णु जो राक्षसोंका विनाश करते हैं।

त्रेतायुगमें धर्म सत्य, दान और दया—इन तीन पादोंपर ही अवस्थित रह जाता है। इस कालके मनुष्य यज्ञपरायण होते हैं। सम्पूर्ण संस्कार क्षत्रियोंसे सुरक्षित रहता है। रक्तवर्णके भगवान् हरि मनुष्योंद्वारा इस युगमें पूजित होते

हैं। मनुष्योंकी आयु एक हजार वर्षकी होती है। इस युगमें विष्णु भीमरथ कहलाते हैं और क्षत्रियोंके द्वारा राक्षसोंका संहार होता है।

द्वापरमें धर्मकी मूर्ति दो पादोंपर अवस्थित रहती है। इस युगमें अष्टयुत भगवान् विष्णु पीतवर्ण धारण करते हैं। लोगोंकी आयु छह सौ वर्षकी होती है। ब्राह्मण और क्षत्रिय-धर्मसे उत्पन्न प्रजासे पृथिवी व्याप्त रहती है। इस युगके लोगोंकी अल्प बुद्धिको देखकर वेदव्यासका रूप धारण कर भगवान् विष्णुने एक ही रूपमें विद्यमान वेदको चार भागोंमें विभक्त किया और अपने समस्त शिष्योंको उन चारों वेदोंका अध्ययन कराया। भगवान् वेदव्यासने ऋग्वेदकी शिक्षा 'पैल' नामक शिष्यको, सामवेदकी शिक्षा 'जैमिनि' नामक शिष्यको, अधर्ववेदकी शिक्षा 'सुमन्तु' नामक शिष्यको और यजुर्वेदकी शिक्षा 'महामुनि वैशम्पायन' नामक शिष्यको प्रदान की तथा वेदाङ्गों और पुराणोंका अध्ययन सूतजीको कराया। इन पुराणोंके एकमात्र वेद्य हरि ही हैं। ये अठारह पुराणोंके रूपमें विभक्त हैं।

सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मन्वन्तर और वंशानुचरित—ये पुराणके धर्म संज्ञान हैं। ब्रह्म, पद्म, विष्णु, शिव, भागवत, भविष्यद्, नारदोद्य, स्कन्द, लिङ्ग, वराह, आकण्डेय, अग्नि, ब्रह्मवैवर्त, कूर्म, मत्स्य, गरुड, वायु तथा ब्रह्माण्ड नामक अठारह पुराण प्रसिद्ध हैं। मुनियोंने अनेक उपपुराणोंको भी बात बतायी है। उनमें सबसे पहला उपपुराण सनत्कुमारके द्वारा कथित है। भगवान् नरसिंहके द्वारा उपदिष्ट एक दूसरा उपपुराण है, जो नरसिंहपुराणके नामसे प्रसिद्ध है। तीसरा

उपपुराण स्कन्द है, इसको भगवान् शिवके पुत्र कुमार कर्तिकेयजीने कहा है। चौथा उपपुराण शिवधर्म (शिवधर्मोत्तर) नामक है, जिसे भगवान् नन्दीधरने कहा है। महर्षि दुर्वासाद्वारा प्रोक्त माध्वम् (अद्भुत) पुराण तथा देवर्षि नारदजीद्वारा कथित नारद उपपुराण है। इसी प्रकार कपिल, वामन तथा उशनस उपपुराण महर्षि कपिल, वामन तथा उशनसद्वारा उपदिष्ट हैं। इसी प्रकार ब्रह्माण्ड, घातक, कालिका, माहेश्वर, साम्ब, पराशर, मारीच तथा भार्गव नामक उपपुराण भी हैं। पुराण, धर्मशास्त्र, चारों वेद, शिक्षा कल्पादि, छः वेदाङ्ग न्याय, धीर्मांसा, आयुर्वेद, अयश्शास्त्र, गन्धर्वशास्त्र तथा धनुर्वेदशास्त्र—ये अठारह विद्याएँ हैं—

पुराणं धर्मशास्त्रं च वेदास्त्रयं चान्ये ।

न्यायः शौनक भीमांसा आयुर्वेदार्थशास्त्रकम् ।

(२२३।२२)

द्वारपरयुगके अन्तमें भगवान् ब्रह्मदेव, पृथ्वीके भारका हरण करते हैं।

कलियुगमें धर्म एक पहरपर अवस्थित रह जाता है। भगवान् अष्टभुज कृष्णवर्णके होते हैं। उस कालमें लोग दुराचारी और निर्दय होने लगते हैं। मनुष्योंमें सत्य, रज तथा तम—ये तीनों गुण दिखायी देते हैं। कलकली प्रेरणासे ये सभी गुण धनमें उत्पन्न होते हैं और परिवर्तित होते रहते हैं।

हे शौनक! जब प्रवृद्ध सत्त्वगुणसे मन, बुद्धि और इन्द्रियाँ व्याप्त हो जाती हैं और लोगोंको अनुरक्ति जनार्दन तथा तपश्चरणमें बढ़ जाती है तब संतुष्टि जानना चाहिये। जब मनुष्योंकी आसक्ति काम्यकर्म और यशमें होती है, उस समय रजोगुणकी प्रवृद्धिसे प्रेतायुग जानना चाहिये और तमोगुणकी प्रवृद्धिसे साध रजोगुणकी बुद्धिके कारण जब लोगोंमें लोभ, असंतोष, मान, दम्भ और मत्सरके भाव प्रबल होते हैं और काम्य कर्मोंमें आसक्ति बढ़ जाती है तब द्वारपरयुग समझना चाहिये। जब सदा असत्य बोलने, आलस्य, नींद और हिंसा आदि साधनोंमें ही प्रवृत्ति हो जाती है, शोक, मोह, भय और दीनताका भाव जब बढ़

जाता है, तब तमोगुणको सर्वाधिक प्रबल मानना चाहिये यही काल कलियुग है^१।

इसी प्रकार जब लोग कामी हो जाते हैं, सदैव क्रदुवाणी बोलते हैं, जनपद चोर, डाकुओंसे भर जाते हैं, वेद पाश्चात्त्यियोंसे दूषित हो जाते हैं, राजा प्रजाओंका सर्वस्व हरण करते हैं, लोग मीथुन और घेत पालनके कर्मसे स्वतः पराजित होने लगते हैं, ब्रह्मचारी ब्राह्मचर्यव्रतका परित्याग करके अशुचि हो जाते हैं, कुटुम्बी अर्थात् गृहस्थ भिक्षाटन करने लगते हैं तपस्वी गौर्वामें रहन प्रारम्भ कर देते हैं, संन्यासी अर्थलोभमें फैस जाते हैं, लोग लघु शरीर होनेपर भी अत्यधिक भोजन करते हैं और जो चोर है, उन्हें साधुके रूपमें लोग स्वीकार करने लगते हैं, तब कलियुग ही मानना चाहिये।

इस कलिकालमें भूतपगण अपने स्वामीका तिरस्कार करते हैं, तपस्वी अपने व्रतांश परित्याग कर देते हैं, शूद्र प्रतिग्रह लेने लगते हैं वीर्य ब्राह्मणोंकी सेवाकी उपेक्षा कर स्वयं व्रत-परतपण हो जाते हैं, धार्मिक भाव कम होनेसे सभी लोग बेचैन रहते हैं, संतानें धार्मिक शिक्षाका अभाव होनेसे पितावके समान बन जाती हैं, अन्यायसे अक्रित भोजनके द्वारा अग्निदेवको आहुति, देवताओंको नैवेद्य तथा द्वारपर आये हुए अतिथि देवकी पूजा होती है, तब कलियुग समझना चाहिये।

हे शौनक! कलियुगके आ जानेपर लोग अपने पितरोंको जनक नही देंगे। सभी प्राणी स्त्रीके वशमें हो जायेंगे सबके कर्म शूद्रवत् होंगे। इस कलिकालमें स्त्रियाँ अत्यधिक संतानोत्पत्ति करनेवाली और दुर्बल भाग्यवाली होंगी तथा बड़ोंकी आज्ञाका उल्लंघन उनका स्वभाव होगा। ऐसा स्वभाव हो जानेपर यदि उनकी विन्दा की जायगी तो वे उसके प्रति गम्भीर न होकर उपेक्षाभाव अपनायेंगी। वे इस उपेक्षाभावको अपना सिर खुजलाकर व्यक्त करेंगी

कलियुगके मनुष्य भगवान् विष्णुकी पूजा नहीं करेंगे उन सभीका विश्वास पाश्चात्त्यमें बढ़ जायगा। हे ब्राह्मण!

१-प्रभूतत्वं यदा सत्यं मनो बुद्धीन्द्रियाणि च । तदा कृतयुगं विद्यायुगे तपसि यतिः ॥

यदा कर्मसु काम्येषु शक्तिर्व्यवसि देहिनाम् । तदा त्रेण रजोभूतिरिति जानीहि शौनकः ॥

यदा लोभमद्वयसन्तोषो यशो दम्भश्च मत्सरः कर्षणां चरितं काम्यनां द्वारं तद्व्यवसिः ॥

यदा सदावृत्तं तन्ना निद्रा हिंसादिप्रवृत्तम् शोकमोहो भयं दम्भं च कलिकल्पसि धनुः ॥ (२२३-२४-२७)

यह कलिकाल दोषोंसे भरा हुआ है, किंतु इस दोषपूर्ण युगमें एक महान् गुण भी है। यह गुण है भगवान् श्रीकृष्णका संकीर्तन। उनका संकीर्तन करनेसे ही मनुष्य संसारके महाबन्धन अर्थात् आवागमनके जालसे मुक्त हो जाता है हे शौनक। कृतयुगमें प्राणीको जो फल भगवान् विष्णुका ध्यान करनेसे प्राप्त होता है, त्रेतायुगमें जो फल उनका जप करनेसे प्राप्त होता है और द्वापरयुगमें जो फल उन विष्णुदेवकी सेवा करनेसे प्राप्त होता है, वही फल कलिकास्तमें भगवान्‌के गुण, लीला और नाम-संकीर्तनसे

ही प्राप्त हो जाता है इसलिये नित्य ही भगवान् श्रीहरिको ध्यान, पूजन और संकीर्तन करना चाहिये—

करनेदौषधिधोदित्रा अस्ति ह्येको महागुणः॥

कीर्तनादेव कृष्णस्य महाबन्धं पतितयेत्॥

कृते यद्व्याप्यते विष्णुं श्रेष्ठार्थं जपतः फलम्॥

द्वापरे परिचर्षायां कलौ तद्भक्तिकीर्तनात्॥

तस्माद्ध्येय्ये हरिर्नित्यं मेवः भूम्यहं शौनक॥

(२२३।३५—३७)

(अध्याय २२३)

नैमित्तिक तथा प्राकृतिक प्रलय और भगवान् विष्णुसे पुनः सृष्टिका प्रादुर्भाव

सूतजीने कहा—चार हजार युगोंके बीतनेपर ब्रह्मका नैमित्तिक प्रलयकाल आता है। कल्पके अन्तमें सौ वर्षतक अनावृष्टि होती है। आकाशमण्डलमें प्रचण्ड रूपसे संतप करनेवाली बर्षाकर सात सूर्य उदित हो जाते हैं। वे अपनी प्रखर रश्मियोंसे सम्पूर्ण जलरश्मिका फाँटकर तीनों लोकोंको सुखा देते हैं।

भगवान् विष्णु रुद्रस्वरूप धारण करके भूर्लोक, भुवर्लोक, स्वर्लोक, महर्लोक, जनलोक तथा पाताललोककी समस्त चराचर सृष्टिको जला देते हैं। भगवान् विष्णु तीनों लोकोंको जलानेके बाद संवर्तक नामके मेघोंकी सृष्टि करते हैं। नाना प्रकारके महामेघ सौ वर्षतक बरसते हैं। विष्णुरुपमें स्थित वायु अस्थन्त तेजगतिसे सौ वर्षतक चलती है उस चलवृष्टिसे समुद्रके समान उत्थाल तरंगोंवाले संसारके इस प्रलयकालमें स्थावर-जंगमके नष्ट होनेपर ब्रह्मस्वरूप भगवान् विष्णु अनन्तरक्त्यापर शयन करते हैं, एक हजार वर्षतक सोनेके पक्षात् जप वे जागते हैं तो पुनः उनकी द्वाप इस जगत्की सृष्टि होती है।

हे शौनक! इसके बाद मैं प्राकृतिक प्रलयका वर्णन

करता हूँ, उसको आप सुनें। ब्रह्मके एक सौ वर्ष बीत जानेपर भगवान् हरि अपने योगबलसे समस्त सृष्टिको अपनेमें लीन करके ब्रह्मकी धारण कर लेते हैं इस कालमें जो प्राणी ब्रह्मलोकमें स्थित रहते हैं, वे भी भगवान् विष्णुमें लीन हो जाते हैं।

हे ब्राह्मणश्रेष्ठ उस कालमें अनावृष्टि करनेवाली सूर्योसे सम्पन्न मेघ धे धे मेघोंके लगातार सौ वर्षतक बरसते रहनेसे सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड जलसे भर उठता है। अंदर प्रविष्ट हुई उस जलरश्मिसे ब्रह्माण्ड फट जाता है। ब्रह्मकी आयु पूर्ण होते ही सब कुछ जलमें ही लय हो जाता है। संसारमें कुछ भी शेष नहीं रहता। संसारको आधार प्रदान करनेवाली वह पृथ्वी भी उस जलरश्मिमें डूब जाती है। उस समय जल तेजमें, तेज वायुमें, वायु आकाशमें और आकाश भूतदि महत्तत्त्वमें प्रविष्ट हो जाता है और वह महत्तत्त्व प्रकृतिमें तथा प्रकृति अव्यक्त परमपुरुषमें लीन हो जाती है। वे हरि (अव्यक्त पुरुष) सौ वर्षतक सोते हैं तदनन्तर (ब्रह्मका) दिन आनेपर अव्यक्तादि क्रमसे पुनः व्यक्तिभूत चराचर जगत्की सृष्टि करते हैं (अध्याय २२४)

कर्मविपाकका कथन

सूतजीने कहा—जगत्सृष्टि और प्रलय आदिकी चक्रगतिको जाननेवाले जो विद्वान् हैं वे यदि आध्यात्मिक, आधिदैविक तथा आधिभौतिक इन तीन सांसारिक तारोंको ज्ञानकर ज्ञान और वैराग्यका मार्ग स्वीकार कर लेते हैं तो आप्तिनामक लय (मोक्ष) को प्राप्त करते हैं। अब मैं उस

संसारचक्रका वर्णन करूँगा, जिसको जाने बिना पुरुषार्थी परमात्मामें लीन नहीं होते।

प्राणके उत्क्रमकालमें इस शरीरका परिस्थान करके मनुष्य दूसरे सूक्ष्म शरीरमें प्रविष्ट हो जाता है इस मृत्पुलोकसे मृत्पुलके पक्षात् जीवको यमराजके दूत, बारह

दिनकी अवधिमें यमलोकको ले जाते हैं वहाँपर ठस गये हुए व्यक्तिके बन्धु-बान्धव जो उसके लिये तिलोदक और पिण्डदान देते हैं, वही सब यमलोकके मार्गमें वह खाता पीता है। पापकर्म करनेके कारण वह नरकलोकमें जाता है और पुण्यकर्म करनेके कारण स्वर्ग। अपने उन पक्ष-पुण्योंके प्रभावसे नरक तथा स्वर्गमें गया हुआ प्राणी पुनः नरक और स्वर्गसे लौटकर स्त्रियोंके गर्भमें जाता है। यहाँ विनष्ट न होकर वह दो बीजोंके आकारको धारण कर लेता है। उसके बाद वह कलल फिर बुद्बुदाकार बन जाता है। तत्पश्चात् उस बुद्बुदाकार रक्तसे मांसपेशीका निर्माण होता है। मांसपेशीसे मांस अण्डाकार बन जाता है, वह एक फल (परिमाण-विशेष) के समान होता है। उसी अण्डेसे अंकुर बनता है। उस अंकुरसे अंगुली, नेत्र, नाक, मुख और कान आदि अङ्ग-उपाङ्ग पैदा होते हैं। उसके बाद उस विकसित अंकुरमें उत्पादक शक्तिका सञ्चार होने लगता है जिससे हाथ-पैरकी अंगुलियोंमें मख आदि निकल आते हैं शरीरमें त्वचा और रोम तथा बाल निकलने लगते हैं। इस प्रकार गर्भमें विकसित होता हुआ यह जीव नौ मासतक अधोमुख स्थित रहकर दसवें मासमें जन्म लेता है तदनन्तर संसारको अत्यन्त मोहित करनेवाली भगवान् विष्णुकी वैष्णवी माया उसे आवृत कर लेती है। यह जीव शाल्वावस्था, कौमारावस्था, युवावस्था तथा वृद्धावस्थाको प्राप्त करता है इसके बाद यह पुनः मृत्युको प्राप्त हो जाता है इस प्रकार यह जीव इस संसारचक्रमें चटायन्त्रके समान घूमता रहता है।

जीव नरकभोग करनेके पश्चात् पापयोनिमें जन्म लेता है। पतितसे प्रतिग्रह स्वीकार करनेके कारण विद्वान् भी अधोयोनिमें जन्म ग्रहण करता है याचक नरकभोग करनेके बाद कृमियोनिको प्राप्त होता है गुरुकी पत्नी अथवा गुरुके धनकी मनसे भी कामना करनेवाला व्यक्ति कुत्ता होता है। मित्रका अपमान करनेवाला गधेकी योनिमें जन्म लेता है। माता-पिताको कह पहुँचानेवाले प्राणीको कसुएकी योनिमें जाना पड़ता है। जो मनुष्य अपने स्वामीका विध्वंसनीय घन कर उसको छलकर जीवन्त्यापन

करता है, वह मृत्युके बाद व्यामोहमें कैसे हुए चानरकी योनिमें जाता है।

धरोहररूपमें अपने पास रखे हुए पराये धनका अपहरण करनेवाला व्यक्ति नरकगामी होता है नरकसे निकलनेके पश्चात् वह कृमियोनिमें जन्म लेता है। नरकसे मुक्त होनेपर उस ईर्ष्यात्नु मनुष्यको राक्षसयोनिमें जाना पड़ता है। जो मनुष्य विधासघाती होता है, वह मत्स्ययोनिमें उत्पन्न होता है। यव और धान्यादि अनाजोंकी चोरी करनेवाले व्यक्ति मरनेके पश्चात् चूहेकी योनिमें जन्म लेते हैं। दूसरेकी स्त्रीका अपहरण करनेवाला मनुष्य खूँखार भेड़ियेकी योनिमें जाता है। जो मनुष्य अपने भाईकी स्त्रीके साथ सहवास करता है, वह कोकिलयोनिमें जन्म लेता है गुरु आदिकी स्त्रियोंके साथ सहवास करनेपर मनुष्य सूअर-योनिको प्राप्त होता है।

यज्ञ, दान तथा विवाह आदिमें विघ्न डालनेवाले मनुष्यको कृमियोनि प्राप्त होती है देवता, पितर और ब्राह्मणोंको बिना भोजन आदि दिये जो मनुष्य भक्ष ग्रहण कर लेता है, वह नरकको जाता है वहाँसे मुक्त होकर वह पापी काकयोनिको प्राप्त करता है। बड़े भाईका अपमान करनेसे मनुष्यको कौञ्च (पक्षिविशेष) योनिकी प्राप्ति होती है। यदि शूद्र ब्राह्मण-स्त्रीके साथ रमण करता है तो वह कृमियोनिमें जन्म लेता है। उस ब्राह्मणसे यदि कह संतानोत्पत्ति करता है तो वह लकड़ीमें लगनेवाले मुन नामक कृमिको योनिमें प्राप्त होता है कुतञ्ज व्यक्ति कृमि, कोट, पतङ्ग तथा भिच्छूकी योनियोंमें प्रपन्न करता है। जो मनुष्य शस्त्रहीन पुरुषको मारता है, वह दूसरे जन्ममें गध्व होता है। स्त्री और बच्चेका वध करनेवालेको कृमियोनि प्राप्त होती है भोजनकी चोरी करनेवाला मकड़ीकी योनिमें जाता है अन्नकी चोरी करनेवाला बिल्लीकी योनि तथा तिलकी चोरी करनेवाला चूहेकी योनिमें जन्म लेता है। घोकी चोरी करनेवाला मनुष्य नेकला और मद्गुर (मत्स्यविशेष) के मांसकी चोरी करनेवाला काकयोनिमें जाता है। मधुकी चोरी करनेपर मनुष्य दंशकयोनि तथा अपूप (पुञ्ज)-की चोरी करनेपर चींटोकी

धोनिमें जन्म लेता है। जलका अपहरण करनेपर पापी व्यक्ति काकबोनिमें उत्पन्न होता है। लकड़ीकी चोरी करनेपर मनुष्य हारीत (हारित नामक पक्षी) अथवा कबूतरकी धोनिमें जन्म लेता है जो प्राची स्वर्ण-पात्रकी चोरी करता है उसको कृमियोनिमें जन्म लेना पड़ता है। कपाससे बने वस्त्रोंकी चोरी करनेपर क्रौञ्च पक्षी अग्निकी चोरी करनेपर बगुला, अंगरक्ष आदि रजकद्रव्य (शरीर-संस्कारकद्रव्य) और शाक-पातकी चोरी करनेपर मनुष्य मयूर होता है। लाल रंगकी वस्तुकी चोरी करनेसे मनुष्य जीवक (पक्षिविशेष) अच्छी गन्धवाली वस्तुओंकी चोरी करनेसे सुलुन्दर तथा खरगोशकी चोरी करनेसे वह खरगोशयोनिमें प्राप्त होता है। कलाकी चोरी करनेपर मनुष्य नपुंसक, लकड़ोंकी चोरी करनेपर भ्रष्ट-फूसमें रहनेवाला कीट, फूसकी चोरी करनेपर दरिद्र तथा बावक (जोका सतु, घान, लाख आदि) चुरानेपर पंगु होता है।

शाक-पातकी चोरी करनेपर हारीत और जलकी चोरी करनेपर चातक पक्षी होता है। जो मनुष्य किसीके घरका अपहरण करता है, वह मृत्युके पश्चात् महाभयानक रीरव आदि नरकलोकोमें जाकर कष्ट भोगता है। तृण, गुल्म, रता, चत्तरी और चून्नीकी छाल चुगनेवाला व्यक्ति बृक्ष-योनिमें प्राप्त होता है। यही स्थिति गौ, सुवर्ण आदिकी

चोरी करनेवाले मनुष्योंकी भी है। विद्याकी चोरी करनेवाला मनुष्य विभिन्न प्रकारके नरकलोकोका भोग करनेके पश्चात् गौकी धोनिमें जन्म लेता है। सन्निधारित अग्निमें अहुति देनेवाला घन्दार्गि-रोगसे ग्रस्त होता है।

दूसरेकी निन्दा करना, कृतघ्नता, दूसरेकी मर्यादाको नष्ट करना, निष्ठुरता, अत्यन्त घृषित व्यवहारमें अभिरुचि, परस्त्रीके साथ सहवास करना, पराये धनका अपहरण करना, अपवित्र रहना, देवोंकी निन्दा तथा मर्यादाके बन्धनको तोड़कर अशिष्ट व्यवहार करना, कृपकृता करना तथा मनुष्योंका हनन करना—नरकभोग करनेके जन्म लिये हुए मनुष्योंके ये लक्षण हैं—ऐसा सभोको ज्ञान लेना चाहिये

प्राणियोंके प्रति दया, सद्भावपूर्ण वार्तालाप, परलोकके लिये सात्त्विक अनुष्ठान, सत्कायोंका निष्पादन, सत्यधर्मका पालन, दूसरेका हितचिन्तन, मुक्तिकी साधना, वेदोंमें प्रमाण्यमुक्ति, गुरु, देवर्षि और सिद्धर्षियोंकी सेवा, साधुजनोंद्वारा बतलये गये नियमोंका पालन, सत्क्रियाओंका अनुष्ठान तथा प्राणियोंके साथ मैत्रीभाव—ये स्वर्गसे आये हुए मनुष्योंके लक्षण हैं। जो मनुष्य योगशास्त्रद्वारा बताये गये, नियमादिक अष्टाङ्गयोगके साधनसे सद्-ज्ञानको प्राप्त करता है, वह आत्यन्तिक फल अर्थात् मोक्षका अधिकारी बन जाता है।

(अध्याय २१५)

अष्टाङ्गयोग एवं एकाक्षर ब्रह्मका स्वरूप तथा प्रणवजपका माहात्म्य

सूतजीने कहा—हे द्विजश्रेष्ठ! अब मैं समस्त अङ्गोंसहित महायोगका वर्णन करूँगा। यह महायोग मनुष्योंको भोग और मोक्ष प्रदान करनेका श्रेष्ठतम साधन है। भक्तिपूर्वक इस महायोगकी शिक्षा पाठ करनेमात्रसे मनुष्यके सभी पापोंका विनाश हो जाता है, इसे अब आप सुनिए।

महाभक्ति भगवान् दशार्जुनने राजा आनकसे कहा था कि हे राजन्! ममता ही दुःखका मूल है और ममताका परित्याग ही दुःखसे निवृत्तिका दवाय है। अहंकार अज्ञानरूपी महातरुका अंकुर है। ममता उसका तना है, धर्म और क्षेत्र आदि उसकी शाखाएँ हैं। पत्नी उसका पल्लव है तथा धन-धान्य महान् पत्र हैं और पाप ही उसका अत्यन्त दुर्गम मूल है। इस प्रकार पापमूलक आपातरमणीय

सुख-शान्तिके लिये यह अज्ञानरूपी महातरु पैदा हुआ है जो लोग ज्ञानरूपी कुल्हाड़ीसे अज्ञानरूप महावृक्षको काट गिराते हैं, वे ही परमब्रह्ममें लीन हो जाते हैं। तदनन्तर ब्रह्मरसकी प्राप्तिपर उसका भागीभाँति निष्कण्टक पान करके प्रबल पुरुष नित्य-सुख एवं परम शान्तिको प्राप्त करते हैं।

समस्त द्रव्य प्रपञ्च एवं इन्द्रियाँ भी उसी (परब्रह्म) में लीन हो जाती हैं। हे राजन्! वहाँपर न तो 'तुम' रहते हो और न 'मैं' ही रहता हूँ, न शब्दादि तन्मात्राएँ रहती हैं और न अन्तःकरण ही रहता है। हे राजेन्द्र! हम दोनोंके बीच कौन-सा तत्त्व प्रधान है? वास्तवमें हम दोनों निःसार हैं।

हे राजन्! जीव और आत्मायें ऐक्य होनेपर भी पृथक्-भावका बोध होता है। यह पृथक् भावका बोध ज्ञान (स्वरूपज्ञान) के तिरोधानसे होता है। यद्यपि ज्ञानका तिरोधान योगी (ब्रह्माभिन्न जीव)-में नहीं होना चाहिये, पर भेदबुद्धि एवं भेदबुद्धिभूलक समस्त प्रपञ्च सबके अनुभूयमें आ रहा है अतः इसकी उपपत्तिके लिये यह भ्रमन पड़ता है कि ज्ञानका तिरोधान अनदिकालसे चला आ रहा है यह ज्ञानका तिरोधान अज्ञानमूलक है। इसीलिये अज्ञानको ज्ञाननाशकी दशा कहा जाता है। यह ज्ञाननाशकी दशा ज्ञानके वियोगकी दशा है और यह ज्ञानका वियोग ही जीवात्मा एवं आत्मा (ब्रह्म)-का पृथक्-भाव है तथा इस पृथक्-भावके ज्ञानका नाश जीव एवं आत्मा (ब्रह्म)-के ऐक्यज्ञानसे ही होता है। यह ऐक्यज्ञान (ऐक्यका प्रत्यक्षात्मक अनुभव) ही मुक्ति है अनेक्यका अनुभव तो प्राकृतगुणों (मायिक विस्तार)-के कारण होता है

प्राणोक्त जिसमें निवास होता है, वह घर है जिसके द्वारा उसके जीवनकी रक्षा होती है, वह भोज्य पदार्थ है जो मुक्तिका हेतु है, वह ज्ञान है और जो बन्धनकार हेतु है, वह अज्ञान है। हे राजन्! प्राणियोंके पुण्य और पापका विनाश उसके द्वारा किये जानेवाले (सुख-दुःखात्मक) भोगोंसे होता है और अवश्यकरणीय जो कर्तव्य हैं, उनको न करनेसे पुण्यका क्षय हो जाता है

अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह—ये पाँच यम हैं। शौच दो प्रकारका बताया गया है—बाह्यशौच और अन्तःशौच संतोष, तपस्या, शान्ति, नारायणका पूजन और इन्द्रियदमन—ये योगके साधन हैं आसनोंके पद्म आदि भेद हैं

शरीरके अन्तर्गत प्रवाहित होनेवाली वायुपर विजय प्राप्त करना 'प्राणायाम' है। प्रत्येक प्राणायाम पूरक, कुम्भक और रोकके भेदसे तीन प्रकारका होता है यही तीन प्राणायाम जब दस मात्राओंका होता है तो इसे लघु प्राणायाम तथा इससे दुगुनी मात्राका मध्यम प्राणायाम और तीन गुनी मात्राओंका उत्तम प्राणायाम कहा गया है। जिस प्राणायाममें योगिजन जब और ध्यानसे युक्त होते हैं, उसे 'सगर्भ' प्राणायाम और उसके अतिरिक्त प्राणायाम (अर्थात्

जब तथा ध्यानसे रहित होनेपर) 'अगर्भ' नामक प्राणायाम कहलाता है प्रथम प्राणायामसे योगी स्वप्नपर जब प्राप्त करता है, द्वितीय प्राणायामसे योगी कम्पपर और तृतीय प्राणायामसे विषाकपर जब प्राप्त करता है इस प्रकार इन तीनों दोषोंको योगी प्राणायामसे जीत लेता है।

योगीको आसन लगाकर 'प्रणव' में चित्त एकाग्र करके ध्यान और जप करना चाहिये। इस स्थितिमें वह अपनी दोनों एङ्गियोंसे लिंग और अण्डकोशोंको दबाकर एकाग्र मनसे स्थित रहे। जो योग्यागसे भक्तीभाँति परिचित है, उसे अपनी रजोवृत्तिसे तमोवृत्तिको तथा सत्त्ववृत्तिसे रजोवृत्तिको निरुद्ध करके निरुद्ध-भावसे प्रणवका जप करते हुए ध्यान करना चाहिये। इन्द्रियों, प्राण और मन आदिकी उनके विषयोंसे निगृहीत करना चाहिये। इस तरह एक साथ ही प्रत्यक्षार (विषयोंसे इन्द्रियोंको हटाकर अन्तर्मुख करना)-का उपक्रम करना चाहिये।

विधिवत् अठारह बार किया गया जो प्राणायाम है, उसे योगमें 'धारणा' के नामसे स्वीकार किया जाता है। योगके तत्त्वको जाननेवाले योगिजन ऐसी धारणाकी दो आवृत्तियों ही योग कहते हैं। योगियोंकी पहली धारणा नाडीमें, दूसरी हृदयमें, तीसरी चक्षुःस्थानमें, चौथी उदरमें, पाँचवीं कण्ठमें, छठी मुखमें, सातवीं नासाग्रपर, आठवीं नेत्रमें, नवीं दोनों भौंहोंके मध्य और दसवीं मूर्धास्थानमें होती है। इस प्रकार योगमें इस धारणाको दस प्रकारका माना गया है। इन दसों धारणाओंमें सफलता प्राप्त करके योगी अक्षरकपल (ब्रह्मत्व)-को प्राप्त कर लेता है

जिस प्रकार अग्निमें छोड़ी गयी अग्नि एकाकार हो जाती है, उसी प्रकार परमात्माके ध्यानमें लगयी गयी अक्षर तदाकार हो जाती है। ऐसी स्थितिमें योगीको ब्रह्मस्वरूप महापुण्यदायक 'ॐ' इस महामन्त्रका जप करना चाहिये इस प्रणव-महामन्त्रमें 'अकार, उकार और मकार'—ये तीन अक्षर हैं। इन तीन अक्षरोंके अतिरिक्त इस महामन्त्रमें सत्य, रजस् तथा तमस्—इन तीन मात्राओंका योग भी है जो क्रमशः सात्त्विक तथा राजसिक और तामसिक मनेवृत्तिका परिचायक है। ॐकारमें जो चतुर्थ आद्य अर्धमात्रा स्थित है वह निर्गुण है तथा केवल योगियोंद्वारा ही जानने योग्य

है। गान्धारस्वर (ग) के आश्रित रहनेवाली इस अर्धमात्राको गान्धारी नामसे जानना चाहिये। यह अक्षर परम ब्रह्म ओंकारके नामसे योगमार्गमें स्वीकृत है। अतः इस महामन्त्रका जप और ध्यान करते हुए अपनी मुक्तिके लिये इस प्रकार अपनेमें ब्रह्मभावनाका निश्चय करना चाहिये—

मैं स्थूलदेहसे रहित ज्योतिर्मय परमब्रह्म हूँ मैं जल-मरणसे रहित ज्योतिर्मय परमब्रह्म हूँ। मैं इस पृथ्वीके सभी मलोंसे रहित ज्योतिर्मय परमब्रह्म हूँ। मैं वायु और आकाशसे रहित ज्योतिर्मय परमब्रह्म हूँ। मैं सुक्ष्मदेहसे रहित ज्योतिर्मय परमब्रह्म हूँ। मैं समस्त स्थान या अस्थानसे रहित ज्योतिर्मय परमब्रह्म हूँ। मैं मन्थतन्मात्रासे रहित ज्योतिर्मय परमब्रह्म हूँ। मैं श्रोत्रेन्द्रिय और त्वचा नामक इन्द्रियसे रहित ज्योतिर्मय परमब्रह्म हूँ। मैं जिह्वा तथा घ्राणेन्द्रियसे रहित ज्योतिर्मय परमब्रह्म हूँ। मैं प्राण तथा अपान वायुसे रहित ज्योतिर्मय परमब्रह्म हूँ। मैं ध्यान और उदान वायुसे रहित ज्योतिर्मय परमब्रह्म हूँ। मैं अज्ञानसे रहित ज्योतिर्मय परमब्रह्म हूँ। मैं शरीर, इन्द्रिय, मन, बुद्धि, प्राण और अहंकारसे रहित तुरीयावस्थामें विद्यमान परमपदस्वरूप, ज्योतिर्मय परमब्रह्म हूँ। मैं नित्य-शुद्ध-बुद्ध, मुक्त, आनन्दमय, अद्वैत, ज्ञानस्वरूप, ज्योतिर्मय परमब्रह्म हूँ।

मृतजीने कहा—हे सौनक! इस प्रकार मैंने मुक्ति

देनेवाले अष्टाङ्गयोगका वर्णन कर दिया है जो लोग मायापाशसे आबद्ध हैं, वे सभी नित्य-वैभित्तिक ही कार्य करते हैं और ठसीमें अन्ततक लगे रहते हैं। इस कारण उन्हें परमात्माको ऐक्य प्राप्त नहीं होता, वे पुनः इस संसारमें जन्म लेते हैं। जो अज्ञानसे मोहित हैं, वे ज्ञानयोग प्राप्त करके अज्ञानसे मुक्त हो जाते हैं। उसके बाद वह जीवन्मुक्त योगी न कभी मरता है, न दुःखी होता है; न रोगी होता है और न संसारके किसी बन्धनसे आबद्ध होता है न वह पापोंसे युक्त होता है, न तो उसे नरकपातनाका ही दुःख भोगना पड़ता है और न वह गर्भवासमें दुःखी ही होता है वह स्वयं अव्यय नारायणस्वरूप हो जाता है। इस प्रकारकी अनन्य भक्तिसे वह योगी भोग और भोक्ष प्रदान करनेवाले भगवान् नारायणको प्राप्त कर लेता है।

ध्यान, पूजा, जप, स्तोत्र, छंद, यज्ञ और दानके नियमोंका पालन करनेसे भक्तोंके चित्तकी शुद्धि होती है। चित्तशुद्धिसे ज्ञान प्राप्त होता है। प्रणवादि मन्त्रोंका जप करके द्विजनि मुक्ति प्राप्त की है। इन्द्रने भी इन्द्रासने प्राप्त किया। श्रेष्ठ गन्धर्वों और अप्सराओंने उच्च पद प्राप्त किया। देवताओंने देवत्व और चुनिषोंने मुनित्व प्राप्त किया। गन्धर्वोंने गन्धर्वत्व तथा राजाओंने राजत्वको प्राप्त किया। (अध्याय २२६)

भगवद्भक्तितिरूपण तथा भक्तोंकी पहिमा

मृतजीने कहा—अब मैं विष्णुभक्तिका वर्णन करूँगा, जिससे सब कुछ प्राप्त हो जाता है। भगवान् विष्णु भक्तिसे जितना संतुष्ट होते हैं, उसका अन्य किसी साधनसे नहीं। भगवान् हरिका भिरन्तर स्मरण करना भक्तोंके लिये महान् श्रेयका मूल है। यह पुण्योंकी उत्पत्तिकी साधन है और जीवन्मुक्त साधन है—

यथा भक्त्या हरिस्तुष्येत् तथा नान्येन केनचित्॥

महतः श्रेयसो मूलं प्रसन्नः पुण्यसंततः॥

जीवितस्य फलं स्वादु नियतं स्मरणं ही॥

२२७ २-२

इसलिये विद्वानोंने विष्णुकी सेवाको भक्तिका बहुत बड़ा साधन कहा है। भगवान् त्रिलोकीनाथ विष्णुके नाम

तथा कर्मादिके कीर्तनमें तन्मय होकर जो लोग प्रसन्नताके आँसू बहाते हैं और रोमाञ्चित होकर गद्गद हो उठते हैं, वे ही उनके भक्त हैं।

ते भक्ता लोकनाथस्य नामकर्मादिकीर्तने॥

मुखनयमूर्णि संहर्षाद्ये प्रहृष्टतनुकहाः॥

(२२७।३ ४)

अतः हम सभीको जगत्सहृद देवदेवेश्वर भगवान् विष्णुके दिव्य उपदेशोंका अनुसरण करना चाहिये। वे ही वैष्णव हैं, जो वेद-शास्त्रोंके अनुसार अवश्यकरणीय नित्य-कर्मोंका पालन करते हुए श्रीविष्णुके प्रति अति दिनगध रहते हैं तथा भक्तिप्रवणताके कारण अद्वैतभावसे स्वयंको पृथक्कर जिन नामोंका स्मरण स्वयं भगवान् भी करते हैं।

१-परम व्यापक ब्रह्म सर्वत्र व्याप्त है, उसका कोई आश्रय नहीं है। इसलिये उसके स्थान या स्थानभावकी कल्पना सर्वथा असम्भव है।

उन मङ्गलमय नामोंका श्रवण-कीर्तन करनेके साथ स्वाभि-
सेवकभावसे सदा भगवान् श्रीविष्णुकी प्रणाम किया करते
हैं। ये ही महाभागवत हैं, जो श्रीविष्णुके भक्तजनके प्रति
वात्सल्यभाव रखते हैं तथा श्रीविष्णुके पूजन एवं उनकी
आज्ञाका अनुसरण करते हैं। भगवान् श्रीविष्णुकी मङ्गलमयी
कथाओंके श्रवणमें ही अतिशय प्रीतिपूर्वक सदा लीन रहते
हैं तथा अपने नेत्र आदि समस्त अङ्गोंकी समस्त चेष्टाएँ
भगवान्की सेवाके लिये ही समर्पित किये रहते हैं। संक्षेपमें
यह सप्तमः अध्याय है कि जो लोग पूर्ण समर्पणभावसे
श्रीविष्णुकी भक्तिमें ही अपने मनको निरन्तर एकाग्र रखते
हैं, वे ही परम भागवत हैं। इन परम महाभागवत लोगोंका
मुख्य लक्ष्य यह है कि वे लोग ज्ञानार्थोंमें ही श्रीविष्णुका
सदा निवास मानकर उनकी सेवामें सदा लगे रहते हैं।
ये लोग अपने समस्त साधनोंको भी श्रीविष्णुके चरणोंमें
ही समर्पित किये रहते हैं। श्रीविष्णुकी सेवाके लिये
ही सांसारिक संगोंसे दूर रहते हैं। श्रीविष्णुकी ही अपना
एकमात्र आश्रय मानकर उनकी अर्चामें सदा लक्ष्मण
रहते हैं।^१

ब्रह्मणः यः महाभागवतः त्विह श्रीविष्णुभक्तिको अपना
सर्वस्व मानते हैं वह (श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पादसेवन,
अर्चन, वन्दन, दास्य तथा सख्य-भेदसे) आठ प्रकारको
होती है। इसमें म्लेच्छ धर्मात् भी अधिकारी माना गया है।
इस संसारमें जो वही ब्रह्म ज्ञाहण है, वही मुनि है, वही
ऐश्वर्यसे सम्पन्न है और वही मोक्षको प्राप्त करता है, जो
भगवान् हरिकी भक्तिमें तन्मय रहता है जो भगवद्भक्त है,
उसीको दान देना चाहिये, उसीसे दान लेना चाहिये,
उसीकी हरिकी भक्ति पूज्य करनी चाहिये। भगवद्भक्त
द्विजोत्तमका स्मरण कर, उनके साथ भावण कर, उनका
पूजन कर हम अपनेकी पवित्र कर लेते हैं। यदि कोई
भगवद्भक्त व्याघ्रात्मजातिका है तो वह भी अपनी पवित्र
भक्तिकी महिम्नासे हम सबको पवित्र कर देता है।^२

‘हे पाद! आप मुझपर दया करें, मैं आपकी सारणमें

हूँ’ ऐसा जो प्राणी कहता है, उसको भगवान् हरि सम्पूर्ण
प्राणियोंसे अभय कर देते हैं, किसीसे भी उसको भय नहीं
होता, वह भगवान्की प्रतिज्ञा है—

इत्थं भुङ्क्ते जपन्तः सत्त्वस्मृतिं च यो जवेत्।

अथर्व सर्वभूतेभ्यो दद्यादेतद् क्वं हरेः॥

२२७ १२

मन्त्रका जप करनेवाले हजार वर्षकर्ताओंकी अपेक्षा
सभी वेदान्तदर्शनों, शास्त्रोंमें पारंगत विद्वान् श्रेष्ठ हैं।
सर्ववेदान्तनिष्णात करोड़ों विद्वानोंकी अपेक्षा विष्णुभक्त श्रेष्ठ
हैं। जो लोग भगवान् विष्णुमें ऐकान्तिक भक्ति रखते हैं,
वे हस्तरीर श्रीविष्णुके परमपदको प्राप्त करनेमें सफल हो
जाते हैं। श्रीविष्णुभक्तिको ही परम पुरुषार्थ माननेवाले
एकान्ती भक्त हैं। इनका चित्त सर्वोत्पन्ना भागवत होता है।
ऐसे परम भागवत श्रीविष्णुके ही समान हो जाते हैं,
किंबहुना, श्रीविष्णु ऐसे परम भागवत भाओंके परात्मण
(सत्त्वा अधिष्ठान) रहते हैं। ये परम भागवत भक्त देवदेव
श्रीविष्णुके परम प्रिय लोगोंसे भी अधिक सुप्रिय होते हैं।
इनकी भक्ति अव्यभिचारिणी (नितान्त सुदृढ़) होती है।
इसलिये कठिन-से कठिन आपत्कालमें भी यह भक्ति
सुस्थिर रहती है। ये परम भागवत भक्त सदा वहीं प्रार्थना
करते रहते हैं - ‘प्रभो विष्णो विद्यमामि ते’ अधिकारिण
स्थिर प्रीति होती है, वही अपना स्मरण करते हुए मुझमें
सदा अविचल भावसे बनी रहे। यह विशेष रूपमें ध्यातव्य
है कि प्रभु श्रीविष्णुकी ही भक्ति करनी चाहिये। यदि कोई
अन्य किसीके प्रति दृढ़ भक्त है, सर्वेश्वर प्रभुका भक्त नहीं
है तो वेदादि समस्त शास्त्रोंके अर्थका पारङ्गत होनेपर भी
वह वास्तवमें पुरुषार्थमयी ही है। जिसने वेद या अन्य
तत्त्वज्ञानका अध्ययन नहीं किया है, जो यज्ञादिक पुण्यकर्मोंको
अपने जीवनमें सम्पन्न करनेसे वञ्चित रह गया है, वह भी
यदि भगवान् विष्णुमें भक्ति रखता है तो (सम्पन्नता चाहिये
कि) उसने सब कुछ कर लिया है जो लोग पात्रिक हैं
अन्नमेध, राजसूयदिक मुख्य यज्ञोंको करनेवाले हैं और

१ प्रणामपूर्वक भक्त्या यो जवेत्तन्मोक्षो हि सः सद्भक्तजनसत्त्वस्थः पुराणं जगन्मोदनम्॥

तावत्तथाश्रयः प्रेतैरभुनेऽज्ञातभक्तिः। येन सर्वोत्पन्ना विष्णो भक्त्या भावो निवेदितः॥

विशेषः कृतात्मकान्ध्याभाववाले हि सः विशेषकरुणं विष्णुं सदा सर्वं सङ्गमयम्

स्वयम्भवावर्धनं वीर्यं यो विष्णुं चोपमोचति॥ (२२७।१-८)

२ भक्तिगृहिण्या द्वेकः कीर्तनं म्लेच्छोऽपि कर्तुं स विद्वन्मोक्षं लीनः शोभन् सः कर्तुं परमं तथैव॥

तस्मै हरेः तस्मै प्राङ्ग स च पृथ्वी यथा हरिः स्मृतः शब्दाधितो वापि पृथिवी वा द्विजोत्तमः

पुनर्वातः भगवद्भक्तः शब्दाणांऽपि यदुच्छ्रयः॥ (२२७।९-१०)

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १ ॥

वेदोंके मार्गत हैं, वे मुनिसत्तम (मुनिश्रेष्ठ) भी उस परम गतिको प्राप्त नहीं कर पाते, जिस परमगतिको विष्णुभक्त अपनी भक्तिसे प्राप्त कर लेते हैं। इस संसारमें जो मनुष्य निन्दनी हैं दुष्टात्मा हैं तथा दुराचारमें लगे रहते हैं, वे भी यदि भगवान् विष्णु नारायणकी भक्तिमें संलग्न हों तो उन्हें परम गतिकी प्राप्ति होती है। जब मनुष्यकी भक्ति भगवान् अनारदनके प्रति अचल और दृढ़ हो जाती है, तब उसके लिये स्वर्गका सुख कितना महान् रहता है। वह भक्ति ही उसके लिये मुक्ति है। हे जीवनक! इस संसारके दुर्गम कर्ममार्गमें भ्रमण करते हुए मनुष्योंके लिये भक्ति ही एकमात्र अवलम्ब है, जिसके करनेसे अनारदन संतुष्ट होते हैं। जो मनुष्य देवाधिदेव विष्णुके दिव्य गुणोंको नहीं सुनता, वह बहरा है और सभी धर्मोंसे बहिष्कृत है हरिनाम संकीर्तनसे जिस व्यक्तिका शरीर रोमाञ्चित नहीं हुआ, उसका वह शरीर मृतकके समान है। हे द्विजश्रेष्ठ! जिसके अन्तःकरणमें विष्णुभक्ति विद्यमान रहती है, उसे यथाशीघ्र ही इस संसारके आवागमन-चक्रसे मुक्ति प्राप्त हो जाती है। जिन मनुष्योंका मन हरिभक्तिमें रमा हुआ है, उनके सभी धर्मोंका विनाश सब प्रकारसे निश्चित है।

इसमें फल लेकर खड़े हुए अपने दूतको देखकर यमराज उसके कानमें कहते हैं कि हे दूत! तू मृत लोगोंको छोड़ देन जो मधुसूदन विष्णुके भक्त हैं। वे तो अन्य दुराचारी और पापियोंका स्वामी हैं, वैष्णवोंके स्वामी स्वयं हरि हैं। श्रीविष्णुने स्वयं कहा है कि यदि दुराचारी व्यक्ति भी मुझमें अनन्य भक्ति रखता है तो वह सन्तुष्ट हो है क्योंकि उसने भक्तिका निश्चय कर लिया है कि श्रीविष्णुकी भक्तिके समान अन्य कुछ भी नहीं है। निष्कर्मपूर्वक भगवान्की भक्तिमें अनन्य भावसे लगा हुआ व्यक्ति तुरंत धर्मात्मा हो जाता है और उसको शाश्वत शान्ति प्राप्त होती है। हे द्विजश्रेष्ठ! आप ऐसा निश्चित ही जान लें कि विष्णुभक्तका कभी विनाश नहीं होता। समस्त संसारके मूल कारण भगवान् हरिमें जिस मनुष्यकी भक्ति स्थिर रहती है, उसके लिये धर्म, अर्थ और काम—इस त्रिवर्गका कोई महत्त्व नहीं है क्योंकि परम सुखरूप मुक्ति ही उसके हाथमें सदा रहती है। यह जो हरिकी त्रिगुणान्तिका देवी माया है, उसको वे लोग चर करते हैं जो हरिकी शरणमें आते हैं जिनकी बुद्धिमें भगवान् हरि निवास करते हैं, उनके लिये यज्ञराधन आदिसे क्या लाभ? भक्तिसे ही

सं० ग० पु० अ० ११५—

नारायणकी अशोधन होती है। भक्तिके अतिरिक्त उनकी आराधनाके लिये अन्य कोई स्तधन नहीं है। विभिन्न प्रकारके दान देनेसे, भलीभाँति पुण्य-समर्पणसे अथवा अनेक प्रकारके दिव्य अनुलेपनसे भी परमात्मा जनार्दन विष्णु उतना संतुष्ट नहीं होते जितना भक्तिसे

इस संसाररूपी विषयवृक्षके अमृतके समान दो फल हैं—पहला फल है—भगवान् के लिये भक्ति और दूसरा फल है, उनके भक्तोंका सत्संग—

संसारविषयवृक्षस्य द्वे फले ह्यमृतोपमे ।
कदाचित्केशवे भक्तिस्तद्वैतार्वा समागमः ॥

(२२७।३२)

सनातन पुरुष श्रीविष्णु एकमात्र भक्तिसे सुलभ हैं और यह भक्ति अनायास पत्र, पुष्प, फल अथवा जलका श्रद्धाके साथ श्रीविष्णुके चरणोंमें समर्पणमात्रसे प्राप्य है। ऐसी स्थितिमें अतिकष्टसाध्य मुक्तिके लिये क्यों प्रयत्न किया जाय?

‘इससे कुलमें एक विष्णुभक्तने जन्म लिया है, यह हमारा इस संसार-सागरसे दृष्टार करेगा।’ यह सोचकर पित्रायन ताल ठोकते हैं और पितामह तख्ती बजा-बजाकर नृत्य करते हैं। अज्ञानी और पापात्मा शिशुपाल तथा सुयोधन आदि भी सुरश्रेष्ठ भगवान्की निन्दा-अपमानके स्वयंसे, भगवान्का स्मरणमात्र करके निम्नाप हो गये और मुक्तिकी प्राप्त कर लिये। ऐसी स्थितिमें भगवान्में परमभक्ति रखनेवालोंके मुक्तिलाभमें कौन-सा संशय है? वह तो निस्संदेह प्राप्त होगी ही—

अज्ञाविन्दः सुरवरे स्वप्रतिष्ठिपन्तो
वत्सपिन्नेऽपि शिशुपत्नसुयोधनघातः ।
मुक्तिं यत्नः स्मरणमात्रविधूतपापः
कः संशयः परमभक्तिमत्तं जगन्नाम् ॥

(२२७।३५)

ध्यानयोगसे रहित होकर भी जो लोग श्रीविष्णुकी शरणमें आ जाते हैं, वे मृत्युका अतिक्रमण करके परम वैष्णवगतिको प्राप्ति हो जाते हैं

हे माधव! इस संसारमें प्राप्त होनेवाले सैकड़ों कष्टोंसे व्यथित और शरीरमें विद्यमान अनेक इन्द्रिय छिद्ररूप अश्वोंके साथ विषयवासनाओंमें भटकते हुए इस घेर घनरूपी मोड़के आगे रोक लें और अपने चरणरूपी सूट्टमें सुदृढ़ भक्तिरूपी बन्धनसे बाँध दें, जिससे यह घेर मन

आपके चरणकमलका परित्याग कर अन्यत्र न जाँ सकें—

भवोद्भवकलेशजतैर्हतास्तथा

परिभ्रमन्निन्द्रियान्दकैर्हृदैः ।

नियम्यतां यावत्तु मे मनोद्वय-

स्वददृशिशङ्को हृदभक्तियन्त्रम् ॥

(पृ३७। ३७)

विष्णु ही परमब्रह्म हैं, वे ही तीन भिन्न रूपोंमें वेद-शास्त्रादिके प्रतिपाद्य हैं। इस लक्ष्यको उनकी मायासे मोहितजन नहीं जानते और जो लोग इस मायासे परे रहते हैं तथा श्रीविष्णुमें अपनी अचल शक्ति रखते हैं, उन्हें यह भेद नहीं दिखायी देता। उनके लिये तो सब विष्णुभय ही होता है। (अध्याय २२७,

नामसंकीर्तनकी महिमा

सूतजीने कहा—भुक्तिके कारणभूत, अन्धादि, अनन्त, अज, निष्प, अक्षय और अक्षय भगवान् विष्णुको जो मनुष्य नमन करता है, वह संसार संसारके लिये नष्टकारके योग्य हो जाता है। मैं अमन्दस्वरूप, अद्वैत, विज्ञानमय, सर्वव्यापक एवं सभीके हृदयमें निवास करनेवाले भगवान् विष्णुको भक्तिभावसे धरे हुए एकत्रय-ममसे सदा प्रणाम करता हूँ जो ईश्वर अन्तःकरणमें विराजमान रहकर सभीके शुभशुभ कर्मोंको देखते हैं, उन सर्वशुद्धी परमेश्वर विष्णुको मेरा नमन है।

शरीरमें शक्ति रहते हुए जो मनुष्य भगवान् चक्रपाणि विष्णुको प्रणाम नहीं करता, उससे इस संसारके अति दुःख दृष्य भी उद्दिग्ध रहते हैं। जलसे परिपूर्ण नूतन-वृक्षमल मेघों-जैसी सुन्दर कान्तिवाले, लोकनाथ, परमपुरुष तथा अप्रमेय भगवान् कृष्णको भाव-विभोर होकर दृढ़ भक्तिके साथ मात्र एक स्वर किन्तु गया प्रणाम छाप (चाण्डाल) - को भी तत्काल उत्तम गति देनेमें सक्षम है। जो व्यक्ति पृथ्वीपर दण्डवत् प्रणाम करते हुए भगवान् हरिकी पूजा करता है, उसको वह गति प्राप्त होती है, जो सैकड़ों यज्ञोंका अनुष्ठान करनेसे भी सम्भव नहीं है। जंगल एवं समुद्रकी भीति दुर्गम संसारमें दौड़ते हुए पुरुषोंको कृष्णके लिये उनके द्वारा किया गया एक ही प्रणाम उन्हें भुक्ति

प्रदान करके तार देगा। बैठा हो, शयन कर रहा हो अथवा जहाँ कहीं भी रह रहा हो—हर स्थितिमें कल्याणकामी पुरुषको 'ममो नाथगणाय' मन्त्रका स्मरण करना चाहिये 'नाथगण' यह शब्द सुलभ है और चागिन्द्रिय मनुष्यके वस्त्रमें है, फिर भी मूर्ख मनुष्य नरकमें गिरता है, इससे बचकर आश्चर्य क्या होगा। यदि कोई चार मुखोंसे युक्त हो आप अथवा उसके करोड़ों मुख हो जायें, चाहे कोई विशुद्ध चित्तवाला मनुष्य हो, फिर भी वह देखश्रेष्ठ भगवान् विष्णुके गुणोंसे सम्बन्धित दस हजारवें भागका भी वर्णन नहीं कर सकता। मधुसूदन (श्रीविष्णु) -की स्तुति करनेवाले व्यसस आदि मुनि अपनी बुद्धिकी क्षीणताके कारण श्रीविष्णुके गुण वर्णनसे विरत होते हैं न कि श्रीविष्णुके गुणोंकी इयताके कारण सिंहसे डरकर मृग जैसे तत्काल भग्न जाते हैं वैसे ही श्रीविष्णुके नामोंका कीर्तन करनेसे अज्ञात व्यक्तिके भी सभी घतक तत्काल नष्ट हो जाते हैं और निष्पाप होनेके कारण वह व्यक्ति अपने पूरे परिवारके साथ मोक्षके लिये संनद्ध हो जाता है।

स्वप्नमें भी भगवान् नाथगणका नाम लेनेवाला मनुष्य अपनी असत्य पापराशिको विनष्ट कर देता है। यदि कोई मनुष्य प्रबोध-दशामें परस्पर विष्णुका नाम लेता है तो फिर उसके विषयमें कहना ही क्या? 'हे कृष्ण हे अच्युत! हे

१ यह श्लोक प्राचीन आपतपरम्परामें इस प्रकार प्रसिद्ध है—

भवोद्भवकलेशजतैर्हतास्तथा परिभ्रमन्निन्द्रियकायधान्तो निगुह्यतां यावत्तु मे मनोद्वयस्वददृशिशङ्को हृदभक्तियन्त्रम् ॥

इसका अर्थ है— 'हे पदधर! मेरा मनस्वी अक्ष संसारमें उत्पन्न क्लेशकपी सैकड़ों कोहोंसे अद्वैत होकर ऐन्द्रिय (इन्द्रियसम्बन्धी) अनेक क्लेश कुम्भिका मल्लों) में भरकर रखा है। कृपया आप अपने भक्तिरूप दृढ़ बन्धनोंसे अपने चरणरूपी शङ्खमें इसे अधिक निगुहोत धार लें।'।

[काशीके प्रसिद्ध परम आश्रितक प्राय विद्वान् श्रीरामय्याजी शिष्यडों (महाशयजी) इसी रूपमें इस श्लोकका प्रतिदिन प्रायः पाठ करते थे और कहा करते थे कि यह गरुडपुराणका श्लोक है। विशेषतः वर्तमान कलिकालमें इस श्लोकका पठन भगवान्की भक्ति प्राप्त करनेके लिये अत्यन्त उपयोगी है। यह तथा महाशयजीके किन्तु स्व० श्री पं० जगन्नाथ दौडियाजीसे प्राप्त हुआ है।]

अनन्त ! हे वासुदेव ! आपको नमस्कार है ' ऐसा कहकर जो भक्तिभावसे श्रीविष्णुको प्रणाम करते हैं, वे यमपुरी नहीं जाते अग्निके प्रचलित होनेपर अथवा सूर्यके उदित हो जानेपर जैसे अन्धकार विनष्ट हो जाता है, वैसे ही हरिका नमसंकीर्तन करनेसे प्राणियोंके पाप-समूहका विनाश हो जाता है। नमसंकीर्तनसे जिस कृत्य सर्वोत्तम अक्षय सुखका अनुभव होता है, उसके सम्मुख अनित्य क्षयशील स्वर्गसुख सर्वथा पागल्य है। जिनका चित्त श्रीकृष्णचिन्तनमें ही प्रतिक्षण रम रहा है, उनके लिये श्रीकृष्णधामतक पहुँचनेके लंबे मार्गमें श्रीकृष्णनामसंकीर्तन सर्वोत्तम पाथेय (अनुपम अवलम्ब) है। संसाररूपी सर्पके दंशसे व्याप्त विषके भयंकर उपद्रवको ज्ञान करनेके लिये एकमात्र औषध 'श्रीकृष्ण' नाम है। इस वैष्णव मन्त्रका अप करके मनुष्य संसारमन्वनसे मुक्त हो जाता है—

पाथेयं पुण्डरीकाक्ष नमसंकीर्तनं हरे।

संसारसर्पसंदष्टविषच्छैलैकधेवजम् ॥

२२८।१७।

कृतयुगमें भगवान् हरिका ध्यान करते हुए, त्रेतायुगमें इन्हीं भगवान् हरिके मन्त्रोंका अप करते हुए, द्वापरमें इन्हींकी पूजा करते हुए, जो फल प्राणियोंको प्राप्त होता है, वही फल कलियुगमें मनुष्य उन्हीं भगवान् 'केशव' के

स्मरणमात्रसे प्राप्त कर लेता है—

व्याम् कृते ययन् मनैस्त्रेतायां द्वापरेऽर्चयन्।
यदाप्नोति तदाप्नोति कलौ संस्पृश केशवम्॥

२२८।२८।

जिस व्यक्तिकी जिज्ञासे अग्रभागमें 'हरि' ये दो अक्षर विद्यमान होते हैं, वह इस संसारसागरको पार कर विष्णु-पदको प्राप्त करनेमें सफल हो जाता है—

जिज्ञासे वर्तते यस्य हरिरिच्छक्षरद्वयम्।
संसारसागरं तीर्त्वा स गच्छेद्देवार्थं यदम्॥

२२८।२९।

ज्ञानपूर्वक किये गये हजारों चार्पोंसे परिशुद्धि प्राप्त करनेकी इच्छा करनेवाले व्यक्तिके लिये भगवान्का नाम परम कल्याणकारी है। भगवान् नारायणके स्तवन और गुणानुवादसे भरी हुई कथाओंके श्रवणमें निमग्न रहनेवाला व्यक्ति स्वप्नमें भी इस संसारको नहीं देखता—

विज्ञानदुष्कृतिसहस्रसमावृत्तेऽपि

श्रेयः स तु परिशुद्धिप्रभीक्ष्मायः।

स्वप्नान्तरे च हि पुनश्च भवे स पश्ये

ब्राह्मणस्तुतिकथापरम्भे

मनुष्यः ॥

२२८।३०।

(अध्याय २२८)

विष्णुपूजामें श्रद्धा भक्तिकी महिमा

सूतजीने पुनः कहा—हे शौनक ! समस्त लोकोंके स्वापी भगवान् हरिकी आराधना ही सार है। पुरुषसूक्तके द्वारा जो मनुष्य पुष्प और जल आदि उस परात्पर देवकी समर्पित करता है, वह सम्पूर्ण चराचर जगत्की पूजा कर लेता है। जो विष्णुकी पूजा नहीं करते, उन्हें ब्रह्मघाती समझना चाहिये। जिन भगवान्से समस्त प्राणियोंकी उत्पत्ति हुई है और वह समस्त चराचर जगत् जिनसे व्याप्त है, उन विष्णुका जो ध्यान नहीं करता, वह विघ्नका कृमि होता है। नरकलोकमें होनेवाले फट्टोंसे संतप्त हो रहे पापी जीवसे यमराज स्वयं पूछते हैं कि क्या तुमने कष्टविनाशक भगवान् विष्णुदेवका पूजन नहीं किया था? द्रव्योंका अभाव होनेपर मात्रा जलसे ही पूजा करनेपर जो देव प्रसन्न होकर स्वयं

अपने ही लोकको दे देते हैं, क्या तुमने उनकी पूजा नहीं की थी?

श्रद्धापूर्वक जो गयी पूजासे संतुष्ट भगवान् इषीकेल मनुष्यका ओ तपकार करते हैं, वह न माता करते हैं, न पिता करता है और न वो उसके भाई ही करता है। वर्णाश्रम-समस्त आचरण करनेवाले मनुष्यके द्वारा यदि भगवान् विष्णुकी पूजा होती है तो वे (श्रीविष्णु) उस पूजासे संतुष्ट हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग नहीं है, जो उनको संतुष्ट कर सके। न तो वे प्राणियोंके द्वारा दिये गये विभिन्न प्रकारके दानसे उतना संतुष्ट होते हैं, न वो पुष्पोपहार और भौतिक सुगन्धित पदार्थोंके अनुलेपनसे उतना संतुष्ट होते

१. सहस्रशोषां पुरुषः आदि १६ मन्त्र पुरुषसूक्त रूपमें प्रसिद्ध हैं। ये मन्त्र सभी वेदोंकी अंतितामें उपलब्ध हैं।

हैं जितना भक्तिसे। सम्पत्ति, ऐश्वर्य, महात्म्य, पुत्र-हरिको ऐक्य श्रीहरिको आराधनासे ही प्राप्त होता है। पौराणिक संतान तथा अन्यन्वै कर्मसम्पादनसे भी क्योंकि श्रीहरिकी आराधना ही ऐक्यभावका मूल है। भगवान् हरि संतुष्ट नहीं होते विमुक्तजनोंके लिये भी (अध्याय २२९)

विष्णुभक्तिका माहात्म्य

सूतजीने कहा—सभी शास्त्रोंका अवलोकन करके तथा पुनः पुन विचार करके यह एक ही निष्कर्ष निकलता है कि मनुष्यको सदैव भगवान् नारायणका ध्यान करना चाहिये—

आत्मोक्त्यै सर्वशान्ताय विष्णवे च पुनः पुनः ।
इदमेकं सुनिश्चयं ध्येयो नारायणं सदा ॥

(२३०।१)

जो व्यक्ति एकनिष्ठ होकर मित्य उस नारायणका ध्यान करता है, उसके लिये नाना प्रकारके दान, विधि, तीर्थोंका परिभ्रमण, तपस्या और यज्ञोंका सम्पादन करनेसे क्या प्रयोजन? अर्थात् श्रीमन्नारायणका ध्यान सर्वोत्कृष्ट है।

छिन्नासक्त हजार तीर्थ भगवान् नारायणके प्रणामकी सोलहवीं कलाकी भी बराबरी नहीं कर सकते। समस्त प्रायश्चित्त और जितने भी तप-कर्म हैं, इन सभीमें भगवान् कृष्णका स्मरण ही सर्वश्रेष्ठ है, ऐसा समझना चाहिये जिस पुरुषकी अनुरक्ति सदैव पापकर्ममें रहती है, उसके लिये एकमात्र श्रेष्ठतम प्रायश्चित्त भगवान् हरिको स्मरण है।

जो प्राणी एक मुहूर्तभर भी निरास्तव्य होकर नारायणका ध्यान कर लेता है, वह स्वर्ग प्राप्त करता है, फिर नारायणमें अनन्य-परायण भक्तके विधर्ममें क्या कहा जाय-

मुहूर्तमपि यो ध्यायेन्नारायणमननितः ।
सोऽपि स्वर्गतिमाप्नोति किं पुनस्तत्परायणः ॥

(२३०।६)

जो मनुष्य योगपरायण है अथवा योगसिद्ध है, उसको चित्तवृत्ति जागते, स्वप्न देखते तब सुषुप्तावस्थामें भगवान् अच्युतके ही अग्रजित होती है ठठते, गिरते, रोते, बैठते, खाते, जागते भगवान् भोविन्द भाधव विष्णुका स्मरण करना चाहिये

अपने अपने कर्ममें संलग्न रहते हुए भगवान् जनार्दन हरिमें ही चित्तको अनुरक्त रखना चाहिये, ऐसा शास्त्रका कथन है। अन्य बहुत-सी बातोंको कहनेसे क्या लाभ—
स्वे स्वे कर्मण्यभिरक्तः कुर्याच्छिस्तं कदाचन ।

एव शास्त्रानुसारेणः किमन्यैर्बाहुभाधितैः ॥

(२३०।९)

ध्यान ही परम धर्म है, ध्यान ही परम तप है, ध्यान ही परम शुद्धि है, अतः मनुष्यको (भगवद्) ध्यानपरायण होना चाहिये। विष्णुके ध्यानसे बढ़कर अन्य कोई ध्यान नहीं है, उपवाससे बढ़कर अन्य कोई तपस्या नहीं है, अतः भगवान् वासुदेवके चिन्तनको ही अपना प्रधान कर्म मानना चाहिये। इस लोक और परलोकमें प्राणीके लिये जो कुछ दुर्लभ है, जो अपने मनसे भी सोच नहीं आ सकता, वह सब बिना योगी ही ध्यानमात्र करनेसे मधुसूदन प्रदान कर देते हैं

यज्ञ आदि उत्तम कर्म करते समय प्रमादवशा स्त्रजलनसे जो न्यूनत्व होती है, वह विष्णुके स्मरणमात्रसे सम्पूर्णतामें परिवर्तित हो जाती है, ऐसा श्रुतिवचन है—

प्रमादात् कुर्वता कर्म प्रच्यवेताध्वरेषु यत् ।
स्मरणादेव तद्विष्णोः सम्पूर्णं स्वादिति श्रुतिः ॥

(२३०।१३)

पापकर्म करनेवालोंको शुद्धिका ध्यानके समान अन्य कोई सहन नहीं है यह ध्यान पुनर्जन्म देनेवाले कारणोंको भस्म करनेवाली योगाग्नि है। समाधि (ध्यानयोग) से सम्पन्न योगी योगाग्निसे तत्काल अपने समस्त कर्मोंको नष्ट करके इसी जन्ममें मुक्ति प्राप्त कर लेता है। वायुके सहयोगसे ऊँचे उठनेवाली ज्वालासे मुक्त अग्नि जैसे अपने आश्रय कक्ष (कमरे) को जलाकर भस्म कर देता है, वैसे ही योगी (ध्यानयोगी) के चित्तमें स्थित श्रीविष्णु योगीके समस्त पापोंको भस्म कर देते हैं। जैसे अग्निके संयोगसे सोना मलरहित हो जाता है, वैसे ही मनुष्योंका मूल भगवान् वासुदेवके सीनिध्यसे धिनष्ट हो जाता है।

हजारों बार गङ्गास्नान तथा करोड़ों बार पुष्कर नामक तीर्थमें स्नान करनेसे जो पाप नष्ट होता है, वह हरिको मात्र स्मरण करनेसे नष्ट हो जाता है। हजारों प्राणायाम करनेसे जो पाप नष्ट होता है, वही पाप क्षणमात्र भगवान् हरिको ध्यान करनेसे निश्चित ही नष्ट हो जाता है जिस मनुष्यके

हृदयमें भगवान् केशव विराजमान हैं, उसके आनन्दपर उन पुष्ट वक्रियों तथा पाखण्डक प्रभाव नहीं पड़ता, जो कालिके प्रभावसे प्रवृत्त हैं। जिस समय हरिका स्मरण किया जाता है वही तिथि, वही दिन, वही रात्रि, वही योग, वही चन्द्रबल और वही लग्न सर्वत्रेष्ठ है जिस मुहूर्त या क्षणमें वासुदेवक चिन्तन नहीं होता, वह मुहूर्त या क्षण इन्द्रिका समय है। वह अत्यन्त स्वर्ण है। वह किसी भी प्रकारके लग्नसे रहित होनेके कारण मूर्च्छता एवं मूकता (गौप्य) का समय है।

जिसके हृदयमें भगवान् गोविन्द विद्यमान हैं, उसके लिये कलियुग भी सत्ययुग ही है। इसके विपरीत जिसके हृदयमें अच्युत भगवान् गोविन्दका वास नहीं है, उसके लिये तो सत्ययुग भी कलियुग ही है। जिसका चित्त आगे और पीछे, चलते तथा बैठते, सदैव भगवान् गोविन्दमें रमा हुआ है, वह व्यक्ति सदा ही कुतकृत्य है—

कलौ कुतपुगे तस्य कलिस्तस्य कृते युगे।
हृदये यस्य गोविन्दो यस्य चेति नाच्युतः॥
यस्याग्रतस्तथा पुष्टे गच्छतस्तिष्ठतोऽपि वा।
गोविन्दे चित्तं सेतः कुतकृत्यः सदैव सः॥

(२३०।२३-२४)

हे मित्र! जप, होम एवं पूजा आदिके द्वारा जिसका मन वासुदेव श्रीकृष्णको आराधनमें अनुरक्त है, उसके लिये इन्द्र आदिका षट् विघ्नके समान है।

जिनोंने श्रीकृष्णके चरणोंमें अपने मनको अर्पित कर दिया है वे गृहस्थाश्रमका परित्याग विना किये ही, कठिन तपश्चर्या बिना किये ही पौरुषो (पुरुषोत्तम परब्रह्मकी शक्ति) पायाके जालको काट डालते हैं।

गोविन्द दामोदरका हृदयमें वास करनेपर मनुष्य क्रोधिर्भयंकिं प्रति क्षमा, मूर्खोंके प्रति दया और धर्ममें संलग्न प्राणिमोंके प्रति प्रसन्नता प्रकट करते हैं—

क्षमं कुर्वन्ति क्रुद्धेभ्यु दयां मूर्खेषु भक्त्याः।
भुवं च धर्महीनेषु गोविन्दे हृदयस्थिते॥

(२३० २५)

स्नान-दान आदि कर्मोंमें तथा विज्ञेय रूपसे सभी प्रकारके दुष्कर्मोंका प्रायश्चित्त करते समय भगवान् नारायणका

ध्यान करना चाहिये।

जिनके हृदयमें नीलकमलके समान सुन्दर स्वामवर्ण भगवान् हरि विराजमान रहते हैं, उन्हींको वास्तविक साथ और जय प्राप्त होते हैं। उनका पतन कैसे हो सकता है—

लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराभवः।
येवापिन्दीवरश्यामे हृदयस्थौ जनादयः॥

(२३०।२६)

हरिमें समर्पित चित्तवाले कीड़े-मकोड़े, पक्षी आदि जीव-जन्तुओंकी भी ऊर्ध्व (उत्तम) गति होती है फिर ज्ञानसम्पन्न मनुष्योंकी गतिके विषयमें कहना ही क्या—

कीटवर्षक्षिणानां च इतरे संन्यस्तचेतसाम्।
ऊर्ध्वा ह्येव गतिश्चास्ति किं पुनर्ह्यनिनां नृणाम्॥

(२३०।२७)

भगवान् वासुदेवरूपी वृक्षकी छाया न तो अधिक शीतल होती है और न अधिक तपकारक होती है। नरकोंके द्वारका समन करनेवाली (नरकमें जानेसे रोकनेवाली) उस छायाको सेवन क्यों नहीं किया जाय।

वासुदेवतच्छाया नृपतिशीततितपसा।
नरकद्वारणमप्ये सा किमर्थं न सेव्यते॥

(२३०।२८)

हे मित्र! भगवान् मधुसूदनको अपने हृदयमें अङ्गित प्रतिष्ठित रखनेवाले प्राणीका विनाश करनेमें न तो महाक्रोधी दुर्वासक्त शत्रु समर्थ है और न तो देवराज इन्द्रका शस्त्र ही समर्थ है—

न च दुर्वासक्त शत्रो रान्य अपि शचीष्ये।
हन्तुं समर्थ हि मत्ते इत्कुते मधुसूदने॥

(२३०।२९)

बोलते हुए, रुकते हुए अथवा इच्छानुसार अन्य कार्य करते हुए भी यदि भगवद्विषयक चिन्तन निरन्तर बना रहे तो धारणा (ध्येयपर चित्तकी स्थिरता) को सिद्ध हुआ मानना चाहिये—

वदन्तिष्ठतोऽप्यङ्गा ह्येच्छस्य कर्म कुर्वतः।
नचयाति यदा चिन्ता सिद्धा मन्येत धारणम्॥

(२३०।३०)

सूर्यमण्डलके मध्य विराजमान रहनेवाले, कमलासनपर सुशोभित, केयूर^१, मकरकुण्डल और मुकुटसे अलंकृत, दिव्य हारसे युक्त, मनोहारिणी सुन्दर स्वर्णिम आभासे युक्त शरीरवाले, संख-चक्रधारी भगवान् विष्णुका सदैव ध्यान करना चाहिये—

ध्येयः सदा सक्तुभण्डलमध्यवर्ती

नारायणः सरसिवासनसंनिविहः

केयूरान् मकरकुण्डलान् किरीटी

हारी हिरण्यवपुर्धृतश्चक्रः ॥

(२३० ३४)

इस संसारमें भगवान्‌के ध्यानके सघन अन्य कोई पवित्र कार्य नहीं है। त्रीविष्णुके ध्यानमें ही सदा निरत रहनेवाला मनुष्य चाण्डालका भी अन्न खाये हुए इस संसारके पापसे संलिप्त नहीं होता, क्योंकि ऐसा मनुष्य अपने स्वत्वको भगवान्‌में लीन कर देनेसे भगवन्मय हो जाता है, अतएव उसकी भेददृष्टि पूरी तरह निर्मूल हो जाती है।

प्राणीका चित्त सदा सांसारिक विषयवासनाओंके भोगमें जिस प्रकार अनुरक्त रहता है, यदि उसी प्रकार नारायणमें ही अनुरक्त हो तो इस संसारके बन्धनसे क्यों नहीं विमुक्त हो सकता—

सदा चित्तं समासक्तं जन्तोर्विषयगोचरे।

यदि नारायणोऽप्येवं को न मुच्येत कश्चनात् ॥

(२३० ३६)

सुतजीने फिर कहा—हे शौनक! सर्वदा जिसके चित्तमें भगवान् विष्णुकी भक्ति विद्यमान रहती है, वह प्रतिक्षण श्रीविष्णुको ही नमन करता रहता है। इस स्थितिमें वह हरिकृपासे अपनेको पापके समुद्रसे छार लेता है।

वही ज्ञान है जिस ज्ञानका विषय गोविन्द हैं, वही कथा है जिस कथामें केशवकी लीला हो, वही कर्म है जो प्रभुके निमित्त किया जाय; अन्य बहुत-सी बातोंको कहनेसे क्या लाभ? जो जिज्ञा हरिकी स्तुति करतो है वही जिज्ञा है, जो चित्त ओहरिकी समर्पित है वही चित्त है तथा भगवान्‌की पूजा

करनेमें जो हार्थ लगे हुए हैं वे ही वास्तविक हय हैं—

तन्नाम वयं गोविन्दः सा कथा वयं केशवः।

तत्कर्म यत् तदर्थाय किमन्येवंहुभ्रमिरे ॥

सा जिज्ञा वा हरिं स्तौति सच्चिन्म यत् तदर्थितम्।

तावेव केशवी श्लाघ्यी यी तत्पूजाकरी करी ॥

(२३० ३८-३९)

मस्तकका फल है भगवान्‌को नतमस्तक होकर प्रणाम करना, हाथका फल है भगवान्‌की पूजा करना, मनका फल है उनके गुण और कर्मका चिन्तन करना तथा घाणीका फल है गोविन्दके गुणोंका कीर्तन करना—

प्रणममीशस्य शिरःफलं सिद्ध-

स्तदर्चनं पाणिफलं दिवीकृतः।

मनःफलं तद्गुणकर्मचिन्तनं

वचस्तु गोविन्दगुणस्तुतिः फलम् ॥

(२३० ४०)

मनुष्यके पापकर्मकी जो राशि सुषेक और मन्दराफलके सघन विशाल हो गयी हो, वह सम्युक्त पापराशि भी भगवन् केशवका स्मरणमात्र करनेसे ही विनष्ट हो जाती है—

येठमन्दरात्रोऽपि राशिः पापस्य कर्मणः।

केशवस्मरणादेव तस्य सर्वं चिन्मयति ॥

(२३० ४१)

श्रीविष्णुपरायण भक्त अनासक्त-भयसे यदि अपने सभी कर्मोंको त्रीविष्णुके चरणोंमें समर्पित करता है तो उसके कर्म सधु हैं या असाधु बन्धनकारक नहीं होते हे प्रभो! सुर, अनुर, मनुष्य, त्रिकूट, स्थवर आदि भेदोंमें विभक्त रूपसे लेकर ब्रह्माचर्यका समस्त जगत् आपको ही मन्त्रसे पोषित है।

जिनमें मन लग्न देनेसे प्राणी नरकमें नहीं जाता और जिनके चिन्तन-सुखको तुलनामें स्वर्गकी प्राप्ति विषयके समान है तथा ब्रह्मलोकको कामना भी अत्यल्प होनेके कारण किसी भी प्रकार मनमें प्रवेश नहीं पाती, जो अव्यय भगवान् जब मुद्विवाले मनुष्योंके चित्तमें स्थित होकर उन्हें मुक्ति प्रदान कर देते हैं, उन अच्युतका कीर्तन करनेपर यदि उनमें प्राणीका विलय हो जाता है तो इसमें आश्चर्यकी क्या

१ जीहके मूलमें पहन जानेवाला आभूषण, इसे अङ्गद, विजायत, कानुर्वद आदि भी कहते हैं।

यात है^२ ?

दुःख-सागरको पार करनेके लिये यज्ञ, जप, स्नान और विष्णुका ध्यान तथा पूजन करना चाहिये।

राष्ट्रकव आश्रय राजा, बालकका आश्रय पिता और समस्त प्राणिमोका आश्रय धर्म है, किंतु सभीके आश्रय श्रोहरि ही हैं -

गृहस्य शरणं राज्यं पितरौ बालकस्य च।

धर्मश्च सर्वमर्मानां सर्वस्य शरणं हरिः॥

(२३०।२५)

हे भुविश्वर! जो लोग जगतके कारणस्वरूप सनातन भगवान् वासुदेवकी नमन करते हैं, उनसे अधिक श्रेष्ठ पुण्यवान् कोई तीर्थ नहीं है। निरस्तस्य होकर गोविन्दका ध्यान करते हुए उनकी समर्पित स्वाध्याय आदि कर्म करना चाहिये। भगवद्भक्त व्यक्ति चाहे शूद्र हो अपना निषाद हो या क्षत्रपाल हो, उसे द्विजातियंकि समान ही माननेवाला व्यक्ति नरकमें नहीं जाता। जैसे धनप्राप्तिकी अभिलाषामें धनवान् व्यक्तिकी सदैव सम्पत्तपूर्वक स्तुति की जाती है, वैसे ही वेगमल्लष्ट श्रीविष्णुकी स्तुति पूजा आदि की जाय तो क्यों नहीं इस संसारके बन्धनसे मुक्ति

हो सकती है ?

जिस प्रकार वनमें लगी हुई अग्नि गीले ईंधनको जलाकर राख कर देती है, उसी प्रकार योगियोंके हृदयमें स्थित भगवान् विष्णु उनके समस्त पापोंको विनष्ट कर देते हैं। जैसे चारों ओरसे लगी हुई अग्निकी ज्वालासे घिरे हुए फलकका आश्रय मृग आदि पशु एवं पक्षी नहीं लेते, वैसे ही सभी पाप योग्यात्ममें लगे हुए मनुष्यका आश्रय नहीं ग्रहण करते। उन विष्णुके प्रति जिसका विश्वास जितना अधिक दृढ़ होता है, उसको उतनी ही अधिक सिद्धि प्राप्त होती है।

भगवान् कृष्णके ऐसे प्रभावका आकलन कर शत्रुभावसे उन गोविन्दका स्मरण करता हुआ दमघोषका पुत्र शिशुपाल भगवान्में लीन हो गया। यदि कोई मनुष्य भक्तिमत्त्वसे विष्णुपरायण है, तो उसके विषयमें क्या कहना? उसकी मुक्ति तो पहलेसे ही सुनिश्चित हो जाती है—

विद्वेबादयि गोविन्दं दमघोषात्मजः स्मरन्।

शिशुपालो गतस्तत्त्वं किं पुनस्तत्साधनः॥

(२३०।५४)

(अध्याय २३०)

नृसिंहस्तोत्र तथा उसकी महिमा

भूतजीने कहा—हे सौनक अब मैं भगवान् शिवद्वारा कहा गयी नृसिंहस्तुति (नृसिंहस्तोत्र)—का वर्णन करूँगा।

प्राचीन कालकी कथा है, एक बार सभी मयतृगणोंने भगवान् शंकरसे कहा कि हे भगवन् हम सब आपका कृपासे देव, असुर और मनुष्य आदि जो इस संसारमें प्राणों हैं उन सबको खायेंगे। हम सभीको आप इसके लिये आज्ञा प्रदान करें।

शंकरजीने कहा—हे मयतृकाओ आप सबके द्वारा संसारकी समस्त प्रजाकी रक्षा होनी चाहिये। इसलिये इस महाभयंकर पापसे आप लोग अपने-अपने मनको शीघ्र साफ कर लें।

भगवान् शंकरके द्वारा ऐसा कहे जानेपर श्री मातृकार्द उनके वचनका अंग्रदश करते हुए त्रिभुवनके समस्त चराचर

प्राणिमोके खानेके लिये जुट गयीं। मातृकार्दके द्वारा त्रैलोक्यका भक्षण करते देखकर भगवान् शिवने त्रैलोक्य उन श्रीविष्णुदेवका इस रूपमें ध्यान किया—जो अग्नि-अन्तसे रहित एवं समस्त चराचर जगतके कारण हैं, विद्युत्के समान लपलपती हुई जिनकी शिष्ट है, जिनके बड़े-बड़े महाभयंकर दौत हैं, जिनकी शीघा देदीप्यमान केसरसे सुशोभित हैं, जो रत्नजटित अङ्गद एवं मुकुटसे सुशोभित हैं। जिनका शिरोभाग सोनेके समान दिखायी देनेवाली जटाओंसे युक्त है, जिनके कटिप्रदेशमें सोनेकी करवनी हैं, जो नीलकमलके समान श्यामवर्णके हैं जो रत्नसूचित पायल धारण किये हुए हैं। जिनके शेषसे सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड व्याप्त है। जिनका शरीर अमरार्ताकार रोमसमूहसे युक्त है और जो देव श्रेष्ठतम पुष्पोंसे गूँथी गयी एक विशाल मालाको धारण किये हुए हैं। इस तरह भगवान् रुद्रने

१ यस्मिन् यस्तपस्विनं यस्मिन् नरकं स्वर्गोऽपि यस्मिन् नरे शिखो यत्र न चायिरेत् कथमपि ग्राह्योऽपि लोकेऽप्यस्य

मुक्तिं घेतसि संस्थितो जडाधिरां पुंसां ददस्वव्ययः किं विप्रैः कथं प्रयाति किमर्थं तज्जन्तुते कोक्तिः॥ (२३०।४४)

२ सिंहकी श्रीवाके ऊपरसे भागके केसरसमूहको 'केसर' कहते हैं।

भक्तिपूर्वक जिस रूपमें नारायणका ध्यान किया था, उसी रूपमें ध्यान करनेवासे नृसिंहदेव श्रोत्रियोंने उन्हें अपना दर्शन दिया यह रूप देवताओंके द्वारा भी दुर्निरीक्ष्य था।

शिवने देवेश नृसिंहको प्रणाम करके उन्हें मुष्ट किया और वे इस प्रकार उनकी स्तुति करने लगे। संकरजीने कहा—

नमस्तेऽस्तु जगन्नाथ नरसिंहवपुधर।
 दैत्यैः श्रेष्ठैः संहारिन्स्वस्त्युक्तिशिराजित् ॥
 भस्ममण्डलसंभ्रमे मपि क्लृप्तविराह ।
 नमोऽस्तु पद्मनाभाय शोभनाय जगद्गुरो।
 कल्याणाम्भोदनिर्घोष सूर्यकोटिसमाग्रभः ॥
 सहस्रवपुसंश्रय सहस्रेन्द्रपराक्रम
 सहस्रधनदस्कील सहस्रवपुःशक्त ॥
 सहस्रखण्डप्रतिम सहस्रांशुहरिक्रम
 सहस्रहस्तैः शक्त सहस्रहस्तैः संस्तुत ॥
 सहस्ररुद्रसंज्ञक सहस्राक्षनिरीक्षण
 सहस्रजन्ममधन सहस्रबन्धमोक्षण ॥
 सहस्रवपुःशक्त सहस्रवपुःशक्त ॥

(२३१ १३- १४ ।)

हे समस्त संसारके स्वामी! हे नृसिंहरूपधारिन्! हे दैत्यराज शिरभ्यक्तशिपुके श्रेष्ठःस्थलको विदीर्ण करनेवाले शक्तिशालीके समान चमकीले नाखूनोंसे सुशोभित देव आपको नमस्कार है। हे नखमण्डलकी कान्तिसे मिश्रित सुवर्णके समान देदीप्यमान शरीरवाले हे जगद्गुरु! हे शोभासम्पन्न भगवान् परान्धभ! प्रलय बरालीन वेधके सदृश भर्त्ता करनेवाले, करोड़ों सूर्यके समान प्रभासम्पन्न देव। आपको नमन है दुष्ट प्रापियोंको हजारों यमराजके समान भयभीत करनेवाले। हजारों इन्द्रकी शक्ति अपनेमें संनिहित रखनेवाले। हजारों कुबेरके सदृश धनसम्पन्न हजारों चरणसे युक्त हे देव! आपको नमस्कार है। हजारों चन्द्रके समान शीतल कान्तिवाले। हजारों सूर्यके सदृश पराक्रमशाली! हजारों रुद्रकी भाँति तेजस्वी! हजारों ब्रह्मसे स्तुत्य हे देव! आपको मेरा नमन है। हजारों रुद्र देवताओंके द्वारा मन्त्ररूपमें जप करने योग्य महामहिम्न। इन्द्रके हजारों नेत्रोंसे देखे जानेवाले। हजारों जन्मके पाप-पुण्योंका मन्थन करनेवाले। संसारके हजारों जीवोंका बन्धन काटकर उन्हें मुक्त करनेवाले। हजारों वायुदेवोंके समान वेगवान् और हजारों भूर्ख प्राणियोंपर कृपा करनेवाले हे दयानिधान आपको मेरा

नमस्कार है।

इस प्रकार नृसिंहरूपधारी देवदेवेश्वर भगवान् हरिकी स्तुति करके विनम्रतापूर्वक शिवने पुनः उनसे कहा—

हे देवदेवेश्वर! अन्धकारमुरका विनाश करनेके लिये जिन मातृकाओंकी सृष्टि मैंने की थी, वे तो मेरे ही खचनकी अवहेलना करके संसारकी विविध प्रजाओंका भक्षण कर रही हैं। मातृकाओंकी सृष्टि करके तो अब स्वयं मैं इनका संहार करनेमें असमर्थ हूँ, पहले इनकी सृष्टि की, अब कैसे इनका विनाश करूँ? यह मुझे अवक्षम नहीं लग रहा है।

रुद्रके ऐसा कहनेपर नृसिंहरूपधारी भगवान् हरिने उसी समय अपनी जिह्वाके अग्रभागसे हजारों देवियोंको उत्पन्न करके उनके द्वारा देवता, असुर और मनुष्य आदिका संहार करनेवाली क्रुद्ध मातृकाओंका विनाश कर संसारका कल्याण किया। तदनन्तर वे हरि अन्तर्धान हो गये।

जो मनुष्य नियमपूर्वक इस नरसिंहस्तोत्रका जितेन्द्रिय होकर पाठ करता है, निश्चित ही भगवान् हरि उसके समस्त मनोरथको वैसे ही पूर्ण करते हैं जैसे उन्होंने शिवके मनोरथको पूर्ण किया था।

मध्याह्नकालीन प्रचण्ड सूर्यके समान तेजस्वी नेत्रोंवाले, श्वेत वर्णके कमलमें स्थित, प्रज्वलित अग्निके सदृश भयंकर, अनादि, मध्य और अन्तसे रहित पुरुषपुरुष, परस्पर जगदन्धार भगवान् नृसिंहका ध्यान करना चाहिये—

ध्यायेन्नृसिंहं तरुणाकनेत्रं
 सितपद्मजातं पशितानिन्दकम् ॥
 अनादिवर्णजगज्जं पुराणं
 परात्परेण जगतां विधानम् ॥

(२३१ २३)

जो मनुष्य इस स्तोत्रका पितन्तर जप करता है, उसके दुःखसमूहको श्रीनृसिंह उसी प्रकार नष्ट कर देते हैं जिस प्रकार अंशुमास्ती सूर्य कुहरेकी राशिको अपने सामनेसे हटा देते हैं। जब साधक कल्याणकारी मन्त्रवर्गसे युक्त नृसिंहदेवकी मूर्तिको निर्माण करके उनको पूजा करता है, तब वह सदैव उन परम्परदेवके सघोषमें ही रहता है। त्रिपुरारि शिवने भी तो उन्होंने देवदेवेश्वर नृसिंहमूर्ति भगवान् हरिकी पूजा की थी उन्होंने देवको प्रसन्न करके श्रीशिवजीने चर प्राप्त किया और मातृकाओंसे संसारको रक्ष की (अध्याय २३१)

कुलामृतस्तोत्र

सूतजीने कहा—हे शौनक! अब मैं उस कुलामृत नामक स्तोत्रका वर्णन करूँगा, जिसका वर्णन देवर्षि नारदके पूछनेपर शिवने किया था उसे आप सुनें

नारदजीने कहा—हे त्रिपुरान्तक भगवन्! जो दुर्मतिपूर्ण मनुष्य संसारमें काम-क्रोध और मृधामृभ द्वन्द्वोंसे तथा शब्दादि विषयोंसे बँधकर सदासे पीड़ित हो रहे हैं, उनकी जन्म-मृत्युरूपी संसार-सागरसे जिस उपायद्वारा क्षणमात्रमें विमुक्ति हो जाय, उसको हम आपसे सुनना चाहते हैं।

इसपर भगवान् जंकर बोले—हे ऋषिश्रेष्ठ! भव-बन्धनको नष्ट करनेवाले और दुःखका विनाश करनेवाले परम गोपनीय रहस्यको मैं कहता हूँ, सुनो— तिनकेसे लेकर ब्रह्मतक चार प्रकारकी चराचर सृष्टि इस जगत्में जिन प्रभुकी मायासे अज्ञानके बारीभूत होकर सदैव सोती रहती है, उन विष्णुको कृपासे यदि कोई जग आत्म है तो वही संसारसे मूर होत है। यह संसार देवताओंके लिये भी अत्यन्त दुस्तर है। भोग और ऐश्वर्यके मदमें डूबत तथा तत्त्वज्ञानसे पराङ्मुख, स्वयं, पुत्र और कुटुम्बियोंके व्यामोहमें भ्रमित होकर सभी प्राणी नाना प्रकारके दुःख झेलते हैं इस व्यामोहमें फँसे हुए सभी जीवोंकी वैसे ही गति होती है जैसी गति समुद्रमें स्नान करनेके लिये आये हुए बृद्ध जंगली हाथियोंकी होती है। जो मनुष्य हरिकीर्तन करनेके समय अपने मुखको बंद रखता है अर्थात् हरिकीर्तनसे पराङ्मुख रहता है, वह कोशमें स्थित कोढ़के सम्मान होता है। उसको मुक्ति तो करोड़ों जन्म लेनेपर भी सम्भव नहीं है अतः हे नारद प्रसन्न-विष्ट होकर सदैव देवदेवेश

अव्यय भगवान् विष्णुकी प्रसन्नतापूर्वक सम्पत्क आराधना करनी चाहिये।

ओ विधरूप, अनादि, अनन्त, अजन्मा तथा हृदयमें स्थित, अविचल, सर्वज्ञ भगवान् विष्णुको सदा ध्यान करता है, वह मुक्त हो जाता है। शरीररहित, विधाता, सर्वज्ञानसम्पन्न, मनके रमणके अनन्य आश्रय, अचल, सर्वत्र व्याप्त भगवान् विष्णुको सदा ध्यान करनेवाला मुक्त हो जाता है। निर्विकल्प (निर्विशेष), निराभास, निष्प्रपञ्च तथा निर्दोष, वासुदेव, परम गुरु भगवान् विष्णुका ध्यान करनेसे मनुष्य मुक्तिको प्राप्त कर लेता है। सर्वात्मक एवं प्राणिमात्रके ज्ञानके एकमात्र प्रतिनिधि, शुभ, एकेश्वर (एक अक्षर 'अ' मात्रसे बोध्य) विष्णुका ध्यान करनेसे मुक्ति हो जाती है वाक्यातीत (किसी भी वाक्यसे अवर्णनीय), तीनों कालोंको जाननेवाले, लोकसाक्षी, विशेष्टर तथा सभीसे श्रेष्ठ विष्णुका सदा ध्यान करनेसे मुक्ति हो जाती है। ब्रह्मा आदि देव, गन्धर्व, मुनि, सिद्ध, चारण एवं योगियोंके द्वारा सदा सेवित श्रीविष्णुका ध्यान करनेसे मुक्ति प्राप्त होती है। संसार-बन्धनसे मुक्ति चाहनेवाले सभी लोगोंको वरद श्रीविष्णुकी इसी प्रकम्प सदा स्तुति करनी चाहिये। यदि कोई भी संसार-बन्धनसे मुक्ति चाहता है तो उसे समाहितचित्त होकर अनन्त, अव्यय, देवाधिदेव, अनन्त ब्रह्माण्डमें सर्वोच्च देवके रूपमें सुप्रतिष्ठित, समस्त जगत्के भिक्ता, अज श्रीविष्णुका सदा ध्यान करना चाहिये।^१

सूतजीने कहा—प्राचीन कालमें देवर्षि नारदके द्वारा पूछनेपर वृषभध्वज शिवने नारदसे श्रीविष्णुका जैसा वर्णन

१ यत्तु विद्यमानान्तमज्ञात्वापि संस्थितम् सर्वज्ञमचलं विष्णुं सदा ध्यायेत् स मुच्यते ॥

देवं गर्भारितं विष्णुं सदा ध्यायेत् विमुच्यते अक्षरं विधतारं सर्वज्ञमनोरथम्

अचल सर्वज्ञ विष्णुं सदा ध्यायेत् विमुच्यते ॥

निर्विकल्पं निराभासं निष्प्रपञ्चं निरालम्बम् । वासुदेवं गुरुं विष्णुं सदा ध्यायेत् विमुच्यते ॥

सर्वात्मकं च वै खल्वज्ञमप्यैतन्मूर्तकम् । शुभमेकाक्षरं विष्णुं सदा ध्यायेत् विमुच्यते ॥

वाक्यातीतं त्रिकल्पज्ञं विधरा लोकमाभिगच्छ सर्वस्वदुषमं विष्णुं सदा ध्यायेत् विमुच्यते ॥

ब्रह्मादिदेवगन्धर्वैर्मुनिभिः सिद्धैश्चरैः । योगिभिः सेवितं विष्णुं सदा ध्यायेत् विमुच्यते ॥

संसारबन्धनान्तिविच्छेदस्तोको ब्रह्मेष्ट मनुर्वैव वरदं विष्णुं सदा ध्यायेत् विमुच्यते ॥

संसारबन्धनात् कोऽपि मुक्तिमिच्छन् समर्पितः । अनन्ताव्ययं देवं विष्णुं विशदतिष्ठितम्

विशेषकरकं विष्णुं सदा ध्यायेत् विमुच्यते ॥

किया था वैसे मैंने आपसे कर दिया है। हे तात! निरन्तर वन अध्वय, निष्कल, सन्नतन, अप्रमय, ब्रह्मस्वरूप विष्णुका ध्यान करते हुए आप निश्चित ही उनके साक्षर पदको प्राप्त करेंगे। हजारों अक्षमेध और सैकड़ों वाजमेघ यज्ञोंका अनुष्ठान करनेसे मनुष्यको जो फल प्राप्त होता है, वह एकप्रविष्ट होकर विष्णुका शणमात्र ध्यान करनेसे प्राप्त होनेवाले फलके सोनाहवें भागकी भी समानता करनेमें समर्थ नहीं है।

भगवान् शिवसे विष्णुके इस महात्म्यको सुनकर सिद्ध देवर्षि नारदने उनकी सम्यक् आराधना करते हुए परम पदको प्राप्त किया। जो मनुष्य प्रयत्नपूर्वक नित्य इस स्तुतिका पाठ करता है, उसके करोड़ों जन्ममें किये गये क्षय नष्ट हो जाते हैं। महादेवके द्वारा कड़ी गयी यह स्तुति बड़ी दिव्य है। जो मनुष्य प्रयत्नपूर्वक इस स्तुतिका नित्य पाठ करता है, वह अमृतत्व अर्थात् परम वैष्णव पदको प्राप्त कर लेता है। (अध्याय २३२)

मृत्युहकस्तोत्र^१

स्तुतयिने कहा—हे शौनक! अब मैं मार्कण्डेयमुनिके द्वारा कहे गये स्तोत्रको बतलाता हूँ जो इस प्रकार है—

दामोदरो प्रपन्नोऽस्मि किञ्चो मृत्युः करिष्यति ॥
शङ्खचक्रधरो देवो व्यक्तकृपिणमव्ययम् ।
अधोक्षजं प्रपन्नोऽस्मि किञ्चो मृत्युः करिष्यति ॥
वरहो वामनं विष्णुं नारसिंहं जनार्दनम्
अथर्वं च प्रपन्नोऽस्मि किञ्चो मृत्युः करिष्यति ॥
पुरुषं पुष्करक्षेत्रदीपं पुण्यं जयत्यतिम् ।
लोकनाथं प्रपन्नोऽस्मि किञ्चो मृत्युः करिष्यति ॥
सहस्रशिरसं देवं व्यक्ताव्यक्तं सन्नतनम् ।
महायोगं प्रपन्नोऽस्मि किञ्चो मृत्युः करिष्यति ॥
भूतात्मानं महात्मानं यज्ञयोगिभयोनिजम् ।
विश्वकर्म प्रपन्नोऽस्मि किञ्चो मृत्युः करिष्यति ॥
इन्दुदीपितपाकण्डं स्तोत्रं तस्य महात्मनः ।
अपवातरस्ततो मृत्युर्विष्णुदूतैः प्रपीडितः ॥
इति तेन जितो मृत्युर्मार्कण्डेयेन धीमता ।
प्रसन्ने पुण्डरीकाक्षे नृसिंहे नरसिं हुलंभम् ॥

(२३३।१-८)

मैं भगवान् दामोदरको शरणमें हूँ, मृत्यु मेरा क्या करेगी ।
१ शङ्खचक्रधारी, व्यक्त, अव्यय, अधोक्षजकी शरणमें हूँ,
मृत्यु मेरा क्या करेगी? मैं वरह, वामन, विष्णु, नृसिंह,

अनन्दन, माधवके शरणगत हूँ, मृत्यु मेरा क्या करेगी? मैं
पुरुषपुरुष, पुष्करक्षेत्रके (मूलतत्त्व) बीजभूत, (मूल पुरुष)
महापुण्य, जगत्पति, लोकनाथकी शरणमें हूँ, मृत्यु मेरा क्या
करेगी? मैं सहस्र शिरवाले, व्यक्त, अव्यक्त, सनातन,
महायोगेश्वरकी शरणमें हूँ, मृत्यु मेरा क्या करेगी? मैंने
प्राणियोंमें 'अक्षय' स्वरूपसे विद्यमान रहनेवाले, महात्मा,
यज्ञयोगि, अधोनिज, विश्वरूप भगवान्की शरण ग्रहण कर ली
है, अब मृत्यु मेरा क्या करेगी? इस प्रकार उन महात्मा
मार्कण्डेयमुनिके द्वारा की गयी स्तुतिको सुनकर विष्णु दूर्तोंसे
संरस्त मृत्यु भाग जाती है इस स्तोत्रका पाठकर बुद्धिमान्
श्रीमार्कण्डेयने मृत्युपर विजय प्राप्त कर ली। पुण्डरीकाक्ष
श्रीनृसिंह महाविष्णुके प्रसन्न होनेपर कुछ भी दुर्लभ नहीं है।

यह मृत्युहकस्तोत्र महापुण्यशाली है, मृत्युका विनाश
करनेवाला और भङ्गलदायक है। मार्कण्डेयमुनिका कल्याण
करनेके लिये भगवान् विष्णुने स्वयं इस स्तोत्रको कहा था।
जो मनुष्य नित्य वीनों कालोंमें पवित्रतासे भक्तिपूर्वक इस
स्तुतिका नियमपूर्वक पाठ करता है, वह विष्णुभक्त
अक्षयलमृत्युसे ग्रस्त नहीं होता। जो योगी अपने हृदयकमलमें
पुराणपुरुष, सनातन, अप्रमय तथा सूर्यसे भी अत्यधिक
तेजस्वी नारायणका ध्यान करता है, वह मृत्युपर विजय
प्राप्त कर लेता है। (अध्याय २३३)

अच्युतस्तोत्र

मृतजीने कहा—हे सौनक! इस मैं अच्युतस्तोत्रका वर्णन करूँगा जो प्राणियोंको सब कुछ प्रदान करनेवाला है। देवर्षि नारदके पूछनेपर ब्रह्मजीने उस सर्वश्रेष्ठ स्तोत्रका जैसा वर्णन किया था, वैसा ही आप मुझसे सुनें।

नारदजीने पूछा—हे ब्रह्मन्! प्रतिदिन पूजाके समय जिस प्रकार अक्षय, अव्यय, वर प्रदान करनेवाले भगवान् विष्णुकी स्तुति मुझे करनी चाहिये, वह बतानेकी कृपा करें। वे सभी प्राणी धन्य हैं उन सबका धन्य लेना सफल है। वे ही सब प्रकारका सुख प्राप्त करनेवाले हैं, इन्होंने सज्जनोंका जीवन सार्थक है, जो भगवान् अच्युत विष्णुकी सदैव स्तुति करते हैं।

ब्रह्मजीने कहा—हे मुने मैं भगवान् वासुदेवका वह स्तोत्र जो प्राणियोंको मोक्ष देनेवाला है और जिस स्तोत्रके द्वारा पूजाकालमें सम्यक् स्तुति किये जानेपर भगवान् नारायण प्रसन्न होते हैं, उसे आपको सुनाऊँ, सुनें। वह स्तोत्र इस प्रकार है—

ॐ नमो [भगवते] वासुदेवाय नमः सर्वाङ्गहारिणे ।
 नमो विश्वदेहाय नमो ज्ञानस्वरूपिणे ॥
 नमः सर्वसुरेशाय नमः श्रीकृष्णधारिणे ।
 नमः सर्वसिंहारिणे नमः धृष्टकेतुधारीने ॥
 नमो विश्वप्रतिष्ठाय नमः पीताम्बराय च
 नमो नृसिंहरूपाय वैकुण्ठाय नमो नमः ॥
 नमः पञ्चजनाभाय नमः क्षीरोदशायिने
 नमः सख्यशीर्षाय नमो नमः शङ्खधारीने ॥
 नमः परशुमेढ्राय नमः क्षत्रान्तकारिणे ।
 नमः सत्यप्रतिज्ञाय द्वाजिताय नमो नमः ॥
 नमस्तैस्तोत्रनामाय नमः शुकभराय च ।
 नमः शिवाय सूक्ष्माय पुराणाय नमो नमः ॥
 नमो वामनरूपाय बलिभक्त्यापहारिणे ।
 नमो यज्ञवरदाय गोविन्दाय नमो नमः ॥
 नमस्ते परमानन्द नमस्ते परमाक्षर ।
 नमस्ते ज्ञानसद्गुरु नमस्ते ज्ञानदायक ॥
 नमस्ते परमादृत्य नमस्ते पुरुषोत्तम ।
 नमस्ते विश्वकृदेव नमस्ते विश्वभावन ॥

नमस्ते स्ताद् विश्वनाथ नमस्ते विश्वधारण ।
 नमस्ते मधुदैत्यघ्न नमस्ते रावणानाक ॥
 नमस्ते कंसवधेश्वर नमस्ते कैटभादय ।
 नमस्ते शतपञ्चाक्ष नमस्ते गरुडध्वज ॥
 नमस्ते कालनेमिघ्न नमस्ते गरुडासन ।
 नमस्ते देवकीपुत्र नमस्ते बुध्दिनन्दन ॥
 नमस्ते रुक्मिणीध्वज नमस्तेऽदितिनन्दन ।
 नमस्ते गोकुलावास नमस्ते गोकुलप्रिय ॥
 अथ नमोऽप्युः कृष्ण जय गोपीजनप्रिय ।
 जय गोवर्धनाधार जय नोकुलवर्धन ॥
 जय रावणवीरघ्न जय चाणूरनशक ।
 जय कृष्णकुलोद्योत जय कालीयमर्धन ॥
 जय सत्य अगस्त्यक्षिन् जय सर्वाङ्गसम्पन्न ।
 जय वेदान्तविद्वज्ज जय सर्वद माधव ॥
 जय सर्वाङ्गव्यापक जय सर्वग माधव ।
 जय सुहृन् विद्वानन्द जय धितनिरञ्जन ॥
 जयस्तेऽस्तु निरालम्ब जय शान्त सभावन ।
 जय नाभ जगत्पुट (पूज्य) जय कियो नमोऽस्तु ते ॥
 त्वं गुरुस्त्वं दुरे शिष्यस्त्वं दीक्षामन्त्रमण्डलम् ।
 त्वं न्यासमुद्रसम्पन्नस्त्वं च पुण्यादिसङ्घनम् ॥
 त्वत्पद्मधारस्त्वं हृन्नास्त्वं कुर्यस्त्वं धरामुजय ।
 धर्मज्ञानदपस्त्वं हि वेदिमण्डलशङ्कर ॥
 त्वं प्रभो कलभुषामस्त्वं पुनः स खरानकः ।
 त्वं ब्रह्मर्षिश्च देवस्त्वं विष्णुः सत्यपराक्रम ॥
 त्वं नृसिंहः परानन्दो वराहस्त्वं वराधर ।
 त्वं सुपर्णस्तथा चक्रं त्वं गदा शङ्ख एव च ॥
 त्वं जीः प्रभो त्वं पुष्टिस्त्वं त्वं माता देव साधुती ।
 जीवत्सः कौस्तुभस्त्वं हि शार्ङ्गं त्वं च त्वमेवुधिः ॥
 त्वं खड्गधर्मणा सार्धं त्वं दिक्पालान्तका प्रभो ।
 त्वं वेधास्त्वं विधाता च त्वं यमस्त्वं द्रुताशनः ॥
 त्वं धनेशस्त्वमीशानस्त्वयिन्द्रस्त्वयपायपतिः ।
 त्वं रक्षोऽधिपतिः साधवस्त्वं वासुस्त्वं पिशाकरः ॥
 आदिस्था वसवो रुद्रा अधिपति त्वं परद्रुमाः ।
 त्वं दैत्य दानव नागास्त्वं यक्षा राक्षसाः खगाः ॥

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १३४१५—४९ १/२ ॥

सन्धर्षाप्सरसः सिद्धा पितरस्त्वं महामय ।
भूतानि विषयस्त्वं हि त्वमव्यक्तेन्द्रियाणि च ॥
मनोबुद्धिरङ्गुलारः शेषज्ञस्त्वं हृदीश्वर ।
त्वं यज्ञस्त्वं ऋषदकारस्त्वमङ्गुलारः समित्कुशार ॥
त्वं वेदी त्वं हरे दीक्षा त्वं वृषस्त्वं हुताश्वः ।
त्वं मन्त्री त्वं पुरोडाशस्त्वं शाला स्फुक् स त्वं सुवः ॥
प्राचीपयः सकलं त्वं हि सहस्रस्त्वं सदक्षिणः ।
त्वं गूर्पादिस्त्वं च जज्ञा मुसलोलूखले घुवम् ॥
त्वं होता यजमानस्त्वं त्वं धान्यं पशुयाजकः ।
त्वमध्वर्युस्त्वमुद्राता त्वं यज्ञः पुरुषोत्तमः ॥
विषयगालयहि ज्योम शीस्त्वं गक्षप्रकाशकः ।
देवनिर्दम्भपुण्येषु जनदेतच्छाश्वतम् ॥
यत्किञ्चिद् दृश्यते देव ब्रह्माण्डव्यङ्ग्यं जनम् ।
तत्त्वं रूपमिदं सर्वं सृष्ट्वर्षं सम्प्रकाशितम् ॥
नम्रवपन्ते परं ब्रह्म देवैरधि दुरासदम् ।
कसत्त्वं जानाति विष्णुं योगगम्यमतीन्द्रियम् ॥
अक्षयं पुरुषं नित्यमव्यक्तमजमव्ययम् ।
प्रत्यक्षोत्पत्तिरहितं सर्वव्यापिनसीश्वरम् ॥
सर्वज्ञं निर्गुणं शुद्धमानन्दमजं परम् ।
बोधरूढं ध्रुवं शान्तं पूर्णमहैतमक्षरम् ॥
अवतारेषु या भूर्तिर्विद्वेदे देव दृश्यते ।
परं भावयजानन्तस्त्वं भजन्ति विवीकसः ॥
कथं स्वामीपुत्रं सूक्ष्मं मकोमि पुरुषोत्तम ।
आराधयितुमीशानं मनोऽगम्यमणोहरम् ॥
इह यन्मण्डले नाथ पूज्यते विधिवत् क्रमे ।
धुमधूपादिभिर्वज्रं तव सत्त्वं विभूतयः ॥
सङ्कूर्वणदिभेदेन तव कल्पयितं मया ।
क्षन्तुमर्हसि तत्सर्वं यत्कृतं न कृतं मया ॥
न शक्नोमि विभो सम्पूज्यं कर्तुं पूजां यथोदिताम् ।
यत्कृतं जपहोमादि अस्माभ्यं पुरुषोत्तम ॥
विनिष्पादयितुं भक्त्या अतस्त्वं क्षमयाम्यहम् ।
दिवा रात्री च सन्ध्यायां सर्वावस्थासु चोद्यतः ॥
अचला तु हरे भक्तिस्तवाङ्गुलिबुगले मय ।
शरीरे न (वा) तथा प्रीतिर्न च धर्मादिकेषु च ॥

यद्य खदि जगन्नाथ प्रीतिरास्पन्तिकी मय ।
किं तेन न कृतं कर्म स्वर्गयोहादिसाधनम् ॥
यस्य विष्णो दृष्टा भक्तिः सर्वकामफलप्रदे ।
पूजां कर्तुं तथा स्तोत्रं कः शक्नोति तवाप्युत ॥
स्तुतं च पूजितं येऽपि तत् क्षमस्व ममोऽस्तु मे ।

(१३४१५—४९ १/२)

मैं उन भगवान् वासुदेवको नमस्कार करता हूँ, जो सभी पापोंको हरण करनेवाले हैं। मैं विमृष्ट देहवाले, ज्ञानस्वरूप, सभी देस्ताओंके स्वामी, श्रीवत्सभावी*, डाल और तलवार धारण करनेवाले, कमलकी माला धारण करनेवाले, जगत्में प्रतिष्ठित, पीताम्बरसे अलंकृत, नृसिंहरूप और वैकुण्ठमूर्ति श्रीविष्णुको बारम्बार नमन करता हूँ।

मेरा उन देवको प्रणाम है, जिनकी नाभिमें कमल है, जो क्षीरसागरमें शयन करनेवाले हैं, जिनके हजारों हिर हैं, जो शेषशय्यापर सयन कर रहे हैं, जिनके हाथमें परशु है, जो शत्रुओंके गर्वका अन्त करनेवाले हैं, जो सत्यप्रतिज्ञ हैं, जो अजित हैं, जो त्रिभुवनके एकमग्न स्वामी और चक्रधारी हैं, उन कल्याणमूर्ति, सूक्ष्मस्वरूप और पुण्यपुरुषको मैं बारम्बार प्रणाम करता हूँ। दैत्यराज कालिके राज्यको दानमें ग्रहण करनेके लिये भगवान् वामन तथा पृथ्वीका उद्धार करनेके लिये वज्रवराहका अवतार ग्रहण करनेवाले गोविन्द श्रीहरिको मेरा बार-बार प्रणाम है।

हे परमानन्दस्वरूप! हे ज्ञान देनेवाले परम अक्षर ज्ञानस्वरूप देव! परमहैत पुरुषोत्तम! विश्वकर्ता! विश्वभाषन! विश्वनाथ विश्वके कारणभूत! मधुदैत्यविनाशक रावणहन्ता! कंस तथा केजोंको मारनेवाले! कैटभ दैत्यको मारनेवाले! आपको नमस्कार है हे पद्मलोचन! हे गरुडध्वज! कासनेमिके हन्ता! गरुडासन! देवकीपुत्र क्षुण्णिनन्दन! रुक्मिणीकान्त अदितिनन्दन! गोकुलवासी हे गुरुकुलप्रिय आपको मेरा बारम्बार नमस्कार है।

हे गोपवपु श्रीकृष्ण, गोपीजनप्रिय, गोवर्धनधारी! हे गोकुलवर्धन अक्षपकी जय हो। हे दैत्यराज रावणके संहारक। धाम्पूरदैत्य विनाशक, सृष्टिवंशके प्रकाशक कार्त्तवीर्यमर्दन। सत्यस्वरूप। संसारके साक्षी स्वार्थसाधक

* भगवान् विष्णुके यज्ञऽव्ययपत्र विद्यमान किङ्कितलेप

हे वेदान्तविदोंके बीच सब कुछ देनेवाले माधव सबके आश्रय! अखण्ड, सर्वत्र व्याप्त सत्त्वोक्तान्त (माधव) सूक्ष्म, विद्यानन्द, विश्व निरञ्जन, निरालम्ब हे सान्त हे सनातन हे नाथ! हे जगत्पूज्य भगवान् विष्णु! आपकी जय हो, जय हो, जय हो! आपको मेरा नमस्कार है।

हे हरे आप ही गुरु हैं, आप ही शिष्य हैं। आप ही दीक्षार्थ प्रयुक्त होनेवाले मन्त्र तथा मन्त्राल हैं। आप ही न्यास, मुखा और दीक्षा हैं। आप ही पूजार्थ प्रयुक्त होनेवाले पुष्पादिक साधन हैं। आप ही आधारशक्ति, अनन्त, कूर्म, पृथ्वी, पद्म, धर्म, ज्ञान, वेदी और पूजामण्डलकी शक्तियोंके स्वरूप हैं।

हे प्रभो! आप ही छलका भेदन करनेवाले हैं। आप ही खर दूषणका संहार करनेवाले राय हैं। आप ही ब्रह्मर्षि, देव, विष्णु, सत्त्वपराक्रम, तुल्लिह, परानन्द, धराको धारण करनेवाले महावराह हैं।

हे प्रभो! आप ही सुपर्ण, शंख, चक्र, गदा हैं। हे देव! आप ही लक्ष्मी, पुष्टि, साक्षी माला, श्रीवत्स, कौस्तुभ, शार्ङ्ग^१ तथा तूणीर (तत्कस)-रूप हैं।

हे प्रभो! बाल और छात्रसे युक्त आप इन्द्रादिक दिक्पाल देवता हैं। आप ही विधाता और आप ही ब्रह्मा हैं। आप ही मम, अग्नि, कुन्वर, ईशान, इन्द्र, वरुण, राक्षसोंके स्वामी, साध्य, वायु, चन्द्र, सूर्य, वसु, उदगण, अश्विनोकुमार तथा मरुदण हैं। आप ही दैत्य, दानव, नाग, यक्ष, राक्षस, पक्षी, गन्धर्व, अप्सरा, सिद्ध, पितृजन तथा देवगण हैं। आप ही पृथ्वी आदि पञ्चमहाभूत, शब्दादि विषयस्वरूप और अखण्ड इन्द्रिय हैं। आप ही मन, बुद्धि एवं अहंकारतत्त्व हैं। आप ही क्षेत्रज्ञ तथा हृदयेश्वर हैं। आपकी जय हो, आपको मैं प्रणाम करता हूँ।

हे हरे! आप ही यज्ञ, वषट्कार, ओंकार (प्रथम), समिधा और कुत हैं। आप ही यज्ञवेदी, यज्ञीय दीक्षा, यज्ञयूप, अग्नि, यज्ञमानपत्नी, पुरोडाश, यज्ञशाला, सुक्, सुव तथा सोमरस निकालनेके लिये प्रयुक्त पाशवविशेष हैं। आप सब कुछ हैं। आप ही यज्ञकी सम्पन्नताके लिये दक्षिणायुक्त सदस्य और आप ही यज्ञके सम्पादनके लिये उपयोगी शूर्पादिक उपकरण, ब्रह्म (विशेष श्रुतिवक्) मूसल तथा ओखाली हैं। आप ही निश्चितरूपमें होता,

धनमन्, धन्य, पशु, यज्ञवक्, अखण्ड, उदगता, यज्ञ और आप ही पुरुषोत्तम यज्ञभाग्यकन् हैं। आपको मेरा नमस्कार है।

हे देव! आप ही दिग्भ, पाताल, पृथ्वी, आकाश, स्वर्ग एवं नक्षत्रोंके अन्तर्देशक हैं। आप ही देव, तिर्यक् तथा मनुष्य आदि हैं। यह चराचर जगत् भी आप ही हैं। यह अखिल ब्रह्माण्ड और जगत् आपका ही स्वरूप है। इन सबको सृष्टिके लिये आपने स्वतः प्रकट किया है। हे परमब्रह्म! यह आपका स्वरूप उन देवताओंके भी ज्ञानसे परे है। इस संसारमें कौन ऐसा प्राणी है, जो निष्कलुष, योगगम्य, इन्द्रियातीत, अध्व, पुराणपुरुष, निरय, अखण्ड, अजन्मा, अकथ्य, प्रलय और उत्पत्तिसे रहित, सर्वव्यापक, ईश्वर, सर्वज्ञ, निर्गुण, शुद्ध, परमानन्द, अजर, बोधरूप अमल, सान्त, धूर्म, अद्वैत तथा अधर ब्रह्म आपको जान सकता है। हे देव! अवतारोंमें आपके जिस स्वरूपका दर्शन होता है, उसके परम धैर्यकी बिना जाने हुए ही देवता लोग आपका भजन करते हैं। वे भी आपके मूलस्वरूपके दर्शनसे विक्षिप्त रह जाते हैं। हे पुरुषोत्तम! इस प्रकार आपका मनसे भी अगम्य जो अगोचर सूक्ष्मस्वरूप है, उसकी आराधना करनेमें क्या मैं समर्थ हो सकता हूँ?

हे नाथ! यहाँपर इस पूजामण्डलमें मयाविधि पुष्प-धूप आदिके द्वारा संकर्षण आदि नामभेदोंसे आपको ही मैंने पूजा की है। ये सभी विभूतियाँ आपकी ही हैं। मैंने आपकी इस पूजार्थ जो कुछ किया है और जो कुछ नहीं किया है, वह सब आप क्षमा करें। हे विभो! यवोक्त रूपसे मैं आपकी सम्यक् पूजा नहीं कर सकता। जो मैंने जप-होमादि किया है, भक्तिपूर्वक उस कार्यका निष्पादन करना मेरे लिये असाध्य है। इसलिये मैं आपसे क्षमा प्रार्थन करता हूँ। हे प्रभो! दिन, रात और संध्यमें तथा सभी अवस्थाओंमें मेरी चेहा-निहा आपकी सेवाके अनुरूप रहे। हे हरे! आपके चरणमुगलमें मेरी एकनिष्ठ अकल भक्ति हो। हे नाथ! मेरी जैसी प्रीति अपने शरीरसे है, वैसी धर्मादि कार्योंमें नहीं। इसलिये हे जगन्नाथ! आप ऐसी कृपा करें कि आपमें मेरी आत्मान्तिकी प्रीति हो जाय। सभी फल देनेवाले भगवान् विष्णुकी जिसने दृढ़ भक्ति कर ली, उसने स्वर्ग और मोक्ष आदिके साधन किन कर्मोंकी नहीं किया है? हे अच्युत! आपके पूजन और स्तुति करनेमें कौन

१ 'शार्ङ्ग' नामका धनुष धारण करनेवाले।

समर्थ है? आज मैंने यथासामर्थ्य आपकी जो पूजा और स्तुति की है, उसकी अपूर्णताके लिये भुझे क्षमा प्रदान करें। मेरा आपको प्रणाम है।

हे मुने मैंने भस्मी प्रकरसे आपको यह चक्रवर् (अष्टभुज)-स्तोत्र सुना दिया है। यदि आप परम वैष्णव पदकी इच्छा करते हैं तो परमेश्वर विष्णुको भक्तिपूर्वक यह स्तुति करें।

पूजाके स्मरण जो मनुष्य इस स्तोत्रके द्वारा जगद्गुरु भगवान् विष्णुकी स्तुति करता है, वह शीघ्र ही संसारके बन्धनको काटकर मोक्ष प्राप्त कर लेता है। हे मुने! अन्य जो कोई भी पवित्र होकर भक्तिपूर्वक प्रतिदिन तीनों संध्यकालोंमें श्रीविष्णुदेवको इस स्तोत्रके अनुसार भजन करता है, वह अपने समस्त अधीष्टोंकी सिद्धि प्राप्त कर लेता है। इस स्तोत्रका पाठ करनेसे पुत्र चाहनेवाला व्यक्ति पुत्र प्राप्त करता है, सांसारिक बन्धनसे मुक्त होनेकी इच्छा रखनेवाला उससे मुक्त हो जाता है। इस स्तोत्रके पाठसे रोगी रोगसे मुक्तकर प्राप्त कर लेता है, निर्धन व्यक्ति धनवान् बन जाता है और विधवा भी विधवा भाग्य तथा कौटिल्य प्राप्त करता है। जातिस्मरण (पूर्वजन्मके वृत्तान्तकी स्मृति) तथा और जो कुछ चित्तमें इच्छा रखता है, भक्त उसे प्राप्त कर लेता है।

यह प्राणी धन्य है, सब कुछ जाननेवाला है, बुद्धिमान् है, साधु है, सभी सत्कर्मोंका कर्ता है, सत्यवादी है, पवित्र है और दत्ता है, जो भगवान् पुरुषोत्तमकी स्तुति करता है। इस संसारमें वे प्राणी सम्भाव्य करने योग्य नहीं हैं और समस्त धर्मोंसे बहिष्कृत हैं, जिनका कोई भी सत्कार्य भगवान् हरिके अवस्थसे सम्पन्न नहीं होता। वह व्यक्ति दुरात्मा है, उसका मन और वचन शुद्ध नहीं है, जिसकी सब कुछ प्रदान करनेवाले भगवान् विष्णुमें अवलम्बित भक्ति नहीं है।

मनुष्य सब सुख प्रदान करनेवाले भगवान् हरिकी विधिपूर्वक पूजा कर जो कुछ भी कामना करता है उसे प्राप्त कर लेता है। ब्रह्मपूर्वक आपाधन करनेपर पुरुषोत्तम भगवान् सब कुछ प्रदान करते हैं। समस्त मुनि जिन देवका चिन्तन करते हैं, वे ही शुद्ध ब्रह्म परमब्रह्म हैं। जो सभीके हृदयमें विराजमान रहते हैं। जो सब कुछ जानते हैं और जो सभी कृत्योंके साक्षी हैं, जो भय-मरण-विहीन हैं नित्य-आनन्दस्वरूप हैं, ऐसे आज, अमृत, ईश वासुदेवकी मैं नमस्कार करता हूँ। मैं समस्त संसारके स्वामी, सुप्रसन्न,

साधु, अति विमल, विशुद्ध, निर्गुण, आत्मस्वरूप और समस्त सुखोंके मूल भगवान् नारायणकी भावपूर्णसे पूजा करता हूँ। मेरे हृदयकमलमें सर्वसाक्षी सच्चिदानन्दस्वरूप भगवान् विष्णु सदा विराजमान रहें—

सकलभूतिभिराच्छिन्नयते यो हि शुद्धो
निश्चिन्तयति निश्चिन्तो वेति सः सर्वसाक्षी ।
तद्यज्यमृतमीतं वासुदेवं क्लेशजम्
भयमरणादिहीनं नित्यमनन्दरूपम् ॥
निश्चिन्तयन्मनसा ज्ञातुं तं सुप्रसन्नं
त्वत्तिथिस्तत्तिथिं शुद्धं निर्गुणं भावयन् ।
सुखमुदितसमस्तं पूजयाम्यात्मभावं
विशतु हृदयपथे सर्वसाक्षी विहाय ॥

२३४।६०-६७

इस प्रकार मैंने अग्नि अन्तसे रहित, परमेश्वर ब्रह्मस्वरूप भगवान् विष्णुके महा प्रभावका वर्णन किया। इसलिये मोक्ष प्राप्त करनेकी इच्छा रखनेवाले मनुष्यको चाहिये कि वह भस्मीभूति परमेश्वरका चिन्तन करे। इस संसारमें कौन ऐसा योगी है जो उन मोक्षयोग्य पुरुषपुरुष, सूर्यके समान तेजस्वी, विमल, विशुद्धात्मा, श्रेष्ठ, अद्वितीय विष्णुका चिन्तन करके उनमें तदाकार नहीं हो जाता? जो मनुष्य इस स्तुतिवाक्य सदैव पाठ करता है, वह श्रीविष्णुके सम्पन्न ही प्रसन्नचित्त तथा पापसे रहित हो जाता है जो व्यक्ति अर्थ, धर्म, कर्म और मोक्षरूप पुरुषार्थकी कथना करता है अथवा सम्पूर्ण सौख्य चाहता है, वह सब कुछ छोड़कर सर्वश्रेष्ठ पुरुषपुरुष, वरदा करने योग्य विष्णुकी शरणमें जाता है, इसीलिये उसका प्रभाव सर्वत्र फैल जाता है और वह विष्णुलोकको चला जाता है।

जो प्राणी विष्णु, सबके स्वामी, विश्वको कारण करनेवाले, विशुद्धात्मा, समस्त संसारके विनाशके हेतु, विमल, भगवान् वासुदेवकी शरणमें आनासक्त-भावसे जाता है, वह मोक्षपदको प्राप्त करता है—

विष्णुं ब्रह्मं विश्वकर्तृ विशुद्ध-
धनेवसोत्तरविनाशहेतुम् ।
यो वासुदेवं विमलं प्रपन्नः
स मोक्षमाप्नोति विमुक्तमङ्ग ॥

२३४।६८

(अध्याय २३४)

ब्रह्मज्ञाननिरूपण तथा षडङ्गयोग

सुलजीने कहा—[हे शौनक:] अब मैं वेदान्त और सोछ्यासिद्धान्तके अनुसार ब्रह्मज्ञानका वर्णन करता हूँ।

‘मैं ही ज्योतिर्मय परब्रह्मस्वरूप विष्णु हूँ’ ऐसा चिन्तन करते हुए ‘सूर्य, इन्द्राकाश और वह्निमें एक ही ज्योति तीन रूपमें स्थित है’ ऐसा निश्चय करना चाहिये जैसे गायक शरीरमें घृत रहनेपर भी घृत गायको बल प्रदान नहीं करता, परन्तु उसी घृतको निकालकर विधिके अनुसार गायोंके निमित्त प्रयोग करनेपर वह घृत महाबलप्रद हो जाता है, वैसे ही विष्णु सभी जीवोंके शरीरमें विद्यमान रहनेपर भी बिना अग्राधनाके कल्याणकारी नहीं हो सकते। जो योगरूप वृक्षपर चढ़नेके इच्छुक हैं, उनके लिये कर्मज्ञान आवश्यक है, किन्तु जो योगरूपी वृक्षपर आरुढ़ हो चुके हैं, उनके लिये त्याग (वैराग्य) एवं ज्ञान ही महत्त्वपूर्ण हो जाता है। जो कन्दादि विषयोंको जाननेको इच्छा करता है, उसमें राग-द्वेषादि प्रादुर्भूत हो जाते हैं, इसी कारण मनुष्य लोभ-मोह तथा क्रोधके घसींभूत होकर पापाचार करता है।

जिसके हाथ, तपस्व^१, उदर और वाक्य—ये चार सुसंयत रहते हैं, वही बुद्धिमानोंके द्वारा विप्र कहा जाता है। जो दूसरेके ब्रह्मको ग्रहण नहीं करते, हिंसा नहीं करते, क्षुण्में अनुच्छ नहीं रहते, वास्तवमें उन्हींके दोनों हाथ सुसंयत रहते हैं जो दूसरेकी स्त्रोके प्रति कामका भाव नहीं रखता, उसीकी उपस्थेन्द्रिय सुसंयत है। जो लोभरहित होकर परिमित भोजन करते हैं, उन्हींके उदरको संयत कहा जाता है। जो हित-परिमित और सत्य वाक्य बोलता है, उसीकी वाणी संयत कही जाती है।

जिसके हाथ आदि संयत रहते हैं उसके लिये तपस्या या यज्ञादिका कोई प्रयोजन नहीं है अर्थात् तपस्या, यज्ञ आदि तभी सफल होते हैं, जब हाथ, तपस्व, उदर एवं वाक्य संयत हों।

मन, बुद्धि और इन्द्रियोंका अत्यन्तिक ऐक्य अर्थात् सदा ध्येयतत्त्वमें लब्ध रहना, ध्यान कहलाता है यह ध्यान दो प्रकारका होता है—समीज^२ तथा निर्मोज^३।

चिन्तनकी मूल आधार-शक्ति बुद्धि^४ औरोंके मध्यमें

रहती है इसे यदि जीव विषयोंमें लगाये रहता है तो यही जाग्रत्-अवस्था होती है जब जीवकी इन्द्रियाँ ज्ञान्त हों, केवल मन चञ्चल हो और इसी कारण बाहरी एवं भीतरी विषयोंको केवल स्वप्नमें जीव देखता रहे तो यही स्वप्नावस्था है जब मन इन्द्रियमें स्थित हो तथा तमोगुणसे मोहित होनेके कारण कुछ भी स्मरण न कर सके, तब सुषुप्ति-अवस्था समझनी चाहिये।

जो चित्तेन्द्रिय होता है उसकी जाग्रत्-अवस्थामें तन्द्रा, मोह और भ्रम नहीं उत्पन्न होते। वह सत्त्वार्थादि विषयोंमें आसक्त नहीं होता।

ज्ञानी इन्द्रियों और मनको विषयोंसे खींचकर बुद्धिके द्वारा अहंकारको एवं प्रकृतिके द्वारा बुद्धिको संयत कर और चित्-शक्तिके द्वारा प्रकृतिको भी संयत कर केवल आत्मरूपमें अवस्थित रहता है। इस स्थितिमें ज्ञानी मनसे स्वप्रकाश आत्मा (परमात्मा) को देख सकता है। आत्मा स्वप्रकाश है, ज्ञेय है, ज्ञाता है और ज्ञानाधिकरण है। विद्रूप अमृत शुद्ध निष्क्रिय सर्वव्यापी शिवप्रद आत्माको जानकर मनुष्य तुरीय^५-अवस्थामें आ जाता है, इसमें संस्रम नहीं है।

जीवकी अन्तिम लक्ष्य मुक्ति है। यह मुक्ति जीवको तभी प्राप्त होती है, जब वह पुर्यष्टक एवं त्रिगुणात्मिका प्रकृतिका परिचायक कर देता है। यह पुर्यष्टक एक ‘कमल’ के रूपमें माना गया है। संसारवस्थामें जीव इसी कमलरूपी पुर्यष्टक की कर्णिकामें स्थित रहता है। तीनों गुणों (सत्त्व, रज एवं तम) की साम्यावस्थारूप प्रकृति ही पुर्यष्टकरूपी कमलकी कर्णिका है। इस पुर्यष्टकरूप कमलके आठ पत्र (दल) हैं—ये हैं—सन्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, रज तथा तम। इस प्रतीकात्मक वर्णनका निष्कर्ष यह है कि जीवको मुक्ति प्राप्त करनेके लिये प्रकृतिसे स्वयंको अलग करना अनिवार्य है इसके हेतु शब्द आदि विषयोंके प्रति अनासक्त होना होगा।

प्राणायाम, जप, प्रत्याहार, धारणा, समाधि और ध्यान—ये छः योगके साधन हैं।

हिन्दयसंयमसे पापक्षय और पापक्षयसे देवप्रीति सुलभ होती है। देवप्रीति मुक्ति एवं मुक्तिसाधनकी ओर उन्मुख

१. पुर्येन्द्रिय—अविद्या आदि कलंक हो जाते हैं। उनकी अनुभव होने रहनेपर समीज ध्यान कहा जाता है। ३. कर्मों रूप बाँजका अनुभव न हो तो निर्मोज ध्यान कहा जाता है। ४. ध्येय ज्ञान। शिवस्वरूप अद्वैतावस्था।

होनेके लिये भी प्रथम एवं अनिवार्य साधन है। योगका मुख्यतम साधन है प्राणायाम यह दो प्रकारका है- गर्भ और अगर्भ। जब एवं ध्यानयुक्त जो प्राणायाम है, वही गर्भ प्राणायाम है और इससे अतिरिक्त होनेपर अगर्भ प्राणायाम कहा जाता है। जो प्राणायाम छत्तीस मात्रासे युक्त रहता है वही श्रेष्ठ है। जो चौबीस मात्रासे युक्त रहता है वह मध्यम है और जो प्राणायाम बारह^१ मात्रासे युक्त रहता है वह निम्न है। सदा अकारका जप कर प्राणायाम करे। अकार परब्रह्मका वाचक है। इस ब्रह्मवाचक अकारका परिज्ञान होनेपर वाच्य ब्रह्म प्राप्त हो जाता है।

‘ॐ नमो विष्णवे’—इस चतुर्धर और द्वादशधा गायत्रीका जप करना चाहिये। सभी इन्द्रियोंकी प्रवृत्ति सांसारिक विषयोंकी ओर रहती है। मनके द्वारा इन प्रवृत्तियोंकी निवृत्तिको ही प्रत्याहार कहा गया है। इन्द्रियोंको अपने विषयोंसे समाहरण कर मनको बुद्धिके साथ प्रत्याहारमें स्थित रखते हुए बारह बार प्राणायाम करनेमें जितना समय लगत है, उतने समयतक ब्रह्ममें मनको निविष्ट करना ही द्वादशधरणात्मक ध्यान है—ऐसा ब्रह्मज्ञान कहा है। नियतरूपसे ब्रह्माकारवृत्तिमें जो संतुष्टिका अनुभव होता है, उसीको समाधि कहा जाता है। ध्यान करते-करते यदि मन चञ्चल नहीं होता है, सदा ध्यानमें ही प्रवृत्ति रहती है अर्थात् अभीष्ट प्राप्ति तक ध्यानसे निवृत्ति नहीं होती तो इसीका नाम धारणा है। मन यदि ध्येतत्त्वमें ही आसक्त रहता है अर्थात् ध्येतत्त्वका ही चिन्तन सदा होता रहता है, अन्य किसी भी पदार्थका ध्यान नहीं होता तो इसीको ध्यान कहा जाता है।

ध्यानपरायण मुनिगण, ध्येय पदार्थका चिन्तन करते करते जब मन उसी ध्येयमें निश्चल हो जाता है, तो इसे ही परम ध्यान कहते हैं। ध्यान करते-करते जब सर्वत्र ध्येयपदार्थ ही दिखायी देने लगे, ध्याता भी ध्येयमय प्रतीत हो और किसी प्रकारका द्वैतज्ञान नहीं रहे तो इस अवस्थाको समाधि कहा जाता है जिसका मन संकल्परहित होकर इन्द्रियोंके विषयचिन्तनसे विरत हो जाता है तथा ब्रह्ममें लीन हो जाता है। वही समाधिमें स्थित कहा जाता है। जिस योगीका मन अज्ञानमें अवस्थित परमात्माका ध्यान करते-करते तन्मय हो जाता है, वह योगी सप्ताधिरूप कहा

जाता है। चित्तकी अस्थिरता, भ्रान्ति, दौर्मेनस्थ और प्रमाद—ये सभी योगियोंके दोष कहे गये हैं, ये योगमें विघ्नकारक हैं।

मनके स्थिर होनेके लिये प्रथम ध्येयके स्मृतस्वरूपका चिन्तन करे, इसके बाद मनके निश्चल होनेपर तेजःस्वरूप परमात्माके अनुरक्त होकर स्थिर हो जाना चाहिये। जगत्में परमात्माके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, वह परमात्मा ही विश्वरूप है—इस प्रकारका निश्चय कर परमात्मसे अतिरिक्त सभी पदार्थोंको असत् मानकर उनका परित्याग कर देना चाहिये। हृदय-पदमें स्थित अकाररूपी व्यापक परमब्रह्मका ध्यान करना चाहिये। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञसे रहित तीन मात्रासे युक्त अकारका जप करना चाहिये। प्रथम अपने हृदयमें अकारस्वरूप प्रधान पुरुषका ध्यान करे इसके बाद उसके ऊपर कृष्णवर्ण, रक्तवर्ण तथा श्वेतवर्णवाले त्रभोगुण, रजोगुण और सत्त्वगुणके तीन मण्डलोंका ध्यान कर उनमें जीवात्मा पुरुषका ध्यान करे। मण्डलके ऊपर ऐश्वर्य आदि आठ गुणोंसे युक्त अष्टदल कमलकी भावना की जाती है।

इस कमलकी कर्णिका ज्ञान है, केसर विज्ञान है, नल वैराग्य है एवं इसका कन्द वैष्णव धर्म है। मुक्तिसिद्धक व्यक्ति इस इत्ययकी कर्णिकायमें स्थित प्रणवरूप ब्रह्मका ध्यान, चेतन निश्चल तथा व्यापक रूपमें करे; इस अकारस्वरूप ब्रह्मका ध्यान करते-करते यदि कोई प्राणीका परित्याग कर देता है तो वह ब्रह्मसायुज्य प्राप्त करता है। योगी देहगत पदके मध्यमें हरिको बैठकर भक्तिभावसे उनका ध्यान करे कुछ लोग ध्यान-रूपी चक्षुसे—आत्मसे आत्म (परमात्मा) को देखते हैं। साक्ष्यदर्शन—चेतास्वैग प्रकृति-पुरुषके विवेकसे तथा योगवेत्ता योगके प्रभावसे आत्मदर्शन करते हैं। आत्मा ज्ञानरूप है। वास्तवमें ज्ञानका ही मोहात्म्य है। ज्ञान ही ब्रह्मका प्रकाशक है और ज्ञान ही भवबन्धनको फाटनेवाला है। इसीलिये ध्यान साधनमें एकाचित्तता ही प्रधान योग है। यही योग योगियोंको मुक्ति प्रदान करता है, इसमें संशय नहीं है। वह एकचित्तताका योग आत्मदर्शनमें ही पर्यवसित है।

जो इन्द्रियादिको जीत कर ज्ञानसे प्रदीप्त हो जाता है, परमज्ञानमें अवस्थित इसी योगीको मुक्त कहा जाता है। आसन, स्नान आदिकी विधियाँ योगकी साधक नहीं होतीं,

१ मात्राका विवेक योगसूत्रसे प्राणायामकी प्रक्रिया समझनेमें स्पष्ट होगा।

प्रत्युत ये तो योगसिद्धिमें विलम्ब करनेवासी हैं। ये सब विधियाँ साधनके विस्तार मात्र हैं। शिष्टुपासने स्मरणभ्यासके अभ्याससे सिद्धि स्वरूप किया या योगभ्यास करनेवाले योगीजन आत्मासे आत्माको देखते हैं। योगीजन सभी प्राणियोंमें करुणभाव, विषयोंके प्रति विद्वेष एवं शिरण और उदरकी पराधनताका परित्याग करते हुए मुक्ति प्रप्त करते हैं, जब योगी मनुष्य इन्द्रियोंसे इन्द्रियोंके विषयका अनुभव नहीं करता, तब काष्ठकी भाँति सुख, दुःखके अनुभवसे अतीत होकर ब्रह्ममें लीन हो जाता है अर्थात् मुक्त हो जाता है।

मेधावी साधक सभी प्रकारके वर्णभेद, सभी प्रकारके ऐश्वर्यभेद एवं सभी अशुभ तथा पापोंके भ्यानाग्निके द्वारा

भस्मसात् कर परमगतिको प्राप्त करता है। जैसे बरहसे काष्ठमें ध्वंश करनेसे अग्निका दर्शन होता है, वैसे ही भयनसे परमात्मस्वरूप हरिकृष्ण दर्शन किया जा सकता है। जब ब्रह्म और परमात्मस्वरूप हरिका दर्शन किया जाता है, जब ब्रह्म और आत्माके एकत्वका ज्ञान होता है तभी योगका उत्कर्ष जानना चाहिये। किसी भी बाह्य वस्तुसे मुक्तिकी प्राप्ति नहीं हो सकती, मुक्तिकी प्राप्ति आभ्यन्तरिक यम-नियम आदि उपायोंके द्वारा ही होती है। सांख्यज्ञान, योगभ्यास और वेदान्तादिके क्रमसे जो आत्माका प्रत्यक्ष होता है, उसे मुक्ति कहा जाता है। मुक्ति होनेपर अनन्तरात्ममें आत्माका और असत्-पदार्थमें सत्-तत्त्वका दर्शन होता है (अध्याय २३५)

आत्मज्ञाननिरूपण

श्रीभगवान् बोलें—हे नारद अब मैं आत्मज्ञानका तात्त्विक वर्णन करूँगा, सुनिये

अद्वैत तत्त्व ही सांख्य है और उसमें एकचित्ता ही योग है जो अद्वैत तत्त्व-योगसे सम्पन्न हैं, वे भवबन्धनसे मुक्त हो जाते हैं अद्वैत तत्त्वका ज्ञान होनेपर अतीत, वर्तमान और भविष्यके सभी कर्म नष्ट हो जाते हैं ज्ञानी व्यक्ति सदविचाररूपी कुल्हाड़ीके द्वारा संसाररूपी वृक्षको काटकर ज्ञान-वैराग्यरूपी तीर्थके द्वारा वैष्णव पद प्राप्त करता है जाग्रत, स्वप्न और सुषुप्ति—यह तीन प्रकारकी अवस्था ही माया है जो संसारका मूल है। वह माया जबतक रहती है, तबतक संसार ही सत्यमें अवगत होता है। वास्तवमें शाश्वत अद्वैत तत्त्वमें ही सब कुछ प्रविष्ट है अद्वैत तत्त्व ही परब्रह्म है। यह परब्रह्म नाम-रूप तथा क्रियसे रहित है। यह ब्रह्म ही इस जगत्की सृष्टि कर स्वयं उसीमें प्रविष्ट हो जाता है

‘मैं मायाश्रोत धितुल्यको जानता हूँ और मैं भी आत्मस्वरूप हूँ,’ इस प्रकारका ज्ञान ही मुक्तिकी मार्ग है भोक्ष-लाभके लिये इससे अधिक अन्य कोई भी उपाय नहीं है।^१ श्रवण, मनन और ध्यान—ये सभी ज्ञानके साधन हैं यज्ञ, दान, तपस्व्य, वेदाध्ययन और तीर्थसेवायागसे मुक्तिकी प्राप्ति नहीं होती है। मुक्ति किसी मतसे दान-ध्यानसे तथा किसीके मतसे पूजादि कर्मोंसे होती है। ‘कर्म

करो’ और ‘कर्मका त्याग करो’ ये दोनों वचन वेदमें मिलते हैं। निष्कर्मभावसे यज्ञादि कर्म मुक्तिके लिये होते हैं, क्योंकि निष्कर्मभावसे अनुष्ठित यज्ञादि अन्तःकरणकी शुद्धिके साधन हैं। ज्ञान प्राप्त होनेपर एक ही जन्ममें मुक्ति प्राप्त हो जाती है द्वैत (भेद)—भाव रखनेपर तो मुक्ति सम्भव ही नहीं है कुयोगी भी मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते किसी कारण योगभ्रष्ट होनेपर योगियोंके कुलमें उत्पत्ति हो सकती है। ऐसी स्थितिमें मुक्ति सम्भव है।

कर्मोंसे भयबन्धन और ज्ञान होनेसे जीवकी संसारसे मुक्ति हो जाती है, इसलिये आत्मज्ञानका आश्रय करना चाहिये जो आत्मज्ञानसे भिन्न ज्ञान हैं, उनको भी अज्ञान कहा जाता है। जब हृदयमें स्थित सभी कामनाएँ समाप्त हो जाती हैं तब जीव जीवनकालमें ही अमरत्वकी प्राप्ति कर लेता है, इसमें संशय नहीं है—

यदा सर्वं विमुच्यन्ते कामा येऽस्य इति स्थितः।

तदाऽमुक्तकामाप्नोति जीवन्नेव च संशयः॥

२३६ १२,

प्रसन्न होनेसे ब्रह्म कैसे जाता है, कौन अज्ञात है और कहीं जाता है? ऐसे प्रश्नोंके लिये कोई अवसर ही नहीं है। अनन्त होनेके कारण उसका कोई देश नहीं है अतः किसी भी रूपमें उसको गति नहीं हो सकती परब्रह्म अद्वय है, अतः उससे भिन्न कुछ भी नहीं है यह

१ वेदतपोऽपुत्रं चिदुच तप्तः परम् । सोऽहमस्मीति मोक्षाय नान्यः पन्था विमुक्तये ॥ १२३६ ६,

ज्ञानस्वरूप है अतः उसमें ब्रह्मता कैसे हो सकती है ? वस्तुतः ब्रह्म आकाशके समान है इसलिये उभरती गति, अगति और स्थिति आदिका विचार कैसे हो सकता है ? जाग्रत्, स्वप्न, सुषुप्ति आदि अवस्था प्राणों के द्वारा कल्पित हैं अर्थात् विद्यमान हैं।

वस्तुमात्रका स्वरूप ब्रह्म ही है तेजोरूप ब्रह्मको एक अखण्ड परम पुण्यरूप समझना चाहिये जैसे अपनी आत्मा सबको प्रिय है वैसे ही ब्रह्म सबको प्रिय है क्योंकि आत्मा ही ब्रह्म है। हे महामुने! सभी तत्त्वज्ञानको सर्वोच्च मानते हैं, इसलिये चित्तका उल्लम्बन बोधस्वरूप आत्मा ही है। यह आत्मविज्ञान है यह पूर्ण है शाश्वत है। जागते, सोते तथा सुषुप्तावस्थामें प्राप्त होनेवाला सुख पूर्ण सुखरूप ब्रह्मका ही एक क्षुद्र अंश समझना चाहिये जैसे एक मृगमय वस्तुका (ज्ञान होनेपर) समस्त मृगमय पदार्थ ज्ञान लिया जाता है।

सर्वत्र व्याप्त रहित तत्त्व ज्ञानस्वरूप ब्रह्म यदि सदा सर्वत्र सभीके हृदयमें विद्यमान नहीं है तो विस्मृत अर्थात् स्मरण नहीं होना चाहिये पर होता है ऐसी स्थितिमें यह स्मरण किसको होता है निश्चित ही चेतन तत्त्वको ही होता है। इसे ही आत्मा, ब्रह्म, परमात्मा आदिके रूपमें स्वीकार किया गया है। चेतनतत्त्वकी सत्ता—अणु, अशरीरी अथवा परम व्यापक तत्त्व—किसी भी रूपमें स्वीकार किया जाय, पर स्वीकार करना ही है; अन्यथा प्राणीको सुख-दुःखका अनुभव नहीं हो सकेगा चेतनतत्त्व प्राणिमात्रके हृदयमें साक्षात् रूपसे सदा विद्यमान है, इसलिये यह इसको प्रत्येक चेष्टाको जानता रहता है और इस जानकारोका फल यह है कि प्राणीके शुभाशुभ कर्मका फल यथासमय मिलता रहता है यह ब्रह्मतत्त्व सत्य, ज्ञान एवं आनन्दरूप है तथा अनन्त है सत्य ज्ञानसे पृथक् नहीं होता, अनन्ततासे पृथक् आनन्द नहीं है वास्तवमें प्रत्येक जीव सत्य, आनन्द एवं ज्ञानस्वरूप ब्रह्म ही है। स्वयंको ब्रह्मरूपमें जानकर जीव अपने वास्तविक स्वरूप सर्वज्ञताको प्राप्त कर लेता है। जैसे एक हेममयि (पारस) से अनन्त लौहराशि हेममय हो जाती है उसी प्रकार ईश (ब्रह्म) का ज्ञान होनेपर ज्ञानीके द्वारा सकल विश्व ज्ञान लिया जाता है, जैसे अन्धकारदोषके कारण रस्सी अपने सम्पत्थरूपमें नहीं दिखायी देती वैसे ही व्यामोहसे ग्रस्त जीवको आत्मप्राप्ति दर्शन नहीं होता जिस

प्रकार प्रत्यक्ष होनेपर भी दृश्य दृष्टि दोषके कारण सही नहीं दिखायी देता है, अपितु वह कुरूप प्रतीत होता है। उसी प्रकार अकारको सरूपताके कारण वह आत्मतत्त्व असत्य एवं पृथक् प्रतीत होता है। जैसे शब्दमें सर्पका और घोषमें राजका आभास होता है और मृगमरीचिकामें जलका आभास होता है, उसी प्रकार विष्णुमें जगत्को प्रतीति होती है।

जैसे कोई द्विज प्रहासित होनेके कारण 'मैं सूद हूँ' ऐसा मानता है और यह बाध नष्ट होनेके पक्षमें कही व्यक्ति पुनः भ्रमन करता हुआ अपनेको ब्राह्मण मानता है, वैसे ही मायासे आच्छन्न जीव यह 'मैं ही हूँ' ऐसा स्वीकार करता है मायारूपी अज्ञानके समाप्त हो जानेपर पुनः वह अपने स्वरूपमें 'मैं ही ब्रह्म हूँ' ऐसा मान लेता है जैसे ग्रहके नाश हो जानेपर उसको माननेवाला प्राणी उसे कून ग्रहके रूपमें देखता है, वैसे ही अपने स्वरूपका दर्शन होनेपर मायाके अभ्रममें उसकी मायिक पदार्थोंमें विरक्त हो जाती है।

जैसे संसार चक्र अनादि है, वैसे ही उसके मूल भगवान्की माया भी अनादि है। इस मायाके सत् और असत् दो रूप हैं। व्यवहार-कालमें वह सत् और परमार्थतः असत् है। मायाके कारण ही अज परमात्मा भी अपनी मायाके आवेगसे जगत्के रूपमें परिणत होता है मायाको इच्छसे ही पति-पत्नी आदिके रूपमें यह सम्पूर्ण जगत् कल्पित है अष्टादश तत्त्वोंका यह त्रिगुणात्मक जगत् और घोराली स्पष्ट योनियोंके नर और नारियोंकी आकृति मायाके द्वारा ही रचित है त्रिगुणात्मक अष्टादश तत्त्वोंके रूपमें मायाके द्वारा ही स्रष्टा विश्वकी सृष्टि होती है। वस्तुतः नाम, रूप और क्रिया अदि जगत्की सत्ता मध्यमें ही है आदि और अन्तमें नहीं। इसलिये व्यवहार-कालमें सत्य प्रतीत होनेपर भी परमार्थतः यह मिथ्या है। जिस प्रकार स्वप्नस्थायामें रथ आदिकी सत्ता प्रतीत होती है, किन्तु वहीं उनका अस्तित्व रहता नहीं है उसी प्रकार जाग्रत् अवस्थामें भी वे समुद्भूत उस प्राणोंके पास नहीं रहती परमार्थतः जैसे जाग्रत् अवस्था और स्वप्न अवस्थाके पदार्थोंका भावाभाव प्रतीत होता है, वैसे ही मायिक पदार्थ भी व्यवहार और परमार्थमें सत् असत् हैं। स्वप्न तथा जागृति की स्थितिमें ऐसा ही इस परम ब्रह्मका अस्तित्व है किन्तु सुषुप्तावस्थामें प्राणीका चित निद्रित होता है। सभी ज्ञानेन्द्रियों एवं कर्मेन्द्रियोंके साथ भन उस आत्मके साथ

एकाकारकी स्थितिमें रहता है। अतः उस समय सत् असत्का कुछ भी ज्ञान प्राणीको नहीं होता। इसी निष्ठेताको अवल और अद्वैत पद कहते हैं। ऐसा ही उस ब्रह्मा स्वरूप है।

मायाका अस्तित्व अविचारके कारण ही सिद्ध होता है किंतु विचार करनेपर वह अविद्यमान होन है। यह ब्रह्मके समान निरन्तर विद्यमान रहती है, ऐश्वर्य नहीं है। यह तो मात्र कल्पन है। इस प्रकार उसे असत् मत्थाक अस्तित्वबन्धके कारण सत्यत्व सिद्ध होता है। जो सत्य होता है उसका अस्तित्व माना जाता है और अस्तित्वके कारण ही पदार्थको

सत्यता स्वीकार की जाती है।

हे नारद मैं अनन्त हूँ। मेरा ज्ञान भी अनन्त है। मैं अपनेमें पूर्ण हूँ। आत्माके द्वारा अनुभूत अन्तःसुख मैं ही हूँ। सात्विक, राजस और तामस गुणसे सम्बन्धित भावोंसे मैं निस्पृह रहता हूँ। मेरी उत्पत्ति अशुद्धतासे नहीं हुई है। मैं शुद्ध हूँ। मैं तो अमृतस्वरूप हूँ। मैं ही ब्रह्म हूँ। मैं प्राणियोंके हृदयमें प्रव्यस्तित वह ज्योति है, जो दीपकके समान उनके अज्ञानरूपी अन्धकारको विनष्ट करती रहते हैं। यह आत्मज्ञानकी स्थिति है।

(अध्याय २३६)

गीतासार

श्रीभगवान्ने कहा—[हे नारद।] अब मैं गीताका सारतत्त्व कहूँगा, जिसे मैंने पूर्वमें अर्जुनको सुनाया था।

अष्टाङ्गयोगयुक्त और वेदान्तपरब्रह्म मनुष्योंके लिये आत्म-कल्पाण सम्भव है। आत्म-कल्पाण ही परम कल्पाण है। उस आत्मज्ञानसे उत्कृष्ट और कुछ भी लाभ नहीं है। आत्म देहरहित, रूप आदिसे हीन, इन्द्रियोंसे अतीत है। मैं आत्मा हूँ, संसारादि सम्बन्धके कारण मुझे किसी प्रकारका दुःख नहीं है। धूमरहित प्रव्यस्तित अग्निशिखा जैसे प्रकाश प्राप्त करती है। जैसे ही आत्मा स्वयं प्रदीप्त रहता है। जैसे आकाशमें विद्युत्-अग्निक प्रकाश होता है, वैसे ही हृदयमें आत्माके द्वारा आत्मा प्रकाशित होता है। श्रोत्र आदि इन्द्रियोंको किसी प्रकारका ज्ञान नहीं है। वे स्वयंको भी नहीं जान सकती हैं, परंतु सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, क्षेत्रज्ञ आत्मा ही इन्द्रियोंका दर्शन करता है। जब आत्मा दृक्स्वतः प्रदीपके समान हृदयस्थलपर प्रकाशित होता है, तब पुरुषोंका पापकर्म नष्ट हो जाता है और ज्ञान उत्पन्न हो जाता है।

जैसे दर्पणमें दृष्टि डालनेपर अपने द्वारा अपनेको देख सकते हैं, वैसे ही आत्मप्रभं दृष्टि करनेपर इन्द्रियोंको, इन्द्रियोंके विषयोंको तथा पञ्चमहाभूतोंका दर्शन किया जा सकता है। मन, बुद्धि, अहंकार और अव्यक्त पुरुष—इन सभी इन्द्रियोंका मनमें अभिनिवेश कर उस मनको अहंकारमें स्थापित करना चाहिये। उस अहंकारको बुद्धिमें, बुद्धिको प्रकृतिमें, प्रकृतिको पुरुषमें एवं पुरुषको परब्रह्ममें विलीन करना चाहिये। इस प्रकार करनेसे ही 'मैं सदा हूँ' इस प्रकारकी ज्ञान-ज्योतिका प्रकाश होता है। इससे वह पुरुष मुक्त हो जाता है। नौ द्वारोंसे युक्त, तीनों गुणोंके अग्रभ तथा आकाश आदि पञ्चभूतात्मक और आत्मासे अधिष्ठित इस शरीरको जो ज्ञानो व्यक्ति जान लेता है, वही ब्रह्म है और वही ज्ञानदर्शी है। सी अश्वमेध या हजारों वाजपेय यज्ञ इस ज्ञानयज्ञके सोलहवें अंशके फलको भी प्रदान नहीं कर सकते (अध्याय २३७)

गीतासार

श्रीभगवान्ने पुनः कहा—हे अर्जुन! यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा तथा समाधि—यह अष्टाङ्गयोग मुक्तिके लिये कहा गया है। शरीर, मन और वाणीको सदा सभी प्राणियोंको हिंसासे निवृत्त रखना चाहिये। क्योंकि अहिंसा ही परम धर्म है और उससे परम सुख मिलता है—

कर्मणः घनता याचः सर्वभूतेषु सर्वदा॥

हिंसाविरामको घर्मों काहिंसा धर्म सुखम्॥

१०८ ३

सदा सत्य और प्रिय वचन बोलना चाहिये। कभी भी अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिये, प्रिय-मिथ्या वचन भी नहीं बोलना चाहिये, यही सनातनधर्म है।

सत्यं ब्रूयात् प्रियं ब्रूयाच्च ब्रूयात् सत्यमप्रियम् ।

प्रियं च नानृतं ब्रूयादेव धर्मः सनातनः ॥

२१८ ४

चोरीसे या बलपूर्वक दूसरेके द्रव्यका अपहरण करना स्तेय है इसके विपरीत आचरण करना अर्थात् कभी भी चोरी न करना अस्तेय है। स्तेय-कार्य (चोरी) कभी भी नहीं करना चाहिये, क्योंकि अस्तेय (चोरी न करना) ही धर्मका साधन है -

यच्च ब्रह्मापहरणं धीर्याद्वैद्य बलेन च ।

स्तेयं तस्यानाचरणमस्तेयं धर्मसाधनम् ॥

२१८ ५

सदा और सभी अवस्थामें कर्म, मन और वाणीके द्वारा मैथुनका परित्याग करना चाहिये इसीको ब्रह्मचर्य कहा जाता है। आपत्तिकालमें भी इच्छापूर्वक द्रव्यका ग्रहण न करना ही अपरिग्रह है। प्रथमपूर्वक परिग्रहका परित्याग करना चाहिये। शीघ्र दो प्रकारके हैं—बाह्य और आभ्यन्तर भृतिका और जल आदिके द्वारा बाह्य एवं भाव-शुद्धिके द्वारा आभ्यन्तर शीघ्र होता है। यदृच्छालाभ अर्थात् अनायास-प्राप्तिके संतुष्ट होना ही संतोष है। यह संतोष ही सभी प्रकारके सुखका साधन है। मन और इन्द्रियोंकी ओर एकाग्रता है, वही परम तप है। कृच्छ्र और चान्द्रायण

आदि व्रतोंके द्वारा देहका शोषण भी तपस्या है। पुरुषोंकी सत्वशुद्धिके लिये जो वेदान्त, शतस्रोतका पाठ और अंग-कार आदिका जप है, पण्डितजन उसे स्वाध्याय कहते हैं।

कर्म, मन और वाणीसे हरिकी स्तुति, नाम-स्मरण, पूज्यदि कार्य और हरिके प्रति अनिश्चला भक्तिको ही ईश्वरका चिन्तन कहा जाता है। स्वस्तिकासन, पद्मासन और अर्धासन आदि आसन कहे गये हैं अपने शरीरका वायुका नाम प्राण है। उस वायुके निरोधको प्राणायाम कहा जाता है। हे पाण्डव इन्द्रियों असद्विषयोंमें विचरण करतो हैं। उनको विषयोंसे निवारित करना चाहिये। साधुगण इस प्रकारके इन्द्रिय-निरोधको प्रत्याहार कहते हैं। मूर्त और अमूर्त ब्रह्म-चिन्तनको ध्यान कहा जाता है। योगारम्भके समय मूर्तमान् और अमूर्तरूपमें हरिके ध्यान करना चाहिये।

तेजोमण्डलके मध्यमें ज्ञेय चक्र, गदा तथा पराधारी चतुर्भुज—कौस्तुभचिह्नसे विभूयित, चनयाली, वायुस्वरूप जो ब्रह्म अधिष्ठित है मैं वही हूँ। इस प्रकार मन्त्रको लय करके श्रीहरिको धारण करना ही धारणा है। 'मैं ही ब्रह्म हूँ' और 'ब्रह्म ही मैं हूँ' इस प्रकार देशालम्बन रहित अहं और ब्रह्म पदार्थका तादात्म्य रूप ही समाधि है।

(अध्याय २३८)

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

ब्रह्मगीतासार

ब्रह्माजीने कहा—[हे नारद] अम मैं ब्रह्मगीतासारका वर्णन करूँगा, जिसे जानकर संसारसे मुक्ति हो जाती है।

मैं ब्रह्म हूँ इस वाक्यार्थका ज्ञान होनेसे मनुष्योंकी मोक्षकी प्राप्ति होती है। मैं और ब्रह्म—इन दो पदोंके अर्थका ज्ञान होनेपर वाक्यका ज्ञान होता है। विद्वानोंने इन पदोंके अर्थको वाक्य तथा लक्ष्य-रूपमें दो प्रकारका स्वीकार किया है। वाक्यार्थ और लक्ष्यार्थसे भिन्न-पुनः वाक्यार्थ ही शुद्ध वाक्यार्थ है। वेदोंके द्वारा अहं शब्दसे एक प्राणपिण्डात्मक और दूसरा प्रत्यग्-रूप आत्मा गृहीत होता है। अव्ययानन्द चैतन्य परेश्वरात्मके सहित है और प्राण-पिण्डात्मक चैतन्य उसका दूसरा पक्ष है। अहं पदकी लक्षणासे आत्माका अल्पज्ञानवादि दोषरहित शुद्ध आत्मा अर्थ होता है।

जो प्राणपिण्डात्मक अर्थ है वह उसका दूसरा भाग है। इसमें परोक्ष अर्थात् लक्ष्यार्थकी देखनेके पक्षान् जैसे उस

अर्थकी स्थिति आती है, वैसे ही लक्ष्यार्थकी देखनेके पक्षान् उस अर्थकी स्थिति आती है। वैसे ही ब्रह्म पदसे प्राणपिण्डात्मक अर्थकी प्रतीति होती है। निष्ठा तथा परोक्षता आदि अर्थ-प्रतीतिके जो गुण हैं, उनका परित्याग करके ऐसा अर्थ किया जाता है। अद्वयानन्द चैतन्य इस अर्थकी प्राप्ति से लक्ष्यार्थ ब्रह्मपदसे ही हो जाती है। अद्वयानन्द चैतन्यको लक्ष्यार्थ रूपमें देखकर 'मैं ब्रह्म हूँ'—इन दोनों पदार्थोंकी सिद्धि 'ब्रह्म मैं हूँ' और 'मैं ब्रह्म हूँ'—इन दो स्थितियोंमें होती है। 'मैं ब्रह्म हूँ' इस वाक्यसे स्वानुभूतिका फलार्थ प्राणीको प्राप्त होता है। ऐक्यज्ञान तो निश्चित ही वेदान्तसे होता है। उससे यह अर्थ परे है। ज्ञानसे अज्ञानको जो निवृत्ति होती है, उस निवृत्तिके बाद प्राणीके चित्तकी लक्ष्यसे जो ऐक्यकी स्थिति उत्पन्न होती है, वही मुक्ति है।

(अध्याय २३९)

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

ब्रह्मगीता सार

श्रीभगवान् ने कहा [हे पाण्डव !] यह सिद्ध है कि परमात्मा है : उसी परमात्मासे आकाश, आकाशसे वायु, वायुसे अग्नि, अग्निसे जल तथा जलसे पृथ्वीकी उत्पत्ति हुई है, जो इस अमृत प्रपञ्चकी जन्मदात्री है। तदनन्तर स्रष्टा तत्त्व उत्पन्न हुए वाक्, इन्द्रिय, पैर, पशु और उपरस्व—ये पाँच कर्मेन्द्रियाँ हैं। कान, त्वक्, नेत्र, जिह्वा तथा नासिका—ये पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ हैं। प्राण, अपान, समान, स्यान और उदान नामक पाँच प्रकारकी वायु है। मन और बुद्धिरूप अन्तःकरण है। मन संदेहो होता है और बुद्धि निश्चयात्मिका होती है। इसका स्वरूप सूक्ष्म होता है। आत्माके रूपमें भगवान् हिरण्यगर्भ अन्तःकरणमें विद्यमान रहते हैं वही जीवात्मा है। इस प्रकार प्रपञ्चसे परे उस महाप्राण परमात्माके द्वारा पञ्चमहाभूतोंसे बने शरीरकी उत्पत्ति होती है। उन्हीं पञ्चीकृत पञ्चमहाभूतोंसे ब्रह्माण्ड अर्थात् इस जगत्की सृष्टि हुई थी

पैर आदिसे युक्त शरीर स्थूल शरीर है, यह तो संसारमें प्रसिद्ध ही है। उसके बाद इनमें पञ्चभूत तत्त्व और उनके कणोंकी जो स्थिति है, वह स्थूल शरीरसे पूर्वका शरीर है किंतु उसके शरीरसे जो कुछ उत्पन्न होता है, उसको स्थूल ही कहा जाता है। जिह्वान् इस प्रकार परमात्मासे स्थित शरीरको तीन प्रकार भान्ते हैं स्वतत्त्वके भेदको बतानेवाले भेदवाक्य 'अहं ब्रह्मस्मि'के अनुसार उन दोनों पूर्वस्थूल और स्थूल शरीरमें वह ब्रह्म ही प्रविष्ट रहता है जलमें सूर्यकी छाया और घेरके समान उस समय उसकी आकृति होती है, जीवस्वरूप वह ब्रह्म उसमें प्राणादि इन शारीरिक तत्त्वोंको धारण करता है। जाग्रत, स्वप्न तथा सुषुप्तिकी अवस्थाओंमें किये जानेवाले कार्योंका जो साक्षी है, वही जीव माना गया है

जाग्रत, स्वप्न तथा सुषुप्तिकी अवस्थाओंसे परे वह ब्रह्म अपने निर्गुण स्वभावमें ही रहता है। उस क्रियाशील शरीरके साथ रहने एवं न रहनेकी स्थितिमें भी वह नित्य शुद्ध स्वभाववाला ही है। इसमें कोई विकृति नहीं आती

जाग्रत, स्वप्न और सुषुप्तिकी जो तीन अवस्थाएँ हैं, इन अवस्थाओंके कारण वह परमात्मा ही तीन प्रकारका मान लिया जाता है। वह अन्तःकरणमें स्थित रहता है और जाग्रत, स्वप्न और सुषुप्तिकी स्थितिमें इन्द्रियोंकी क्रियाशीलताको देखता हुआ वह विकरपुक्त हो जाता है

हे मर्जुन अब मैं फलपुक्त क्रिया और कारकको जाग्रत, स्वप्न तथा सुषुप्ति-अवस्थाका वर्णन करता हूँ, उसको सुन इन्द्रियोंके द्वारा शब्द-स्पर्श-रूप-रस और गन्ध—इन तन्मात्राओंका जब मनुष्यकी सत्य-रूपमें ज्ञान होता है, तब उसको मनुष्यकी जाग्रत अवस्था कहते हैं। उसको विषयासक्त प्राणीके अन्तःकरणमें जागते हुए संस्कारोंका विश्वास भी कहा जा सकता है। स्वप्न एवं सुषुप्तिकी स्थिति तब होती है, जब विषयापेक्षित कार्योंमें लगाये जानेवाले साधनकी चिन्तामें बुद्धि एकाग्र हो जाती है। कारण-अवस्थामें ब्रह्मकी स्थिति है। अतः कालके वशमें होनेके कारण वह जीवात्मा बनकर स्वरूप शरीर स्थित रहता है।

यम-निवमादि अष्टाङ्ग मार्गको यथाक्रम पार करते हुए जाग्रत, स्वप्न और सुषुप्ति-अवस्थामें विद्यमान वह जीव साक्षी रूपमें सब कुछ देखता है। अतः मनुष्यको समाधि आरम्भ करनेके पूर्व ही उस परम लक्ष्यको अवधारणा अपने चित्तमें बन लेनी चाहिये

इसके बाद मुमुक्षुके अन्तःकरणमें कैवाण्य अव्यक्त उस परमात्माके साक्षात्कारकी अवस्था आ जाती है। अतः मोक्षार्थीको उस स्थितिमें पाञ्चभौतिक शरीरके अंदर फैले हुए क्षेत्रज्ञ जीवात्माके सिष्यमें विचारकर उसको शरीरसे पृथक् समझना चाहिये, क्योंकि आत्मतत्त्वको शरीरसे अतिरिक्त न माननेपर ब्रह्मतत्त्वसे साक्षात्कार करनेमें अनेक बाधाएँ होती हैं। अतः उन बाधाओंको दूर करना अपेक्षित है, जो सांसारिक विषय-वासनाओंके क्षेत्रसे उत्पन्न हैं। उस स्थितिमें तो समस्त क्षेत्रको ही शून्य बन देना आवश्यक होता है। यह पाञ्चभौतिक शरीर घट आदिके समान है, जैसे घटके अंदर

आकाश है, उस समय वह घटाकाश कहा जाता है किंतु उस भ्रमको दूर कर दिख जाय तो अपने उस समग्र रूपमें वह दिखायी देता है वैसे ही स्थिति जीवान्माकी है अतः पाञ्चभूतिक शरीरसे उम मोक्षकी साधनामें जीवान्माकी पृथक् समझना चाहिये। जिसमें वह आवद्ध है, उस क्षेत्रको ही भली प्रकारसे ज्ञेय करना अनिवार्य है जिस प्रकार घट मिट्टीसे पृथक् नहीं है, उसमें समवाय सम्बन्ध होता है उसी प्रकार कुम्भकारके द्वारा प्रभुक्त वस्तु, चीवर आदिके कार्योंसे भी वह पृथक् नहीं है, किंतु पञ्चीकृत इन भौतिक तत्त्वोंकी उत्पत्ति अपञ्चीकृत महाभूत परमत्मासे हुई है अतः कारण अन्तमें वही परमात्मा ही सिद्ध होगा, जो निर्गुण-निराकार अद्वय पञ्चीकृत देहतत्त्वसे परे है कार्य तो कारणसे पृथक् होता नहीं है। इसलिये कार्य-कारण-सम्बन्धके द्वारा वह बात सिद्ध हो जायगी, जो मुमुक्षुके लिये अपेक्षित है; विदुज्जन इसी क्रिया-व्यतिरेकके द्वारा सूक्ष्म शरीरकी अवधारणाकी बातको पुष्ट करते हैं।

अपञ्चीकृत महाभूतोंसे सूक्ष्मशरीर पृथक् नहीं है। जैसे आधार पृथ्वीके बिना नहीं होता है वैसे ही वह पृथ्वी उसके आधारके बिना नहीं रहती है। यह आधार तो तेज अर्थात् अग्नि है, जो वायुके बिना रहता है। वह वायु आकाशके बिना, आकाश उस सत्-अवाच्छिन्न ब्रह्मके बिना और वह मायारहित शुद्ध ब्रह्म आकाशके बिना नहीं रहता

है। ध्यानकी ऐसी अवस्थामें पहुँचनेपर ही प्राणीके हृदयमें वह शुद्ध भाव आता है, जो जाग्रत् और स्वप्न आदिको स्थितिमें उद्भूत नहीं होता, जो प्रायः हुए आत्मज्ञानके अनुरूप जीवत्वके प्रभावसे मुक्त होता है

ब्रह्मको नित्य शुद्ध, बुद्ध, सत्य तथा अद्वैत कहा जाता है। वह तत्त्व दो शिष्ट पदोंके बीच स्थित है उसको ब्रह्मवाचक शब्द ॐ'कार कहते हैं इसमें उकार और अकार दो स्वर एवं मकार एक अनुनासिक व्यञ्जनवर्ण है। इनसे बना हुआ वह पद सामान्य नहीं, अपितु महामन्त्र है जो अद्वितीय है 'ब्रह्म मैं हूँ' या 'मैं ब्रह्म हूँ'— ये दोनों वाक्य धनमें ज्ञान और अज्ञान दोनोंको ब्रह्मनेवाले हैं।

यह आत्मतत्त्व परमव्योतिःस्वरूप है यह विद्वानन्द है यह सत्य ज्ञान और अनन्त है वही तत्त्वमसि है ऐसा वेदोंका भी कथन है। 'मैं ब्रह्म हूँ।' सांसारिक विषयोंसे जो परे रहता है वही मैं निरिप्ता देव हूँ जो सर्वत्रगामी परमात्मा है वही मैं हूँ जो आदित्यस्वरूप देवदेवेश है वही मैं हूँ ओरे मैं तो सही अनादि देवदेवेश्वर परब्रह्म ही हूँ जिसके आदि और अन्तका ज्ञान किसीकी भी नहीं है यही गीताका सार है इसीका वर्णन मैंने अर्जुनसे किया था। इसको सुनकर मनुष्य ब्रह्ममें लीन हो सकता है अर्थात् उसको जीवन्मुक्ति प्राप्त हो सकती है।

अध्याय २४०)

गरुडपुराणका माहात्म्य

भगवान् हरिने कहा—हे रुद्र! मैंने गरुडपुराण का वह सारभाग आपको सुना दिया, जो भोग एवं मोक्ष प्रदान करनेवाला है यह विद्या, यश, सौन्दर्य, लक्ष्मी, विजय और आरोग्यादिको कारक है। जो मनुष्य इसका पाठ करता है या सुनता है, वह सब कुछ जान जाता है और अन्तमें उसको स्वर्गको प्राप्ति होती है।

अष्टाजीने कहा—हे व्यास मैंने मुक्तिप्रदायक ऐसे महापुराणको भगवान् विष्णुसे सुना था।

व्यासजीने कहा—सुतजी! भगवान् विष्णुसे इस महापुण्यदायक गरुडपुराणको सुनकर अष्टाजीने दक्षप्रजापति,

नारद तथा हम सभीको सुनाया और स्वयं उस परात्पर ब्रह्मका ध्यान करते हुए ये वैष्णव पदको प्राप्त हुए मैंने भी तुम्हें और तुमने जैनकादिको इस सर्वश्रेष्ठ पुराणको सुनाया, जिसे सुनकर सर्वत्र भन्ना व्यक्ति अपने अभीष्टको प्राप्त करके अन्तमें ब्रह्मपदका लाभ लेता है। भगवान् विष्णुने गरुडको सारतमभाग सुनाया था, इसलिये यह गरुडके लिये कथित स्मरतत्त्व 'गरुडमहापुराण'के नामसे प्रसिद्ध हो गया। यह महासारतत्त्व है यह प्राणीको धर्म, काम, धन और मोक्षादि सभी फलोंको देनेवाला है।

सुतजीने कहा—हे शौनक आपको मैंने इस श्रेष्ठतम

गरुडमहापुराणको सुना दिया है। जिस शुभ पुराणको भगवान् व्यासने ब्रह्मासे सुनकर बहुत समय पहले मुझको सुनाया था व्यासरूप भगवान् हरिने प्रारम्भमें जो मात्र एक वेद था, उसे चार भागोंमें विभाजित किया और अष्टादश महापुराणोंकी रचना की। उन पुराणोंको महाराज सुकदेवजीने मुझे सुनाया है शौनक। आपके पृष्ठनेपर इस श्रेष्ठ गरुड-पुराणको मैंने मुनियोंके सहित आपको सुनाया।

जो मनुष्य एकाग्रचित्त होकर इस महापुराणका पाठ करता है, सुनता है अथवा सुनाता है, इसको सिद्धता है, लिखता है, प्रत्येक ही रूपमें इसे अपने पास रखता है तो वह यदि धर्माधी है तो उसे धर्मकी प्राप्ति होती है, यदि वह अर्थका अभिलाषी है तो अर्थ प्राप्त करता है, यदि वह कामी है तो उसकी कामनाएँ पूर्ण होती हैं और यदि वह मोक्ष प्राप्त करनेका इच्छुक है तो उसे मोक्ष प्राप्त होता है। मनुष्य जिस-जिस वस्तुकी कामना करता है, वह सब इस गरुडमहापुराणको सुननेसे प्राप्त हो जाता है।

जो मनुष्य इस महापुराणका पाठ करता है, वह अपने समस्त अभीष्टको सिद्ध करके अन्तमें मोक्ष प्राप्त कर लेता है। इस पुराणके एक श्लोकका एक चरण भी पढ़कर मनुष्य पापरहित हो जाता है। जिस व्यक्तिके घाघें 'यह महापुराण रहता है, उसको इसी जन्ममें सब कुछ प्राप्त हो जाता है। जिस मनुष्यके हाथमें यह गरुडमहापुराण विद्यमान है, उसके हाथमें ही नीतियोंका कोश है जो प्राणी इस पुराणका पाठ करता है या इसको सुनता है वह भोग और मोक्ष दोनोंको प्राप्त कर लेता है।

इस महापुराणको पढ़ने एवं सुननेसे मनुष्यके धर्म, अर्थ, कर्म और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थोंकी मिष्टि हो जाती है। इस महापुराणका पाठ करके या इसे सुन करके पुत्रार्थ, पुत्र, कामार्थी काम, विद्यार्थी विद्या, विजिगीषु विजय प्राप्त कर लेता है तथा ब्रह्महत्यादिसे युक्त पापीका पाप नष्ट हो जाता है, वन्या स्त्री पुत्र, कन्या सज्जन पति, क्षेमाधी क्षेम तथा भोग चाहनेवाला भोग प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार मङ्गलकी कामनासे प्रेरित व्यक्ति अपना मङ्गल, गुणोंका इच्छुक व्यक्ति उत्तम गुण, काव्य करनेका अभिलाषी मनुष्य कवित्वशक्ति, सारतत्त्व चाहनेवाला सार, ज्ञानार्थी ज्ञान प्राप्त करता है।

पक्षिश्रेष्ठ गरुडके द्वारा कहा गया यह गरुडमहापुराण धन्य है। यह सबका कल्याण करनेवाला है। जो मनुष्य इस महापुराणके एक भी श्लोकका पाठ करता है, उसकी अकालमृत्यु नहीं होती। इसके मात्र व्याचे श्लोकका पाठ करनेसे निश्चित ही दुष्ट शत्रुका क्षय होता है। नैमिषारण्यमें ऋषियोंके द्वारा आयोजित यज्ञमें सूतजी महाराजसे इस महापुराणको सुन करके स्वयं शौनक मुनिने इन्हीं गरुडभोज भगवान् विष्णुकी कृपासे मुक्तिका लाभ प्राप्त किया था।

(अध्याय २४१)

[गरुडपुराणान्तर्गत आचारकाण्ड समाप्त]

धर्मकाण्ड—प्रेतकल्प

वैकुण्ठलोकका वर्णन, मरणकालमें और मरणके अनन्तर जीवके कल्याणके लिये विहित विभिन्न कर्तव्योंके बारेमें गरुडजीके द्वारा किये गये प्रश्न, प्रेतकल्पका उपक्रम

श्रीगणेशजीको नमस्कार है। 'ॐ'कारसे युक्त भगवान् आसुदेव हरिको प्रणाम है।

आद्यवर्णं नमस्कृत्य नमं श्रीं नमोत्तमम्।

देवीं सरस्वतीं श्रीं ततो जयमुदीरयेह॥

भगवान् श्रीनारायण, नरोत्तम नर एवं भगवती श्रीसरस्वती देवीको नमस्कार करके पुराणका वाचन करना चाहिये। जिन भगवान्की धर्म ही मूल हैं, वेद जिनका स्कन्ध है, पुराणकी शाखासे जो संपन्न हैं, यज्ञ जिनके पुष्प हैं, मोक्ष जिनका फल है—ऐसे भगवान् मधुसूदनकी कल्पवृक्षकी जग हो

देवसेन वैभवारण्यमें खीनकादिक श्रेष्ठ मुनिजने सुखपूर्वक विराजमान श्रीसूतजी महाराजसे कहा—

हे श्रीसूतजी! आप श्रीवेदव्यासजीकी कृपासे सब कुछ जानते हैं। अतः आप हम सभीके संदेहका निवारण करें कुछ लोगोंका कहना है कि जिस प्रकार कोई जोक तिनकेमे तिनकेका सझा लेकर अग्रे बढ़ती है, उसी प्रकार शरीरधारी जीव एक शरीरके बाद दूसरे शरीरका आश्रय ग्रहण करता है। दूसरे विद्वानोंका कहना है कि प्राणी मृत्पुके पक्षान् चमराजकी खातनओंका भोग करता है, तदनन्तर उसको दूसरे शरीरकी प्राप्ति होती है—इन दोनोंमें क्या सत्य है? यह हमें बतानेकी कृपा करें।

सूतजीने कहा—हे महाभाग! आप लोगोंने अच्छा प्रश्न किया है। अथ लोकोंके संदेह हो यह असम्भव है। आप लोगोंने तो लोकहितसे प्रेरित होकर ही ऐसा प्रश्न

किया है। हे विप्रगणो! मैं आप सबके हृदयमें अवस्थित उस संदेहको भगवान् श्रीकृष्ण और गरुडके बीच हुए संवादके द्वारा दूर करूँगा। सर्वप्रथम मैं उन भगवान् श्रीकृष्णको नमस्कार करता हूँ, जिनका अग्रय लेकर मनुष्य इस भवसागरको एक क्षुद्र नदीकी भाँति अनापस ही पार कर जते हैं।

हे मुनियो! एक बार विन्तापुत्र गरुडके हृदयमें इस ब्रह्माण्डके सभी लोकोंको देखनेकी इच्छा हुई। अतः हरिनामका उच्चारण करते हुए उन्होंने सभी लोकोंका भ्रमण किया। अतस्त, पृथ्वीलोक तथा स्वर्गलोकका भ्रमण करते हुए वे पृथ्वीलोकके दुःखसे अत्यन्त दुःखित एवं अज्ञानचित्त होकर पुनः वैकुण्ठ लोक वापस आ गये।

वैकुण्ठ लोकमें न रजोगुणकी प्रवृत्ति है, न तमोगुणकी ही प्रवृत्ति है, [मृत्पुलोकके समान] रजोगुण तथा तमोगुणसे मिश्रित सत्त्वगुणकी भी प्रवृत्ति वहाँ नहीं है। वहाँ केवल शुद्ध सत्त्वगुण ही अवस्थित रहता है। वहाँ मत्वा भी नहीं है, वहाँ किसीका विनाश नहीं होता। वहाँ एग-डेव आदि बह्विकार भी नहीं हैं। वहाँ देव और असुर-वर्गद्वारा युक्ति न्यायवर्णकी सुन्दर कानिही सुशोभित शम्बीवलोकभन भगवान् विष्णुके पार्षद विराजमान रहते हैं, जिनके शरीर पीतकस्तन और मनोहारी आभूषणोंसे विभूषित हैं और मणियुक्त स्वर्णके अलङ्कृतोंसे सुशोभित हैं। भगवान्के चे सभी पार्षद चार-चार भुजाओंसे युक्त हैं उनके कानोंमें कुण्डल और तिरपर मुकुट हैं। उनका वस्त्रमल सुन्दर पुष्पोंकी

मालासे सुसोभित है। पगको मोहित करनेवाली अप्सराओंसे युक्त, गङ्गातटोंकी चमकते हुए विमानोंकी पंक्तिकी कान्तिसे वे सभी सदा भास्वरित होते रहते हैं। वहाँ नाना प्रकारके वीथियोंसे समन्वित लक्ष्मी प्रसन्नतापूर्वक भगवान् श्रीहरिके चरणोंकी पूजा करती रहती है।

गुरुजोने यहाँ देखा कि श्रीहरि झूलेपर विराजमान हैं। सखियोंद्वारा स्तुत्य लक्ष्मीजी झूलेमें स्थित भगवान्की स्तुति कर रही हैं। अपने तबल लाल बड़े बड़े नेत्रोंसे मुक्त प्रसन्नमुख देवोंके अधिपति, श्रीपति, जगत्पति और चक्रपति भगवान् श्रीहरि अपने नन्द, सुनन्द आदि प्रधान पार्षदोंको देख रहे थे। उनके सिरपर मुकुट, कानोंमें कुण्डल और बक्षःस्थल त्रीसे सुसोभित था। वे पीताम्बरसे विभूषित थे उनकी चार भुजाएँ भी प्रसन्नमुद्रामें हैंसता हुआ उनका मुख था बहुमूल्य भासनपर विराजमान थे हरि उस समय अपनी अन्वान् कृतिषोंसे अलूत थे। प्रकृति, पुरुष, महर्षि, अहंकार, पञ्चकर्मेन्द्रिय, पञ्चज्ञानेन्द्रिय, मन, पञ्चमहाभूत तथा पंचतन्मात्राओंसे निर्मित शरीरवाले अपने ही स्वकर्ममें रमण करते हुए उन भगवान् हरिके दर्शन करनेसे विनतासुत गुरुद्वारा अन्तःकरण आनन्दविभोर हो उठा। उनका शरीर रोमाञ्चित हो गया। उनके नेत्रोंसे प्रेमाश्रुओंकी धारा बहने लगी। आनन्दमान होकर उन्होंने प्रभुको प्रणाम किया। प्रणाम करते हुए अपने बाइन गुरुद्वारा देखकर भगवान् विष्णुने कहा—हे पतिन्, आपने इतने दिनोंमें इस जगत्की किस भूमिका परिग्रहण किया है।

गुरुजोने कहा—भगवन्, आपको कृपासे मैंने समस्त त्रिलोकीका परिभ्रमण किया है। उनमें स्थित जगत्के सभी स्थावर और जङ्गम प्राणियोंको भी देखा। हे प्रभो! समन्तोंकोको झोंडकर पृथ्वीलोकसे सत्यलोकतक सब कुछ मेरे द्वारा देखा जा चुका है। सभी लोकोंकी अपेक्ष भूलोक प्राणियोंसे अधिक परिपूर्ण है। सभी योनियोंमें मानवयोनि ही भोग और मोक्षका शुभ आश्रय है। अतः मुकृतिथीके लिये ऐसा लोक न तो अभीतक बना है और न भविष्यमें बनेगा। देवता लोग भी इस लोककी प्रशंसामें गीत गाते हुए कहते हैं—‘जो लोग पवित्र भारतकी भूमिमें जन्म लेकर निवास करते हैं, वे धन्य हैं। देवता लोग भी स्वर्ग एवं

अपवर्गकप फलकी प्राप्तिके लिये पुनः भारतभूमिमें मनुष्यरूपमें जन्म लेते हैं’—

वाक्यनि देवाः किल नीलकांठि भन्वास्तु ये भारतभूमिध्वजे। स्वर्गाध्वर्गस्य चक्रलेनाय भवति भूयः पुनः सुराणाम् ॥

(१-२४)

हे प्रभो! आप यह बतानेकी कृपा करें कि मृत्युको प्राप्त हुआ प्रेत किस कारण पृथ्वीपर डाल दिया जाता है?

उसके मुझमें पड़नेल क्यों डाला जाता है? मेरे हुए प्राणीके नीचे लोग कुल किसलिये बिछा देते हैं? उसके दोनों पैर दक्षिण दिशाकी ओर क्यों कर दिये जाते हैं? मरनेके समय मनुष्यके आगे पुत्र-पौत्रादि क्यों खड़े रहते हैं? हे केशव! मृत्युके समय विविध वस्तुओंका दान एवं गोदान किसलिये दिया जाता है? बन्धु बान्धव, मित्र और शत्रु आदि सभी मित्रकर क्यों श्रमा-आचना करते हैं? किससे प्रेरित होकर लोग मृत्युकालमें तिल, सोड़ा, स्वर्ण, कपास, नमक, सरपधान्य, धूम्र और गीका दान देते हैं? प्राणी कैसे भरता है और मरनेके बाद कहाँ जाता है? इस समय यह आतिथ्याहिक शरीर (निराधर-रूपमें आत्माको बहन करनेवाले शरीर) को कैसे प्राप्त करता है? अग्नि देनेवाले पुत्र और पौत्र उसे कन्धेपर क्यों ले जाते हैं? तबमें घृतका लेप क्यों किया जाता है? उस समय एक आहुति देनेकी परम्परा कहाँसे चली है? स्वर्गको भूमिस्पर्श किसलिये करवाना जाता है? मित्रों उस को हुए व्यक्तिके लिये क्यों विनम्र करती हैं? तबके उत्तर दिशामें ‘बमसूक्त’ का वाद क्यों

(१- जोर, जोरी, जोली, लज्जकर्म, लज्जकर्म) तथा मृत्यु- ये भी पञ्चम पञ्चमों हैं।

(२- जो, जोर, तिल, जौली, मूंग, धान तथा जौ- ये जगत्तन्मात्रा कहलाते हैं।

किया जाता है? मोर हुए व्यक्तिको पीनेके लिये जल एक ही वस्त्र धारण करके क्यों दिया जाता है? उस समय सूर्य-विम्ब-निरीक्षण, पत्थरपर स्थापित चक्र, सरसों, दूध और नीचकी पतियोंका स्पर्श करनेका विधान क्यों है? उस समय स्त्री एवं पुरुष दोनों नीचे ऊपर एक ही वस्त्र क्यों धारण करते हैं? रातका दाह-संस्कार करनेके पश्चात् उस व्यक्तिको अपने परिजनोंके साथ बैठकर भोजनादि क्यों नहीं करना चाहिये? मोर हुए व्यक्तिके पुत्र दस दिनके पूर्व किसलिये पिण्डोंका दान देते हैं? चबूतरे (वेदी)-पर पके हुए मिट्टीके पात्रमें दूध क्यों रखा जाता है? रस्सीसे बँधे हुए तीन काष्ठ (शिरोहिया)-के ऊपर रात्रिमें गाँवके चौराहेपर एकान्तमें वर्षपर्यन्त प्रतिदिन दीपक क्यों दिया जाता है? रातका दाह संस्कार तथा अन्य लोगोंके साथ जल-तर्पणकी क्रिया क्यों की जाती है? हे भगवन्! मृत्युके बाद प्राणी आतिवाहिक शरीरमें चला जाता है, उसके निम्ने नी पिण्ड देने चाहिये, इसका क्या प्रयोजन है? किस विधानसे पितरोंको पिण्ड प्रदान करना चाहिये और उस पिण्डको स्वीकार करनेके लिये उनका आवाहन कैसे किया जाय?

हे देव यदि ये सभी कार्य मरनेके तुरंत बाद सम्पन्न हो जाते हैं तो फिर बादमें पिण्डदान क्यों किया जाता है? पूर्व किये गये पिण्डदानके बाद पुनः पिण्डदान या अन्य क्रियाओंको करनेकी क्या आवश्यकता है? दाह-संस्कारके बाद अस्थि-संचयन और घट फोड़नेका विधान क्यों है? दूसरे दिन और चौथे दिन साग्निक द्विजके स्नानका विधान क्यों है? दसवें दिन सभी परिजनोंके साथ श्रद्धिके लिये स्नान क्यों किया जाता है? दसवें दिन तेस एवं दम्बटनका प्रयोग क्यों किया जाता है। उस तेस और दम्बटनका प्रयोग भी एक विशाल जलाशयके तटपर होना अपेक्षित है, इसका क्या कारण है? दसवें दिन पिण्डदान क्यों करना चाहिये? एकादशाहके दिन शुभोत्सर्ग आदिके सहित पिण्डदान करनेका क्या प्रयोजन है? पात्र, पादुकर, छत्र, वस्त्र तथा अंगूठी आदि वस्तुओंका धान क्यों दिया जाता है? तेरहवें दिन पददान क्यों दिया जाता है वर्षपर्यन्त सोलह ब्राह्मण क्यों किये जाते हैं तथा तीन सौ साठ

सान्नेदक घट क्यों दिये जाते हैं। प्रेतवृत्तिके लिये प्रतिदिन अन्नसे भरे हुए एक घटका दान क्यों करना चाहिये

हे प्रभो! मनुष्य अनिश्चय है और समय आनेपर ही कह भरता है, किंतु मैं उस क्षिप्रको नहीं देख पाता हूँ, जिससे जीव निकल अग्रा है? प्राणोंके शरीरमें स्थित किस क्षिप्रसे पृथ्वी, जल, मन, तेज, वायु और आकाश निकल जाते हैं? हे जनार्दन, इसी शरीरमें स्थित जो पाँच कर्मेन्द्रियाँ और पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ तथा पाँच वायु हैं, वे कहाँसे निकल जाते हैं। श्रोत्र, घ्राण, शृण्व, कर्ण और जहंकाररूपी जो पाँच चोर शरीरमें छिपे रहते हैं, वे कहाँसे निकल जाते हैं

हे माधव प्राणी अपने जीवनकालमें पुण्य अथवा पाप जो कुछ भी कर्म करता है, नाना प्रकारके दान देता है, वे सब शरीरके नष्ट हो जानेपर उसके साथ कैसे चले जाते हैं वर्षके सम्प्राप्त हो जानेपर भी मोर हुए प्राणीके लिये सर्पिण्डीकरण क्यों होता है? उस प्रेतकृत्यमें (सर्पिण्डन) प्रेतपिण्डका मिलन किसके साथ किस विधिसे होना चाहिये, इसे आप बतानेकी कृपा करें।

हे हरे। मूर्च्छासे अथवा फलनसे जिनकी मृत्यु होती है, उनके लिये क्या होना चाहिये। जो पतित मनुष्य जलाये गये अथवा नहीं जलाये गये तथा इस पृथ्वीपर जो अन्य प्राणी हैं, उनके मरनेपर अन्तमें क्या होना चाहिये। जो मनुष्य पापी, दुराचारी अथवा हतबुद्धि हैं, मरनेके बाद वे किस स्थितिको प्राप्त करते हैं? जो पृथक् आत्मघाती, ब्रह्महत्या, स्वर्णादिकी चोरी करनेवाला, मिश्रादिके साथ विश्वासपात करनेवाला है, उस महापातकोका क्या होता है? हे माधव जो शूद्र कफिला गौका दूध पीता है अथवा प्रणव महामन्त्रका जप करता है या ब्रह्मसूत्र अर्थात् यज्ञोपवीतको धारण करता है तो मृत्युके बाद उसकी क्या गति होती है? हे संसारके स्वामी जब कोई शूद्र किसी ब्राह्मणीको पत्नी बना लेता है तो उस पापीसे मैं भी डरता हूँ आप बतायें कि उस पापीकी क्या दशा होती है? साथ ही उस पापकर्मके फलको बतानेकी भी कृपा करें।

हे विष्णवन् आप मेरी दूसरी बातपर भी ध्यान दें मैं कौतूहलवश वेगपूर्वक लोगोंको देखता हुआ सम्पूर्ण जगत्में जा चुका हूँ, उसमें रहनेवाले लोगोंको मैंने देखा

है कि वे सभी दुःखमें ही डूब रहे हैं। उनके अत्यन्त कष्टोंको देखकर मेरा अन्तःकरण धौड़ासे भर गया है स्वर्गमें दैत्योंकी जगुतासे भय है। पृथ्वीलोकमें मृत्यु और रोगादिसे तथा अभीष्ट वस्तुओंके वियोगसे लोग दुःखित हैं पाताललोकमें रहनेवाले प्राणियोंको मेरे भयसे दुःख बना रहता है^१ हे ईश्वर! आपके इस वैष्णव पद (वैकुण्ठ)-के अतिरिक्त अन्यत्र किसी भी लोकमें ऐसी निर्धनता नहीं दिखायी देती। कालके बरीभूत इस जगत्की स्थिति स्वप्नकी भाषाके समान असत्य है उसमें भी इस धरातलवर्षमें रहनेवाले लोग बहुत से दुःखोंकी भोग रहे हैं। मैंने कहीं देखा है कि उस देशके मनुष्य राग-द्वेष तथा मोह आदिमें आकण्ठ डूबे हुए हैं। उस देशमें कुछ लोग अन्ये हैं, कुछ देवी दुष्टिवाले हैं, कुछ दुष्ट बाणीवाले हैं, कुछ लूले हैं, कुछ लीगहे हैं, कुछ काने हैं, कुछ नहरे हैं, कुछ गूँगे हैं, कुछ कोढ़ी हैं, कुछ लोमता (अधिक रोमवाले) हैं, कुछ चाना रोषसे धिरे हैं और कुछ अक्काश-कुसुमकी तरह निस्तान्त मिथ्या अभिमानसे चुर हैं। उनके विचित्र दोषोंको देखकर तथा उनकी मृत्युको देखकर मेरे मनमें विज्ञासा उत्पन्न हो गयी

है कि यह मृत्यु क्या है? इस भारतवर्षमें यह कैसी विधिवत्ता है? अधियोंसे मैंने पहले ही इस विषयमें सामान्यतः यह सुन रखा है कि जिसकी विधिपूर्वक धार्मिक क्रियाएँ नहीं होती हैं, उसकी दुर्गति होती है। फिर भी हे प्रभो! इसकी विशेष जानकारीके लिये मैं आपसे पूछ रहा हूँ

हे दमेन्द्र, मनुष्यको मृत्युके समय उसके कल्याणके लिये क्या करना चाहिये? कैसा दान देना चाहिये मृत्यु और स्वर्गान-भूमिका पहुँचनेके बीच कौन-सी विधि अपेक्षित है। धितामें शवको जलानेकी क्या विधि है? तत्काल अथवा विलम्बसे उस जीवको कैसे दूसरी देह प्राप्त होती है, घमलोक (संघमनी नगरी) को जानेवालेके लिये वर्षपर्यन्त कौन-सी क्रियाएँ करनी चाहिये। दुर्बुद्धि अर्थात् दुराचारी व्यक्तिकी मृत्यु होनेपर उसका प्रायश्चित्त क्या है? पञ्चक आदिमें मृत्यु होनेपर पञ्चकशान्तिके लिये क्या करना चाहिये हे देव! आप मेरे ऊपर प्रसन्न हों। आप मेरे इस सम्पूर्ण भ्रमको विनष्ट करनेमें समर्थ हैं। मैंने आपसे यह सब लोकमङ्गलकी कामनासे पूछा है, मुझे बतानेकी कृपा करें। (अध्याय १)

भरणासन व्यक्तिके कल्याणके लिये किये जानेवाले कर्म, मृत्युसे पूर्वकी स्थिति तथा कर्मविपाकका वर्णन

श्रीकृष्णने कहा—हे भद्र आपने मनुष्योंके हितमें बहुत ही अच्छी बात पूछी है। सावधान होकर इस समस्त और्ध्वदैहिक क्रियाको भलीभाँति सुनें

हे गरुड जो सम्पत् रूपसे भेदरहित है, जिसका वर्णन श्रुतियों और स्मृतियोंमें हुआ है, जिसको इन्द्रादि देवता, योगीजन और योगमार्गका चिन्तन करनेवाले विद्वान् नहीं देख सके हैं जो गुह्यातिगुह्य है, ऐसे उस प्रधान तत्त्वको जिसे मैंने अभी तक किसी अन्यसे नहीं कहा है तुम मेरे भक्त हो, इसलिये मैं तुम्हें बता रहा हूँ

हे वैनतेय इस संसारमें पुत्रहीन व्यक्तिकी गति नहीं है उसको स्वर्ग प्राप्त नहीं होता है। अतः ज्ञात्वानुसार यथायोग्य तपस्यसे पुत्र उत्पन्न करना ही चाहिये यदि

मनुष्यको मोक्ष नहीं मिलता है तो पुत्र नक्कसे उसका उद्धार कर देता है पुत्र और पौत्रको भरे हुए प्राणीको कन्या देना चाहिये तथा उसका यथाविधान अग्निदाह करना चाहिये शवके नोचे पृथ्वीपर तिलके सहित कुछ बिछानेसे शवकी आधारभूत भूमि उस ऋतुमती नारिके समान हो जाती है, जो प्रसवकी योग्यता रखती है। मृतकके मुखमें पञ्चरज झालना जीववपनके समान है, जिससे आगे जीवकी शुभगतिका निश्चय होता है। जैसे पुष्प (ऋतुकालमें स्त्रियोंका रजोदर्शन) न होनेपर गर्भधारण सम्भव नहीं है, वैसे ही शवभूमि भी तिल-कुश आदिके बिना जीवकी शुभ योगिनमें कारण नहीं बन पाती। इसीलिये ब्रह्मापूर्वक तिल, कुश, पञ्चरज आदिका यथाविधान विनियोग आवश्यक है

१ पाताललोकमें जाँगीको गरुडका भय रहता है।

गोबरसे भूमि की सबसे पहले सीपना चाहिये, तदनन्तर उसके ऊपर तिल और कुश बिछाना चाहिये। उसके बाद आतुर व्यक्ति को भूमि पर कुशासन के ऊपर सुला देना चाहिये। ऐसा करनेसे वह प्राणी अपने समस्त पापों को भुला कर पापमुक्त हो जाता है। तब के नीचे बिछाये गये कुशसमूह निश्चित ही मृत्युप्राप्त प्राणी को स्वर्ग ले जाते हैं इसमें संशय नहीं है। जहाँ पृथ्वी पर मल-मूत्रादिका लेप (सम्बन्ध) नहीं है वहाँ वह सदा पवित्र है और जहाँ (मल-मूत्रादिका) लेप (सम्बन्ध) है, वहाँ (मल-मूत्रादिका अपस्मरण करके) गोमयसे लेप करनेपर वह शुद्ध होती है। गोबरसे बिना गिरी हुई भूमि पर सुलाये गये मरणासन्न व्यक्ति में यक्ष, पिशाच एवं राक्षस-कोटिके क्रूरकर्मी दुष्ट लोग प्रविष्ट हो जाते हैं मरणासन्न की मुक्तिके लिये उसे जलसे बनावे गये मण्डलवासी भूमि पर ही सुलाना चाहिये, क्योंकि नित्य-होम, ब्राह्म, पादप्रक्षालन, ब्राह्मणों की अर्चा एवं भूमिका मण्डलीकरण मुक्तिके हेतु माने गये हैं। बिना लिपी-पुत्री मण्डलहीन भूमि पर मरणासन्न व्यक्ति को नहीं सुलाना चाहिये। भूमि पर बनावे गये ऐसे मण्डलमें ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, सक्ष्मी तथा अग्नि आदि देवता विराजमान हो जाते हैं अतः मण्डलका निर्माण अवश्य करना चाहिये। मण्डलविहान भूमि पर प्राण त्याग करनेपर वह चाहे बालक हो, चाहे वृद्ध हो और चाहे जवान हो, उसको अन्य योनि नहीं प्राप्ता होती है। हे तक्ष्म! उसकी जीवात्मा वायुके साथ भटकती रहती है उस प्रकारकी वायुभूत जीवात्माके लिये न तो ब्राह्मका विधान है और न तो जलतर्पणकी क्रिया ही बतायी गयी है।

हे गरुड! तिल मेरे पसीनेसे उत्पन्न हुए हैं। अतः तिल बहुत ही पवित्र हैं तिलका प्रयोग करनेपर असुर, दानव और दैत्य भय जाते हैं तिल श्वेत, कृष्ण और गोभृशवर्णके

सम्पन्न होते हैं 'वे मेरे शरीरके द्रव्य किये गये समस्त पापोंको नष्ट करें।' ऐसे भवन्त करनी चाहिये एक ही तिलका दान स्वर्णके बत्तीस सेर तिलके दानके समान है, तर्पण, दान एवं होममें दिया गया तिलका दान अक्षय होख है। कुश मेरे शरीरके रोमांसे उत्पन्न हुए हैं और तिलकी उत्पत्ति मेरे पसीनेसे हुई है। इसीलिये देवताओंकी तृप्तिके लिये मुख्यरूपसे कुशकी और पितरोंकी तृप्तिके लिये तिलकी आवश्यकता होती है। देवताओं और पितरोंकी तृप्ति विश्वके लिये उपजीव्य (रक्षक) होनेके कारण विश्वकी तृप्तिमें हेतु है। अतः अपसव्य आदि ब्राह्मकी जो विधियाँ बतायी गयी हैं, उन्हीं विधियोंके अनुसार मनुष्यको ब्रह्मा, देवदेवेश्वर तथा पितृजनोंको संतुष्ट करना चाहिये। अपसव्य आदि होकर [तिलका उपबोध करनेसे] ब्रह्मा, पिता और देवेश्वर तृप्त होते हैं अपसव्य होकर कर्म करनेसे पितरोंकी संतुष्टि होती है।

कुशके मूलभागमें ब्रह्म, मध्यभागमें विष्णु तथा अग्रभागमें शिवकी जायना चाहिये ये तीनों देव कुशमें प्रतिष्ठित माने गये हैं, हे पक्षिराज! ब्राह्मण, मन्त्र, कुश, अग्नि और तुलसी—ये बार-बार समर्पित होनेपर भी पर्युक्ति नहीं माने जाते, कभी निर्मल्य अर्थात् वाली नहीं होते इनका पूजार्थ बारम्बार प्रयोग किम्ब जा सकता है। हे खगेन्द्र! तुलसी, ब्राह्मण, गौ, विष्णु तथा एकादशीव्रत—ये पाँचों संस्कारस्तरमें दृढते हुए लोगोंको नीकाके समान चार कराते हैं हे पक्षिराज! विष्णु, एकादशीव्रत, गीता, तुलसी, ब्राह्मण और गौ—ये छः इस असार-संसारमें लोगोंको मुक्ति प्रदान करनेके साधन हैं यह मर्त्यदी कहलाती है—

दर्भमूले स्थिते ब्रह्मा मध्ये देवो जगदीश्वरः ॥

दर्भाग्रे हाकरे विश्वत् त्रयो देवाः कुले स्मृतः ॥

विप्रा मन्वाः कुरा बभ्रुःपुलस्त्यौ च खगेश्वरः ॥

१ जहाँ मण्डलका तात्पर्य है: जन्मसे प्रोक्षणके बाद जलमें गोलाकार देखा बना देना और चौक आदि पूजा

२ मम स्वेदसमुद्भूताग्निमलान्नाश्वं पवित्रका अमरा दम्बा दैव्या विदधन्ति तिलैस्तथा ॥

तिलैः केतकीप्रवृत्त कृष्णामिता मेमुक्तामिन्धः । दहन्तु ते मे पापानि हरीण कुतस्ति वै ॥

एक एव तिस्रो दत्तो हेमद्रोणीति सप्तः । तर्पणे ह्यनहोमेव दत्तो भवति चाक्षयः ॥

दर्भा रोमसमुद्भूताग्निदत्ता स्वेदेव नान्यथा । देवता दानवस्तथा ब्राह्मेन पितरस्तथा ॥

प्रयोगविधिना ब्रह्मा विश्वं वायुपञ्चोचनाद् । अपसव्यादिषु ब्रह्मा पितरो देवदेवता ॥

तेन ते पितरव्युत्ता अपसव्ये कृते सति । २:१५-२६

ते विमर्शयन्ति यानि क्रियमाणानि पुनः पुनः।
तुलसीं ब्राह्मणं गच्छे विष्णुरेकादशीं खगम्।
पञ्च प्रवहणान्येव भवाब्धीं मज्जतां नृणाम्।
विष्णुरेकादशीं पीता तुलसी विप्रयेकः॥
असारे दुर्गसंसारे मदपदी मुक्तिदायिनी।

(२ २१ २५)

जैसे तिलकी पवित्रता अतुलनीय होती है, उसी प्रकार कुश और तुलसी भी अत्यन्त पवित्र होते हैं। ये तीनों पदार्थ परमात्मन्य व्यक्तिको दुर्गतिसे उबार लेते हैं। दोनों हाथोंसे कुश उखाड़ना चाहिये और उसे पृथ्वीपर रखकर जलसे प्रोक्षित करना चाहिये तथा मृत्युकालमें मरणात्मन्य दोनों हाथोंमें रखना चाहिये। जिसके हाथोंमें कुशाई है और जो कुशसे परिर्वेष्टित कर दिया जाता है, वह मन्त्रहीन होनेपर (उसकी समन्त्रक क्रियाएँ न हो पायी हों, तब) भी विष्णुश्लोकको प्राप्त करता है। इस असार संसारसगरमें भूमिको गोबरसे लीपकर उसपर मृत मनुष्यको सुलभसे और कुशासनपर स्थित करनेसे तब विस्तृत अग्निमें दाह करनेसे उसके समस्त पापोंका नश हो जाता है।

लवण और उसका रस दिव्य (उत्तम लोकका प्रापक) है वह प्राणियोंकी समस्त कामनाओंको सिद्ध करनेवाला है। लवणके बिना अन्न-रस द्रव्य अर्थात् न अभिव्यक्त होते हैं और न सुस्वाद होते हैं। इसीलिये लवण रस पितरोंको प्रिय होता है और स्वर्गको प्रदान करनेवाला है। वह लवण रस पशुमान् विष्णुके शरीरसे उत्पन्न हुआ है। इस बातको जाननेवाले योगीजन, लवणके स्पर्श दान करनेको कहते हैं। इस पृथ्वीपर यदि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, स्त्री तथा शूद्र वर्णके आतुर व्यक्तिके प्राण न निकलते हों तो उसके लिये स्वर्गका द्वार खोलनेके लिये लवणका दान देना चाहिये।

हे पशून्द्र! अब मृत्युके स्वरूपको विस्तारपूर्वक सुनें मृत्यु ही काल है, उसके समय आ जानेपर जीवात्मासे प्राण और देहका वियोग हो जाता है। मृत्यु अपने समयपर आती है। मृत्युकष्टके प्रभावसे प्राणी अपने किये कर्मोंको एकदम भूल जाता है। हे गरुड! जिस प्रकार वायु मेघमण्डलोंको

इधर-उधर खींचता है, उसी प्रकार प्राणी कालके वशमें रहता है। सात्त्विक राजस और तामस—ये सभी भल कालके वशमें हैं। प्राणियोंमें ये कालके अनुसार अपने-अपने प्रभावका विस्तार करते हैं। हे सर्पहन्ता गरुड! सूर्य, चन्द्र, शिव, वायु, इन्द्र, अग्नि, आकाश, पृथ्वी, मित्र, औषधि, आर्तों वसु, नदी, सागर और भाव-अभाव—ये सभी कालके अनुसार यथासमय उद्भूत होते हैं, बढ़ते हैं, घटते हैं और मृत्युके उपस्थित होनेपर कालके प्रभावसे विनष्ट हो जाते हैं।

हे पशून् जब मृत्यु आ जाती है तो उसके कुछ समय पूर्व दैवयोगसे कोई रोग प्राणोंके शरीरमें उत्पन्न हो जाता है। इन्द्रियों विकल हो जाते हैं और बल, ओज तथा वेग शिथिल हो जाता है। हे खग! प्राणियोंको कठेहों बिच्छुओंके एक साथ काटनेका जो अनुभव होता है, उससे मृत्युजनित पीड़ाका अनुमान करना चाहिये। उसके बाद ही चेतनता समाप्त हो जाती है, जड़ता आ जाती है। तदनन्तर समुद्र तमके समीप आकर खड़े हो जाते हैं और उसके प्राणोंको बलात् अपनी ओर खींचने शुरू कर देते हैं। उस समय प्राण कण्ठमें आ जाते हैं। मृत्युके पूर्व मृतकका रूप बीभत्स हो उठता है। वह फेन उगलने लगता है। उसका भूह स्तरसे भर जाता है। उसके बाद शरीरके भीतर विद्यमान रहनेवाला वह अद्भुत परिमाणका पुरुष हाहाकार करता हुआ तथा अपने घरको देखता हुआ यमदूतोंके द्वारा यमलोक ले जाया जाता है।

मृत्युके समर्थ शरीरमें प्रवाहित वायु प्रकुपित होकर तीव्र भतिको प्राप्त करता है और उसकी शक्तसे अग्नितत्त्व भी प्रकुपित हो उठता है। बिना ईश्वरके प्रदत्त ऊष्मा प्राणोंके मर्मस्थानोंका भेदन करने लगती है, जिसके कारण प्राणोंको अत्यन्त कष्टको अनुभूति होती है। परंतु भक्तजनों एवं भोगमें अवासक जनोंकी अधोगतिका निरोध करनेवाला उदान नामक वायु ऊर्ध्वगतिवाला हो जाता है।

जो लोग झूठ नहीं बोलते, जो प्रीतिका भेदन नहीं करते, आस्तिक और ब्रह्मचारी हैं, उन्हें सुखपूर्वक मृत्यु प्राप्त होती है जो काम, ईर्ष्या और द्वेषके कारण स्वधर्मका

१. शिवः पवित्रमृत्युं दर्शयति तुलन्वधः।

निवारयन्ति चैतानि दुर्गाणि यानाममृतम् ॥ (२ २५ २६)

परित्याग न करे सदाचारो और सौम्य हो, ये सब निहित हो सुखपूर्वक मरते हैं।

जो लोग मोह और अज्ञानका उपदेष्टा देते हैं, वे मृत्युके समय महान्धकारमें फँस जाते हैं जो झूटी गवाही देनेवाले, असत्यभाषी, विश्वासघाती और वेदनिन्दक हैं, वे भूच्छास्त्री मृत्युको प्राप्त करते हैं। उनको ले जानेके लिये लाठी एवं भुदरसे युक्त दुर्गन्धसे भरपूर एवं भयभीत करनेवाले दुरात्मा यमदूत आते हैं ऐसी भयंकर परिस्थिति

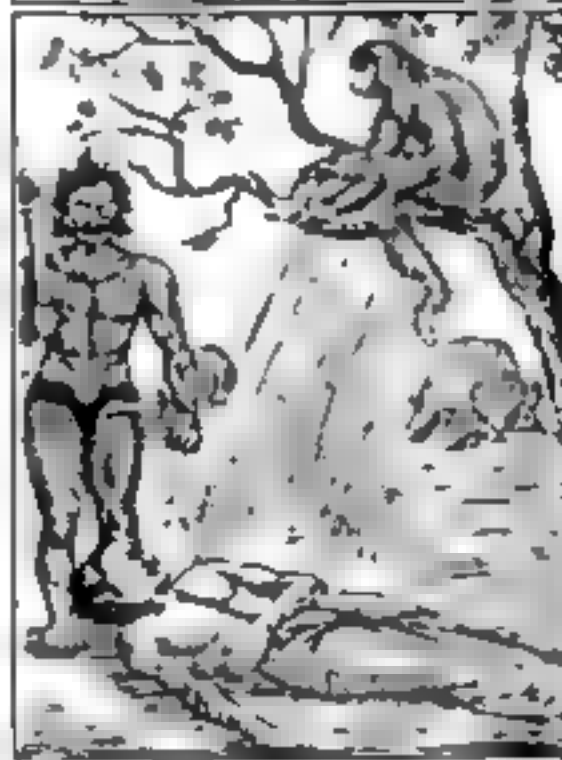
देखकर प्राणीके शरीरमें भयवश कम्पन होने लगता है। उस समय वह अपने रक्षाके लिये अनवरत माता-पिता और पुत्रकी यादकर करुण-क्रन्दन करता है। उस क्षण प्रवास करनेपर भी ऐसे जीवके कण्ठसे एक शब्द भी स्पष्ट नहीं निकलता भयवश प्राणीकी आँखें जलने लगती हैं। उसकी सँस बढ़ जाती है और मुँह सूखने लगता है। उसके बाद वेदनासे आविष्ट होकर वह अपने शरीरका परित्याग करता है और उसके बाद ही वह सबके लिये अस्मृत्य एवं भूषायोग्य हो जाता है।

हे गकड़! इस प्रकार मैंने महाप्रसंग मृत्युका स्वरूप सुना दिया। अब आपके उस दूसरे प्रश्नका उत्तर जो बड़ा ही विचित्र है, उसे सुना रहा हूँ हे पक्षिराज! पूर्वजन्ममें किये गये भौति-भौतिके भोगोंको भोगता हुआ प्राणी यहाँ भ्रमण करता रहता है। देव, असुर और पक्ष आदि योनिर्वा भी प्राणीके लिये सुखप्रदायिनी हैं मनुष्य, पशु-

पक्षी आदि योनिर्वा अत्यन्त दुःखदायिनी हैं हे खनेश्वर! प्राणीको कर्मका फल तारतम्यसे इन योनिर्वामें प्राप्त होता है। अब मैं इसी प्रसंगमें आपसे कर्मविपाकका वर्णन भी करूँगा।

हे गकड़! प्राणी अपने सत्कर्म एवं दुष्कर्मके फलोंकी विविधतया अनुभव करनेके लिये इस संसारमें जन्म लेता है। जो महापातको ब्रह्महत्यादि महापातकजन्म अत्यन्त कष्टकारी रौरवादि नरकलोकोका भोग भोगकर कर्मक्षयके बाद पुनः इस पृथ्वीपर जिन लक्षणोंसे पुष्ट होकर जन्म लेते हैं, उन लक्षणोंको आप मुझसे सुनें।

हे खनेन्द्र! ब्राह्मणकी हत्या करनेवाले महापातकीको भृग, अश्व, सूकर और ऊँटकी योनि प्राप्त होती है स्वर्णकी चोरी करनेवाला कृमि, कीट और पतंग-योनिमें जाता है। गुरुपक्षीके साथ सहवास करनेवालेका जन्म क्रमशः—तृण, लवण और गुरुय-योनिमें होता है। ब्रह्मघाती शयरोक्त रोगी, मद्यपी विकृतदन्त, स्वर्णचोर कुनखी और गुरुपक्षीगाभी चर्मरोगी होता है। जो मनुष्य जिस प्रकारके महापातकीयोंका साथ करता है, उसे भी उसी प्रकारका रोग होता है। प्राणी एक वर्षपर्यन्त पतित व्यक्तिका साथ करनेसे स्वयं पतित हो जाता है। परस्पर चालीलाप करने तथा स्पर्श, नि धाम, सहवान, भइभोज, भइआसन, याजन, अध्यापन तथा योनि सम्बन्धसे मनुष्योंके शरीरमें क्षय संक्रमित हो जाते हैं। दूसरेकी स्त्रीके साथ सहवास करने और ब्राह्मणका धन चुरानेसे मनुष्यको दूसरे जन्ममें अरण्य तथा निर्जन देशमें रहनेवाले ब्रह्मराक्षसकी योनि प्राप्त होती है। रत्नकी चोरी करनेवाला विकृत योनिमें जन्म लेता है। जो मनुष्य वृक्षके पत्तोंको और गन्धकी चोरी करता है, उसे छत्रुंदरकी योनिमें जान पड़ता है। धान्यकी चोरी करनेवाला चूड़ा, धान चुरानेवाला ऊँट तथा कम्पकी चोरी करनेवाला बंदरकी योनिमें जाता है। विन्न मन्त्रोच्चारके भोजन करनेपर कीआ, चरका सामान चुरानेवाला गिद्ध, मधुकी चोरी करनेपर मधुमक्खी, फलकी चोरी करनेपर गिद्ध, गायको चोरी करनेपर गौह और अन्नकी चोरी करनेपर बगुलेकी योनि प्राप्त होती है। स्त्रियोंका वस्त्र चुरानेपर श्वेत कुह और रसका अपहरण करनेपर भोजन आदिमें अरुचि हो जाती

कालावार अत्यंत कालावार काल

है। काँसेकी चोरी करनेवाला ईस, दूसरेके धनका हरण करनेवाला अपस्मार रोगसे ग्रस्त होता है तथा गुरुदन्त झुरकमा बीज और धर्मपत्नीका परित्याग करनेवाला सन्देशी होता है। देवता और ब्राह्मणके धनका अपहरण करनेवाला, दूसरेका भाँस खानेवाला चण्डुरोगी होता है। भक्ष्य और अभक्ष्यका विचार न रखनेवाला अगले जन्ममें गण्डमाला नामक महारोगसे पीड़ित होता है। जो दूसरेकी भरोहरका अपहरण करता है, वह कान्न होता है जो स्त्रीके बलप इस संसारमें जीवन-कायम करता है, वह दूसरे जन्ममें लौकिक होता है। जो मनुष्य पतिपराधना अपनी पत्नीका परित्याग करता है, वह दूसरे जन्ममें दुर्भाग्यवाली होता है। अकेला पिष्टान्न खानेवाला भ्रतगुल्मका रोगी होता है। कोई व्यक्ति यदि किसी ब्राह्मणपत्नीके साथ सहवास करे तो भृंगाल, शय्यका हरण करनेवाला दाँडि, बस्त्रका हरण करनेवाला पतंग होता है। मात्सर्य-दोषसे युक्त होनेपर प्राणी अन्धान्ध, दोषक घुरानेवाला कपाली होता है। मित्रकी हत्या करनेवाला बल्लू होता है। पिता आदि श्रेष्ठ वर्णोंकी निन्दा करनेसे प्राणी शयका रोगी होता है। असत्यवादी इकल कर बोलनेवाला और झूठी गवाही देनेवाला जलोदर रोगसे पीड़ित रहता है।

विवाहमें विध्वंस पैदा करनेवाला पापी मच्छरकी चोचिमें जाता है। यदि कदाचित् उसे पुनः मनुष्यकी चोचि प्राप्त भी होती है तो उसका ओठ कट्टा होता है जो मनुष्य चतुष्पथपर मल-मूत्रका परित्याग करता है, वह बुबल (अपशु) होता है। कन्याको दूषित करनेवाले प्राणीको मूत्रकृच्छ्र और नपुंसकताका विकार होता है। जो वेद वेदनेका अयम करता है, वह व्याघ्र होता है। अवाग्यका घट्ट करनेवालेको सुअरको चोचि प्राप्त होती है। जपकथ-भक्षण करनेवाला व्यक्ति बिलौटा और बर्तनको करनेवाला छाछी (सुगन्) होता है। वासी एवं विपिड भोजन करनेवालेको कुम्भि तथा मात्सर्य-दोषसे युक्त प्राणीको भ्रमरकी चोचि मिलती है। घर आदिमें आग लगनेवाला कोढ़ी और अदत्तक अर्पदान करनेसे मनुष्य बिल होता है। गार्थीकी चोरी करनेपर सर्प तथा अन्धकी चोरी करनेपर प्राणीको अजीर्ण रोग होता है। जलकी चोरी करनेपर मछली, दूधकी चोरी करनेसे बालाकिका और

ब्राह्मणको दानमें वासी भोजन देनेसे कुबड़ेकी चोचि प्राप्त होती है। हे पशु! जो मनुष्य फल चुराता है, उसकी संतति मर जाती है। चित्र किसीको दिये अकेले भोजन करनेवाला व्यक्ति दूसरे जन्ममें संतानहीन होता है। संन्यासाश्रमका परित्याग करनेवाला (अवहृष्टपति) पिस्तब होता है। जलकी चोरी करनेसे घातक और पुस्तककी चोरी करनेसे प्राणी अन्धान्ध होता है। ब्राह्मणोंको देनेकी प्रतिज्ञा करके जो नहीं देते हैं उन्हें शिम्बकी चोचि प्राप्त होती है। झूठी निन्दा करनेवाले लोगोंको कछुएकी चोचिमें जाना पड़ता है। फल बेचनेवाला दूसरे जन्ममें भण्डहीन होता है। जो ब्राह्मण गुरुकन्यसे विवाह कर लेता है, वह भेड़ियेकी चोचि प्राप्त करता है। अग्निको पैरसे स्पर्श करनेपर प्राणी बिलौटा और जीवोंका मांस खानेपर रोगी होता है जो मनुष्य जलके स्रोतको विनष्ट करते हैं, वे मछली होते हैं जो लोग मगवान् हरिकी कथा और साधुजनोंकी प्रशंसा नहीं सुनते, उन मनुष्योंको कर्णमूल रोग होता है जो व्यक्ति परायेके मुँहमें स्थित अन्नका अपहरण करता है, वह मन्दबुद्धि होता है।

जो देवपूजनमें प्रयुक्त होनेवाले पत्रादिक उपकरणोंका अपहारक है, उसे गण्डमाला रोग होता है। दम्पके बसीभूत होकर जो प्राणी धर्माचरण करता है, उसकी गजचर्मका रोग होता है। विश्वासकृती मनुष्यके शरीरमें शिरोऽर्शि रोग होता है। शिवके धन और निर्धार्त्यका सेवन करनेवाला व्यक्ति शिरपीडासे ग्रसित रहता है। स्त्रियों कापकी भागिनी होती है और उन्हें इन्हीं जन्तुओंकी भार्य होता रहता है। उक्त कर्मोंके कुफलसे प्राप्त नरकका भोग करनेके बाद मनुष्य इन्हीं सब चोचियोंमें प्रविष्ट होता है। ऐसा निश्चय सक्कल चाहिये।

हे खगपते! जिस प्रकार इस संसारमें नाम भौतिके इन्द्र विद्यमान हैं, उसी प्रकार प्राणियोंकी विभिन्न जातियों भी हैं। वे सभी अपने-अपने विभिन्न कर्मोंके प्रतिकल-रूपमें सुख-दुःख एवं नाम चोचियोंका भोग करते हैं। तत्पर्यं यही है कि प्राणीको शुभ कर्म करनेसे शुभ फलको प्राप्ति और अशुभ कर्म करनेसे अशुभ फलकी प्राप्ति होती है।

(अध्याय २)

प्रवास करते हैं। उनके दोनोंमें कटकटाहट होने लगती है।
 है पक्षिराज। उनका शरीर वहाँकी उस ठंडकसे काँपने
 लगता है। वहाँ भूख-प्यास बहुत अधिक लगती है। इसके
 अतिरिक्त भी अनेक कहोंका सामना उन्हें वहाँ करना
 पड़ता है। वहाँ हिमखण्डका पहन करनेवाला जागू
 चलता है, जो शरीरकी हड्डियोंको तोड़ देती है। वहाँकि

जाने भूखसे भरत होकर मज्जा, रक्त और गल रही
 हड्डियोंकी खाते हैं। बरसबर घोंट होनेपर ये सभी सभी एक
 दूसरका अतिरिक्त कर भक्षण करते रहते हैं। इस प्रकार उस
 समसाकृत नरकमें मनुष्यको बहुत-से कष्ट झेलने पड़ते हैं।

है पक्षिश्रेष्ठ। जो क्वचित् अन्यत्र अलंकार रूप करता
 है वह इस नरकके अतिरिक्त विचित्रता बताने योग्य है।

दूसरे नरकमें जल है। है जल-रक्त। वहाँ अत्यन्त दुष्पचयनके
 बलके समान जल चलते रहते हैं, जिनके ऊपर चाँदी-जनोंको
 खड़ा करके जलके अनुचरोंके द्वारा अँगुलियों तिला
 कालसूत्रसे उनके शरीरको घेरते लेकर तिरोभागतक लेया
 जाता है। फिर भी उनका जलान्त नहीं होता। इसमें शरीरके
 सैकड़ों भाग टूट-टूट कर फिस-फिस हो जाते हैं और पुनः
 एकट्ठे हो जाते हैं। इस प्रकार कन्दूत जलकणियोंकी वहाँ
 हजारों कर्मक बचकर लगवाते रहते हैं। जब सभी जनोंका
 विनाश हो जाता है, तब वहाँ जलकर उभरे उस नरकसे
 मुक्ति प्राप्त होती है।

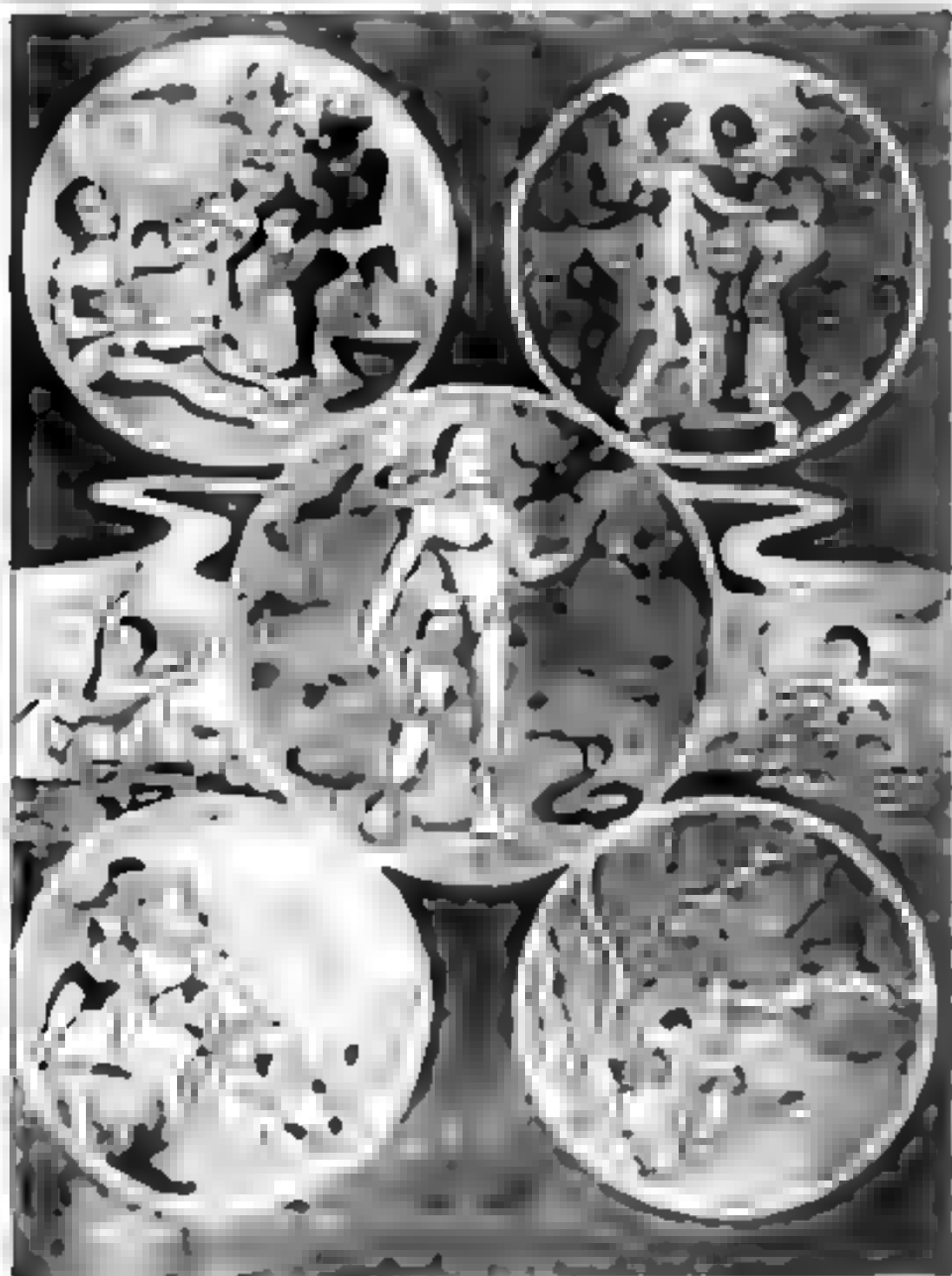
‘अजतिह’ नामका एक अन्य नरक है। वहाँ जानेवाले
 सभी अस्त्र-दुःखका भोग भोगते हैं। वहाँ जलकणियोंके
 दुःखके हेतुभूत जल और रहत लगे रहते हैं। अस्त्राक्त
 हजारों वर्ष भूरे नहीं हो जाते, सत्ताक वह रुकाव नहीं, जो
 लोग इस प्रकार जीने जाते हैं। वे जलके घटकी भीति

उत्तरा प्रती रहते हैं। पुनः एकका जल करते हुए उनकी
 भीति मुक्तकी ओरसे बाहर आ जाती है और नैम जलोंमें
 पुन जाते हैं। अजिनीको वहाँ जो दुःख प्राप्त होते हैं, वे
 बड़े ही कष्टकारी हैं।

है गरुड। अब ‘अतिप्रज्वल’ नामक दूसरे नरकके
 विषयमें सुनो। यह नरक एक हजार भोजनमें घिरता
 हुआ है। इसकी सम्पूर्ण भूमि अग्निले ज्वाला होनेके
 कारण अहर्निश जलती रहती है। इस भयंकर नरकमें
 सात सप्त सूर्य अपनी लहर-लहर रश्मियोंके साथ
 सदैव जलते रहते हैं, जिनके संतापसे वहाँकि सभी प्रा
 ण जलते ही रहते हैं। इसी नरकके जन्म एक

—ये सभी नरक इसके राज्यमें स्थित हैं। पृथ्वीजन पृथक्-पृथक् रूपसे उनमें जाकर गिरते हैं। रौरव आदि सभी नरकोंकी अवस्थिति इस पृथ्वीलोकसे नीचे मानी गयी है। जो मनुष्य गौरी हत्या, धूम्रहत्या और अंग सपानेका दुष्कर्म करता है, वह 'रोध' नामक नरकमें गिरता है जो ब्रह्मघाती, महापी तथा सोनेकी चोरी करता है, वह 'सूकर' नामके नरकमें गिरता है। शत्रिम और वैश्यकी हत्या करनेवाला 'तप्त' नामक नरकमें जाता है।

जो मनुष्य ब्रह्महत्या एवं गुरुपत्नी तथा बहनके साथ सहवास करनेकी दुष्टता करता है, वह 'तप्तकुम्भ' नामक नरकमें जाता है। जो असत्य सम्बोधन करनेवाले राजपुरुष हैं, उनको भी ठक नरककी ही प्राप्ति होती है। जो प्राणी निविद्ध पदार्थोंका विक्रेता, यदिराका व्यापारी है तथा स्वाभिमत सेवकका परित्याग करता है, वह 'तपस्वीड' नामक नरकको प्राप्त करता है। जो व्यक्ति कन्या या पुत्रवधूके साथ सहवास करनेवाला है, जो वेद-विक्रेता और वेदनिन्दक है, वह अन्तमें 'महान्द्रास' नामक नरकका भासी होता है। जो गुरुका अपमान करता है, शब्दबाणसे उनपर प्रहार करता है तथा अगम्या स्त्रीके साथ मैथुन करता है, वह 'सबल' नामक नरकमें जाता है।

शौर्य-प्रदर्शनमें जो जोर मर्यादाका परित्याग करता है वह 'विमोहन' नामक नरकमें गिरता है। जो दूसरेका अनिष्ट करता है, उसे 'कृमिभक्ष' नामक नरककी प्राप्ति होती है। देवता और ब्राह्मणसे द्वेष रखनेवाला प्राणी 'सालाभक्ष' नरकमें जाता है जो परायी धरोहरका अपहरण है तथा जो जाग-बगीचोंमें अंग लगाता है, उसे 'विषज्जन' नामक नरककी प्राप्ति होती है। जो मनुष्य असत्-प्राज्ञसे दान लेता है तथा असत् प्रतिग्रह लेनेवाला, अमान्ययाचक और जो नक्षत्रसे जीविकोपार्जन करता है, वह मनुष्य 'अघःशिर' नरकमें जाता है। जो मदिरा, मांस आदि पदार्थोंका विक्रेता है, वह 'पूषवह' नामक घोर नरकमें गिरता है। जो कुक्कुट, बिल्वी, सुअर, मक्षी, घृग, भेड़को बँधता है, वह भी इसी प्रकारके नरकमें जाता है। जो गृहदाही है, जो विषदाता है, जो कुण्डासी है, जो सोमविक्रेता है, जो मछरी है, जो मांसभोजी है तथा जो पशुहन्ता है, वह व्यक्ति 'रुधिरान्ध'

नामक नरकमें जाता है, ऐसा विद्वानोंका अभिमत है। एक ही पंक्तिमें बैठे हुए किसी प्राणीको घोखा देकर जो लोग विष खिला देते हैं, उन सभीको 'विहभुज' नामक घोर नरक प्राप्त होता है। मधु निकालनेवाला मनुष्य 'वैतरणी' और क्रोधी 'मूत्रसंज्ञक' नामक नरकमें जाता है। अपवित्र और क्रोधी व्यक्ति 'अभिषप्रवन' नामक नरकमें जाता है मृगोंका शिकार करनेवाला व्याध 'अग्निज्वाल' नामक नरकमें जाता है, जहाँ उसके शरीरको गोच-नोचकर कौसे खाते हैं।

पञ्चकर्ममें दीक्षित होनेपर जो व्रतका पावन नहीं करता, उसे उस पापसे 'संदंत' नरकमें जाना पड़ता है। यदि स्वप्नमें भी संन्यासी या ब्रह्मचारी स्थिति हो जाते हैं तो वे 'अभोजन' नामक नरकमें जाते हैं। जो लोग क्रोध और हर्षसे भरकर क्षणभ्रम-धर्मके विरुद्ध कर्म करते हैं, उन सबको नरकलोककी प्राप्ति होती है।

सबसे ऊपर भयंकर गर्मसे संतप्त रौरव नामक नरक है। उसके नीचे अल्पता दुःखदायी महारौरव है। उस नरकसे नीचे शीतल और उस नरकके बाद नीचे 'तापस' नरक माना गया है। इसी प्रकार बताये गये क्रमसे अन्य नरक भी नीचे ही हैं।

इन नरकलोकोंके अतिरिक्त श्री सैकड़ों नरक हैं, जिनमें पहुँचकर पापी प्रतिदिन पकता है, जलता है, गलता है, विदीर्ण होता है, चुन किया जात है, गीला होता है, क्वाथ बनाया जाता है, जलाया जाता है और कहीं वायुसे प्रताडित किया जाता है—ऐसे नरकोंमें एक दिन सौ वर्षके समान होता है। सभी नरकोंसे भोग भोगनेके बाद पापी तिर्यक्-योनिमें जाता है। उत्पक्षत् उसके कृमि, कीट, फलंग स्थावर तथा एक खुरवाले गधेकी योनि प्राप्त होती है तदनन्तर मनुष्य जंगली हाथी आदिकी योनियोंमें जाकर गौकी योनिमें पहुँचता है। हे गरुड! गधा, घोड़ा, खच्चर, गोर मृग, शरभ और घमरो—ये छ योनियाँ एक खुरवाली होती हैं इनके अतिरिक्त बहुत सी प्लपाकार-योनियाँ भी हैं जिनमें जीवात्माको बहुत भोग्य पड़ता है। उन सभी योनियोंको पाकर प्राणी मनुष्य-योनिमें आता है और कुनडा, कुत्सित, बामन, चाण्डाल और पुल्कश आदि नर-

योनिओंमें जाता है। अवशिष्ट पाप-पुण्यसे समन्वित जीव बार-बार गर्भमें जाते हैं और मृत्युको प्राप्त होता है। उन सभी प्राणोंके समाप्त हो जानेके बाद प्राणीको बुद्ध, वैश्य तथा क्षत्रिय आदिको आरोहिणी-योनि प्राप्त होती है। कभी-कभी वह सत्कर्मसे ब्राह्मण, देव और इन्द्रत्वके पदपर भी पहुँच जाता है।

हे गरुड! ब्रह्माय निर्दिष्ट योनिमें पुण्यगति प्राप्त करनेमें जो प्राणी सफल हो जाते हैं, वे सुन्दर-सुन्दर गीत गाते, वाद्य बजाते और नृत्यादि करते हुए प्रसन्नचित्त गन्धर्वोंके साथ, अच्छे-से अच्छे इन्द्र, नूपुर आदि नाना प्रकारके आभूषणोंसे युक्त, चन्दन आदिकी दिव्य सुगन्ध

और पुष्पोंके हारसे सुवासित एवं अलंकृत भवभवाते हुए विमानमें स्वर्गलोकको जाते हैं। पुण्य-समाप्तिके पश्चात् जब वे कहींसे पुनः पृथ्वीपर आते हैं तो यज्ञा अथवा महात्माओंके घरमें जन्म लेकर सदाचारका फलन करते हैं। समस्त भोगोंको प्राप्त करके पुनः स्वर्गको प्राप्त करते हैं अन्यथा पहलेके समान आरोहिणी-योनिमें जन्म लेकर दुःख भोगते हैं।

मृत्युलोकमें जन्म लेनेवाले प्राणीका माना तो निश्चित है। प्राणियोंका जीव अधोमार्गसे निकलता है। तदनन्तर

पृथ्वीतत्त्वमें पृथ्वी, जलतत्त्वमें जल, तेजतत्त्वमें तेज, वायुतत्त्वमें वायु, आकाशतत्त्वमें आकाश तथा सर्वव्यापी मन चन्द्रमें जाकर विलीन हो जाता है। हे गरुड! शरीरमें काम, क्रोध एवं पञ्चेन्द्रियाँ हैं इन सभीको शरीरमें रहनेवाले चोपकी संज्ञा दी गयी है। काम, क्रोध और अहंकार नामक विकार भी उसीमें रहनेवाले चोर हैं उन सभीका नाशक मन है इस शरीरका संहार करनेवाला कल है, जो पाप और पुण्यसे जुड़ा रहता है। जिस प्रकार चरके जल जानेपर व्यक्ति अन्य घरकी तरफ लेता है, उसी प्रकार पञ्चेन्द्रियोंसे युक्त जीव इन्द्रियाधिष्ठातृ देवत्वओंके साथ शरीरका परित्याग कर नये शरीरमें प्रविष्ट हो जाता है। शरीरमें रक्त-मज्जादि रक्त भातुओंसे युक्त यह चट्करीलक शरीर है। सभी प्राण, अपाण आदि पञ्च वायु, मल-मूत्र, व्याधियाँ, पित्त, श्लेष्म, मज्जा, मांस, मेदा, अस्थि, शुक्र और स्नायु- ये सभी शरीरके स्वरूप ही अग्निमें जलकर धराय हो जाते हैं।

हे ताक्ष्य प्राणियोंके विनाशको मैंने तुम्हें बता दिया अब उनके इस शरीरका जन्म पुनः कैसे होता है, उसको मैं तुम्हें बता रहा हूँ।

यह शरीर नसोंसे आवद्ध, श्रोत्रादिक इन्द्रियोंसे युक्त और नखटारोंसे समन्वित है। यह संसारिक विषय-वासनाओंके प्रभावसे व्याप्त, काम-क्रोधादि विकारसे समन्वित, राग-द्वेषसे परिपूर्ण तथा तृष्णा नामक भयंकर चोरसे युक्त है। यह लोभरूपी जालमें फँसा हुआ और मोहरूपी बल्लसे डकन हुआ है यह मगधसे भलीभाँति आवद्ध एवं लोभसे अधिहित पुरके सम्बन्ध है सभी प्राणियोंका शरीर इनसे व्याप्त है। जो श्लोक अपनी अत्माको नहीं जानते हैं, वे पशुओंके समान हैं।

हे गरुड! धीरसी लाख योनिर्वाँ हैं और उद्विग्न (पृथ्वीमें अंकुरित होनेवाली जनस्पतियाँ), स्वदेज (पक्षीनेसे जन्म लेनेवाले चूरे और लीख आदि कीट), अण्डज (पक्षी) तथा जरायुज (मनुष्य)-में यह सम्पूर्ण सृष्टि विभक्त है। (अध्याय ३)

[illegible]

आसनमृत्यु-व्यक्तिके निमित्त किये जानेवाले प्रायश्चित्त, दस दान आदि विविध कर्म, मृत्युके बाद किये जानेवाले कर्म, षट्पिण्डदान, दाह-संस्कारसे पूर्व किये जानेवाले कर्म, दाह-संस्कारके बाद अस्थिसंचयनादि कर्म तथा गृहप्रवेशके समयके कर्म, दुर्मृत्युकी गति, श्राद्ध-बलिका विधान, पुत्तलदाहविधि तथा पञ्चक मृत्युके कृत्य

श्रीकृष्णने कहा—हे परम! जानमें या अनजानमें मनुष्य जो भी पाप करते हैं, उन पापोंकी शुद्धिके लिये उन्हें प्रायश्चित्त करना चाहिये। जो विद्वान् हैं वह पहले पवित्र करनेवाले भस्म आदि दस स्नान करे और पापोंके प्रायश्चित्तके रूपमें शस्त्रोक्त कृच्छ्रदि व्रत अथवा सत्रप्रतिनिधिभूत गोदानादि क्रिया करे यदि मनुष्य इनमें अक्षमताके कारण सफल न हो रहा हो तो आधा ही सही, यदि अर्धधा भी न हो तो उसका ही आधा सही और नहीं तो उस आधेका भी आधा उसे कुछ-न-कुछ प्रायश्चित्त अवश्य करना चाहिये। तत्पश्चात् यथासामर्थ्य दस प्रकारके दान देनेका विधान है, उसको सुनो

गो, भूमि, तिल, हिरण्य, वृत्त, चक्र, धान्य, गुह्य, रत्न
और सवण—वे दस दान हैं—

भौधूमितिलहिरण्यान्यबासोधान्यगुडास्तथा

एषां स्वर्णं चैव दानानि दद्यात् विदुः ॥

(414)

यमद्वारापर पहुँचनेके लिये जो मार्ग बताये गये हैं, वे अत्यन्त दुर्गन्धदायक घनादादि तथा रक्तदिसे परिष्कृत हैं। अतः इस मार्गमें स्थित वैतरणी नदीको पार करनेके लिये वैतरणी गौका दान करना चाहिये जो गौ सयाङ्गमें कासी हो, जिसके स्नान भी कासे ही, इसे वैतरणी गौ माना गया है।

तिला, लोहा, स्वर्ण, कपास, लसूण, 'सप्तार्ध'न्य, भूमि और गी—ये छपसे शुद्धिके लिये पवित्रतामें एकसे मढ़कर एक हैं। इन अन्न दानोंको मङ्गलदान कहा जाता है। इनका दान उत्तम प्रकृतिकाले ब्राह्मणको ही देना चाहिये

शिला लोहे हिरण्यं च कर्पासं लवणं तथा ।

सप्तधान्यं भित्तिर्गाव एकैकं पावनं स्मृतम् ॥

एतान्यष्टौ महावरान्पुस्तपाय द्विजातये ।

{ 119-2 }

अब पददानका वर्णन सुनो। छत्र, जूता, मखन, अंगूठी, कमण्डलु, आसन, पात्र और भोज्यपदार्थ—ये आठ प्रकारके पद हैं—

उत्तोपान्द्वयस्यापि मुद्रितम् च कथयन्तुः ।

आसनं ध्यानं भोज्यं यदं चाहविष्यं स्मृतम्॥

{Y 4}

तिलपात्र, घृतपात्र, स्रग्ध्र, ढपश्कर तथा और भी जो कुछ अपनेको इष्ट हो, वह सब देना चाहिये। अन्न, रथ, भैंस, भोजन, वस्त्रका दान ब्राह्मणोंको करना चाहिये। अन्य दान भी अपनी शक्तिके अनुसार देना चाहिये।

हे पक्षिराज ! इस पृथ्वीपर जिसने पापकर्म अग्रयक्षित कर लिया है, वह उस प्रकारके दान भी दे चुका है, चैतरीणी गौ एवं अष्टादान कर चुका है, किलसे भरा पूर्ण पत्र, घोसे भरा हुआ पत्र, शय्यादान और विधिवत् पट्टदान करता है तो वह नरकस्थी गर्भमें नहीं जाता है अर्थात् उसकी पुनर्जन्म नहीं होता—

प्रायश्चित्तं कृत्वा येन दस दानान्यपि क्षिती ॥

दानं गोर्वेतरण्याः॥ दानान्यष्टौ तद्यापि वा ।

तित्त्वयत्रं सर्पिःपात्रं कृष्यादानं तथैव च ॥

पुस्तकानां च विधिवन्नासौ निरूपणार्थः ।

(4152-54)

पण्डित लोग स्वतन्त्र रूपसे भी सवण दान करनेकी इच्छा रखते हैं, क्योंकि यह सवण रस विष्णुके शरीरसे उत्पन्न हुआ है, इस पृथ्वीपर मरणास्त्रव प्राणीके प्राण जब न निकल रहे हों तो उस समय सवण रसका दान उसके हाथसे दिलवाना चाहिये; क्योंकि यह दान उसके लिये

६-नदी क्षेत्रणीं ठवें दण्डितणीं च रामू कुम्भतनी सकुण्णाज्ञीं म्मे वें क्षेत्रणी समुद्र ॥ ४१६॥

स्वर्गलोकके द्वार खोल देता है। मनुष्य स्वयं जो कुछ दान देता है, परलोकमें वह सब उसे प्राप्त होता है। वहाँ उसके आगे रत्न हुआ मिलता है। हे पशुन्। जिसने यथाविधि अपने पार्श्वोंका प्रायश्चित्त कर लिया है, वही पुरुष है। वही अपने पार्श्वोंको भस्मसात् करके स्वर्गलोकमें सुखपूर्वक निवास करता है।

हे खगराज गीका दूध अमृत है। इसलिये जो मनुष्य दूध देनेवाली गीका दान देता है, वह अमृतत्वको प्राप्त करता है। पहले कहे गये तिलदिक्का आठ प्रकारके दान देकर प्राणी मन्धर्वलोकमें निवास करता है। यमलोकका मार्ग अत्यधिक भीषण तापसे युक्त है, अतः छत्रदान करने चाहिये। छत्रदान करनेसे मार्गमें सुख प्रदान करनेवाली छाया प्राप्त होती है। जो मनुष्य इस अन्धमें पादुकओंका दान देता है, वह 'असिपन्नवन' के मार्गको छोड़कर सखर होकर सुखपूर्वक पार करता है। भोजन और आसनका दान देनेसे प्राणीको परलोकगमनके मार्गमें सुखका उपभोग प्राप्त होता है। जलसे परिपूर्ण कमण्डलुका दान देनेवाला पुरुष सुखपूर्वक परलोकगमन करता है।

यमराजके दूत महाक्रोधी और महाभयंकर हैं। कामे एवं पीले वर्णवाले उन दूतोंको देखनेमात्रसे भय लगने लगता है। उदारतापूर्वक वस्त्र-आभूषणोंका दान करनेसे ये यमदूत प्राणीको कष्ट नहीं देते हैं। तिलसे भरे हुए पात्रका जो दान ब्राह्मणको दिया जाता है, वह मनुष्यके मन, प्राणी और इरीरके द्वारा किये गये विविध पापोंका विनाश कर देता है। मनुष्य घृतपात्रका दान करनेसे रुद्रलोक प्राप्त करता है। ब्राह्मणको सभी साधनोंसे युक्त शय्यका दान करके मनुष्य स्वर्गलोकमें नाना प्रकारकी अप्सराओंसे युक्त विमानमें चढ़कर साठ हजार वर्षतक अमरावतीमें ऋद्धि करके इन्द्रलोकके बाद गिरकर पुनः इस पृथ्वीलोकमें आकर राजाका पद प्राप्त करता है। जो मनुष्य काठी आदि उपकरणोंसे सजे धजे, दोषरहित जवान घोड़ेका दान ब्राह्मणको देता है, उसको स्वर्गकी प्राप्ति होती है। हे खगेज दानमें दिये गये इस घोड़ेके शरीरमें जितने रोम होते हैं उतने वर्ष (कास्तक) स्वर्गके लोकोंका भोग दानदात्रको प्राप्त होता है। प्राणी ब्राह्मणको सभी उपकरणोंसे युक्त चा

बोहीवाले रथका दान देकरके राजसूय यज्ञका फल प्राप्त करता है। यदि कोई व्यक्ति सुपात्र ब्राह्मणकी दुरधवती, मधीन मेघके समान वर्णवाली, सुन्दर जघन प्रदेशसे युक्त और मनमोहक तिलकासे सन्निवृत्त भैरवका दान देता है तो वह परलोकमें जाकर अभ्युदयको प्राप्त करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है।

तासपत्रसे बने हुए पंखोंका दान करनेसे मनुष्यको परलोकगमनके मार्गमें वायुका सुख प्राप्त होता है। वस्त्र-दान करनेसे व्यक्ति परलोकमें शोभासम्पन्न शरीर और उस लोकके वैभवसे सम्पन्न हो जाता है। जो प्राणी ब्राह्मणको रस्, अन्न तथा अन्य सामग्रियोंसे युक्त भरकर दान देता है, उसके वंशका कभी विनाश नहीं होता है और वह स्वयं स्वर्गका सुख प्राप्त करता है। हे खगेन्द्र! इन वस्तुओंसे सभी प्रकारके दानोंमें प्राणीकी ब्रह्मा तथा अब्रह्मासे आयी हुई दानकी अधिकता और कमोके कारण उसके फलमें श्रेष्ठता और लघुता आती है।

इस लोकमें जिस व्यक्तिने जल एवं रसका दान किया है, वह आपद्कालमें आकादक अनुभव करता है। जिस मनुष्यने ब्रह्मपूर्वक इस संसारमें अन्न-दान दिया है, वह परलोकमें अन्न-भक्षणके बिना भी वही सुख प्राप्त करता है जो दत्तश्रोतम अन्नके भक्षणसे प्राप्त होती है। मृत्युके संनिकट आ जानेपर यदि मनुष्य यथाविधि संन्यासाश्रमको ग्रहण कर लेता है तो वह पुनः इस संसारमें नहीं आता, अपितु उसके मोक्ष प्राप्त हो जाता है।

यदि मृत्युके समीप पहुँचे हुए मनुष्यको लोग किसी पवित्र तीर्थमें ले जाते हैं और उसकी मृत्यु उसी तीर्थमें हो जाती है तो उसको मुक्ति प्राप्त होती है तथा यदि प्राणी मार्गके बीच ही मर जाता है तो भी मुक्ति प्राप्त करता ही है, साथ ही उसको तीर्थतक ले जानेवाले लोग पण-पणपर यज्ञ करनेके समान फल प्राप्त करते हैं—

आमन्नपरणी	यस्यैतेषां	प्रतिणीयते।
तीर्थप्राप्ति	ध्वेयमुक्तिर्दियते	यदि मार्ग
पदे पदे	कृतुसमं ध्वेयस्य	न संशयः॥

[४३]

हे द्विज! मृत्युके निकट आ जानेपर जो मनुष्य

विधिवत् उपवास करता है, वह भी मनुष्यके पक्षतः पुनः इस संसारमें नहीं लौटता है।

हे खगेज! मनुष्यके संनिष्ठ होनेपर कीन-स्र दान करना चाहिये। इस प्रश्नका उत्तर मैंने कत दिया है। मनुष्य और दाहके बीच मनुष्यके क्या कर्तव्य हैं? इस प्रश्नका उत्तर अब तुम सुनो।

व्यक्तिको मर हुआ जानकर उसके पुत्रादिक परिजनोंको चाहिये कि वे सभी सबको सुद्ध जलासे स्नान कराकर महीन वस्त्रसे आच्छादित करें। तदनन्तर उसके शरीरमें चन्दन आदि सुगन्धित पदार्थोंका अनुलेप भी करें। उसके बाद जहाँ मनुष्य हुई है, उसी स्थानपर एकोद्विष्ट आँद करना चाहिये। दाहकर्मके पूर्व सबको दाहके योग्य बनानेके लिये ऊपर बताये गये कर्म अनिवार्य हैं। इस एकोद्विष्ट आँदमें आसन तथा प्रोक्षण क्रिया होनी चाहिये, किंतु आवाहन, अर्चन, प्रशालम्भन और अमगाहन—ये चार क्रियाएँ नहीं करनी चाहिये। उस समय पिण्डदान अनिवार्य है। जन्मदानका संकल्प भी हो सकता है। रेखकारण, प्रत्यक्षनेत्रन नहीं होता और दिये गये पदार्थके अधस्त्यकी कल्पना करनी चाहिये। अधस्त्योदक दान देना चाहिये। स्वभावाचन, आलोचन और तिसक— ये तीन नहीं होने चाहिये। उद्धदसे परिपूर्ण घट और लोहेकी दक्षिण ग्राह्यकी प्रदान करनेका विधान है। कपकला पिण्ड हिलाना चाहिये। किंतु इस समय आच्छादन, विसर्जन तथा स्वस्तिवाचन— ये तीन वर्जित हैं। हे खगेज! परमस्थान, इम, चत्वर, विश्रामस्थान, काष्ठ-चयन और अस्थि-संचयन— ये छ पिण्डदानके स्थान हैं।

प्राणीकी मृत्यु चित स्थानपर होती है, यहाँपर दिये जानेवाले पिण्डका नाम 'कव' है, इससे भूमिदेवताकी पुति होती है। दूसर जो पिण्ड दिया जाता है उसे 'पन्थ' नामक पिण्ड कहते हैं। इस कर्मकी कारनेसे वास्तुदेवताको प्रसन्ता होती है। चत्वर अर्थात् चौखण्डपर 'खेवर' नामक पिण्डका दान करनेपर भूतादिक, गजचारी देवतागण प्रसन्न होते हैं। सबके निशान भूमिमें 'भूत-संज्ञक' पिण्डका दान करनेसे दसों दिशओंको संतुष्टि प्राप्त होती है। चित्तार्थ 'सम्यक' नामका और अस्थि-संचयनमें 'प्रेत-

संज्ञक' पिण्ड दिया जाता है।

सक्यप्रभके समय पुत्रादिक परिवजन सित्त, कुस, वृष और ईधन लेकर 'चमगावा' जगन्नाथदेवके 'चमसूत'का पत्र करते हुए स्मृतानभूमिकी ओर जाते हैं। प्रतिदिन गी, अन्न, वस्त्र और वेल आदि चराचर प्राणियोंको अपनी ओर खींचते हुए वह संसृष्ट नहीं होते हैं, जिस प्रकार कि मद्य पीनेवाला संतुष्ट नहीं होता।

ॐ अवेसेति० इस चर्मसूतका अथवा 'चमगावा' का पाठ सबपात्रके मार्गमें करना चाहिये सभी चम्पू-जान्थोंकी दक्षिण दिशामें स्थित स्मृतानकी वनभूमिमें सबको ले जाता चाहिये, हे पंडित! पूर्वोक्त विधिसे मार्गमें दो कण्ड करना चाहिये उसके बाद स्मृतानभूमिमें पहुँचकर धीरेसे सबको पुष्पीपर बतारते हुए दक्षिण दिशकी ओर फिर स्थापित कर चित्तभूमिमें पूर्वोक्त विधिके अनुसार कण्ड करना चाहिये। सब दाहकी क्रियाके लिये पुत्रादिक परिवजनोंको स्वयं तुष, काष्ठ, तिल और घृत आदि ले जाना चाहिये। सूत्रिके द्वारा स्मृतानमें पहुँचकर गयी वस्तुओंसे यहाँ किना गवा सम्पूर्ण कर्म निष्पन्न हो जाता है। यहाँपर सभी कर्म उपसम्पन्न और दक्षिणाभिमुख होकर करना चाहिये। हे पंडितराज शास्त्रसम्मत विधिके अनुसार एक वेदीका निर्माण करना चाहिये। तदनन्तर प्रेतवस्त्र जर्बात् कफनकी दो भागोंमें बँट कर उसके आधे भागसे उस सबको ढक दे और दूसरे भागको स्मृतानमें निवास करनेवाले प्राणीके लिये भूमिपर डी छोड़ दे। उसके बाद पूर्वोक्त विधिके अनुसार घरे हुए व्यक्तिके हाथमें पिण्डदान करें। तदनन्तर सबके सम्पूर्ण शरीरमें कृत्तन लेप करना चाहिये।

हे खगेज! प्राणीकी मृत्यु और दाह-संस्कारके बीच पिण्डदानकी जो विधि है, अब उसे सुनो।

बइसे बताये गये मृतस्थान, इम, चौखण्ड, विश्रामस्थान तथा काष्ठसंचयनस्थानमें प्रदत्त पाँच पिण्डोंका दान करनेसे सबमें की अंतुति (अग्निदाह)—को योग्यता आ जाती है, अथवा किसी प्रकारके प्रतिबन्धके कारण उपमुक्त पिण्ड नहीं दिये गये तो सब राक्षसोंके भक्षण योग्य हो जाता है। अतः स्वच्छ भूमिपर बनी हुई वेदीकी भलीभाँति भावना,

१ यहाँ 'वर्कोद्विष्ट' कह्यो वास्तुध्यानकर चर्कोचयन एक पिण्डके दानमें है।

२ आरवर्गीयवर्गसे सम्बन्ध मृत्यु वृषण वीचकाली व मृत्यु मृत्यु स्थित दुर्गम ॥ ६ ५ ॥ इधेका नाम चमगावा है।

३-चमू-चमू-३५ 'चमसूत' कहलाता है।

उपलेपनके द्वारा जुद्ध कर उसके ऊपर यथाविधि अग्नि को स्थापित करना चाहिये। तदनन्तर पुष्प-अक्षत आदिसे क्रम्याद नामवाले अग्निदेवकी विधिवत् पूजा करके दाह करे दाहकार्यमें चाण्डालके घरकी अग्नि, चिताकी अग्नि और पापीके घरकी अग्निका प्रयोग नहीं करना चाहिये और निम्नलिखित मंत्रसे अग्निकी प्राधन्य करनी चाहिये—

त्वं भूतकृजगद्योविस्त्यं लोकपरिपालकः॥

उपसंहार तस्मात्त्वमेवं स्वर्गं प्राप्नुतम्।

(४ १४ ६५)

'हे देव! आप भूतकृत् हैं हे देव! आप इस संसारके योनिस्वरूप और सभीके पालनहार हैं इसलिये आप इस सबको अपनेमें उपसंहार करके अभूतस्वरूप स्वर्गमें ले जाइये।

इस प्रकार क्रम्याद देवकी विधिवत् पूजा कर सबको चिताकी अग्निमें जलानेका उपक्रम करना चाहिये। जब सबके शरीरका आधा भाग उस अग्निमें जल जाय तो उस समय क्रिया करनेवाले व्यक्ति को निम्नलिखित मन्त्रका उच्चारण करना चाहिये:

अस्मात्त्वपश्चिज्जातोऽग्नि त्वदर्थं आकर्ता पुनः॥

असी स्वर्गाय लोकान् स्वाहा०॥

(४ १६ १७)

अर्थात् हे देव! आप इसीसे उत्पन्न हुए हैं। यह शरीर पुनः आपसे उत्पन्न हो। अमुक नामवाला यह प्राणी स्वर्गलोकको प्राप्त करे—ऐसा कहकर तिलार्पित आग्याहुति चित्तार्थे जल रहे सबके ऊपर छोड़े उसके बाद भावविह्वल होकर उस अन्तर्मीयजनके लिये रोना चाहिये। इस कृतस्मरने करनेसे उस मृतकको अत्यधिक सुख प्राप्त होता है।

दाह क्रिया करनेके पश्चात् अस्थि-संचयन क्रिया करनी चाहिये। हे खगराज! दाहकी पीडाकी शान्तिके लिये प्रेत-पिण्ड भी प्रदान करे। तत्पश्चात् वहाँपर गये हुए सभी लोग चिताकी प्रदक्षिणा कर कनिष्ठादि क्रमसे सूक्ष्म जपते हुए स्नानके लिये जलाक्षय आदिपर जायें वहाँ पहुँचकर अपने वस्त्रोंका प्रक्षालनकर पुनः उन्हें ही पहनकर मृत व्यक्तिका ध्यान करते हुए उसे जल-दान देनेकी प्रतिज्ञा करें और मृत व्यक्तिने प्रेतरूपमें जल-दान देनेकी आज्ञा दी है—ऐसी

भाधना करते हुए पुनः जलमें मौन धारणपूर्वक प्रवेश करें और यथाधिकार एक वस्त्र होकर अपनी शिखा खोलकर तथा अपसंध्य होकर स्नान करें यह स्नान दक्षिणाभिमुख होकर अपने: शीर्षं चतुर्धरम् इस वेदमन्त्रका उच्चारण करते हुए करना चाहिये। उस समय स्नान करनेवाले लोगोंको जलका आलोकन नहीं करना चाहिये तत्पश्चात् किनारे आ करके अपनी शिखाकी बाँध ले और सीधे कुसको दक्षिणाग्र करके दोनों हाथोंमें रखकर अङ्गुलिसे शिलपुत जल लेकर पितृतीर्थसे दक्षिण दिशामें एक बार तीन बार अथवा दस बार भूमिपर या पत्थरपर जल-दान करे। इस समय तिलाञ्जलि देनेवाले परिजनोंको कहना चाहिये कि 'हे अमुक गोत्रमें उत्पन्न अमुक नामवाले प्रेत! तुम मेरे द्वारा दिये जा रहे इस तिलोदकसे संतृप्त हो मैं तुम्हें तिलाञ्जलि दे रहा हूँ अतः इसको ग्रहण करनेके लिये तुम यहाँपर उपस्थित होओ'।

हे कल्पपुत्र गरुड तत्परघात जलसे निकलकर वस्त्र पहनकर स्नान-वस्त्रको एक बार निबोड़कर पवित्र भूमिपर बैठ जायें शवदाह तथा तिलाञ्जलि देकर मनुष्यको अनुपात नहीं करना चाहिये, क्योंकि उस समय रोते हुए अपने बन्धु-बान्धवोंके द्वारा आँख और मुँहसे गिराये आँसू एवं कफको मरा हुआ व्यक्ति विषय होकर पान करता है। अतः रोना नहीं चाहिये, अपितु यथाशक्ति क्रिया करनी चाहिये। तदनन्तर कोई पुराणज्ञ संसारकी अनित्यताको बतलाता हुआ मृतकके परिजनोंको इस प्रकारका उपदेश देकर शोकनिवारण करनेका प्रयत्न करे 'मनुष्यका यह शरीर कैलेके वृक्षके समान बड़ा ही स्मरहीन एवं जलके बुदबुदके समान क्षणभंगुर है इसमें जो सारतत्त्वको खोजता है, वह महामूर्ख है यदि पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायुतत्त्व—इन पाँच तत्त्वोंसे बना हुआ यह शरीर पुनः अपने किये हुए कर्मोंके अनुसार उन्हीं पञ्चतत्त्वोंमें जाकर विलीन हो जाता है तो उसके लिये रोना क्या? जब पृथ्वी, समुद्र तथा देवलोक विच्छिन्न हो जाते हैं तो केनके सम्मान प्रसिद्ध 'कं धर्मस्तोक नष्ट नहीं होगा?' इस उपदेशको सुनकर ये सभी परिवारके सदस्य अपने घरको जायें। पहलेसे घरके

१-यजु० ३५।२२

२-यजु० ३५।२६

३-तिलोदककी अङ्गुलि इस प्रकार चढ़ाकर देनी चाहिये— अष्टोदामुक गोत्रमुकश्रेष्ठपितृदाहपितृपुत्रकेपानाय एव शिलपुतजलमङ्गुलिर्नैदमल्लोपतिष्ठताम्।

द्वारपर रखी हुई नीमकी पत्तियोंको चबाकर आवसन करें। तदनन्तर अग्नि, जल, गोबर, श्वेत सरसों, दूर्वा, प्रवाल, वृषभ तथा अन्य मङ्गलिक वस्तुओंका हाथसे स्पर्श करके पैरसे पत्थरका भी स्पर्श करें और धीरे-धीरे घरमें प्रवेश करें।

जो व्यक्ति विद्वान् है, वह अपने अग्निहोत्री परिजनकी मृत्यु होनेपर उसका दाह-संस्कार श्रौतकी अग्निके द्वारा ही सधाविधि करे। दो वर्षसे कम आयुवाले छोटे बालककी मृत्यु होनेपर उसको शमशानभूमिमें गङ्गा छोड़कर मिट्टीसे ढक देना चाहिये। उसके लिये ढक-क्रियाका विधान नहीं है जो स्त्री पतिव्रता है, यदि वह मरे हुए पतिका अनुगमन करना चाहती है तो धर्मविरहित नियमोंके अनुसार पतिको प्रणाम करके चितामें प्रवेश करे जो स्त्री जीवनके व्यामोहसे चितापर चढ़कर पुनः बाहर आ जाती है, उसे 'प्रआपस्यवत' करना चाहिये।

मनुष्यके शरीरमें साढ़े तीन करोड़ रोवें होते हैं, जो स्त्री पतिका अनुगमन करती है, उतने कालतक वह स्वर्गमें प्राप्त करती है। जिस प्रकार सर्पको फकड़नेवाला सपेरा बिलसे सर्पको बलात् बाहर निकाल लेता है, उसी प्रकार पतिका अनुगमन करनेवाली सती नारी अपने पतिका उद्धार कर उसके साथ स्वर्गमें सुखपूर्वक निवास करती है। अमरपदों उसका सम्मान करती हैं तथा वह पतिव्रता नारी तबतक पतिके साथ सुखोपभोग करती है, जबतक चौदह इन्द्रोंकी अवधि पूर्ण नहीं हो जाती है। यदि पति ब्रह्महत्याया, क्रूरघ्न या मित्रघाती हो, फिर भी सधवा स्त्री मृत्यु होनेपर पतिके साथ सती होकर उसे पवित्र कर देती है। पतिके मर जानेपर जो स्त्री उसीके साथ अन्तिमें अपने शरीरको भेंट कर देती है, वह अरुन्धतीके समान आचरण करती हुई स्वर्गलोकमें जाकर सम्मान प्राप्त करती है।

पतिकी मृत्यु होनेपर अमृतक स्त्री अपनेको चिताकी भेंट नहीं चढ़ा देती है तबतक वह स्त्रीके शरीरसे किमी प्रकार मुक्त नहीं हो सकती है जो स्त्री अपने पतिके साथ सती हो जाती है, वह फिफूकुल, मातृकुल और पतिकुल—इन तीनों कुलोंको पवित्र कर देती है जो स्त्री पतिके दुःखमें दुःखी, सुखमें सुखी, विदेशगमनमें मलिनवस्त्रा, कृतकाम तथा मृत्यु होनेपर चितामें उसीके साथ जलकर

मृत्युका संवरण करती है, उस स्त्रीको पतिव्रता मानना चाहिये। पातिव्रतधर्मका पालन करनेवाली स्त्री पतिकी मृत्यु हो जानेपर पृथक् चितामें समाकृष्ट होकर परलोक-गमनके योग्य नहीं होती। शत्रियादि सभी स्वर्णास्त्रियोंको अपने पतिके साथ ही चितामें आरोहणकर परलोकसुख प्राप्त करना चाहिये। ब्राह्मणवर्णकी स्त्रीसे लेकर चाण्डालवर्णकी स्त्रीके लिये पतिके साथ चितामें जलकर सती होनेका विधान एक समान ही है। पतिकी मृत्युके समय जो स्त्रियाँ गर्भसे रहित हैं और जिनके छोटे-छोटे बच्चे नहीं हैं उन सभीको सतीधर्मका पालन करना चाहिये।

हे पशुन् मनुष्यके दाह-संस्कारकी जो विधि है, उसको सामान्य रूपसे मैंने तुम्हें सुना दिया है अब और क्या सुनना चाहते हो?

इसपर गरुडने कहा है संसारके स्वामिन्। यदि प्रवासकालमें पतिकी मृत्यु हो जाती है और उसकी अस्थियाँ भी स्त्रीको नहीं प्राप्त होती हैं तो उसका दाह किस प्रकारसे करना चाहिये, यह बतानेकी कृपा करें।

श्रीकृष्णने कहा है गरुड। यदि प्रवासी पतिकी अस्थियाँ नहीं प्राप्त होती हैं तो मैं उसकी भी सदतिका विधान तुम्हें सुनाता हूँ। उस परम गोपनीय तत्त्वको तुम सुनो जो प्राणी भूखसे पीड़ित होनेके कारण मृत्युको प्राप्त होते हैं जो व्याध्यादि हिंसक प्राणियोंके द्वारा मारे जाते हैं, जिनकी मृत्यु गलेमें फँसोका फन्दा लगानेसे हो जाती है, शरीरकी क्षीणताके कारण जिनकी मृत्यु होती है, जो हाथीके द्वारा मारे जाते हैं, जो विष, अग्नि, बेल और ब्राह्मण-सापसे मृत्युको प्राप्त होते हैं, जिनकी मृत्यु हैजासे होती है, जो आत्मघाती हैं, जो गिरकर या रस्सी आदिके द्वारा किये गये बन्धन अथवा जलमें डूबनेसे मर जाते हैं, उनको स्थितिको तुम सुनो।

जो सर्प, व्याध, भृंगधात्री पशु, उपसर्ग (चेचक), फरधर, जल, ब्राह्मण, जंगली हिंसक पशु, वृक्षपात और विद्युत्पातसे और लोहेसे, पर्वतपरसे गिरनेसे अथवा दोवालके गिरनेसे, पहाड़के खड़े कगारसे, खाट या मध्य कक्षमें मृत्युको प्राप्त होते हैं श्लुमती, धाण्डाली, शूदा तथा धोयिन आदि रण्य स्त्रियोंका संसर्ग, शारीरिक स्पर्श या

अधरोंका पान करते हुए जो लोग मृत्युको प्राप्त होते हैं, जो शस्त्राघातसे मरते हैं विधेसे कुत्तेके मुखका स्पर्श करनेसे जिनकी मृत्यु हो जाती है, विधि-विहीन रूपमें जो मृत्यु हो जाती है, उसको दुर्भरण समझना चाहिये। उसी पापसे नरकोंको भोगकर ये पुनः प्रेतत्वको प्राप्त होते हैं। ऐसे व्यक्तिका दाह, उदकक्रिया और मरणनिमित्तक अन्य कृत्य तथा और्ध्वदैहिक कर्म नहीं करना चाहिये इस प्रकारसे अपमृत्यु होनेपर पिण्डदानका कर्म भी वर्जित है। यदि प्रमदवश कोई पिण्डदान करता है तो वह उसे प्राप्त नहीं होवा और अन्तरिक्षमें विनष्ट हो जाता है। अतः लोकगर्हासे डरकर उसके शुभेच्छु पुनः पौत्र और सगोत्री जनोंको मृतकके लिये 'नारायणबलि' करनी चाहिये। ऐसा करनेपर ही उन्हें भुविता प्राप्त होती है अन्यथा नहीं, यह यमराजका चवन है।

नारायणबलि किये जानेपर और्ध्वदैहिक कर्मकी योग्यता आ जाती है। अपमृत्यु होनेपर ऐसे प्राणीका शुद्धिकरण इसी कर्म (नारायणबलि)-से सम्भव है अन्यथा नहीं।

नारायणबलि सम्पत्क रूपसे तीर्थमें करना चाहिये। ब्राह्मणोंके द्वारा भगवान् कृष्णके सभक्त नारायणबलि करानेसे मनुष्य पवित्र हो जाता है। पुण्य, वेदके ज्ञाता ब्राह्मण समसे पहले तर्पण करें सभी प्रकारकी औपधियोंको और अक्षतको जलमें मिलाकर 'पुरुषसूक्त' या 'वैष्णवसूक्त'का उच्चारण करते हुए विष्णुके उद्देश्यसे सम्पन्न करना चाहिये। उसके बाद दक्षिणाभिमुख होकर प्रेत और विष्णुक इस प्रकार स्मरण करें-

अनादिनिधनो देवः शङ्खचक्रगदाधरः॥

अक्षयः पुण्डरीकरक्ष प्रेतमोक्षप्रदो भव।

(४।११८-११९)

'हे देव। आप अनादि, सजर और अमर हैं। हे देव आप शंख, चक्र एवं गदासे सुशोभित विष्णु हैं। आप कभी न विनष्ट होनेवाले परमेश्वर हैं। हे पुण्डरीकाक्ष! आप इस प्रेतको मोक्ष प्रदान करनेकी कृपा करें '

चैतराय, विमलसर, त्रितेन्द्रिय, शुचिष्मान् और धर्मतत्पर होकर वहाँपर भक्तिपूर्वक एकादश श्राद्ध करें। उसके बाद वह सावधानमनसे विधिवत् अक्षत, अक्षत, यव, गेहूँ और कौगनीका दान दे उस समय शुभ हविष्यान्न, सुन्दर बनी हुई सोनेकी अंगूठी, छत्र और पगड़ीका दान देना चाहिये। इन वस्तुओंके अतिरिक्त दूध मधुसे समन्वित सभी प्रकारके अन्न देना चाहिये। वस्त्र और पादुका समन्वित आठ प्रकारका पददान सुपात्रोंको सम्भावसे दिया जाना चाहिये। पिण्डदान करनेके बाद मन्त्रोच्चारसहित गन्ध, पुष्प और अक्षतसे पूजा करे, तत्पश्चात् ब्राह्मणोंको सम्मानसहित दान दे। शंख, खड्ग अथवा ताम्रपात्रमें पृथक्-पृथक् तर्पण करना चाहिये। उसके बाद ध्यान-धारणासे संयुक्त होकर दोनों पुटनोंके बल पृथ्वीपर अवस्थित होकर मन्त्रोच्चारपूर्वक उदित देवोंके लिये पृथक् पृथक् अर्घ्य प्रदान करे। पश्चात्से युक्त पृथक्-पृथक् पाँच कुम्भोंमें ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, यम और प्रेत—इन पाँचोंको स्थापित करना चाहिये। इसके अतिरिक्त वस्त्र, यज्ञोपवीत, मृग और पददान पृथक्-पृथक् स्थापित करे। यथाविधि उन देवोंके लिये पाँच श्राद्ध कराना चाहिये। शंख या ताम्रपात्र न मिलनेपर मृगमयात्रमें सर्वाधिसे युक्त तिलोदक लेकर प्रत्येक पिण्डपर पृथक्-पृथक् जलधारा देनी चाहिये तिलसे पूर्ण ताम्रपात्र दक्षिणा और स्वर्णसे युक्त तथा पददान मुख्य ब्राह्मणोंको देना चाहिये। यमके निमित्त दक्षिणासहित तिल और लोहेका दान देना चाहिये। विष्णुदेवके लिये यथाशक्ति विधिपूर्वक बलि प्रदान करनेपर मृत व्यक्तिका नरकलोकसे उद्धार हो जाता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है।

जो व्यक्ति सर्पदंशसे मर जाता है, उसके विषयमें विशेष बात मुझसे सुनो—

एक मार सोनेकी नागप्रतिमा बनवाकर गौके सहित विधिवत् उसका दान ब्राह्मणकी कर देना चाहिये। ऐसा करके पुनः अपने पिताके ऋणसे मुक्त हो जाय है। इस प्रकार सर्पबलि देकर मनुष्य सर्पदोषके पापसे दूर हो जात

१ अकाम्यता किसी ऐसी स्थितिमें धरण हो रहा है जब मरणात्तन व्यक्तिके लिये शास्त्रोक्त विधिवत् सम्पन्न नहीं हो पाती है, तब ऐसा मरण विधि-विहीन मरण माना जाता है।

है। हे गरुड! उसके बाद सर्वापधिसे समन्वित पुतलका निर्माण करना चाहिये। पुतलके निर्माणमें फलान और वृन्तांका विभाग सुनो—

बाले मृगका घर्म निःस्रकर उसके ऊपर कुक्षसे निर्मित एक पुरुषकी आकृति बनानी चाहिये। तीन सौ साठ वृन्तोंसे मनुष्यकी अन्वियोंका निर्माण होता है। इन वृन्तोंका विन्यास इन अङ्गोंमें पृथक्-पृथक् रूपसे करना चाहिये। चालीस वृन्त शिरोभाग, दस वृन्त ग्रीवा, बीस वृन्त वक्षस्थल, बीस वृन्त उदर, सौ वृन्त दोनों बाहु, बीस वृन्त कटि, सौ वृन्त दोनों उरुभाग, तीस वृन्त दोनों जंघा प्रदेश, चार वृन्त शिष्णु, छः वृन्त दोनों अण्डकोश और दस वृन्त पैरकी अंगुली भागमें स्थापित करनेका विधान है। इसके बाद शिरोभागमें नारियल, तालु प्रदेशमें लीकी, मुखमें पञ्जरण, जिह्वामें कदलीफल, आँतोंके स्थानमें कमलनाल, नासिका भागमें चालू, घसाके स्थानमें मिट्टी, हरिवाल और मनःस्थल, बीयेके स्थानपर चारद, पुरोषके स्थानपर पीतल, शरीरमें मनःस्थल, संधिभागोंमें तिलका पाक। घांसके स्थानपर पिशा हुआ घब। रक्तके स्थानपर मधु, केशराशिके स्थानपर जटाजूट, त्वचाके स्थानपर मृगचर्म, दोनों कानके स्थानपर तालपत्र, दोनों स्तनोंके स्थानपर गुञ्जाफल, नासिका भागमें हतपत्र, नाभिमण्डलमें कमल। दोनों अण्डकोशोंके स्थानपर बैंगन, लिङ्गभागमें बड़िया सुन्दर गाजर, नाभिमें घो, कीपीनके स्थानपर त्रपु अर्थात् लाड़, स्तनोंमें भोती, रत्नाटपर कुंकुमका लेप, कर्पूर एवं आगुठ धूप, सुगन्धित घालाका अलंकरण, पहननेके लिये इदयमें पट्टसूत्रका विन्यास करना चाहिये। उसकी दोनों भुजाओंमें ऋद्धि एवं वृद्धि, दोनों नेत्रोंमें कौडी। दाँतोंमें अनारके बीज, अँगुलियोंके स्थानमें चाम्पाके पुष्प और नेत्रोंके कोण भागमें सिन्दूर भरकर ताम्बूल आदि शोभादायक अन्य पदार्थ भी भेंट करना चाहिये।

इस प्रकार सर्वापधियुक्त ठस प्रेतकी विधिवत् पूजा कर यदि मृत व्यक्ति अग्निहोत्री रहा हो तो उसके अङ्गोंमें पञ्चाङ्गम यज्ञ-पात्र स्थापित करे। तदनन्तर स्थितः पुनन्तु ये शिरः तथा 'हृयं ये वरुणेन च' इति मन्त्रोंसे अभिमन्त्रित

शालग्रामशिलायुक्त जलसे उक्त प्रेतको पवित्र करके भगवान् विष्णुको उदरेस्थ कर सुशीला, दूध देनेवाली गीका दान देना चाहिये। तत्पश्चात् तिल, लौह, स्वर्ण, कपास, लवण, सप्ताधान्य, पृथ्वी तथा गी, जो एक-से-एक बढ़कर पवित्र बतये गये हैं, उनका भी दान करना चाहिये। उसके बाद तिल-पत्र तथा पददान भी करना चाहिये। तदनन्तर प्रेतकी मुक्तिके लिये वैष्णव श्राद्ध करे। उसके बाद श्राद्धकर्ता इदयमें भगवान् विष्णुका ध्यान करके प्रेतमोक्षका कार्य सम्पन्न करे।

उक्त विधिसे बनये गये पुतलका विधिपूर्वक दाह करना चाहिये। तत्पश्चात् उसकी शुद्धिके लिये पुषादि संस्कर्ता प्रायश्चित्त करें। जिसमें तीन, छः, बारह तथा पंद्रह कृच्छ्रगत करनेका विधान है। प्रायश्चित्त कर्ममें असमर्थ होनेपर गाय, सुवर्णादिका दान अथवा तत्प्रतिनिधिभूत द्रव्यका दान करना चाहिये। विद्वान्को इस प्रकार अपने शुद्धि करनी चाहिये। अशुद्ध दाताके द्वारा अशुद्धको उदरेस्थ करके जो कुछ श्राद्ध तथा दानादिक किया जाता है, वह सब कुछ अन्तरिक्षमें ही विनष्ट हो जाता है। अतः विधिवत् शुद्ध होकर मनुष्यको वाहादिक और्ध्वदैहिक कर्म करना चाहिये।

हे गरुड! जो प्रणी बिना प्रायश्चित्त किये हो वाहादिक कर्म ज्ञानपूर्वक या अज्ञानपूर्वक करता है, वह बहन, अग्निदान, जलदान, स्नान, स्पर्श, रज्जुछेदन तथा अश्रुपात करके तप्तकृच्छ्रतसे शुद्ध होता है। जो शवको ले जाता है अथवा दाह संस्कार करता है, वह कटोदक क्रिया करके कृच्छ्रसान्त्वनप्रव्रत करे। छोटे दोषको दूर करनेके लिये छोट्य और बड़े दोषको दूर करनेके लिये बड़ा प्रायश्चित्त करना चाहिये।

गरुडने कहा—हे प्रभो! कृच्छ्र, तप्तकृच्छ्र तथा सान्त्वन—ये जो तीन प्रायश्चित्त व्रत आपने बताये हैं इन तीनोंके लक्षणोंको भी मुझे बतानेकी कृपा करें।

भगवान् श्रीकृष्णने कहा—हे गरुड! तीन दिन प्रातःकाल, तीन दिन सायंकाल, तीन दिन अयाचित हविष्यान्नका आहार और तीन दिनका वपसास क्रमशः जिस व्रतमें किया जाता है, वह 'कृच्छ्रव्रत' कहलाता है^१।

जिस व्रतमें क्रमशः एक दिन गरम दूध, दूसरे दिन गरम घी तथा तीसरे दिन गरम घल पानकर चौथे दिन एक रात्रिका उपवास किया जाता है, उसका नाम 'तप्तकृच्छ्र' व्रत है^१। जब ग्रेमूत्र, गोमय, गोदधि, गोदुग्ध और कुसोदक—इन पाँच पदार्थोंको क्रमशः एक-एक दिन पान करके पुनः कृच्छ्रव्रतका उपवास किया जाता है तो उसको 'सान्तापनव्रत' कहा जाता है^२।

हे पक्षिन्! पापी व्यक्तिके मरनेपर कौन-सी क्रिया करनी चाहिये, यह मैंने तुम्हें बता दिया है। पुतलदण्डमें (पुतलके हृदयपर रख) जलता हुआ दीपक जब बुझ जाय तो उसे समय उसकी मृत्यु समझनी चाहिये। तदनन्तर अग्निदाह करे और तीन दिनका सूतक करे। दशाह और गर्तपिण्ड करना चाहिये। इस विधिका सम्पन्न पालन करनेसे प्रेत मुक्ति प्राप्त करता है। यदि किसीके मरणका धर्म होनेसे उसकी प्रतिकृतिका दाह-संस्कार हो जाय और वह मनुष्य उसके बाद आ जाय तो उसे ले जाकर मृतकुण्डमें स्नान कराना चाहिये। तदनन्तर जातकर्मदि संस्कार पुनः किये जायें ऐसे पुरुषको अपनी विवाहिता पत्नीसे विधिवत् पुनर्विवाह कर लेना चाहिये। हे स्त्राग! यदि विदेशमें गये किसी व्यक्तिको पंद्रह अथवा बारह वर्ष बीत गये हों और उसका इस अवधिमें बीच कोई समाचार नहीं प्राप्त होता है तो उसकी प्रतिकृति बनाकर उसका दाह-संस्कार कर झालना चाहिये।

हे गरुड, रजस्वला और सूतिका स्त्रीके मरनेपर कौन-सा विशेष कर्म करना धर्मसम्मत है, अब उसको तुम सुनो—सूतिका स्त्रीकी मृत्यु होनेपर याज्ञिकजन कुम्भमें जल और पङ्कगव्य लाकर पुण्यजनित मन्त्रोंसे अभिमन्त्रित करके उससे स्वयंको नुह करे। उसके बाद सी शूपजलसे विधिपूर्वक तबको स्नान कराके पुनः उसको पङ्कगव्यसे स्नान कराये। फिर कपड़ेसे बनायी गयी माकृतिके साथ

यथाविधि जला देना चाहिये।

पङ्कककालमें मृत्यु होनेपर दाह-संस्कारकी विधि क्या है? उसको मैं कहता हूँ, तुम सुनो—

हे उग्रेण! मासके प्रारम्भमें धनिष्ठा नक्षत्रके अर्धभागसे लेकर रेवती नक्षत्रतक पङ्कककाल होता है। इसको सदैव दोषपूर्ण एवं अनुशुभ मानना चाहिये। इस कालमें गये हुए व्यक्तिका दाह-संस्कार करना उचित नहीं है। यह काल सभी प्राणियोंमें दुःख उत्पन्न करनेवाला है। ऐसे दिनोंमें मृत्युको प्राप्त होनेवाले लोगोंको जलतक नहीं देना चाहिये, क्योंकि ऐसा करनेसे सर्वदा अशुभ होता है। अतः पङ्कककालके समाप्त होनेपर ही मृतकके सभी कर्म करने चाहिये अन्यथा पुत्र और सगोत्रके लिये कष्ट ही होता है। इन नक्षत्रोंमें मृतकका दाह-संस्कार करनेपर घरमें किसी-न-किसी प्रकारकी हानि होती है।

हे गरुड! इन नक्षत्रोंके मध्यमें मनुष्योंका दाह संस्कार आहुति प्रदान करके विधिपूर्वक किया जा सकता है। सुयोग्य ब्राह्मणोंको वैदिक मन्त्रोंके द्वारा विधिपूर्वक उसका संस्कार करना चाहिये। अतः शवस्थानके समीपमें कुतसे चार पुतलक बनाकर नक्षत्र मन्त्रोंसे तबको अभिमन्त्रित करके रख दे तदनन्तर उन्हीं पुतलकोंके साथ मृतकका दाह-संस्कार करे अशौचके समाप्त हो जानेपर मृतकके पुत्रोंद्वारा ज्ञाति एवं पौष्टिक कर्म भी होना चाहिये।

जो मनुष्य इन पङ्कक नक्षत्रोंमें मर जाता है, उसको सद्गतिकी प्राप्ति नहीं होती। अतएव मृतकके पुत्रोंको उसके कल्याणहेतु सिल, गौ, सुवर्ण और घोड़ा दान देना चाहिये। समस्त विघ्नोंका विनाश करनेके लिये ब्राह्मणोंको भोजन, फल, छत्र, सुदर्भमुद्रा तथा वस्त्र देना चाहिये। यह दान मृतकके समस्त पापोंका विनाशक है और ब्राह्मणोंको दक्षिणा देनी चाहिये, इससे समस्त पापोंका विनाश होता है (अध्याय ४)

~~~~~

१. तप्तकृच्छ्रव्रतनामैकैकं प्राप्यं पिकेत् एकरात्रोपवासञ्च तप्तकृच्छ्रं उदाहृतम् ॥ ४ ॥ १६४

२. गोमूत्र गोमय क्षीरं दधि सर्पिः कुसोदकम् अथवा पौञ्ज्युक्तमेतत्कृच्छ्रं सान्तापनं वारम् ॥ ४ ॥ १६५

आशौचमें विहित कृत्य, आशौचकी अवधि, दशगात्रविधि, प्रथमषोडशी, मध्यमषोडशी तथा उत्तमषोडशीका विधान, नौ श्राद्धोंका स्वरूप, वार्षिक कृत्य, जीवका सममार्गनिदान, मार्गमें पड़नेवाले षोडश नगरोंमें जीवकी यातनाका स्वरूप, समपुत्रीमें पापात्माओं और पुण्यात्माओंको घोर तथा सौम्यरूपमें समराजके दर्शन

श्रीकृष्णने कहा—हे गण्ड इस प्रकार मृत पुरुषका दाह-संस्कार करके स्नान और तिलोदक कर्म कर मित्रों आगे-अग्रे तथा पुरुष उनके पीछे-पीछे चर आये। द्वापर पहुँचकर वे सभी मृत व्यक्ति का नाम लेकर रोते हुए नीमकी पत्तियोंका प्रालन कर पत्थरके ऊपर खड़े होकर आचमन करें। तदनन्तर सभी पुत्र-पौत्र आदि तथा सगोत्रो परिजन घरमें जाकर जो दस रात्रियोंका अशौच-कर्म है, उसको पूरा करें। इस कालमें उन सभीको बाहरसे खरीदकर भोजन करना चाहिये रात्रिमें वे अलग-अलग आसनपर सोयें क्षार तथा गमकसे रहित भोजन किया जाय वे सभी तीन दिनतक शोकमें डूबे रहें। जह्नुचर्यव्रतका पालन करके अपांसभोजी होकर पुष्पीपर ही सोयें उन सभीके बीच परस्पर शरीरका स्पर्श न हो। वे इस अशौचकालके अन्ततममें दान एवं अध्ययन-कर्मसे दूर रहें दुःखसे मनिन, असाहसीन, अधोमुख-कस्तुर एवं भोग-विलाससे दूर होकर वे अङ्गमर्दन और स्तिर धोना भी छोड़ दें इस अशौचकी अवधिमें मिट्टीके बने पात्र या पत्थरोंमें भोजन करना चाहिये। एक सप्ताह तीन दिनतक उपवास करे।

गण्डने कहा—हे प्रभो अशौचियोंके अशौचके विषयमें आपने कह दिया, पर वह अशौच कितने समयतक रहेगा? उसके लक्षण क्या हैं? उससे संश्लेष लोगोंको उस कालमें कैसा जीवन व्यतीत करना चाहिये? इन सभी बातोंको भी आप बतानेकी कृपा करें।

श्रीकृष्णने कहा—हे खगेज! यह अशौच तो विधिसम्मत समय और क्रिया आदिके द्वारा शीघ्र ही समाप्त करनेके योग्य होता है, क्योंकि प्राची इस कालमें पिण्डदान, अध्ययन और अन्य प्रकारके दान-पुण्यादिक सत्कर्मोंसे दूर हो जाता है। सपिण्डियोंमें मरणाशौच दस दिनका माना जाता है। जो लोग भलीभाँति शुद्धि प्राप्त करनेकी इच्छा

रखते हैं, उनके लिये पुत्रादिके जन्म लेनेपर भी इसी प्रकार अशौच होता है। समानोदकोंके जननाशौचमें तीन रात्रिमें शुद्धि होती है। जो मृतकको जल देनेवाले हैं, वे मरणाशौचमें भी तीन दिनोंके पश्चात् शुद्ध हो जाते हैं दंत निकलनेतक मरणाशौच होनेपर वह सद्यः समाप्त हो जाता है। यदि चूड़भक्षण-संस्कार हो जानेके बाद बालकको मृत्यु हो जाती है तो एक रात्रिका अशौच होता है। उपनयन (अनेक) संस्कार होनेके पूर्वतक तीन दिन और उसके बाद दस दिनका अशौच होता है—

ॐ दत्तजननस्तस्य ॐ श्रीलाङ्गिकी स्मृता।

त्रिरात्रमाकृतादेतादशरात्रमातः

धाम्॥

(५।१२)

हे पशुन्! तुम्हें मैंने अशौच बता दिया अब मैं संक्षेपमें प्रसंगप्राप्त अशौचके विषयमें तुम्हें बताता हूँ। हे काश्यप! सूत्रसे बँधे हुए तीन कपड़ोंकी तिगोड़ियाको रात्रिमें आकरके नीचे स्थापित करके चौराहेपर छड़ा कर दे और 'अत्र स्नाहि०' एवं 'पिण्डद०' इस मन्त्रोच्चारके साथ उसके ऊपर मिट्टीके पात्रमें जल और दूध रख दे संस्कर्ता अपने सगोत्रियोंके साथ पहले, तीसरे, सातवें अथवा नवें दिन अस्थि-संचयन करे। जो सगोत्री हैं, वे मृतकके ऊर्ध्वभागकी अस्थियोंका हो स्पर्श कर सकते हैं समानोदकी भी सभी क्रियाओंके योग्य हैं। प्रेतको पिण्डदान बाहर ही करे इस क्रियाको करनेके लिये सबसे पहले स्नान करके संपतमना होकर उत्तर दिशमें चरुका निमाण कर असंस्कृत प्राणोंके लिये भूमिपर तथा संस्कार-साम्यनके लिये कुशपर नौ दिनोंमें नौ पिण्ड देना चाहिये। उसके बाद दसवें दिन दसवाँ पिण्डदान करे तदनन्तर चाहे सगोत्रो हो अथवा असगोत्रो, चाहे स्त्री हो या पुरुष वह रात्रि बीतनेके पश्चात् पवित्र हो जाता है पहले दिन जो पिण्डदानकी क्रिया

करता है, उसे ही दसवें दिनतक प्रेतकी अन्य समस्त क्रियाएँ करने चाहिये। चाहे खवल हो, चाहे ससू हो, चाहे शाक हो, पहले दिन जिससे पिण्डदान करे, उससे ही दस दिनतक पिण्डदान करना चाहिये।

हे गरुड! जनतक यह प्रेतजन्य असीच रहता है तबतक प्रेतको प्रतिदिन एक-एक अञ्जलि बकते हुए जल-दान देनेका विधान है अथवा जिस दिन यह देना हो उस दिनकी संख्याके अनुसार वर्धमानक्रमसे उतनी अञ्जलि जल-दान करे। इस प्रकार दसवें दिन पचपन अञ्जलि पूर्ण करे यदि असीच दो दिन बढ़ जाता है तो पुनः उसी क्रमके अनुसार सौ अञ्जलि जल और देना चाहिये। यदि यह असीच तीन दिनका ही है तो दस अञ्जलि ही जल देना चाहिये। हे पक्षिन्! इस जलदानका क्रम यह है कि असीचके पहले दिन तीन, दूसरे दिन चार और तीसरे दिन तीन अञ्जलि जल देना चाहिये। हे गरुड! जब शताञ्जलि जल-दानकी क्रिया सम्पन्न की जाती है तो उस विधानके अनुसार पहले दिन तीस, दूसरे दिन चालीस तथा तीसरे दिन तीस अञ्जलि जल दिया जाता है।

इस प्रकार दोनों पक्षोंमें जलाञ्जलियोंकी संख्याका निर्धारण करना चाहिये। इन सभी पितृक्रियाओंको सम्पन्न करनेका मुख्य अधिकारी पुत्र ही होता है। इस प्रेतश्राद्धमें दूध या जलसे पिण्डका सेचन तथा पुष्प-भूषादिक पदार्थसे पिण्डका पूजन बिना मन्त्रोच्चार किये ही करना चाहिये। दसवें दिन केश, स्मश्रु, नख और चरुका परिष्पाग करके गाँवके बाहर स्नान करना चाहिये। ब्राह्मण जल, क्षत्रिय माहन, वैश्य प्रताद (चायुक) अध्वज रश्मि तथा शूद्र छड़ीका स्पर्श करके पवित्र होता है। मृतसे अल्प वयवाले सपिण्डोंको भुण्डन करना चाहिये।^१

छः और दस इस प्रकार सोलह पिण्डदान करके षोडशी कम सम्पन्न करनेका विधान है। यह मलिनषोडशी मृत दिनसे दस दिनमें पूर्ण होती है। हे पक्षिश्रेष्ठ! पुत्रादि दस दिनतक जो पिण्डदान करते हैं वे प्रतिदिन चार भागोंमें विभाजित हो जाते हैं। उसमें प्रथम दो भागसे

आतिवाहिक शरीर, तीसरे भागसे यमदूत और चौथे भागसे वह मृतक स्वयं तृप्त होता है।

ती दिन और रात्रिमें वह शरीर अपने अंगोंसे मुक्त हो जाता है। प्रथम पिण्डदानसे प्रेतके तिरोभागका निर्माण होता है दूसरे पिण्डदानसे उसके कान-नेत्र और नाककी सृष्टि होती है तीसरे पिण्डदानसे क्रमशः—कण्ठ, स्कन्ध, बाहु एवं वक्षःस्थल, चौथे पिण्डदानसे नाभि, लिंग और गुदाभाग तथा पाँचवें पिण्डदानसे जानु, अंग्ठा और पैर बनते हैं। इसी प्रकार छठे पिण्डदानसे सभी मर्मस्थल, सप्तवें पिण्डदानसे नाड़ीसमूह, आठवें पिण्डदानसे दाँत और लोम तथा नव्वे पिण्डदानसे वीर्य एवं दसवें पिण्डदानसे उस शरीरमें पूर्णता, सृष्टि और भूख-प्यासका उदय होता है—

अहोरात्रैस्तु नवभिर्द्वे निभक्षितान्युयात्
शिरःप्राद्येन पिण्डेन प्रेतस्य क्रियते तथा॥
द्वितीयेन तु कर्णाक्षिनसिके तु सम्प्रसृतः।
गलांसभुजवक्षःस्थले तृतीयेन तच्च क्रमात्॥
अनुधेन च पिण्डेन नाभिसिङ्गगुदं तथा-
अनुजंघं तच्च पादौ चक्षुषेन तु सर्वदा॥
सर्वमर्माणि बह्वेन सप्तमेन तु नाडयः।
दन्तलोमान्पृष्ठमेन वीर्यं नवमेन च॥
दशमेन तु पूर्णत्वं तृप्तता क्षुद्रिपर्यपः।

(५ ३३—३४)

हे जनतप! अब मैं मध्यमषोडशी विधिका वर्णन करता हूँ। उसको सुनो

विष्णुसे आरम्भ करके विष्णुपर्यन्त एकादश श्राद्ध तथा पाँच देवश्राद्ध इस प्रकार षोडश श्राद्ध किये जाते हैं। इन्हींका नाम मध्यमषोडशी है। यदि प्रेतकल्याणके निमित्त 'नाष्टमणबलि' की जाय तो उसको एकादशहके दिन करना चाहिये और उसी दिन वहीपर वृषोत्सर्ग भी करना चाहिये। जिस जीवका ग्यारहवें दिन वृषोत्सर्ग नहीं होता, सैकड़ों श्राद्ध करनेपर भी उस जीवकी प्रेतत्वसे मुक्ति नहीं होती है वृषोत्सर्ग बिना किये ही जो पिण्डदान किया जाता है, वह पूर्णतया निष्फल होता है। उससे प्रेतका कोई

१ अंत्यकर्मदीपक पृष्ठ ४० की टिप्पणीके अनुसार मृत कर्णिकसे अवस्थायें जो स्नेह कतिह है, उन्हें भुण्डन करना चाहिये— यह कुछ लोगोंका मत है। कुछ लोगोंका यह भी मत है कि जिनने स्नेह मरम्भके दुःखका अनुभव करनेवाले हैं, उन सभीको भुण्डन करना चाहिये इन दोनों मतोंको अपनी अपनी परम्पराके अनुसार स्वीकार किया जा सकता है।

उपकार नहीं होता।^१ इस पुण्यीपर पुण्योत्सर्गके बिना कोई अन्य उपकार नहीं है, जो प्रेतका कल्याण करनेमें समर्थ हो। अतः पुत्र, पत्नी, दीहित्र (नती), पिता अथवा पुत्रीको स्वयंकी मृत्युके पश्चात् विहित हो पुण्योत्सर्ग करना चाहिये। चार चक्षुओंसे भुक्त, विधानपूर्वक अलंकृत घृण, जिसके निमित्त छोड़ा जाता है उसको प्रेतत्वकी प्राप्ति नहीं होती। यदि एकादशाहके दिन यथाविधान सौंड़ उत्सर्ग करनेके लिये उपलब्ध नहीं है तो विद्वान् ब्राह्मण कुश या चावलके चूर्णसे सौंड़का निर्माण करके इसका उत्सर्ग कर सकता है। यदि ज्येष्ठ भी पुण्योत्सर्गके समय किसी प्रकार सौंड़ नहीं मिल रहा है तो मिट्टी या कुससे ही सौंड़का निर्माण करके इसका उत्सर्ग करना चाहिये। जीवनकालमें शत्रुओंको जो भी पदार्थ प्रिय रहा हो उसका भी दान इसी एकादशाह श्राद्धके दिन करना उचित है। इसी दिन गेरे हुए स्वजनको उदरस्थ बनाकर सप्प, गी आदिका दान भी करना चाहिये। इत्यादि ही नहीं उस प्रेतकी शुभा-शान्तिके लिये बहुतसे ब्राह्मणोंको भोजन भी करना चाहिये।

हे विनयपुत्र गरुड! अब मैं तृतीय चोइसी (उत्तम-चोइसी)-श्राद्धका वर्णन कर रहा हूँ, उसे सुनो

प्रत्येक बारह मासके बारह पिण्ड, ऊनमासिक (आद्य) त्रिपाक्षिक, ऊनकाष्मासिक एवं ऊनाब्दिक- इन्हें मतभेदसे तृतीय अथवा उत्तमचोइसी भी कहा जाता है।

बारहवें दिन, तीन पक्षमें, छः महोनेमें अथवा वर्षके अन्तमें सपिण्डीकरण करना चाहिये। जिस मृतकके विधित

इन चोइस श्राद्धोंको सम्पन्न करके ब्राह्मणोंको दान नहीं दिया जाता है, उस प्रेतके लिये अन्य सौ श्राद्ध करनेपर भी मुक्ति प्राप्त नहीं होती। हे खगेश मृतक व्यक्तिके एकादशाह अथवा द्वादशाह तिथिमें आद्यश्राद्ध करनेका विधान माना गया है। प्रतिमासका श्राद्ध चारके आद्यतिथिमें मृत-तिथिपर होना चाहिये। ऊनश्राद्ध (ऊनमासिक, ऊनकाष्मासिक तथा ऊनाब्दिक)-मास, छठे मास और वर्षमें एक, दो अथवा तीन दिन कम रहनेपर करना चाहिये^२ सपिण्डीकरण वर्ष पूर्ण होनेके बाद अथवा छः महीने बाद करना चाहिये अथवा आभ्युदयिक (विवाहादि मङ्गल-कार्य अनिवार्य रूपसे उपस्थित होनेपर) अथवा अग्रेपर तीन पक्ष अथवा बारह दिनोंके बाद करना चाहिये। मनुष्योंके कुलधर्म असंख्य हैं, उनकी आयु भी क्षरणीय है और शरीर अस्थिर है। अतः बारहवें दिन सपिण्डीकरण करना उत्तम है।

हे पश्चिपत्य सपिण्डीकरण श्राद्धोंके सम्पादकीय विधि भी मुझसे सुनो।

हे कल्पप! एकोष्टि विधानके अनुसार यह कार्य करना चाहिये^३। शिल, गन्ध और जलसे परिपूर्ण चार पात्रोंकी व्यवस्था करके एक पात्र प्रेतके निमित्त और सेव तीन पात्र पितृगणोंके लिये विहित करना चाहिये। तदनन्तर उन तीन पात्रोंमें प्रेतपात्रके जलका सेवन करे। चार पिण्ड बनाये और प्रेत-पिण्डका उन तीन पिण्डोंमें मेलन कर दे तबसे वह प्रेत पितरके रूपमें हो जाता है। हे खगेश्वर! उस प्रेतमें

१. एकादशके प्रेतत्व कर्मोत्पत्त्येन नो घृण प्रेतत्वं सुस्थितं तस्य दत्तैः श्राद्धमतीतिः।

अङ्गुल्य यदुपलभ्यते कृतं वै पिण्डपाठसम्। विधायनं सकलं विद्यान्मयीत्ययं न तद्वक्तव्यम् ॥ ५. ४०. ४१.)

२. (क) एकादशचोइसीके विधानेनैव स्यात् यत्। अष्टमश्राद्धमिदानीं भर्त्सितव्यं नैवम् ॥

नन्दराज भर्त्सयति चतुर्दश्यां विष्णुवन्दे। ऊनश्राद्धं न कुर्वीत गौरी पुत्रधर्मध्वजम् ॥ (गर्ग्य)

द्विपुत्रके च नन्दराज सिन्धुसङ्गम्य भुवोदिते चतुर्दश्यां च नो तस्मिन् कृतिकामु विष्णुवन्दे ॥

एक, दो, तीन अथवा दस दिन अथ रहनेपर, नन्दा विधिको सुझकारकी चतुर्दशी तिथि, विष्णुका और द्विपुत्रका योग अथवात्रय्या तिथि, कृतिका, रोहिणी तथा मृगशिरा तिथियोंमें ऊनश्राद्ध (ऊनमासिक, ऊनकाष्मासिक, ऊनाब्दिक) नहीं करना चाहिये।

(ख) 'सपिण्डीकरणं चेन्न' इस वाक्यसे तृतीय चोइसीके अनन्तर सपिण्डीकरणे किये जानेवाले प्रेतश्राद्धकी भग्ना कायेया सताष्टौन तु मेलनेत्' इति वाक्यसे विरोध होता है। सपिण्डीकरणमें किये जानेवाले प्रेतश्राद्धकी तृतीय चोइसीके अनन्तर कायाधनने कया है। इसका 'तत्त्वार्थेन तु मेलनेत्'से विरोध है।

श्राद्धकल्पवृत्तमें तथा आचार्य जैमिनि, स्तौमादि वैतवसिके मतमें सपिण्डीकरण श्राद्ध तृतीय चोइसीके बाहर है।

(ग) द्वादशप्रातिमास्यमिति इस पदसे प्रत्येक मासिकका बोध हो जानेके कारण अष्ट पदके अन्तमें ऊनमासिक उपलब्ध है। इसी प्रकार 'काष्मासिक' कदाका ऊनकाष्मासिक और 'ऊनाब्दिक' अर्थात् एकाब्दिक प्रत्येक है।

३. सपिण्डीकरणके अनन्तर किये जानेवाले कञ्जाल प्रेतश्राद्धके उद्देश्यसे एकोष्टि विधिका उल्लेख है। इस श्राद्धके अनन्तर किये जानेवाला प्रेतके पिता आदिका श्राद्ध सदैव पर्वण-तिथिसे किया जाना चाहिये।

मृत्युवाचके आ जानेके बाद उस प्रेत तथा अन्य उसके पितृ-पितामह आदि पितरोंका समस्त श्राद्धकृत्य श्राद्धकी सामान्य विधिके अनुसार ही करना चाहिये। मृत पतिके साथ एक ही पितामें प्रवेश और एक ही दिन दोनोंकी मृत्यु होनेपर स्वीकृत सपिण्डीकरण नहीं होता है। उसके पतिके सपिण्डीकरण श्राद्धसे ही स्वीकृत सपिण्डीकरण श्राद्ध सम्पन्न हो जाता है। हे तारास! पतिके मरनेके बाद स्त्रीकी मृत्यु होनेपर स्वीकृत सपिण्डीकरण पतिके साथ होगा और सहमृत्युकी दशामें दोनोंके श्राद्धके लिये एक पाक, एक सभय तथा एक कर्मा होगा किंतु श्राद्ध पति-पत्नीका पुथक्-पुथक् ही किया जाना चाहिये यदि स्त्री पतिके साथ पितृममें स्त्री न होकर अन्य किसी दिन मरी होती है तो उस स्त्रीकी मृत तिथिके आनेपर उसके लिये पुथक् रूपसे पिण्डदान करना चाहिये।

हे गरुड! सहमृत्युकी दशामें प्रत्येक वर्ष नवश्राद्ध एक साथ करना चाहिये जिस मृतकका वार्षिक श्राद्धसे पूर्व सपिण्डीकरण हो जाता है, उसके लिये भी वर्षभर मासिक श्राद्ध और अलकुम्भ दान करना चाहिये^१। भनका बँटवारा हो जानेपर भी नव श्राद्ध, सपिण्डीकरण श्राद्ध और चोडस श्राद्ध करनेका अधिकार एक ही व्यक्तिको है।

हे कश्यपपुत्र, अब मैं तुम्हें नवश्राद्ध करनेका काल बताऊँगा उसको सुनो

हे पशुन्! मृत्युके दिन मृतस्नानपर पहला श्राद्ध करना चाहिये। उसके बाद दूसरा श्राद्ध मार्गमें उस स्थानपर करना चाहिये जहाँपर शव रखा गया था। तदनन्तर तीसरा श्राद्ध आश्विसेवाचनके स्थानपर होता है इसके बाद पाँचवें सातवें, आठवें नवें, दसवें और ग्यारहवें दिन श्राद्ध होता है। इसलिये इन्हें नवश्राद्ध कहा जाता है। ये नव श्राद्ध तृतीया चोडसी कहे जाते हैं। इनको एकोद्विंश विधानके अनुसार ही करना चाहिये। पहले, तीसरे, पाँचवें, सातवें नवें और ग्यारहवें दिन होनेवाले श्राद्धोंको नवश्राद्ध कहा जाता है। दिनकी संख्या छः ही है पर छ दिनमें ही नव श्राद्ध हो जाते हैं। इस विषयमें ऋषियोंके बीच मतभेद है इसी कारण मैंने उनको भी तुम्हें बता दिया

श्राद्धोंका जो योग उद्दिष्ट रूपसे है, वही मुझे भी अभीष्ट है। किसीको नव श्राद्धका वार्षिक अर्थ अभीष्ट है। अन्न और द्वितीय श्राद्धमें एक ही पवित्रक देना चाहिये। अब ब्राह्मण भोजन कर चुके हों तो उसके बाद प्रेतकी पिण्डदान देना उचित होता है^२। जहाँपर यजमान और ब्राह्मणके बीच प्रश्नोत्तर भी होना चाहिये। जिसमें यजमान ब्राह्मणसे यह प्रश्न करे कि आप मेरी सेवासे प्रसन्न हैं? उसका उत्तर ब्राह्मण दे कि हाँ हम आपपर प्रसन्न हैं। आपके उस मृत स्वजनको अन्न लौककी प्राप्ति हो।

हे पशिराज। अब तुम मुझसे एकोद्विंश श्राद्धके विषयमें भी सुनो जिसको वर्षपर्यन्त करना चाहिये

सपिण्डीकरणके बादमें किसे जानेवाले चौदस श्राद्धोंका सम्पादन एकोद्विंश विधानके अनुसार ही होना चाहिये, किंतु पार्वण-श्राद्धमें ठर नियमका प्रयोग नहीं होता है। जिस प्रकारसे प्रत्येक वर्षमें होनेवाला प्रत्येक श्राद्ध होता है, वसी प्रकार उन चौदस श्राद्धोंको भी करना चाहिये। एकादशाह और द्वादशाहमें जो श्राद्ध किया जाता है उन दिनोंमें स्वयं प्रेत भी भोजन करता है। अतः स्त्री और पुरुषके लिये जो पिण्डदान इन दिनोंमें दिया जाय उसको अमुक प्रेतके निमित्त दिया जा रहा है, ऐसा कहकर पिण्डदान देना चाहिये। सपिण्डीकरण श्राद्ध होनेके पश्चात् प्रेत शब्दका प्रयोग नहीं होता है। एक वर्षतक उसके बहर प्रतिदिन दीपक जलाना चाहिये अन्न, दीप, जल, वस्त्र और अन्य जो कुछ भी वस्तुएँ दानमें दी जाती हैं, वे सभी सपिण्डीकरणतक प्रेत शब्दके सम्बोधनसे संबलित होनेपर ही प्रेतको तृप्ति प्रदान करती है।

हे वैनतेय! संक्षिप्त रूपमें मैंने वार्षिक कृत्य कह दिया। अब तुम विद्वान् पुत्र यमराजके घर जिस प्रकार जीवका गमन होता है, उसका वर्णन सुनो।

हे असमानुज त्रयोदशाह अर्थात् तेरहवें दिन श्राद्धकृत्य एवं गरुडपुराणके अवलोक अनन्तर वह जीव, तुम्हारे द्वारा पकड़े गये सर्पके समान यमदूतोंके द्वारा पकड़ लिया जाता है और पकड़े गये बन्दरके समान अकेला ही उस यमलोकके मार्गमें चलता जाता है। उसके बाद जामुके द्वारा

१- कस्य प्रेताश्राद्धार्थं सपिण्डीकरणं यत्नैः सपिण्डीकरणेन देवं तस्मात्पि यत्नसम्बन्धः ५।१४

२- वह प्रायः सपिण्डीकरणकी विधि है

३- वार्षिक तिथिपर होनेवाला श्राद्ध

अप्रत्याशित वह जीव दुसरे शरीर में प्रविष्ट होता है। दूसरे शरीर में जाने के पूर्व का जो शरीर है वह पिण्डज (दिये गये पिण्डों से निर्मित) है। दूसरी भौतियों का शरीर तो किमुसम्भ (मात्र-पिता के रज-बीज से उत्पन्न होनेवाला) होता है। इन शरीरों के प्रमाण, वय, अवस्था एवं संस्कार (अकृतित्वित्व) आदि ज्ञात करनेवाले की छट्टा एवं देह प्राप्त करनेवाले के कर्मानुसार होते हैं। प्रभावतः वय और मर्त्यलोक के जीव चिकित्सी इकार भोजनका अन्तर्गत है वह जीव प्रतिदिन अधिक-से अधिक दो सौ सैतालित भोजन और अन्न कोसका भोग भक्ष करता है। इस प्रकार इस जीव की मात्रा सौ सैतालित दिनों में पूरी होती है। इस मर्त्यलोक की मात्रा में जीव को वमदूत खींचते हुए ले जाते हैं जो ज्ञानी अपने जीवनभर पापों से अनुरक्त थे, उनको इस मार्ग में जो कष्ट भोगना पड़ता है, उसको विस्तारपूर्वक सुनो—

मृत्यु के तैराई में दिन वह पापी वमदूतों के कठोर पारों में खींच लिया जाता है। हाथ में अंकुश लिये हुए क्रोधावेश में सनी हुई भीड़ों से कुछ दण्डप्रहार करते हुए वमदूत उसको खींचते हुए दक्षिण दिशा में स्थित अपने लोक को ले जाते हैं। वह मार्ग कुत्त, काँटों, खींचियों, कीलों और कठोर पत्थरों से परिष्काय रहता है। कहीं-कहीं उस मार्ग में अग्नि

जलती रहती है और कहीं-कहीं सैकड़ों इरादों से दुर्गम भूमि होती है। प्रबल पूर्व की गर्मी और मच्छरों से परिष्काय इस मार्ग में ज्ञानी सिखारों के समान पीथरस पीथर करते हुए वमदूतों के द्वारा खींचे जाते हैं। मर्त्यलोक के दाहण मार्ग में

जावे जाता है और ज्ञानी के जलने के कारण भस्म होकर लोकात् प्रस्थित होता है। अपने कर्मानुसार विभिन्न जन्मों के द्वारा अज्ञों के खाये जाने, भेदन एवं छेदन किये जाने के कारण जीव अत्यधिक दाहण दुःख प्राप्त करता है।

हे तार्थ जीव अपने कर्मानुसार दूसरे शरीर को प्राप्त करके मर्त्यलोक में जन्म प्रकारका कष्ट भोगता है। मर्त्यलोक के इस मार्ग में सोलाह पुर पड़ते हैं। उनके विषय में श्री सुनो—
पाण्ड, सौरिपुर, मन्दभवन, गन्धर्वपुर, सीतागम्, कौच, कूरपुर, विचित्रभवन, चक्रापर, दुःखद, नानाकन्दपुर, सुतपभवन, रौद्र, पयोवर्षण, सीतागम् और बहुभीति—ये सोलह पुर हैं, भयंकर होनेसे ये दुर्दशन हैं। पामपुर के मार्ग में प्रविष्ट होकर जीव 'हे पुत्र हे पुत्र मेरी रक्षा करो' ऐसा कलमकन्दन करते हुआ अपने द्वारा किये गये पापों का स्मरण करता है और अठारहवें दिन वह यमराज के उस नगर में पहुँच जाता है। वहाँ पुष्पभक्त नामक नदी प्रवाहित होती है। वहाँ देखने में अत्यन्त सुन्दर वटवृक्ष हैं जहाँपर जीव विश्रान करना चाहता है, किन्तु वमदूत उनको वहाँ विश्रान नहीं करने देते। उसके पुत्रों के द्वारा स्नेहपूर्वक अन्ध अन्ध किसी के द्वारा कृपापूर्वक पृथ्वीपर जो मासिक पिण्डदान दिया जाता है, उसीको वह वहाँपर छाता है। तदनन्तर वहाँसे उसकी मात्रा सौरिपुर के लिये होती है। चलता हुआ वह मार्ग में वमदूतों के द्वारा मुद्गरों से पीटा जाता है। उस दुःखसे अत्यधिक पीड़ित होकर वह इस प्रकार विस्तर करता है—

जलासाय मेरा कृतं कल तदा
मनुष्यपुत्री मनुष्यहितुषाये।
मोक्षितेतेन च मेवः कृतः
शरीरं हि विस्तरं मत् त्वया कृतम्॥

इस जन्म में मनुष्य और मनुष्य-पत्नी की संतुष्टि के लिये मैंने जलासाय नहीं खुदवाया। पौत्रों की सुख-शान्ति के लिये मोक्षभूमिका दान भी मैंने नहीं दिया अतः हे शरीर! त्वत्तु तुमने किया है, इसीके अनुसार अब तुम अपना विस्तर करो।

इस सौरिपुर के कामकन्दकारी इच्छानुसार विविधशील एवं गतिशील राज्य राज्य करता है। उसका दर्शनमात्र करने से जीव भयसे काँप उठता है और अपने अग्निहोत्री संकासे प्राप्त होकर त्रिपक्ष में पुत्रादिक स्वजनिक द्वारा पृथ्वीपर दिये गये

जलपुत्र पिण्डको खाकर आगे बढ़ता है। वहाँसे वह आगे बढ़ता हुआ मार्गमें यमदूतोंके खरगप्रहारसे अत्यन्त पीड़ित होकर इस प्रकार प्रलाप करता है—

न निषदयन् न गन्धादिकं कृतं

पुस्तं च दत्तं न हि वेदशास्त्रयोः ।

पुराणद्वयो न हि सेवितोऽस्मा

शरीरं हे निस्तार यत् त्वया कृतम् ॥

(५।१०३)

हे शरीर! मैंने जलादिक सदा दान नहीं दिया है, न तो नियमसे प्रतिदिन गन्धके लिये अनेकित गोघ्रास आदि कृत्य किया है और न तो वेदशास्त्रकी पुस्तकका ही दान किया है। पुराणमें देखे हुए मार्ग (तौर्धयात्रा आदि) का मैंने सेवन नहीं किया है, इसलिये जैसा तुमने किया है, उसीमें अपना निस्तार करो

इसके बाद जीव 'गोन्दनगर'में जाता है। वहाँपर वह अपने बन्धु-बान्धवोंके द्वारा दूसरे महीनेमें दिये गये अन्नको खाकर आगेकी ओर प्रस्थान करता है। चलते हुए उसके ऊपर यमदूतोंद्वारा कृपाणकी मुठियोंसे प्रहार किये जानेपर वह इस प्रकार प्रलाप करता है—

पराधीनमभूत् सर्वं मम मूर्खशिरोमणोः ॥

पड़ता मुण्यपोगेन मानुष्यं लब्धवानहम् ।

(५।१०५-१०६)

बहुत बड़े पुण्योंको करनेके भ्रष्ट मुझे मनुष्य-योनि प्राप्त हुई थी, किंतु मुझे मूर्खाधिपत्यका सब कुछ पराधीन हो गया अर्थात् मनुष्ययोनि प्राप्त करके भी मैं कुछ सत्कर्म न कर सका

इस प्रकार विमाप करता हुआ जीव तीसरे मासके पुरा होते ही गन्धर्वनगरमें पहुँच जाता है। तदनन्तर संप्रति किये गये तृतीय मासिक पिण्डको वहाँ खाकर वह पुनः आगेकी ओर चल देता है। मार्गमें यमदूत उसको कृपाणके अग्रभागसे मारते हैं, जिससे आहत होकर वह पुनः इस प्रकार विलाप करता है—

मया न दत्तं न कृतं हुताग्ने

तपो न तर्पणं हिमशीलनद्वरे ।

न सेवितं गङ्गमहो महानलं

शरीरं हे निस्तार यत् त्वया कृतम् ॥

(५।१०८)

मैंने कोई दान नहीं दिया, अग्निमें आहुति नहीं डाली और न तो हिमालयकी गुफामें जाकर तप ही किया है, अरे! मैं तो इतना नीच हूँ कि गङ्गाके परम पवित्र जलका भी सेवन नहीं किया, इसलिये हे शरीर! जैसा तुमने कर्म किया है, उसीके अनुसार अपना निस्तार करो।

हे पक्षिन् चौथे मासमें जीव नौलागनपुर पहुँच जाता है। वहाँ उसके ऊपर निरन्तर पत्थरोंकी वर्षा होती है। पुत्रके द्वारा दिये गये क्षुर्ध मासिक श्राद्धको खाकर वह जीव सरकते हुए चलता है किंतु पत्थरोंके प्रहारसे अत्यन्त पीड़ित होकर वह गिर पड़ता है और रोते हुए यह कहता है—

न ज्ञानमार्गो न च योगमार्गो

न कर्ममार्गो न च भक्तिमार्गः ।

न साधुसङ्गान् किमपि श्रुतं मया

शरीरं हे निस्तार यत् त्वया कृतम् ॥

(५।११२)

मैंने न तो ज्ञानमार्गका सेवन किया न योगमार्गका, न कर्ममार्ग और न ही भक्तिमार्गको अपनाया और न साधु-सन्तोंका साथ करके उनसे कुछ कितनी बातें ही सुनी हैं अतः हे शरीर! तब जैसा तुमने किया है, उसीके अनुसार अपना निस्तार करो मनुष्यके पाँचवें मासमें कुछ कम दिनोंमें वह 'क्रीचपुर' पहुँच जाता है, उस समय पुत्रादिके द्वारा दिये गये ऊनवाणमासिक श्राद्धके पिण्ड और अन्नका सेवन करके वहाँ एक घड़ी विश्राम करता है।

हे कश्यपपुत्र इसके बाद छठे मासमें जीव 'कूरपुर'की ओर चल देता है मार्गमें वह मृष्यीपर दिये गये पञ्चम मासिक पिण्डको खाकर जलपान करता है। तत्पश्चात् वह कूरपुरकी ओर फिर बढ़ता है, किंतु यमदूत मार्गमें उसको पट्टिदन्तों (अल्लविशेष) द्वारा मारते हैं, जिससे वह गिर पड़ता है और इस प्रकार विलाप करता है—

ह्य धातर्ही पितर्धातः

सुता ह्य ह्य मम मित्रयः ॥

भुष्याभिनोपदिष्टोऽहम्-

चक्ष्मं प्राप्य ईदृशीम् ।

(५।११४-११५)

हे मेरे माता-पिता और भाई-बन्धु! हे मेरे पुत्र! हे मेरी स्त्रियो आप लोगोंने मुझे कोई ऐसा उपदेश नहीं दिया,

जिससे मैं उन दुष्कृत्योंसे बच सकता, जिनके कारण मेरी इस प्रकारकी अवस्था हो गयी।

इस प्रकारका विलाप करते हुए उस जीवसे यमदूत कहते हैं—ओरे मूर्ख! तेरी कहाँ माता है, कहाँ पिता है कहाँ स्त्री है, कहाँ पुत्र है और कहाँ मित्र है? तू अकेला ही चलते हुए इस मार्गमें अपने हाथ किये गये दुष्कृत्योंके फलका उपभोग कर। हे मूर्ख! तू जान ले इस मार्गमें चलनेवाले लोगोंको दूसरेकी शक्तिष्क आश्रय करना व्यर्थ है। परलोकमें जानेके लिये पराये आश्रयकी आवश्यकता नहीं होती है वहाँ (स्वकर्माजित) पुण्य ही सहाय देता है। तुम्हारा तो उसी मार्गसे भ्रमन निश्चित है, जिस मार्गमें किसी क्रोध-विकृत्यके हाथ भी अपेक्षित सुख-सम्पन्नता संग्रह नहीं किया जा सकता।

इसके बाद वह जीव 'विचित्रनगर'के लिये चल देता है। रास्तेमें यमदूत उसकी शूलके प्रहारसे अहव्य कर देते हैं जिसके कारण वह दुःखित होकर इस प्रकारका विलाप करता है—

कुत्र यामि न हि यामि जीवितं ह्य मृतस्य मरणं पुनर्न वै।

(५.१११)

हाय! मैं कहाँ चल रहा हूँ, मैं तो निश्चित ही अब जीवित नहीं रहना चाहता, फिर भी जीवित हूँ। मेरे हुए प्राणीकी मृत्यु पुनः नहीं होती।

इस प्रकारका विलाप करता हुआ वह जीव आतन-शरीरको धारण करके 'विचित्रनगर'में जाता है। जहाँपर विचित्र नामका राजा राज्य करता है। जहाँपर वह माणसात्मिक पिण्डसे अपनी बुद्धाको ज्ञाना कर आगे आनेवाले नगरकी ओर चल देता है। मार्गमें यमदूत भासेसे प्रहार करते हैं जिससे संतप्त होकर वह इस प्रकार विलाप करता है—

माता भ्राता पिता पुत्रः कोऽपि ये सन्तं न वा
नो मममुद्धरते पार्यं पतन्तं दुःखासगरे॥

(५.११२)

मेरे माता-पिता, भाई, पुत्र कोई है अथवा नहीं है, जो इस दुःखके सागरमें गिरे हुए मुझ पापीका उद्धार कर सके।

ऐसा विलाप करता हुआ वह जीव मार्गमें चलता रहता है उसी मार्गमें 'वैतरणी' नामकी एक नदी पड़ती है, जो सौ योजन चौड़ी है और रुक तथा पीबसे भरी हुई है। जैसे

ही मृतक उस नदीके तटपर पहुँचता है, वैसे ही वहाँपर नाववाले—मल्लहाह आदि उसको देखकर यह कहते हैं कि यदि तुमने वैतरणी गीका दान दिया है तो इस नावपर सवार हो जाओ और सुखपूर्वक इस नदीको पार कर लो जिसने वैतरणी नामक गीका दान दिया है, वही सुखपूर्वक इस नदीको पार कर सकता है जिस व्यक्तिने वैतरणी गीका दान नहीं दिया है, उसको नाविक हाथ पकड़कर भसीटते हुए ले जाते हैं। तेज और नुकीली चौंचसे कौआ, बगुला तथा उलूक नामक पक्षी अपने प्रहारसे उसे अल्पमा व्यथित करते हैं हे पक्षिन्! मत्त समय आनेपर मनुष्योंके लिये वैतरणीका दान ही हितकारी है। यदि प्राणी अपने जीवनकालमें वैतरणी नामक गीका दान देता है तो वह भी समस्त पापोंको विनष्ट कर देती है और उसको यमलोक न ले जाकर विष्णुलोकको पहुँचा देती है।

सातवर्षी मास आ जानेपर मृतक 'बद्धापद' नामक पुरमें आ जाता है जहाँपर सप्तमासिक सोदक पिण्डका सेवन करके आगे बढ़ते हुए पश्चिमेक आघातसे पीड़ित होकर वह इस प्रकार विलाप करता है—

न दत्तं न हुतं तप्तं न स्नातं न कृतं हितम्

यादृशं चरितं कर्म मृत्वात्मन् भुङ्क्व तददमम्॥

(५.११९)

हे शरीर मैंने दान, आहुति, तप, तीर्थस्नान तथा परोपकार आदि सत्कृत्य जीवनपर्यन्त नहीं किया है। हे मूर्ख! अब जैसा तुमने कर्म किया है, वैसा ही भोग करो।

हे तत्सर्व इसके बाद वह जीव आठवें मासमें 'दुःखदपुर' पहुँचता है। वहाँ स्वप्नोंके द्वारा दिये गये अष्टमासिक पिण्ड और जलका सेवन करके 'नागाक्रन्द' नामक पुरको ओर प्रस्थान कर देता है। मार्गमें चलते हुए मुसलप्रघातसे पीड़ित होकर वह इस प्रकार विलाप करता है—

कस जायाबदुलैः क्षादुपदुभित्तं नैर्मयम्॥

भोजनं धल्लधल्लीभिर्मुसलैश्च नव मारणम्

(५.१२१-१२२)

हाय कहाँ चंचल नेत्रोंवाली पत्नीके चापलूसी भरे वचनोंके द्वारा किये गये मनोविनोदोंके जोच मेरा भोजन होता था और कहाँ भासा-बछियों तथा मुसलोंके द्वारा मुझे मारा जा रहा है

इस प्रकार विलाप करता हुआ वह जीव नवें मासमें 'मानाक्रन्दपुर' पहुँच जाता है। तदनन्तर नवें मासमें पुनर्द्वार दिव्य गये पिण्डका भोजन करके वह नाना प्रकारका विलाप करता है। तत्पश्चात् सम्यक् दसवें मासमें उसको 'सुतपथवन' ले जाते हैं। मार्गमें वे उसको हलसे मारते-पीटते हैं, जिससे अहत होकर वह इस प्रकार विलाप करता है—

अथ सुतपेक्षसर्गः पादसंवाहनं यय ॥

अथ दूतवज्रप्रतिमकरीरस्यदक्षर्षणम् ।

(५।१३४-१३५)

हाथ कहीं पुत्रोंके कोमल-कोमल हाथोंसे मेरे पैर दबे जाते थे और कहीं आज इन यमदूतोंके चक्रसदृश कटोर हाथोंसे पैर पकड़कर मुझे निर्दयतापूर्वक घसीटा जा रहा है।

दसवें मासमें वहींपर पिण्ड और चलका उपभोग करके वह (जीव) पुनः आगेकी ओर सरकने लगता है। ग्यारहवाँ मास पूर्ण होते ही वह 'रीदपुर' पहुँच जाता है। मार्गमें यमदूत जैसे ही उसकी पीठपर प्रहार करते हैं, वह चिल्लाते हुए इस प्रकार विलाप करता है—

क्याईं भतुलीशयने परिवर्तन् हृणो हृणो ।

भटहस्तभटपटिकुटपटः अथ वा पुनः ॥

(५।१३७)

कहीं मैं रुईसे बने हुए अत्यन्त कोमल गद्देपर लेटकर प्रतिक्षण करवटें बदलता था और कहीं आज यमदूतोंके हाथोंसे निर्दयतापूर्वक मारी जा रही लातियोंके प्रहारसे कटी पीठसे करवट बदल रहा हूँ।

हे द्विज इसके पश्चात् वह जीव पृथ्वीपर दिव्य गये चलसक्ति पिण्डको छाकर 'पयोवर्षण' नामक नगरको ओर प्रस्थान करता है। रास्तेमें यमदूत कुल्हाड़ीसे उसके सिरपर प्रहार करते हैं। इतनाहत होकर वह इस प्रकारका विलाप करता है—

अथ भृत्यकोमलकरीरगन्धर्वनायसेवनम् ॥

अथ कीचारागुनी क्रोधात्कुत्तरः शिरसि व्यक्तः ।

(५।१३९-१४०)

हाथ कहीं भृत्योंके कोमल-कोमल हाथोंसे मेरे सिरपर सुवासित तेलकी मालिश होती थी और कहीं आज ब्रूधसे परिपूर्ण यमदूतोंके हाथोंसे मेरे इस सिरपर कुल्हाड़ियोंका प्रहार हो रहा है!

उस पयोवर्षण नामक नगरमें वह मृतक क्वाब्दिक श्राद्धका दुःखपूर्वक उपभोग करता है। तदनन्तर वर्ष

भीकते ही वह 'सीताकण्ठ' नगरकी ओर चल देता है। मार्गमें बढ़ते हुए उस मृतककी जिह्वाको यमदूत चूरीसे काट डालते हैं, जिससे दुःखित होकर वह इस प्रकार विलाप करता है—

प्रियात्तापैः अथ च रसमधुरत्वस्य वर्णनम् ।

अकमात्रेऽसिपत्रादिजिह्वाच्छेदः अथ चैव हि ॥

(५।१४२)

अरे! कहीं परस्पर प्रिय वार्तालापोंके द्वारा इस जिह्वाके रसमधुर्यकी प्रशंसा की जाती थी, कहीं आज मुँह खोलनेपर ही तलवारके समान तीक्ष्ण चूरी आदिके द्वारा मेरी इसी जिह्वाको काट दिया जा रहा है।

तदनन्तर उसी नगरमें वह मृतक वार्षिक पिण्डोदक तथा श्राद्धमें दिये गये अन्य पदार्थोंका सेवन कर आगेकी ओर बढ़ता है। पिण्डज शरीरमें प्रविष्ट होकर वह 'बहुभीति' नामक नगरमें जाता है। वह मार्गमें अपने पापका प्रकटन और स्वयंकी निन्दा करता है। यमपुरीके इस मार्गमें स्त्री भी इसी-इसी प्रकारका विलाप करती है।

इसके बाद वह मृतक अत्यन्त विकट ही स्थित यमपुरीमें जाता है। वह याम्यलोक चौवालीस योजनमें

विस्तृत है। उसमें ज्वलन नामक तेरह प्रतीहार हैं। उन प्रतीहारोंको ज्वलनकर्म करनेसे प्रसन्नता होगी है। अन्यथा वे क्रुद्ध होते हैं। ऐसे लोकमें पहुँचनेके पश्चात् प्राणी मृत्युकाल तथा अन्तक आदिके मध्यमें स्थित क्रोधसे खाल-खाल भेजोवाले काले पहाड़के समान भयंकर आकृतिसे

युक्त वमराजको देखता है विशाल स्रोतोंसे उनका मुखमण्डल बड़ा ही भयानक लगता है। उनकी धू-भंगिमाएँ तनी रहती हैं, जिससे उनकी आकृति भयानक प्रतीत होती है। अत्यन्त विकृत मुखाकृतियोंसे युक्त सैकड़ों व्याधियों उनकी चारों ओरसे घेरे रहती हैं उनके एक हाथमें दण्ड और दूसरे हाथमें धैरव-पात्र रहता है।

यमत्रिकमें पहुँचा हुआ जीव यमके द्वारा बताया गयी तुभामुभ गतिको प्राप्त करता है। जैसा मैंने तुमसे पहले कहा है, उसी प्रकारकी आपात्मक गति सभी जीवको प्राप्त होती है। जो लोग छत्र, पादुका और भरका दान देते हैं जो लोग पुण्यकर्म करते हैं, वे वहाँपर पहुँचकर सौम्य स्वरूपवाले, कानोंमें कुण्डल और सिरपर मुकुट धारण

किये हुए सोभासम्पन्न वमराजका दर्शन करते हैं।

चूँकि वहाँ जीवको बहुत भूख लगती है, इसलिये एकादशाह, द्वादशाह वषमास तथा वार्षिक तिथिपर बहुत से ब्राह्मणोंको भोजन कराना चाहिये हे खगब्रह्म! जो व्यक्ति पुत्र, स्त्री तथा अन्य सगे सम्बन्धियोंके द्वारा कहे गये उनके स्वार्थको ही जीवनपर्यन्त सिद्ध करता है और अपने परलोकको बनानेके लिये पुण्यकर्म नहीं करता, वही अन्तर्ग कष्ट प्राप्त करता है।

हे गुरुद! मृत्युके पश्चात् संवसनीपुरको जानेवाले प्राणीकी जो गति होती है और वर्षपर्यन्त जो कृत्य किये जाते हैं, उसको मैंने कहा अब और क्या सुनना चाहते हो? (अध्याय ५)

वृषोत्सर्गकी महिमायें राजा वीरवाहनकी कथा, देवर्षि नारदके पूर्वजन्मके इतिहासवर्णनमें सत्संगति और भगवद्भक्तिका माहात्म्य, वृषोत्सर्गके प्रभावसे राजा वीरवाहनको पुण्यलोककी प्राप्ति

गुरुदने कहा—हे प्रभो! जो तीर्थ-सेवन और दानमें निरत रहता है तथा अन्य साधनोंसे भी सम्पन्न है, उसे भी वृषोत्सर्ग किये बिना परलोकमें सद्गति नहीं प्राप्त होती इसलिये मनुष्यको वृषोत्सर्ग अवश्य करना चाहिये। ऐसा मैंने आपसे सुन लिया। इस वृषोत्सर्गका फल क्या है? प्राचीन समयमें इस यज्ञको किसने किया? इसमें किस प्रकारका वृष होना चाहिये? विशेष रूपसे इस कार्यको किस समय करना चाहिये और इसको करनेकी कौन-सी विधि बतायी गयी है? यह सब बतानेकी कृपा करें।

श्रीकृष्णने कहा—हे खगेश्वर! मैं उस महापुण्यशाली इतिहासका वर्णन कर रहा हूँ, जिसका वर्णन ब्रह्मके पुत्र महर्षि वसिष्ठने राजा वीरवाहनसे किया था।

प्राचीन समयकी बात है विराधनगरमें वीरवाहन नामका एक बर्मात्मा, सत्यवादी, दानशील और विप्रोंको संगृह करनेवाला राजा रहते थे। किसी समय ये शिकार खेलनेके लिये वनमें गये। कुछ पृच्छनेकी जिज्ञासासे वे वसिष्ठमुनिके आश्रममें जा पहुँचे। वहाँ अन्नसम ग्रहण कर विनम्रतासे हुंके हुए राजाने ऋषियोंकी संसदमें मुनिको नमस्कार करके पूछा

राजाने कहा—हे मुने! मैंने यथाशक्ति प्रपन्नपूर्वक

अनेक धार्मिक कृत्य किये हैं, फिर भी यमराजके कठोर शासनको सुनकर मैं हृदयमें बहुत ही भयभीत हूँ। हे कृपानिधान! महाभाग! ऋषिगण! मुझे यम, यमदूत और देखनेमें अतिशय भयंकर लगनेवाले नरकलोकोंको न देखना पड़े, ऐसा कोई उपाय बतानेकी कृपा करें।

वसिष्ठने कहा—हे राजन्! शास्त्रवेत्ता अनेक प्रकारके धर्मोंका वर्णन करते हैं, किन्तु कर्ममार्गसे विचोदित जन सूक्ष्मता उनको नहीं जानते दान, तीर्थ, तपस्या, यज्ञ, संन्यास तथा मित्रक्रिया आदि सभी धर्म हैं, उन धर्मोंमें भी वृषोत्सर्गका विशेष महत्त्व है। मनुष्यको बहुत-से पुत्रोंकी अभिलाषा करनी चाहिये। यदि उनमेंसे एक भी पुत्र गया-तीर्थमें जाय, अक्षयधन्यज्ञ करे अथवा नील वृषभ यथाविधि छोड़े तो जाने-अनजाने किये गये ब्रह्महत्या अग्नि प्राय भी घिनवत हो जाते हैं। यह श्रुति नील वर्णके वृषभका उत्सर्ग अथवा समुद्रमें स्नान करनेसे भी हो सकती है। हे राजेन्द्र! जिसके एकादशाहमें वृषोत्सर्ग नहीं होता, उसका प्रेतत्व स्थिर ही रहता है। मात्र त्र्यह्न करनेसे क्या लाभ होगा? जिस-किसी भीति नगर अथवा तीर्थमें वृषोत्सर्ग अवश्य करना चाहिये।

हे खगेश! वृष-यज्ञके द्वारा प्रेतत्वसे मुक्ति प्राप्त होती

है, अन्य साधनोंसे नहीं। जो वृषभ शुभ लक्षणोंसे सम्पन्नित हुआ तथा कुम्भ गल-कम्बलवाला हो और सदैव जो गायोंके बूँदमें भूमनेवाला हो, उस वृषभको विधि-विधानसे चार अवस्था दो या एक कछियाके साथ पहने उसका विवाह करना चाहिये। तदनन्तर पाङ्गलिक इव्यों एवं मन्त्रोंके साथ उग सकका उत्सर्ग किया जाय। 'इष्टतसीति०' इन छः मन्त्रोंसे अग्निदेवकी आहुति देनी चाहिये कार्तिक, माघ और वैशाखकी पूर्णिमा, संक्रान्ति, अन्य पुण्यकाल, ज्योतिषात तथा तीर्थमें और पिताकी क्षयतिथि वृषोत्सर्गके लिये विशेष रूपसे प्रसस्त मानी जाती है 'जो वृषभ लक्ष वर्णका हो और उसका मुँह-पूँछ पाण्डु (बेल-पीतमिश्रित) हो, खुर और सींगोंका वर्ण पीत हो, वह नीलवृषभ कहा जाता है'—

लोहितो वस्तु वर्णो मुखे पुच्छे च पाण्डुरः ॥

पीतः खुरविषाणेषु च नीलो वृष उच्यते।

(६।१९।२०)

जो वृषभ खेत वर्णका होता है वह ब्राह्मण है, जो लोहित वर्णका है वह क्षत्रिय है, जो पीत वर्णका है वह वैश्य है और जो कृष्ण वर्णका है वह शूद्र है। अतः ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य वर्णको अपने वर्णके अनुसार वृषोत्सर्ग करना चाहिये अथवा रक्तवर्णका ही वृषभ सबके लिये कल्याणप्रद है।

पिता, पितामह तथा प्रपितामह पुत्रके उत्पन्न होनेपर यही आशा करते हैं कि वह मेरे लिये वृषोत्सर्ग करेगा। वृषोत्सर्गके समय इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिये—

धर्मस्तु वृषकृपेण जगद्यन्तदायकः ॥

अष्टमूर्तेरधिष्ठापितः शान्तिं प्रयच्छ मे।

मङ्गायपुनयोः शेषधनवैदिं शुभां कर ॥

धर्मराजस्य पुरतो नमस्कृत्य मे सुकृतं वृष।

(६।२३।२५)

हे धर्म! आप इस वृषभरूपमें संसारको आनन्द प्रदान करनेवाले देव हैं। आप ही अष्टमूर्ति शिवके अधिष्ठान हैं। अतः मुझे शान्ति प्रदान करें। आप मङ्गल-धनुनाका जल लिये अन्तर्वेदीमें घास भरी और हे वृष। धर्मराजके सामने मेरे पुण्यकर्मकी चर्चा करें

इस प्रकारका निवेदन करते हुए संस्कारोंको चाहिये कि

वृषभके दाहिने कन्धेपर त्रिदल और बायें ऊरुभागमें चक्रका चिह्न अंकित करके गन्ध, पुष्प तथा अक्षत आदिसे बछियाके सहित उस वृषभकी पूजा करके विधिबत् वेधनमुक्त कर दे

बसिष्ठजीने कहा—हे राजन्! आप भी विधिवत् वृषोत्सर्ग करें, अन्यथा सभी साधनोंसे सम्पन्न होनेपर भी आपको सन्धि नहीं प्राप्त हो सकती है। राजन्! पहले त्रेतायुगमें विदेहनगरमें धर्मवत्स नामका एक ब्राह्मण था, जो अपने वर्णानुसार कर्ममें अद्विष्टा निरत, विद्वान्, विष्णुभक्त, अत्यन्त तेजस्वी और मधालाभसे संतुष्ट रहता था। एक बार त्रिदुर्गके आनेपर वह कुत लेनेके लिये वनमें गया। वहाँ इधर उधर घूमता हुआ वह कुत और पलाशके पत्तोंको एकत्र करने लगा। एकाएक वहाँपर देखनेमें अत्यन्त सुन्दर चार पुरुष आये और उस ब्राह्मणको पकड़कर अक्षयशर्मासे लेकर चले गये। ये चारों पुरुष उस दीन, व्यथित ब्राह्मणको पकड़कर बहुत-से वृक्षोंवाले भनघोर वन, पर्वतोंके दुर्गोंको पार करके हुए एक घनसे दूसरे घनके मध्य ले गये। हे राजन्! वहाँपर उस ब्राह्मणने एक बहुत बड़ा नगर देखा वह नगर मुख्यद्वारसे सम्पन्नित तथा अनेक प्राक्षर्दोंसे सुरोभिष्ठ हो रहा था चबूतरा, बाजार, खरीदी-बेची जानेवाली वस्तुओं और नर-नारीसे युक्त उस नगरमें सुरीयोंकी ध्वनि हो रही थी। बीजा और गगाड़े बच रहे थे। वहाँ कुछ भूखसे पीड़ित, दीन-हीन, पुरुषादयों रहित स्त्रियोंको भी उसने देखा उसके बाद अत्यन्त मैले-कुचैले, फटे-पुराने वस्त्रोंको पहने हुए लोग दिखायी पड़े। आगे हट-पुट स्वर्णभूषणसे अलंकृत सुन्दर-सुन्दर वस्त्र धारण किये हुए कुछ ऐसे लोग थे, जो देवताओंके समान शोभासम्पन्न थे; जिनको देखकर वह विस्मयाभिभूत हो उठा वह सोचने लगा कि क्या मैं स्वयं देख रहा हूँ? अथवा यह कोई माया है? या मेरे मनका वह विषय है? वह ब्राह्मण इस प्रकारकी संका कर ही रहा था कि ये चारों पुरुष उसको लेकर राजाके पास गये। स्वर्णवटित उस राजप्रासादके बीच स्थित राजाको वह ब्राह्मण एकटक देखता ही रह गया। वहाँपर एक महादिग्व सिंहासन था, जहाँ कन और चँवर जुलाये जा रहे थे। उसके ऊपर

१. ॐ इह शिः स्वाहा इदमन्वये। २. इह तपस्यं स्वाहा इदमन्वये। ३. इह वृत्ति स्वाहा इदमन्वये। ४. इह स्वधुतिः स्वाहा इदमन्वये। ५. उपसृजन् पतनं यात्रे धरतो पदार्थं धनुस् स्वाहा इदमन्वये। ६. शयस्योपमस्तु दीधर्तु स्वाहा इदमन्वये। ७. वन्दु ८. ५१

स्वर्णनिर्मिता मुकुट धारण किया हुआ महान् सोभ्य-सम्पन्न राजा बैठा हुआ था। बन्दीजन उसके गुणगान कर रहे थे।

राजा उस ब्राह्मणको देखकर खड़ा हो गया और उसने मनुष्यके तन्त्र आसनादि प्रदान कर उनकी विभिन्न पूजा की। तत्पश्चात् आप्त प्रसन्नचित्त होकर वह राजा उन विप्रदेवसे इस प्रकार कहने लगा—हे प्रभो! आज आप जैसे धर्मपरायण विष्णुभक्तका दर्शन हुआ है, इससे मेरा जन्म सफल हो गया। ऐसा वह कुल भी पवित्र हो उठा। तदनन्तर राजाने उस ब्राह्मणको प्रणाम किया और बहुत प्रकारसे उनको संतुष्ट करके अपने दूतोंसे कहा—हे दूतो! ये ब्राह्मणदेव जहाँसे आये हुए हैं, पुनः तुम सब इन्हें वहीं ले जाकर पहुँचा आओ। ऐसा सुनकर उन ब्राह्मणदेवने राजासे पूछा—

हे राजन्! यह कौन-सा देश है? यहाँपर ये उत्तम, मन्वन् और अधम चरित्रवाले लोग कहाँसे आये हुए हैं? आप किस पुण्यके प्रभावसे यहाँ इन सबके बीच प्रधान पदपर विराजमान हैं? मुझको यहाँ किसलिये लाया गया और फिर क्यों वापस भेजा जा रहा है? यह सब स्वप्नके समान मुझे अनोखा दिखायी दे रहा है?

इसपर राजाने कहा—हे विप्रदेव! अपने धर्मका पालन करते हुए जो मनुष्य सदैव भगवान् इन्द्रकी भक्तिमें अनुरक्त और इन्द्रियोंके विषयसे परे रहता है, वह मेरे लिये निश्चित ही पुण्य है। नित्य जो प्राणी तीर्थोंकी यात्रा करनेमें ही लग्न रहता है, जो वृक्षोत्सवके माहात्म्यको भलीभाँति जानता है और जो सत्य एवं दान-धर्मका पालन है, वह व्यक्ति देवताओंके लिये भी प्रणम्य है। हे परंतप! हे पूजार्ह! आपका दर्शन हम सभी प्राप्त कर सकें, इसलिये आपको यहाँ लाया गया था। हे देव! आप मुझपर प्रसन्न हों और मुझे इस साहसके लिये क्षमा करें। मैं स्वयं अपने सम्पूर्ण चरित्रका वर्णन करनेमें समर्थ नहीं हूँ। इस वृत्तान्तका वर्णन मेरा वह विपश्चित् नामवाला मन्त्री करेगा। राजाका वह मन्त्री सब वेदोंको जाननेवाला विद्वान् व्यक्ति था अतः अपने स्वामीकी हार्दिक इच्छाको जानकर वह कहने लगा—

हे विप्र! यह राजा पूर्वजन्ममें द्विज और देवताओंसे सुशोभित विराभनगरमें विश्वम्भर नामका एक वैश्य था। ऐसा मैंने सुना है। वैश्य-वृत्तिसे जीवनयापन करते हुए वह अपने परिवारका पालन करता था। नित्य गार्वोंकी सेवा तथा ब्राह्मणोंकी पूजा भी करता था। सन्ध्याके दान, अतिथिसेक

तथा अग्निहोत्र करना उसका नित्य धर्म था। सन्ध्याके नामकी पत्नीके साथ उसने विधिवत् गृहस्मरणात्मक संवादन किया। उसने स्मार्त कर्मके अनुष्ठानसे सभी लोकों तथा जीत कर्मोंसे देवताओंको जीत लिया था।

किसी समय जब वह वैश्य अपने भाइयोंके साथ बहुत से तीर्थोंकी यात्रा कर अपने घर लौट रहा था, तब मार्गमें ही उसे लोमश ऋषिका दर्शन हो गया। उसने महर्षिके चरणोंमें दण्डवत् प्रणाम किया। हाथ जोड़कर विनयात्मक स्वरोंसे उस वैश्यसे करुणाके सागर महर्षि लोमशने पूछा—

हे भद्रपुरुष! ब्राह्मणों और अपने भाई बन्धुओंके साथ आप कहाँसे आ रहे हैं? धर्मप्राप्त! आपको देखकर मेरा मन आनंद हो उठा है।

इसपर विश्वम्भर वैश्यने उत्तर दिया—मुनिवर! यह सरीर नष्ट है। मृत्यु प्राणीके सामने ही खड़ी रहती है—ऐसा जानकर अपनी धर्मपरायणा पत्नीके साथ मैं तीर्थयात्रामें गया था। तीर्थोंपर विधिवत् दर्शन एवं प्रचुर धन-दान कर मैं अपने घरकी ओर वापस आ रहा था कि सीभावयस आपका दर्शन हो गया।

लोमशने कहा—इस भारतवर्षकी पालन भूमिमें बहुत से तीर्थ हैं। आपने जिन तीर्थोंकी यात्रा की है, उनका वर्णन मुझसे करें।

वैश्यने कहा—हे ऋषिवर! यहाँ गङ्गा, यमुना और सरस्वती नामक पवित्रतम नदियाँ एक साथ मिलकर प्रवाहित होती हैं। जहाँ ब्रह्मा तथा देवराज इन्द्रने दशभस्म-पत्र किया था उस तीर्थराज प्रयाग; जहाँ करुणानिधन देवदेवेश्वर शिव ऋषियोंके कर्ममें 'तारकमन्त्र' का उपदेश देते हैं उस मोक्षदायिनी काली; पुलहाश्रम, फल्गुतीर्थ, गण्डकी, चक्रतीर्थ, नैमिकारण्य, क्षितीर्थ, अनन्तक, गोप्रतारक, नागेश्वर, विन्दुसरोवर, मोक्षदायक राजीवलोचन भगवान् रामसे सुशोभित अयोध्या; अग्नितीर्थ, वायुतीर्थ, कुबेरतीर्थ, कुमारतीर्थ, सूकरक्षेत्र, भगवान् कृष्णसे अलंकृत मथुरा; पुष्कर, सप्ततीर्थ, प्वालातीर्थ, दिनेश्वरतीर्थ, इन्द्रतीर्थ, पश्चिमवाहिनी सरस्वती तथा कुरुक्षेत्र जाकर मैंने दर्शन किया। उसके बाद मैं तापी, पयोक्वी, निधिनद्या, मलय, कृष्णवेणी, गोदावरी, दण्डकवन, ताप्रबृह, सदोदक और छत्राभूमीश्वर तीर्थोंको देखकर पर्वतराज श्रीशैल पहुँचा। तदनन्तर सहजोजस्वी भगवान् हरि स्वयं यहाँ श्रीरङ्ग नामसे

गिवाप्त करते हैं, जहाँ महिषासुरमर्दिनी दुर्गा चेंकटी नामसे पुकारी जाती है, उस चेंकटाचलकी यात्रा मेरे द्वारा की गयी। संपन्नान् चन्द्रतीर्थ, भद्रबट, कावेरी, कुटिलाचल, अम्बोदा, ताप्रपनी, त्रिकूट, कोल्लकगिरि, वसिष्ठतीर्थ, ब्रह्मतीर्थ, ज्ञानतीर्थ, महोदधि, इषीकेश, विराज, विशाल और नीलपद्म (जगन्नाथपुरी), भीमकूट, श्वेतगिरि, रुद्रतीर्थ तथा जहाँ तपस्या करके पार्श्वतोने भगवान् शिवकम पतितरूपमें वरण किया था, उस उमावन तीर्थकी मैंने यात्रा की। साब ही वरुणतीर्थ, सूर्यतीर्थ, इंद्रतीर्थ तथा महोदधि तीर्थकी यात्रा हुई, जहाँ स्नान करके काकोला (पहाड़ी खीआ) भी राजहंस बन जाता है, जहाँ स्नान यात्र करके एक राक्षसने देवत्व पद प्राप्त कर लिया था। उसके बाद विश्वरूप, चन्द्रतीर्थ, रवेरा तथा कुहकाचल तीर्थ गया जहाँ नरनायकका दर्शन करके मनुष्य करोड़ों पापसे मुक्त हो जाता है। सरस्वती, दृषद्वती और नर्मदा नामक मनुष्योंके लिये कल्याणकारिणी नदियोंकी मैंने यात्रा की। भगवान् नीलकण्ठ, महाकाल, अमरकण्ठक, चन्द्रभानु, चेत्रवती, वीरभद्र, मणेश्वर, गोकर्ण, विष्णुतीर्थ, कर्मकुण्ड और सत्तरक तीर्थमें जाकर आपकी कृपासे मैं अन्य तीर्थोंमें भी गया जहाँ मात्र स्नान करके मनुष्य कर्मबन्धनसे मुक्त हो जाता है।

हे मुने! साधुजनोंकी जो कृपा है, वह प्राणियोंमें कल्याणकारिणी बुद्धिको जन्म देती है। एक ओर तो सभी तीर्थ हैं और दूसरी ओर करुणापूर्ण साधुजन प्राणियोंके कल्याणका ठनपर कृपा करनेकी इतत धारण कर के इततस्तः परिभ्रमण करते रहते हैं—

उत्पद्यते हृत्था बुद्धिः साधुना यदनुग्रहः।

एकतः सर्वतीर्थाणि कुरुणा साधुकोऽन्यतः॥

अनुग्रहाद् भूतानां जगति चरितकृतः।

(१ अ०-५८)

हे प्रभो! आप सभी वर्गोंके गुरु हैं तथा विद्या एवं धर्ममें श्रेष्ठ हैं अतः मैं आपसे उस आधिभौतिक स्वरूपके विषयमें पूछ रहा हूँ, जो चिरंतन कालसे चरता आ रहा है। मैं क्या करूँ? किससे पूछूँ? मेरा मन अत्यन्त चञ्चल हो गया है। वह जहाके विषयमें तो निश्चय रहता है, पर विषयोंमें अति लालाचलित है। यह रक्षमात्र भी उस अज्ञानरूपी अन्धकारका विच्छेद सहन नहीं कर सकता है। हे विप्रदेव! कर्मोंका जो श्रेष्ठतम क्षेत्र है, वह अनेक

प्रकारके भावोंसे व्याप्योहित है। ज्ञानसम्पन्न व्यक्तिके पास जिस प्रकारसे ज्ञानि आ जाती है, विवेकवान् श्रेष्ठ मनुष्य जिस प्रकार अन्तर्बुद्धि दोनों स्थितियोंमें सुदृढताको प्राप्त कर लेता है वह सब मुझे बतानेकी कृपा करें।

प्राणिने कहा—हे वैश्यवर्ध! यह मन अत्यन्त चञ्चलान् है। यह निश्च ही विकारयुक्त स्वभावकला है। तथापि जैसे पीलवान् मत्तवाले हाथीको भी बशमें कर लेता है वैसे ही सप्तसंगतिसे, आत्मस्वरहित होकर साधन कर्त्तके, तीक्ष्ण धर्म्मयोगसे तथा सद्बिचारके द्वारा अपने धनको बशमें कर लेना चाहिये इस सम्बन्धमें तुम्हें विश्वास हो जाय, इसलिये मैं एक इतिहास बत रहा हूँ, जो नारदके पूर्वजन्मके जीवनवृत्तसे जुड़ा हुआ है, जिसकी स्वयं उन्होंने ही मुझसे कहा था

नारदजीने मुझसे कहा—हे मुने! मैं प्राचीनकालमें किसी श्रेष्ठ ब्राह्मणका दासीपुत्र था। वहीँपर मुझे महान् पुण्यात्माओंकी सत्संगति प्राप्त करनेका सुअवसर भी मिला एक बार वर्षाकालमें भ्रमणवत्त मेरे घर सांभुजिन ठहरे हुए थे। मेरे द्वारा विनम्रतापूर्वक गन्धर्व की गयी सेवासे अत्यन्त संतुष्ट होकर उन लोगोंने मुझे उपदेश दिया था, जिसके प्रभावसे मेरी बुद्धि निर्मल और चिंतविणी बन गयी, जिससे अब मैं अपनेमें ही सबको विष्णुमय देखा हूँ।

प्राणिने नारदजीसे कहा—हे वत्स तुम सुनो हम सब तुम्हारे हितमें कह रहे हैं, जिसकी स्वीकार कर तदनुसार जीवनयापन करनेवाला प्राणी इस लोक और परलोक दोनोंमें सुख प्राप्त करता है। इस संसारमें अनेक प्रकारके देवता, पक्षी तथा मनुष्यादिकी योनिर्मा हैं, जो कर्मफलमें बँधी हुई हैं। वे सदैव पृथक्-पृथक् रूपसे कर्मफलका भोग करते हुए सत्त्वगुणसे देवाय, रजोगुणसे मनुष्याय और तमोगुणसे तिर्यक् योनि प्राप्त करते हैं। वासनार्थ आबद्ध बुद्धिहीन प्राणी यात्राके गर्भसे बार बार जन्म लेकर मृत्युका चरण करता है। इस प्रकार उन असंख्य योनियोंमें जाकर वह कभी दैवयोगसे ही मनुष्यकी सुलभ योनिको प्राप्त कर, महत्त्वाओंकी कृपासे भगवान् हरिको जानकर तथा अपार भवसागरकी रोगरूपी ग्राह और मोहरूपी पातसे युक्त समझकर मुक्त हो जाता है। इस भवसागरको पार करनेके इच्छुक प्राणीके लिये राम-राम-स्मरणके अतिरिक्त अन्य कोई साधन हमें दिखायी नहीं देता है। जैसे दहीका मन्थन करनेसे नखनीत और काष्ठका

बन्धन करनेसे जगि प्राप्त होती है, वैसे ही आत्मबन्धन कर उस परमात्मके जो प्राणी जान लेता है, वह सुखी हो जाता है।

यह आत्म विन्य, अन्त्य, सात्व, सर्वगामी, सभी प्राणियोंमें अवस्थित और महान् है। यह अप्रमेय है। यह स्वयंमें प्रोतिस्वरूप एवं मनसे भी अग्राह्य है। यह वह तत्त्व है, जो साक्षात्तनन्दरूप है और सभी प्राणियोंके हृदयमें विराजमान रहता है। भवोंके विनष्ट हो करनेपर भी कभी विनष्ट नहीं होता है। जिस प्रकार आकाश सभी प्राणियोंमें, तेव चलनें तथा बाध सभी पार्थिव पदार्थोंमें स्थित है, उसी प्रकार आत्मा सबत्र व्याप्त और मिलेव है। यकोंज कृपादृष्टि रखनेवाले भगवान् हरि साधुओंकी रक्षा करनेके लिये अवतारित होते हैं। यद्यपि वे निर्गुण हैं, फिर भी अज्ञानियोंको गुणवान् प्रतीत होते हैं। जो व्यक्ति इस प्रकारकी ज्ञानवती बुद्धिसे अपने हृदयमें उस परमात्मको चिन्तन करता है, उसके भक्तिपोगसे संतुष्ट होकर वे अजन्म पुण्य परमात्मा उसको अपना दर्शन देते हैं। तत्पश्चात् वह सब कृतार्थ हो जाता है और सर्वदा सर्वत्र निष्कामभावसे जग्न रहता है। अतः बन्धनमुक्त इस शरीरमें कईकारणों परित्याग करके स्वप्नप्राप्त संसारमें जगत्त और अज्ञसिसे रहित होकर संचरण करे स्वप्नमें शीघ्र कहीं स्थिर रहता है? इन्द्रजालमें कहीं सत्पता होती है? सारत्कालके येषमें कहीं निष्पन्न रहती है? वैसे ही शरीरमें सत्पता कहीं रहती है? यह दृष्टव्यमान समस्त चरचर जगत् अविद्या-कर्मजन्मि है। ऐसा जानकर तुम्हें आचारवान् योगी बनना चाहिये। इससे तुम सिद्धि प्राप्त कर सकते हो।

इस प्रकारका उपदेश देकर वे सभी दीन-हीन प्राणियोंपर व्याप्तत्व-भाव रखनेवाले साधु वहाँसे चले गये। तदनन्तर वे (नारद) उनके द्वारा बताया गये मार्गसे उसी प्रकारका आचरण प्रतिदिन करता रहा। कुछ ही समयके बादमें वे अपने अन्तःकरणमें वह एक अक्षय्यजनक दृश्य देखा कि सारत्कालीन चन्द्रमके समान निर्मल, प्रतिष्ठम ज्ञानन्द प्रदान करनेवाला अद्भुत प्रकासपुञ्ज प्रज्वलित हो रहा है। वह महातेज मुझे प्रचुर सुखसे शीककर (अपने प्रति) अधिक स्पृहायुक्त बनाकर आकाशमें विद्युत्की भाँति अन्तर्हित हो गया। भक्तिपूर्वक मैं उस अनोखे प्रोतिपुञ्जका ध्यान करता हुआ सभय आनेपर अपना शरीर छोड़कर विष्णुलोक चला गया।

हे ब्रह्मन्! उन्हीं प्रभुकी इच्छामें पुनः मेरा जन्म ब्रह्ममें हुआ। उन भावान्की कृपासे ही मैं आज अज्ञसक रहकर तीनों लोकोंमें बार-बार जीवत बज्जतो और गीत करते हुए घूमता रहता हूँ।

अपना ऐसा अनुभव बताकर मुनि नारद मेरे पाससे बनेनुकूल दिसाये चले गये। उनकी इस बातसे मुझको बड़ा ही आश्चर्य हुआ और बहुत संतोष भी मिला।

अतः सत्प्राप्ति तथा भगवद्भक्तिसे तुम्हारा विमुक्त, निर्मल और जगत् स्वभाववाला मन सुखी हो जायगा। हे धर्मज्ञ साधुसंगति होनेपर अनेक जन्मोंमें किया गया पाप शीघ्र ही इसी प्रकार विनष्ट हो जाता है, जैसे सारत्कालके अनेक बारसत समाप्त हो जाती है—

अज्ञाते स्वयसङ्गन्ध भक्त्या च परमात्मनिः ।
विमुक्तं निर्मलं जगत्त चो निर्वृत्तिमेवति ।
अनेकजन्मजन्मि चानन्द साधुसङ्गमे ।
क्षिप्रं चलयति धर्मज्ञ जगत्त सपदी यथा ।

(१ १११-११३)

वैश्यने कहा—हे अधिराज! आपके इस कल्पानुत्तरणसे मेरे अन्तःकरणको ज्ञानि मिल गयी आज आपके इस दर्शनसे मेरी समस्त शीर्षमात्रका फल प्रकट हो उठा है।

यह सुनकर लोमशजीने कहा—हे राजेन्द्र धर्म, सब और काम—इस त्रिवर्गिक फलकी इच्छा करनेवाले तुम्हारे हितमें यह जानता हूँ कि बुधोत्सर्गके बिना जो बहुत-से सत्कर्म तुमने किये हैं, वे सब ओसकलोंके रूपमें पृथ्वीपर गिरे हुए जलके समान कुछ भी कल्याण करनेकी सामर्थ्य नहीं रखते हैं। इस पृथ्वीतलपर बुधोत्सर्गके सदृश हितकारी कोई साधन नहीं है। इस श्रेष्ठकर्मको करनेवाले लोग अनायास पुण्यकाम्योंकी संपत्ति प्राप्त कर लेते हैं। बुधोत्सर्ग-कर्म जिसने किया है वह व्यक्ति और जो अक्षय्यधनका कर्ता है, मेरी दृष्टिमें दोनों समान हैं। वे दोनों दिव्य शरीर प्राप्त करके इन्द्रदेवका सानिध्य ग्रहण करते हैं। अतः तुम पुनःकरीष्यमें जाकर बुधोत्सर्ग-कर्मको सम्पन्न करो। हे साधु! उसके बाद ही तुम अपने घर जाओ, जिससे कि इस तीर्थ-यात्रका समस्त कृत्य भलीभाँति पूर्ण हो जाय।

विपश्चित्ने कहा—इसके बाद वह वैश्य वक्त्रकी पूर्ण करनेवाले बराबरकी भगवान् वहाँ विद्यमान हैं, उस श्रेष्ठ पुनःकरीष्यमें गया और उसने कार्तिक पूर्णिमाके दिन श्रद्धाश्रित्य

जैसा कहा था, उस वृषोत्सर्ग-कर्मको विधिवत् सम्पन्न किया। इसके बाद लोमश ऋषिकी संगतिसे वह बहुत-से तीर्थोंमें गया। अधिक पुण्य नील (बृष)-विवाहसे उसको प्राप्त हुआ था श्रेष्ठ विष्मनपर चढ़कर दिव्य त्रिवर्णको भोगनेके बाद उसका वीरसेनके राजकुलमें जन्म हुआ। इस जन्ममें उसको वीरपञ्चानन नामकी स्मृति प्राप्त हुई वह धर्म, धर्म, काम और मोक्ष—इस पुरुषार्थ चतुष्टयका एक अद्वितीय साधक था। वृषोत्सर्ग करते समय वहाँ जो नौकर-चाकर उपस्थित थे, वे भी गायकी घुँछके तर्पणके छींटोंका स्पर्श करके दिव्य रूप हो गये जो दूरसे ही इस स्वरूप कान्तिसे चम्क उठा। इसके अतिरिक्त जो लोग इस सत्कर्मके भू-भागसे बहुत दूर थे, वे मलिन दिखायी दे रहे थे। वृषोत्सर्ग न देखते हुए जो लोग उसकी किन्दा करनेवाले थे, वे अभाग, दीन-हीन और व्यवहार आदिमें रुद्ध, कृत और वस्त्रविहीन हो गये हे द्विज! मैंने भगवान् पराशरसे पूर्वजन्मसे सम्बद्ध इस राजाका अद्भुत और धार्मिक जो वृत्तान्त सुना था, उसका वर्णन आपसे कर दिया। इसलिये आप मेरे ऊपर कृपा करके अब अपने घर लौट जायें मन्त्रीके ऐसे वाक्योंकी सुनकर वे ब्राह्मण अत्यधिक आश्चर्यचकित हो उठे तदनन्तर राजसेवकोंके द्वारा उन्हें घरपर पहुँचा दिया गया

वसिष्ठने कहा—हे राजन्! सभो कर्माँमें वृषोत्सर्ग-कर्म श्रेष्ठतम है अतः आप यदि यमराजसे भयभीत हैं तो यथाविधि वृषोत्सर्ग-कर्म ही करें

हे राजश्रेष्ठ! वृषोत्सर्गके अतिरिक्त अन्य कोई भी ऐसा साधन नहीं है जो मनुष्यको स्वर्ग-प्राप्तिकी सिद्धि प्रदान कर सके—

वृषोत्सर्गसमं किञ्चिन् स्वधर्मं न दिवः मनः।

(५।२३०)

आपकी मैंने धर्मका रहस्य बतल दिया है। यदि पति-पुत्रसे युक्त नारी पतिके आगे मर जाती है तो उसके निमित्त वृषोत्सर्ग नहीं करना चाहिये, अपितु दूध देनेवाली गायका दान देना चाहिये।

श्रीकृष्णने कहा—हे राजेश! महर्षि वसिष्ठके उक्त वचनोंकी सुनकर राजा वीरवाहनने मधुरामें जाकर विधिवत्

वृषोत्सर्गका अनुष्ठान किया। तदनन्तर अपने घर पहुँचकर उसने अपनेको कृतार्थ माना। समय आनेपर जब उसकी मृत्यु हुई तब यमराजके दूत उसको लेकर कालपुरीकी ओर चले, किंतु उस नगरको घर करके मार्गमें जब वह अधिक दूर निकल गया तो उसने दूतोंसे पूछा कि ब्राह्मदेवका नगर कहाँ है? तब दूतोंने उसको बताया कि जहाँ फणी लोग पापशुद्धिके लिये यमदूतोंके द्वारा नरकमें डकेले जाते हैं, जहाँ धर्मधर्मकी क्लेशघ्न करनेवाले धर्मराज विराजमान रहते हैं, वहीं वह ब्राह्मदेवपुर है आप-जैसे पुण्यात्माओंके द्वारा वह नहीं देखा जाता है। उसी समय देव-गन्धर्वोंके सहित दिव्य रूपवाले धर्मराजने उस राजाके समक्ष अपनेको प्रकट किया। अपने स्मरणे उपस्थित धर्मराजको देखकर राजने बड़े ही आदरके साथ हाथ जोड़कर उन्हें प्रणम किया और प्रसन्नचित्त होकर उसने अनेक प्रकारसे गुण-कीर्तन करते हुए उन्हें संतुष्ट किया। धर्मराजने भी राजाकी प्रशंसा करके यही कहा—हे दूतो! तुम सब, इन्हें उस देवलोकेमें ले जाओ, जहाँ प्रचुर भोगके साधन सुलभ हैं राजा वीरवाहनने उस आदेशको सुनकर सामने ही स्थित धर्मराजसे पूछा—हे देव। मैं यह नहीं जानता हूँ कि आप मुझे किस पुण्यके प्रभावसे स्वर्गलोक ले जा रहे हैं

धर्मराजने कहा—हे राजन् तुम्हने दान-यज्ञादि अनेक पुण्यकार्योंको विधिवत् सम्पन्न किया है। वसिष्ठकी आज्ञा पान करके तुमने मधुरामें वृषोत्सर्ग भी किया है।

हे नरेश! यदि मनुष्य थोड़े भी धर्मका सम्पत्करूपसे पालन करता है तो वह ब्राह्मण और देवताओंकी कृपासे अधिकाधिक हो जाता है—

धर्मः स्वल्पेऽपि कृपते यदि सम्पदुपासितः।

द्विजदेवप्रसादेन स कति बहुविस्तृतम्॥

(५।२४२)

ऐसा कहकर यमुनाके प्रांत उसी क्षण अन्तर्धान हो गये। तत्पश्चात् वीरवाहन स्वर्गमें जाकर देवताओंके साथ सुखपूर्वक रहने लगा

श्रीकृष्णने कहा—हे यक्षिराज। मैंने वृषोत्सर्ग नामक यज्ञका महत्त्व विस्तारपूर्वक तुम्हें सुना दिया है। प्रापियोंके पापकर्मको समाप्त करनेवाले इस आख्यानको सुननेवाला व्यक्ति परमसुखी हो जाता है। (अध्याय ६)

संतानिक ब्राह्मण तथा पाँच प्रेतोंकी कथा, सन्तंगति तथा भगवत्कृपासे पाँच प्रेतों तथा ब्राह्मणका उद्धार

गरुडने कहा—हे प्रभो! आपने कुवोत्सर्ग नामक महर्षि प्राप्त होनेवाले फलसे सम्पन्नित और आश्रयान कहा उसको मैंने सुन लिया है। अब अथ पुनः किसी अन्य कथका वर्णन करें, जिसमें आपकी अद्भुत महिमा निहित हो।

श्रीकृष्णने कहा—हे गरुड अब मैं संतानिक नामक ब्राह्मण तथा पाँच प्रेतोंकी कथाको बतलाता हूँ।

हे भक्तिन्! पूर्वकालमें संतानिक नामक एक ब्राह्मण था। जिसने तपस्याके बलपर अपनेको पापरहित कर लिया था। यह संसार असार है, ऐसा जानकर वह जनोंमें वैखानस मुनियोंके द्वारा आचरित वृत्तिका पालन करते हुए अरुण्यमें ही विचरण करता था। किसी समय उस ब्राह्मणने तीर्थ-यात्राको लक्ष्य बनाकर अपनी यात्रा प्रारम्भ की। संसारके प्रति इन्द्रियों स्वतः आकृष्ट हो जाती हैं, इस कारणसे उसने अपनी यात्रा वित्तवृत्तियोंको भी रोक लिया था, किन्तु पूर्व संस्कारोंके प्रभावसे वह मार्ग भूल गया और चलते-चलते मध्याह्नकाल हो गया, स्वान्धके लिये जलकी अभिलाषासे वह चारों ओर देखने लगा। उसे उस समय सैकड़ों गुल्म-लता और कईके वृक्षोंसे घिरा हुआ, वृक्षोंकी साखाओंसे व्याप्त, मनघोर एक वन दिखायी पड़ा। वहाँ ताल, तमाल, पिपल, कटहल, श्रीपर्णी, शाल, साखोट (सिहोरका वृक्ष), चन्दन, तिन्दुल, राम, अर्जुन, आमड़ा, लसोड़ा, बहेड़ा, नीम, इमली, बैर और कनेल तथा अन्य बहुत-से वृक्षोंकी समनताके कारण पक्षियोंके लिये भी मार्ग नहीं दीखता था। फिर अनुसंधाने लिये उस वनमें कहीं मार्ग मिल सकता था? वह वन तो सिंह, व्याघ्र, त्रिशु (एक छोटी जातिका बाघ) नीलगाय, रौद्र, महिष, हाथी, कुम्भधृग, नाग और बंदर तथा अन्यान्य प्रकारके हिंसक जीव-जन्तु, राक्षस एवं पिशाचोंसे परिग्राहत था।

संतानिक उस प्रकारके मनघोर भयावह वनको देखकर भयान्तरा हो उठा। भयभीत वह अब किस दिशामें जाय, इसका निर्णय नहीं कर सका। फिर जो होगा, देखा जायगा—यह सोचकर वह वहाँसे पुनः चल पड़ा। श्रृंगुरोंकी झंकार तथा दंष्ट्रुओंकी धूतकार ध्वनियोंपर कान लगाये वह पाँच ही डग चला कि सामने बरगदके वृक्षमें बँधा एक शव लटकता हुआ उसे दिखायी दिया, जिसे पाँच

महाभयंकर प्रेत खा रहे थे। हे खगेरु! उन प्रेतोंके शरीरमें मात्र शिराओंसे कुछ हड्डी और चमड़ा ही शेष था। उनका घेठ पीठमें बँसा हुआ था। नेत्ररूपी कुओंमें गिरनेके भयसे नभिकाने उनका साम छोड़ दिया था। वसासे भरे हुए ताजे शवके मस्तिष्क-भागका स्वाद लेकर जो क्रिय अपना महोत्सव मनाते थे और हड्डीकी गौँठोंको तोड़नेमें लगे हुए जिनके बड़े-बड़े दाँत किटकिटते थे, ऐसे प्रेतोंको देखकर घबड़ाये हुए हृदयवाला वह ब्राह्मण घट्टी ठिठक गया। उस निर्जन वनमें अतः रहे ब्राह्मणको उन प्रेतोंने देख लिया था। अतः 'मैं उसके पास पहले जाऊँगा, मैं उसके पास पहले जाऊँगा' इस प्रकारकी प्रतिस्पर्धामें वे सभी प्रेत दौड़ पड़े। उनमेंसे दो प्रेतोंने इस ब्राह्मणके दोनों हाथ पकड़ लिये, दो प्रेतोंने दोनों पैर पकड़ लिये। एक प्रेत सौच गया था, उसने इसका सिर पकड़ लिया। तदनन्तर वे सभी कहने लगे कि 'मैं इसे डकाऊँगा, मैं इसे खाऊँगा।' ऐसा कहते हुए वे पाँचों प्रेत ब्राह्मणको खींचने लगे। फिर उसे साथ लेकर वे सहसा आकाशमें चले गये। किन्तु उस बरगदपर शवका अभी कितना मांस शेष है और कितना नहीं इस बातको भी वे सोच रहे थे। उसी समय उन लोगोंने देखा कि दाँतोंके द्वारा नीचे जानेके कारण वह शव तो अभी फटी हुई ओतसे युक्त है। इसलिये वे आकाशसे नीचे उतर आये और शवको अपने पैरोंसे बाँधकर पुनः आकाशमें ही उड़ गये।

आकाशमें ले जाये जा रहे उस प्रेतरूपमें स्वयंको ही सम्झकर वह भयार्त ब्राह्मण पूर्ण मनसे गौरी शरणमें आ गया। देवाधिदेव, किन्त्य, सुदर्शनचक्रधारी भुवनेश्वरको प्रणाम कर वह इस प्रकार स्तुति करने लगा—

जिन भगवान्ने अपने चक्रके प्रहारसे प्राणके मुखको विदीर्णकर उसके मुखको नष्ट किया था, जो प्राणके मुखमें कैसे हुए गजराजको मुक्त करानेवाले हैं, वे श्रीहरि मंदे कर्मपाशको काटकर मुझे मुक्त करें। मणधनेश असमन्वये निर्दोष राजाओंको बंदी बनाकर कारागारमें डाल दिया था, जिन मुरारि श्रीकृष्णने राजसूयपत्रके लिये शत्रुपुत्र भीमसेनके द्वारा उस दुष्टको भस्मपुद्गलमें मरवाकर राजाओंको मुक्त किया था। वे इस समय मेरे कर्मपाशको

काँटकर मेरा दुःख दूर करें।

हे गरुड उस समय दलबिल होकर जब वह मेरी स्तुतिमें लग गया तो उसे सुनते ही मैं भी उठ खड़ा हुआ और सहस्र वर्षों का पहुँचा, जहाँ प्रेत उसको लेकर जा रहे थे उन लोगोंके द्वारा ले जाते हुए उस ब्राह्मणको देखकर मुझे आश्चर्य हुआ कुछ काल तक बिना पूछे मैं भी उनके पीछे-पीछे चलने लगा। मेरी संनिधिमग्नसे उस ब्राह्मणको पालकीमें सोये हुए राजाके समान सुख प्राप्त हुआ। इसके बाद मैंने मार्गमें सुमेरु पर्वतपर जा रहे मणिभद्र नामक यक्षराजको देखा। मैंने नेत्रोंके संकेतसे उन्हें अपने पास बुलाया और कहा— हे यक्षराज तुम इस समय इन प्रेतोंको बिनष्ट करनेके लिये प्रतिद्वन्द्वी घोड़ा बन जाओ। युद्धमें इन्हें मारकर इस जगहको अपने अधिकारमें करो।

ऐसा सुनते ही उस मणिभद्रने प्रेतोंको दुःख पहुँचानेवाले प्रेतारूपको धारण कर लिया। दोनों भुजाओंको फैलाकर ओठोंको जोधसे बाँटते हुए और अपनी लम्बी-लम्बी निःस्वासांशे उन प्रेतोंकी दहलाते हुए वह मणिभद्र उनके सम्मुख जम्कर खट गया उसने दोको अपनी दोनों भुजाओंसे, दोको दोनों पैरोंसे और एकको सिरसे पकड़ लिया उसके बाद अपने सक्तिशाली मुक्केसे उन प्रेतोंपर ऐसा प्रहार किया कि वे सभी विषममुख हो गये वे उस ब्राह्मण तथा राजाको एक हाथ और एक पैरसे पकड़कर भुट्ट करने लगे। उन लोगोंने अपने नख-बम्पड़ लाल एवं रक्तिमते उसपर प्रहार किये। पर मणिभद्रने उनके प्रहारको विफल कर उनसे राजाको ले लिया उस यक्षके द्वारा राजाको छीन लिये जानेपर परिवारा पर्वतपर उस ब्राह्मणको छोड़कर वे सभी प्रेत अपना उत्साहसे भरे हुए पुनः प्रेतरूप मणिभद्रकी ओर दौड़ पड़े क्षणमात्रमें ही उन लोगोंने वायुके समान दुतगाभी मणिभद्रको घेर लिया, किंतु वह अदृश्य हो गया। ऐसी स्थिति देखकर इतारा होकर वे प्रेत उस ब्राह्मणके पास जा पहुँचे। उस पर्वतपर पहुँचकर उन लोगोंने ब्राह्मणको ज्यों ही मारना प्रारम्भ किया, त्यों ही मेरी उपस्थिति और ब्राह्मणके प्रभावसे तत्काल उनमें पूर्वजन्मकी स्मृति जाग्रत हो उठी इसके बाद ब्राह्मणकी प्रदक्षिणा करके उन प्रेतोंने ब्राह्मणश्रेष्ठसे कहा— हे विप्रदेव आप हमें क्षमा करें उनके दोन वचनोंको सुनकर ब्राह्मणने

पूछा—आप लोग कौन हैं? यह क्या कोई मया है? अथवा यह मैं स्वप्न देख रहा हूँ या यह मेरे चित्तका विभ्रम है।

प्रेतोंने कहा—हम सब प्रेत हैं और पूर्वजन्मके दुष्कर्मोंके प्रभावसे इस मोलिको प्राप्त हुए हैं।

ब्राह्मणने कहा—हे प्रेतो तुम्हारे क्या काम हैं? तुम सब क्या करते हो? तुम्हें कैसे इस दशाकी प्राप्ति हुई? पहले मेरे प्रति तुम लोगोंका व्यवहार कैसे अभिनयी था और इस समय कैसे बिनयी हो गया है।

प्रेतोंने कहा—हे द्विजराज आप वत्सक्रम अपने व्रतोंका ठसर सुनें हे योगिराज! हम आपके दर्शनसे निम्न हो गये हैं। हमारे नाम क्रमशः पर्युषित, सूचोमुख, शीघ्रग, रोधक और लेखक हैं।

ब्राह्मणने कहा—हे प्रेतो! पूर्वकर्मसे उत्पन्न प्रेतोंका नाम कैसे निरर्थक हो सकता है? तुम सब अपने इन विचित्र नामोंके विषयमें विस्तारसे मुझे बताओ।

श्रीकृष्णने कहा—ब्राह्मणके द्वारा ऐसा कहे जानेपर पृथक् पृथक् रूपसे प्रेतोंने कहा—

पर्युषितने कहा—किसी समय मैंने श्राद्धके सुजनसरपर ब्राह्मणको निमन्त्रित किया था, वह वृद्ध ब्राह्मण मेरे घर बिलम्बसे पहुँचा। बिना श्राद्ध किये ही भूखके कारण मैंने उस पाकको खा लिया। कुछ पर्युषित (बासी) अन्न लाकर मैंने उस ब्राह्मणको दे दिया मरनेपर मुझे उसी पाकके कारण इस दुष्टयोनिकी प्राप्ति हुई मैंने ब्राह्मणको जो बासी भोजन दिया था, उसीसे मेरा नाम पर्युषित हो गया।

सूचीमुखने कहा—किसी समय कोई ब्राह्मणी तीर्थस्नानके लिये भद्रवट तीर्थमें गयी। उसके साथ उसका पौष वर्षीय पुत्र भी था, जिसके सठारे बड़े जीवित थी। मैं उस समय क्षत्रिय था। मैं उसके मार्गका अवरोधक बन गया और निर्जल मनमें मैंने उसजनी की है विप्र। उस लड़केके सिरपर मुहि-प्रहार कर मैंने दोनोंके बदन और राहमें खाने योग्य सामान जल दिया। वह लड़का प्याससे व्याकुल हो गया था। अतः वह खताके धंस स्थित जल लेकर पीने लगा। उस पत्रमें ठहरा ही जल था मैंने उसको डूँटकर जल पीनेसे रोक दिया और स्वयं उस पत्रका सारा जल पी गया। भयसंक्रान्त, प्याससे व्याकुल उस बालककी बड़ीपर मृत्यु हो गयी। पुत्रलोकसे व्यथित उसकी माँ भी कुएँमें कूदकर अपना प्राण त्याग दिया। इसी आपसे मुझकी यह प्रेतघोनि ज्ञात हुई है।

पर्वताकार शरीर होनेपर भी इस समय मैं सुईकी नोकके समान मुखवाला हूँ। यद्यपि खाने योग्य पदार्थ मैं प्राप्य कर लोता हूँ, फिर भी यह मेरा सुईके छिद्रके समान मुख उसको खानेमें असमर्थ है। मैंने क्षुधाग्निसे जलते हुए ब्राह्मणीके बालकका मुँह बंद किया था, उसी आपसे मेरे सुईका छिद्र भी सुईकी नोकके समान हो गया है। इसी कारण मैं अब सूचीमुख नामसे प्रसिद्ध हूँ।

श्रीशम्भुने कहा—हे मित्रवर। मैं पहले एक धनवान् वैश्य था। उस कल्पमें अपने मित्रके साथ व्यापार करनेके लिये मैं एक दूसरे देशमें जा पहुँचा। मेरे मित्रके पास बहुत धन था। अतः उस धनके प्रति मेरे मनमें लोभ जा गया। अदृष्टके विपरीत होनेसे वहाँ मेरा मूल धन सम्भ्रष्ट हो चुका था। इस दोनोंने वहाँसे निकलकर मार्गमें स्थित नदीको गहवसे पार करके प्रारम्भ किया। उस समय आकाशमें सूखे लाल हो गया था। राहकी थकानसे व्याकुल मेरा वह मित्र मेरी गोदमें अपना सिर रखकर सो गया। उस समय लोभवश मेरी बुद्धि अत्यन्त क्रूर हो उठी। अतः सूर्यास्त हो जानेपर गोदमें सोये हुए अपने मित्रको मैंने जल-प्रवाहमें फेंक दिया। मेरे द्वारा नाशमें किये गये उस कृत्यको अन्य लोग भी न जान सके। उस व्यक्तिके पस जले कुछ बहुमूल्य हरि-जवाहरात, मोती तथा सोनेकी बस्तुएँ थीं, वह सब लेकर मैं लौट ही उस देशसे अपने घर लौट आया। घरमें वह सब सामान रखकर मैंने उस मित्रकी पत्नीके पास

जाकर कहा कि खर्गमें डाकुओंने मेरे उस मित्रको मारकर सब सामान जल दिया और मैं भाग भाग हूँ। मैंने उससे फिर कहा कि हे पुत्रवती नारी! तुम रोय नहीं। शोकसे व्यथित उस स्त्रीने तत्काल पाके जन्तु-बान्धवोंकी ममताका परिणाम कर अपने प्राणोंकी भेंट अग्निकी यथाविधि चढ़ा दिया। उसके बाद निष्कण्टक स्थिति देखकर मैं प्रसन्नचित्त अपने घर चला आया। घर जाकर जकाक मेरा जीवन रहा, तबतक उस धनका मैंने उपभोग किया। मित्रको नदीके जल-प्रवाहमें फेंककर मैं लौट ही अपने घर लौट आया था, उसी पापके कारण मुझे प्रेतघोनि मिली और मेरा नाम लोभग हो गया।

रोषकने कहा—हे मुनीवर। मैं पूर्व-जन्ममें सूद जातिका था। राजभवनसे मुझे जीवन-यापनके लिये उपहारमें बहुत बड़े-बड़े सौ गर्वोंका अधिकार प्राप्त था। मेरे परिवारमें बड़े माता-पिता थे और एक छोटा सगा भाई था। लोभवश मैंने लौट ही अपने उस भाईको मलग कर दिया जिसके कारण अन्य स्वयंसे रहित उस भाईको अत्यधिक दुःख भोगना पड़ा। उसके दुःखको देखकर मेरे माता-पिता मुझे छिपकर कुछ-न-कुछ उसको दे देते थे। जब मैंने भाईको माता-पिताके द्वारा दी जा रही उस सहायताकी बात विवशतः पुरुषोंसे सुनी तो एक सुने घरमें माता-पिताको जबरनसे उद्धर कर दिया। कुछ दिनोंके बाद दुःखी उन दोनोंने बिच पीकर अपनी जीवन-लौट समाय कर ली। हे द्विज! माता-पितासे रहित होकर मेरा भाई भी इधर-उधर घटकने लगा। ग्राम तथा नगरमें भटकता हुआ एक दिन वह भी भूखसे पीड़ित होकर मर गया। हे ब्राह्मण! करनेके बाद उसी पापके कारण मुझे यह प्रेतघोनि मिली। माता-पिताको मैंने बंदी बनाया था, इसी कारण मेरा नाम रोषक पड़ा।

लोभकने कहा—हे मित्रदेव। मैं पूर्वजन्ममें ब्रजवन नगरका ब्राह्मण था। वहँके राजाने मेरी नियुक्ति देवालयमें पुजारीके पदपर की थी। उस मन्दिरमें विभिन्न नामवाली बहुत-सी मूर्तियाँ थीं। स्वर्णनिर्मित उन प्रतिमाओंके अङ्गोंमें बहुत-सा रत्न भी लगा हुआ था। उनकी पूजा करते हुए मेरी बुद्धि पापासक्त हो गयी। अतः मैंने एक तेज धारवाले सोहेसे उन मूर्तियोंके नेत्रादिसे रत्नोंको निकाल लिया। क्षत-विक्षत और रत्नरहित नेत्रोंको देखकर राजा प्रव्यभिक्त अग्निके समान क्रोधसे तपतया उठा। उसके बाद राजाने

यह प्रतिज्ञा की कि चोर चाहे श्रेष्ठ ब्राह्मण ही क्यों न हो यदि उसने मूर्तियों से रत्न और सोना चुराया होगा तो ज्ञात होने पर निश्चित ही मेरे द्वारा मारा जायगा। वह सब सुनकर मैंने रात्रि में तलवार उठायी और राजा के घर में जाकर उसका पशुकी तरह घबरा कर दिया। तदनन्तर चुरायी गयी धनियों तथा सोनेको लेकर मैं रात्रि में ही अन्धकार में लगी, किन्तु मार्ग में स्थित घनघोर जंगल में एक व्याघ्र ने मुझे मार डाला। मैंने लोहे से प्रतिमा छेदन एवं काटने का जो कार्य किया था, उस पाप से आज मैं लेखक नभका प्रेत हूँ। नरकाभोग करने के पश्चात् मुझे यही प्रेत-योनि प्राप्त हुई।

ब्राह्मण ने कहा—हे प्रेतगणों! आप लोगों ने अपनी जैसी दशाएँ बतायी हैं, वैसे ही आप सबके नाम भी हैं। वर्तमान समय में तुम लोगों का अन्धकार और अज्ञान क्या है? उसको भी मुझे बताओ।

प्रेतोंने कहा—हे द्विजराज! जहाँपर वेदमार्गका अनुसरण होता है, जहाँ सज्ज, धर्म, दम, क्षमा, धृति और ज्ञान—ये सब रहते हैं, वहाँ हम सब वास नहीं करते जिसके घर में ब्राह्मण तथा तर्पणका कार्य नहीं किया जाता, उसके शरीर से मांस और रक्त बहने से अपहृत करके हम उसे पीड़ा पहुँचाते हैं। मांस खाना और रक्त पीना यही हमारा आचरण है। हे निष्ठाप सभ्य! लोगों के द्वारा निन्दनीय हमारे आहारको सुनें कुछ तो आपने देख लिया है और जो आपको भ्रूलूम नहीं है, उसको हम बता रहे हैं। हे विप्र! यम, विष्णु, कीचड़ कफ, भूत और औसुओं के साथ निकलनेवाला मल, हमारा

भक्ष्य और पान है। इसके अग्रे न पुछें, क्योंकि अपने आहारको बतते हुए इतने बहुत लज्जा आ रही है। हे स्वामिन्! हम सब अज्ञानी, तपसी, मन्दबुद्धि और भयसे भागनेवाले हैं। हे विप्र! हममें पूर्वजन्मकी स्मृति एकएक आ गयी है। अपने विनय या अविनय के संदर्भ में हम कुछ नहीं जानते हैं।

श्रीकृष्ण ने कहा—हे गल्ल! प्रेतों के ऐसा कहने एवं ब्राह्मण के सुनने के समर्थ मैंने उन्हें दर्शन दिया। इदय में निवास करनेवाले अन्तर्वासी पुरुष के स्वरूपको सामने देखकर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने पृथ्वी पर साहाज्य प्रणाम किया और स्तुतियों से मुझे संतुष्ट किया। आश्चर्य से उत्फुल्ल नेत्रवाले उन प्रेतों ने तपस्या की। हे खगराज! प्रेमाधिक्य होने से उनकी घाणी रुक गयी उस समय उनके मुख से कुछ भी नहीं निकल पा रहा था। स्खलित छाणी में वह ब्राह्मण कहने लगा—

हे प्रभो! अथ कृपा करके रजोगुण के कारण धीरे धीरे चित्तवाले और तमोगुण से मूढ़ चित्तवाले प्राणियों का उद्धार करते हैं। आपको नमस्कार है।

ब्राह्मण ने जैसे ही यह कहा, उसी समय मेरी इच्छा से अत्यन्त वैजन्वी, श्रेष्ठ अक्काशचारी गन्धर्व एवं अभराओं से युक्त छः विमान वहाँ आ पहुँचे। उन विमानों की प्रभासे वह पर्यंत चतुर्दिक् आलोकित हो गया। उन पाँचों के साथ वह ब्राह्मण विमान पर चढ़कर मेरे लोक को चला गया (अध्याय ७)

~~~~~

और्ध्वदैहिक क्रिया के अधिकारी तथा औचित-ब्राह्मण की संक्षिप्त विधि

गल्ल ने कहा—हे स्वामिन्! इस सम्पूर्ण और्ध्वदैहिक कार्यको सम्पन्न करने का अधिकारी कौन है? यह क्रिया कितने प्रकारकी है? यह सब मुझे बताने की कृपा करें।

श्रीकृष्ण ने कहा—हे खगेर! [जो मनुष्य मर जाता है, उसका और्ध्वदैहिक कार्य] पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र, भाई भाई की संतान अथवा सपिण्ड या जातिके लोग कर सकते हैं। इन सभों के अभाव में समानोदक संगान इस कार्यको करने का अधिकारी है। यदि दोनों कुलों (मातृकुल एवं पितृकुल) के पुरुष समाप्त हो गये हों तो स्त्रियों इस कार्यको कर सकती हैं। यदि मनुष्य ने इच्छापूर्वक अपने

सभी सगे सम्बन्धियों से अपना सम्बन्ध-विच्छेद कर लिया है तो उसका और्ध्वदैहिक कार्य राजाको करना चाहिये।

यह क्रिया तीन प्रकारकी है जिनको पूर्व, मध्यम एवं उत्तर क्रियाओं की संज्ञा दी गयी है। हे पक्षिन्! इस क्रियाको प्रतिसंस्कार एकोद्दिष्ट विधान से करना अपेक्षित है इस ब्राह्मण-क्रिया के फलको तुम मुझसे सुनो

ब्रह्मा, इन्द्र, रुद्र, अश्विनीकुमार, सूर्य, अग्नि, वसु, मरुद्गण, विश्वदेव, पितृगण, यक्षी, मनुष्य, पशु, सरीसृप, मातृगण और इनके अतिरिक्त जो भी प्राणी इस संसार में उत्पन्न है, उन सभोंको ब्रह्मापूर्वक किये जा रहे ब्राह्मण

॥ १ ॥ ॥ २ ॥ ॥ ३ ॥ ॥ ४ ॥ ॥ ५ ॥ ॥ ६ ॥ ॥ ७ ॥ ॥ ८ ॥ ॥ ९ ॥ ॥ १० ॥ ॥ ११ ॥ ॥ १२ ॥ ॥ १३ ॥ ॥ १४ ॥ ॥ १५ ॥ ॥ १६ ॥ ॥ १७ ॥ ॥ १८ ॥ ॥ १९ ॥ ॥ २० ॥ ॥ २१ ॥ ॥ २२ ॥ ॥ २३ ॥ ॥ २४ ॥ ॥ २५ ॥ ॥ २६ ॥ ॥ २७ ॥ ॥ २८ ॥ ॥ २९ ॥ ॥ ३० ॥ ॥ ३१ ॥ ॥ ३२ ॥ ॥ ३३ ॥ ॥ ३४ ॥ ॥ ३५ ॥ ॥ ३६ ॥ ॥ ३७ ॥ ॥ ३८ ॥ ॥ ३९ ॥ ॥ ४० ॥ ॥ ४१ ॥ ॥ ४२ ॥ ॥ ४३ ॥ ॥ ४४ ॥ ॥ ४५ ॥ ॥ ४६ ॥ ॥ ४७ ॥ ॥ ४८ ॥ ॥ ४९ ॥ ॥ ५० ॥ ॥ ५१ ॥ ॥ ५२ ॥ ॥ ५३ ॥ ॥ ५४ ॥ ॥ ५५ ॥ ॥ ५६ ॥ ॥ ५७ ॥ ॥ ५८ ॥ ॥ ५९ ॥ ॥ ६० ॥ ॥ ६१ ॥ ॥ ६२ ॥ ॥ ६३ ॥ ॥ ६४ ॥ ॥ ६५ ॥ ॥ ६६ ॥ ॥ ६७ ॥ ॥ ६८ ॥ ॥ ६९ ॥ ॥ ७० ॥ ॥ ७१ ॥ ॥ ७२ ॥ ॥ ७३ ॥ ॥ ७४ ॥ ॥ ७५ ॥ ॥ ७६ ॥ ॥ ७७ ॥ ॥ ७८ ॥ ॥ ७९ ॥ ॥ ८० ॥ ॥ ८१ ॥ ॥ ८२ ॥ ॥ ८३ ॥ ॥ ८४ ॥ ॥ ८५ ॥ ॥ ८६ ॥ ॥ ८७ ॥ ॥ ८८ ॥ ॥ ८९ ॥ ॥ ९० ॥ ॥ ९१ ॥ ॥ ९२ ॥ ॥ ९३ ॥ ॥ ९४ ॥ ॥ ९५ ॥ ॥ ९६ ॥ ॥ ९७ ॥ ॥ ९८ ॥ ॥ ९९ ॥ ॥ १०० ॥

मनुष्य प्रसन्न कर सकता है। ऐसे ब्राह्मणों से तो सम्पूर्ण जगत् प्रसन्न हो उठता है। जो लोग अपने सगे-सम्बन्धियोंके द्वारा किये गये ब्राह्मणों से संतुष्ट हो जाते हैं, वे ब्राह्मणोंको पुत्र, स्त्री और धन आदिके द्वारा तृप्त करते हैं। हे भूतः! इस प्रकार मैंने संक्षेपमें अधिकार और क्रिया भेदका निरूपण किया।

गरुडने कहा—हे देवश्रेष्ठ यदि पहले कहे गये अधिकारियोंमेंसे एक भी न हो तो उस समय मनुष्यको क्या करना चाहिये?

श्रीकृष्णने कहा—जब अधिकारी व्यक्ति न हो और न तो किसीके अधिकारका निश्चय हो हो रहा हो तो वैसी स्थितिमें मनुष्यको स्वयं अपने जीवनकालमें ही जीवित ब्राह्मणों से सम्बन्ध स्थापित कर लेना चाहिये। उपवासपूर्वक स्नान करके भगवान् कृष्णके प्रति आसक्त हृदय होकर मनुष्य एकान्त मनसे उस कर्ता, भोक्ता, सर्वेश्वर विष्णुकी पूजा करे। उसके बाद वह अपने पितृगणोंके लिये तिल एवं दक्षिण्यके सहित तीन जलधेनु 'ॐ विष्णवे स्वधा' कहकर निवेदित करे और धेनुदान करते समय 'ॐ अग्नये कल्पवाहनाय स्वधा नमः' तथा 'ॐ सोमाय स्वा पितृभ्यो स्वधा नमः' ऐसा स्मरण करता हुआ वह दक्षिणाभिमुख होकर दक्षिणासहित तीसरी जलधेनु देते समय विशेषरूपसे 'यमायाङ्गिरसे स्वधा नमः' यह स्मरण करता रहे। भगवान् विष्णुके यजन एवं जलधेनुदानके मध्य ही ब्राह्मणोंका आवाहन करके उन्हें भोजन कराना चाहिये। वह पहली जलधेनु उत्तर दिशामें तथा दूसरी जलधेनु दक्षिण दिशामें रखे और उन दोनों धेनुओंके मध्यमें तीसरी धेनु रखकर आवाहन आदि ब्राह्मणसम्बन्धी कार्य करे। इस आवाहनादि क्रियाके पूर्वमें सर्वप्रथम आवाहनपूर्वक विश्वेदेवोंके प्रतिनिधिभूत ब्राह्मणोंकी भलीभाँति पूजा कर वह यह कहे—

धसुभ्यस्तवायं विप्र रुद्रेभ्यस्तवायं ततः
सूर्येभ्यस्तवायं विप्र भोजयामीति तन्वदेत्॥

८ १३

तदनन्तर आवाहनादिक जो शेष कार्य हैं, उन्हें पितृ शेष कार्यको तरह सम्पादित करे। उसके बाद वह वसुके

उद्देशसे ब्राह्मणोंको एक सुशोभित भेनका दान दे। तत्पश्चात् आग्नेय कोणमें रुद्रदेव तथा दक्षिण दिशामें सूर्यदेवके निर्मित स्थित ब्राह्मणोंको भी एक-एक गाय देनी चाहिये तथा विश्वेदेवोंके लिये तिलपूर्ण पात्रका निवेदन करे। तदनन्तर ब्राह्मणोंको अक्षय्योदक दान करना चाहिये एवं ब्राह्मण 'ॐ स्वास्ति' इस प्रतिश्रवणसे ब्राह्मणत्वकी सम्पूर्णताका आशीर्वाद दे। इसके बाद अष्टाक्षर-मन्त्रसे भगवान् विष्णुका स्मरण करते हुए उनका विसर्जन करे।

इसके पश्चात् स्वस्थचित होकर कुलदेवी, ईशानी, शिव तथा भगवान् शिवका स्मरण करे। तदनन्तर चतुर्दशी तिथिको सुगमतासे उपलब्ध होनेवाली श्रेष्ठ नदीके तटपर जाय वहाँ वस्त्र तथा लौहपदार्थोंका दान करे एवं 'ॐ जितं ते' इस मन्त्रका जप करता हुआ स्वयं दक्षिणाभिमुख होकर अग्निको प्रज्वलित करे। तदनन्तर वह पश्चात् कुशासे ब्राह्मीप्रतिकृति (पुतल) बना करके उसका दाह करे। इसके बाद श्मशानमें विहित होम करके अन्तमें पूर्वाहुतिकी क्रिया सम्पन्न करे। तत्पश्चात् निरग्नि भूमि, वन तथा रुद्रदेवका स्मरण करे। इवन करनेके बाद प्रधान स्थानपर उक्त देवोंका आवाहन करना चाहिये। उसके बाद वह अग्निमें घृणमिश्रित चरु पकाये। तदनन्तर तिल-तण्डुल-मिश्रित दूसरी चरु पकाये।

ॐ पृथिव्यै नमस्तुभ्यं०—इस मन्त्रसे प्रथम चरु निवेदित करे। **'ॐ यमाय नमः०'** इस मन्त्रसे यमको द्वितीय चरु निवेदित करे। **'ॐ यमश्वाय रुद्राय रुद्राय नमः०'**—इस मन्त्रसे रुद्राय नमः निवेदित करे। उसके बाद ब्राह्मणोंके सप्त नापथाले यमराजके लिये निम्न मन्त्रोंसे सप्त जलाञ्जलिपौ छोड़े—**'ॐ यमाय स्वधा तस्मै नमः'**, **'ॐ धर्मराजाय स्वधा तस्मै नमः'**, **'ॐ धृत्वये स्वधा तस्मै नमः'**, **'ॐ अन्तर्याय स्वधा तस्मै नमः'**, **'ॐ वैवास्वताय स्वधा तस्मै नमः'**, **'ॐ कालाय स्वधा तस्मै नमः'** और **'ॐ सर्वप्राणेश्वराय स्वधा तस्मै नमः'**

इसके बाद ब्राह्मणोंको तुम सब अमुक-अमुक गोत्रसे सम्बन्धित हो, 'यह तिलोदक तुम्हारे लिये होवे'। ऐसा कहते हुए अर्ध-पुण्ड्रसे युक्त दस पिण्ड-दान दे। उसके

१ दानके लिये कृत्रिम धेनुका विधान है। इसे गोदानग्रसंगमें बराहपूजा आदिमें जलधेनुदानविधिसे अन्तर्गत देवता धर्तृदेव

चाहे उन्हें धूप, दीप, बलि, गन्ध तथा अन्नजल प्रदान करे। उक्त दस पिण्डोंका दान देनेके पश्चात् भगवान् विष्णुके सुन्दर सुभग मुखका ध्यान करना चाहिये।

इस कृत्यको करनेके बाद आशीर्षके अन्तर्में प्रतिमास मासिक श्राद्ध और सपिण्डोत्तरण करना चाहिये श्राद्ध

चाहे अपने लिये हो या दूसरेके लिये यही नियम है भक्ति, आरोग्य, धन और आयु—ये चारों अस्थिर होते हैं, अतः ऐसा जानकर जीवित-श्राद्ध करना चाहिये मैंने इस जीवित-श्राद्धके विषयमें तुम्हें सब कुछ बता दिया है (अध्याय ८)

***

राजा बभ्रुवाहनकी कथा, राजाद्वारा प्रेतके निमित्त की गयी और्ध्वदैहिकक्रिया एवं मृषोत्सर्गसे प्रेतका उद्धार

गरुडने कहा—हे निष्पाप देव आपने यह कहा कि जब मनुष्यकी और्ध्वदैहिक क्रियाको करनेवाला कोई न हो तो उस आत्मा क्रियाको राजा सम्पन्न कर सकता है प्राचीनकालमें क्या किसी राजाने किसी ऐसे व्यक्तिकी और्ध्वदैहिक आदि क्रिया सम्पन्न की थी?

श्रीकृष्णने कहा—हे सुपण तुम सुनो जिस राजाने इस क्रियाको किया था, मैं उसके विषयमें कहूँगा कृतयुगमें वंग देशमें बभ्रुवाहन नामका एक राजा था। हे पक्षीन्द्र! वह समुद्रसे चारों ओर घिरी हुई अपनी पृथ्वीकी धर्मानुसार भस्त्रेभ्रति रखा करता था। उसने अपने जीवनकालमें इस सम्पूर्ण पृथ्वीका विधिवत् भोग किया उसके शासनकालमें कोई भी पापी नहीं था। प्रजाओंको न तो चोरका भय था और न तो दुष्टजनोंके द्वारा किये गये उपद्रवोंका आतंक था। उसके राज्यकालमें किसी भी प्रकारके रोगका भी भय नहीं था सभी अपने-अपने धर्ममें अनुरक्त थे वह राजा श्रेष्ठमें सूर्यकी भाँति, अशुक्लता (शान्ति)—में पर्वतके समान और सहिष्णुतामें पृथ्वीके सदृश था। किसी समय उस राजाने एक सौ घुड़सवार सैनिकोंको साथ लेकर मृगयाके लिये एक घने वनकी ओर प्रस्थान किया। उस समय योद्धाओंके सिंहनाद, शङ्ख तथा दुन्दुभियोंकी ध्वनिसे मिलकर निकले किलकिलहटभरे शब्दोंसे वातावरण गूँज रहा था। वहाँ स्थान-स्थानपर चारों ओर उस राजाकी स्तुति हो रही थी चलते-चलते उस राजाको नन्दनवनके समान एक वन दिखायी पड़ा वह वन बिल्व, मंदार, खदिर कैश तथा बाँसके वृक्षोंसे परिखास था कैशे, नीचे पर्वतोंसे चारों ओर घिरा हुआ था जलरहित तथा निर्जन उस वनका

विस्तार कई योजनका था। मृग, सिंह तथा अन्य महाभयंकर हिनका जीव-जन्तु दस्तमें भरे हुए थे अपने सेवक एवं सैनिकोंके साथ नाना प्रकारके मृगोंको मारते हुए उस नरसबूढ़ने खेल-हीं-खेलमें उस वनको विधुब्ध कर दिया।

इसके बाद राजाने किसी एक मृगके क्षुधिभागमें व्याजका प्रहार किया आहत होकर भी वह मृग बड़ी तेजीसे दौड़ पड़ा। राजाने भी उस मृगका पीछा किया। अकेलप अत्यधिक दूरी तय करनेके कारण थक हुआ भूख-प्याससे पीड़ित वह राजा दस वनघने पार कर एक दूसरे वनघोर वनमें जा पहुँचा, अत्यन्त प्याससे क्षुब्ध होकर वह उस वनमें इधर-उधर जल खोजने लगा हंस और सारस पक्षियोंके समूहसे सूचित किये गये पूरवक्त्र नामक सरोवरपर जा कर उसने अधिके साथ वहाँ स्नान किया तदनन्तर उस सरोवरके लास एवं नीले कमलोंके परागसे सुगन्धित मौनल जलको पीकर वह जलसे बाहर आया। मार्गमें अत्यधिक चालनेके कारण थके हुए राजाने उसी सरोवरके किनारे एक छायादार घटवृक्षको देखकर उसमें अपने घोड़ेको बाँध दिया। तत्पश्चात् आस्तरणको बिछाकर तथा छालकी तकिया लगाकर क्षणभरमें ही शीतल मन्द वायुके सुखकी अनुभूति करता हुआ वह सो गया।

राजाके सोते ही वहाँ सौ प्रेतोंके साथ घूमता हुआ प्रेतवाहन नामक एक प्रेत आ पहुँचा। उसके शरीरमें मात्र अस्थि, चर्म और शिराएँ ही शेष थीं। वह छाने-पीनेको खोजता हुआ धीरे नहीं धारण कर पा रहा था आहत पाकर राजाकी नींद खुल गयी पहले कभी न देखे गये उस दृश्यको देखकर राजाने शोक ही अपने धनुषपर बाण चढ़ा

लिया अपने सामने राजाको देखकर वह प्रेत भी स्थाणुके सदृश खड़ा रहा। उसको अवस्थित देखकर राजाके मनमें बौलूला हो उठ। उन्होंने प्रेतसे पूछा कि तुम कौन हो? यहाँ कहाँसे आये हो? तुम्हें वह विकृत शरीर कैसे प्राप्त हुआ है?

प्रेतने कहा—हे महाबाहो! आपके इस संयोगसे मैंने अपना प्रेतभाव त्याग दिया है। भुझे अब परमगति प्राप्त हो गयी है मेरे समान धन्य अन्य कोई नहीं है।

बभ्रुवाहनने कहा—यह वन सर्वत्र अत्यन्त भयापक है इसमें मैं यह क्या देख रहा हूँ? हे पिताच! यहाँ यह धन भी अधीके झोंकोंसे घसा है। यहाँ पतंग, मसक, भधुमक्षी, कबन्ध, शिरी, मत्स्य, कच्छप, गिरगिट, बिन्दू, भ्रमर, सर्प, अधोमुखी इकारें चलती हैं, किजलीकी आग जलती है, वायुके झोंकोंसे इधर-उधर तिनके हिल-डुल रहे हैं। यहाँ नाना प्रकारके जीव-जन्तु, हाथी तथा दिङ्गियोंके बहुत प्रकारके शब्द सुनायी पड़ रहे हैं, किंतु कहाँपर भी कोई दिखायी नहीं दे रहा है। यह सब विकृत स्थिति देखकर मेरा हृदय काँप रहा है।

प्रेतने कहा—राजन्! जिन प्राणियोंका अग्नि-संस्कार, श्राद्ध, तर्पण, वदपिण्ड, दशगन्ध, सपिण्डोकरण नहीं हुआ है, जो विश्वासपाती, मद्यपी और स्वर्णघोर रहे हैं, जो लोग अपमृत्युसे घरे हैं, जो ईर्ष्या करनेवाले हैं, जो अपने पापोंका प्रायश्चित्त नहीं करते हैं, जो गुरु आदिकी पत्नीके साथ गमन करते हैं, वे सभी प्राणी अपने कर्मोंके कारण भटकते हुए प्रेतरूपमें यहाँपर निवास करते हैं। इनको खान-पान बड़ा दुर्लभ है वे अत्यधिक पीड़ित रहते हैं। हे राजन्! कृपया आप इनका और्ध्वदैहिक संस्कार करें। जिनके माता-पिता, पुत्र और भाई-बन्धु नहीं हैं, उनका और्ध्वदैहिक संस्कार राजाको स्वयं करना चाहिये राजा इससे अपने पारलौकिक शुभ कर्मको भी सम्पन्न कर सकता है और वह सभी दुःखोंसे विमुक्त हो जाता है। इस कर्मसे सम्मानित होकर राजा अपनी दुर्गति दूर कर सकता है। इस संसारमें कौन किसका भाई है कौन किसका पुत्र है और कौन किसकी पत्नी है, सभी स्वार्थके वशीभूत हैं। उनमें मनुष्योंकी विश्वास नहीं करना चाहिये; क्योंकि वह अपने कर्मोंका स्वयं ही

भोग करता है। धन स्वयं छूट जाता है, भाई बन्धु श्मशानमें छूट जाते हैं शरीर काष्ठको सीप दिया जाता है। जीवके साथ पत-पुण्य ही जाता है—

गृहेष्वर्ध्वं निवर्तन्ते श्मशाने चैव बान्धवाः ॥

शरीरं काष्ठमादत्ते मार्गं पुण्यं सह व्रजेत्।

(१३६-३७)

अतः राजन्! अपने कल्याणकी इच्छासे आप इस नगर शरीरसे अविलम्ब प्रेतोंका और्ध्वदैहिक कर्म सम्पन्न करें।

राजाने कहा—हे प्रेतराज! कुसकाम भयंकर नेत्रवाले तुम प्रेतके समान दिखायी देते हो तुम प्रसन्न होकर अपना वैसा वृत्तान्त हो, वैसा सब कुछ मुझसे कहो इस प्रकार पूछे जानेपर प्रेतने अपना सारा वृत्तान्त राजासे कहा।

प्रेतने कहा—हे नृपश्रेष्ठ! मैं प्रारम्भसे लेकर आगतकका सम्पूर्ण वृत्तान्त आपसे कह रहा हूँ हे राजन्। सभी सम्पदाओंकी सुखपूर्वक वृद्धि करनेवाला, विभिन्न जनपदोंमें उत्पन्न नाना प्रकारके रत्नोंसे परिष्कृत, अनेकानेक पुण्योंसे सुशोभित जनप्रान्तवाला तथा विभिन्न पुण्यजनोंसे आवृत विदिशा नामक एक नगर था सदैव देवाराधनमें अनुरक्त रहता हुआ मैं उसी नगरमें निवास करता था। मैं वैश्यजातिमें उत्पन्न हुआ था, उस जन्ममें सुदेव मेरा नाम था। मेरे द्वारा दिये गये 'हव्य से देवता और कव्य'से पित्रुगण संतुष्ट रहते थे। मैंने नाना प्रकारके दान देकर ब्राह्मणोंको संतुष्ट किया था मेरा आहार-विहार सुनिश्चित था। दोन-हीन, अनाथ और विशिष्ट सत्पात्रोंको मैंने अनेक प्रकारसे सहायता पहुँचायी थी किंतु दैवयोगसे वह सब निष्फल हो गया। मेरे न तो कोई संतान हुई, न कोई सगे बन्धु बान्धव हैं और न वैसा कोई मित्र ही है, जो मेरा और्ध्वदैहिक कर्म कर सके हे श्रेष्ठ राजन्! उसीसे मेरा यह प्रेतत्व स्थिर हो गया है।

हे भूपते! एकादशह, त्रिपाक्षिक, मासासिक, वार्षिक तथा जो मासिक श्राद्ध होते हैं, इन सभी श्राद्धोंकी कुल संख्या सोलह है; जिस मृतकके लिये इन श्राद्धोंका अनुष्ठान नहीं किया जाता है, उसका प्रेतत्व अन्य सैकड़ों श्राद्ध करनेपर भी स्थिर हो रहता है। हे महाराज ऐसा जानकर

आप मुझे इस प्रेतत्वसे मुक्ति प्रदान करायें। इस संसारमें राजा सभी वशोंका बन्धु कह्य गया है। इसलिये अब मेरा निस्तार करें। हे राजेन्द्र मैं आपको यह मणिरत्न दे रहा हूँ जिस प्रकार मेरा कल्याण हो, मुझपर कृपा करके अब वैया ही कार्य करें मेरे निष्ठुर सपिण्डों और सगोत्रियोंने मेरे लिये वृषोत्सर्ग नहीं किया है, उसीसे मैं इस प्रेतयोनिमें प्राप्त हुआ हूँ। भूख-प्याससे आक्रान्त मैं स्वप्ने पीनेके लिये कुछ नहीं पा रहा हूँ। इसीसे मेरे अंतर्गमें यह विकृति आ गयी है शरीर कुञ्ज हो गया है। इसमें मांसतक नहीं रह गया है भूख-प्याससे उत्पन्न इस भयान् दुःखको मैं बार-बार भोग रहा हूँ। वृषोत्सर्ग न करनेके कारण यह कहकारो प्रेतत्व मुझे प्राप्त हुआ है। हे राजन् हे दयासिन्धो इसीलिये मैं प्रेतत्वनिवृत्तिके निमित्त आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ। आप मेरा कल्याण करें

राजाने कहा—हे प्रेत! मेरे कुलका कोई प्रेत हुआ है यह मनुष्य कैसे जान सकता है। प्राणी इस प्रेतत्वसे कैसे मुक्त हो सकता है? यह सब तुम मुझे बताओ

प्रेतने कहा—हे राजन्, लिङ्ग (चिह्नविशेष) और पीड़ाके कारण प्रेतयोनिमें अनुमान लगाना चाहिये। इस पृथ्वीपर प्रेतद्वारा उत्पन्न की गयी जो पीड़ाएँ हैं, उनका मैं वर्णन कर रहा हूँ। जब स्त्रियोंका ऋतुकाल विपर्यय हो जाता है, वंशवृद्धि नहीं होती है। अल्पायुमें ही किसी परिवर्तनकी श्रृंखला होती जाती है जो उसे प्रेतोत्पन्न पीड़ा माननी चाहिये अकस्मान् जब जीविका छिन जाती है, लोगोंके बीच अपनी प्रतिष्ठा बिनाह हो जाती है एकाएक घर जलकर नष्ट हो जाता है तो उसे प्रेतजन्य पीड़ा ही मानें। जब अपने घरमें बित्त कलह हो मिथ्यापवाद हो, राजशस्त्र आदि रोग उत्पन्न हो जायें तो उसे प्रेतोद्भूत पीड़ा समझे। जब अपने प्राचीन अनिन्दित व्यापार मार्गमें प्रयत्न करनेपर भी मनुष्यको सफलता नहीं मिलती है, उसमें लाभ नहीं होता है, अपितु हानि ही ठठानी पड़ती है तो उस पीड़ाको भी प्रेतजन्य ही मानें जब अच्छी वर्षा होनेपर भी कृषि बिनाह हो जाती है, व्यापारमें प्राणीको जीविका भी चली जाती है, अपनी स्त्री अनुकूल नहीं रह जाती है

तो उस पीड़ाको भी प्रेतसमुद्भूत माननी चाहिये हे राजन्। इसी प्रकारकी अन्य पीड़ाओंसे आप प्रेतत्वका ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं।

हे राजेन्द्र। अब मनुष्य वृषोत्सर्ग करता है, तब आकर वह प्रेतत्वसे मुक्त होता है आपका इस कर्ममें अधिकार है, इसलिये कृपया आप मेरे उद्देश्यसे वृषोत्सर्ग करें। आप इस मणिरत्नको ग्रहण करें। इसीके धनसे मेरे लिये वृषोत्सर्ग करें। यह कार्य कार्तिककी पूर्णिमा अथवा आश्विनमासके मध्यकालमें करना चाहिये। हे राजन् मेरा यह संस्कार रेवती नक्षत्रसे युक्त तिथिमें भी हो सकता है। श्रेष्ठ ब्राह्मणोंको निमन्त्रित करके विधिवत् अग्निस्थापन तथा वेद-मन्त्रोंके द्वारा यज्ञविधान होम करें। बहुत-से ब्राह्मणोंको बुलाकर इस रजसे प्राप्त हुए धनके द्वारा उन्हें भोजन करायें ऐसा करनेसे मुझे मुक्ति प्राप्त हो सकेगी।

श्रीकृष्णने कहा—हे सांगत! इसके बाद राजाने उस प्रेतसे 'ऐसा ही होगा' यह कहकर मणि ले ली। जो व्यक्ति धन ले लेता है, वह भी उस दत्ताकी क्रिया करनेका अधिकारी हो जाता है। प्रेतविषयक इस प्रकारकी वार्ता उन दोनोंके मध्य जिस समय चल रही थी, उसी समय देखते-ही-देखते वहाँ घण्ट और भेरियोंकी ध्वनि करती हुई राजाकी चतुरंगिणी सेना आ गयी उस सेनाके आते ही प्रेत अदृश्य हो गया। उसके बाद उस वनसे निकलकर राजा अपने नगर चला आया। तदनन्तर उसने कार्तिक-मासको पूर्णिमा तिथि आनेपर उस प्राप्त हुई मणिके धनसे प्रेतत्वनिवृत्तिके लिये विधिवत् वृषोत्सर्ग किया। हे गरुड! उस संस्कारके पूर्ण होते ही वह प्रेत भी तत्काल सुवर्ण देहसे सुशोभित हो उठा और उसने राजाको प्रणाम किया। तत्पश्चात् उस राजाकी प्रशंसा करते हुए प्रेतने कहा—हे देव यह सब आपको महिमा है। इस प्रकार राजाके द्वारा किये गये उपकारके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए वह स्वर्गलोकको चला गया। जिस प्रकार राजाके द्वारा किये गये संस्कारसे वह प्रेत अपने प्रेतत्वसे मुक्त हुआ था, वह सब वृत्तान्त मैंने तुम्हें सुना दिया अब तुम और क्या सुनना चाहते हो? (अध्याय ९)

ब्राह्मणका पितरोंके पास पहुँचना, दृष्टान्तरूपमें देवी सीताद्वारा भोजन करते हुए ब्राह्मणके शरीरमें महाराज दशरथ आदिका दर्शन करना, मृत्युके अनन्तर दूसरे शरीरकी प्राप्ति, सत्कर्मकी महिमा तथा पिण्डदानसे शरीरका निर्माण

गरुडने कहा—हे प्रभो! सपिण्डीकरण और वार्षिक ब्राह्म करनेके पश्चात् मृत व्यक्ति स्वकर्मानुसार देवत्व, मनुष्यत्व अथवा पक्षित्वकी प्राप्ति करता है फिर भिन्न-भिन्न आहारवाले उन लोगोंके लिये किये गये ब्राह्म-ब्राह्मण-भोजन और होमसे उन्हें कैसे संतुष्ट होती है? अपने शुभाशुभ कर्मोंके द्वारा प्राप्त हुई प्रेतयोनिमें स्थित वह प्राणी अपने सम्बन्धीयोंसे प्राप्त उस भोज्य पदार्थका उपभोग कैसे करता है? ब्राह्मकी आवश्यकता तो यैने अमावास्यादि तिथियोंमें सुनी है। [यह बतलानेकी कृपा करें।]

श्रीभगवान्ने कहा—हे पक्षिराज! ब्राह्म प्रेतजनोंकी जिस प्रकारसे हृति प्रदान करता है, उसे सुनो। मनुष्य अपने कर्मानुसार यदि देवता हो जाता है तो ब्राह्मण अमृत होकर उसे प्राप्त होता है तथा वही अन्न गन्धर्व-योनिमें भोगरूपसे और पशुयोनिमें वृणरूपमें प्राप्त होता है। वही ब्राह्मण नागयोनिमें चातुरूपसे, पक्षीकी योनिमें फलरूपसे और राक्षसयोनिमें आम्रिष बन जाता है। वही ब्राह्मण दानव-योनिमें लिये मांस, प्रेतके लिये रक्त, मनुष्यके लिये अन्न-पानादि तथा ब्रह्मप्रायस्थानमें भोगरस हो जाता है*।

गरुडने कहा—हे स्वामिन्! इस लोकमें मनुष्योंके द्वारा दिये गये हव्य-कव्य पदार्थ पितृश्लोकमें कैसे जाते हैं? उनको प्राप्त करनेवाला कौन है? यदि ब्राह्म मरे हुए प्राणियोंके लिये भी हृति प्रदान करनेवाला है तो कुछे हुए दीपकका तेल भी उसकी लौको बड़ा सकता है। मरे हुए पुरुष अपने कर्मानुसार गति प्राप्त करते हैं तो अपने पुत्रके द्वारा दिये गये पुण्य कर्मोंके फल से कैसे प्राप्त कर सकेंगे?

श्रीभगवान्ने कहा—हे ताक्ष्य! प्रत्यक्षकी अपेक्षा श्रुतिका प्रमाण बलवान् होता है। श्रुतिसे प्राप्त हुए ज्ञानका स्वरूप अमृतादिके समान होता है। ब्राह्ममें उच्चरित

पितरोंके नाम तथा गोत्र हव्य-कव्यके प्रापक हैं। भक्तिपूर्वक पढ़े गये मन्त्र ब्राह्मके प्रापक होते हैं। हे सुपण! ये अचेतन मन्त्र कैसे उस ब्राह्मको प्राप्त कर सकते हैं, इस विषयमें तुम्हें संशय नहीं रखना चाहिये। अस्तु, इसे समझनेके लिये मैं तुम्हें दूसरा प्रापक बता रहा हूँ। अग्निष्वात्त आदि पितृगण उन पितरोंके राजपदपर निवृत्त हैं। समय आनेपर विधिवत् प्रतिपादित अन्न, अभीष्ट पितृपात्रमें पहुँच जाता है। जहाँ वह जीव रहता है, वहाँ ये अग्निष्वात्त आदि पितृदेव ही अन्न लेकर जाते हैं। नाम-गोत्र और मन्त्र ही उस दान दिये गये अन्नको ले जाते हैं। शतमः योनियोंमें जो जीव जिस योनिमें स्थित रहता है उस योनिमें उसे नाम-गोत्रके उच्चारणसे हृति प्राप्त होती है। संस्कार करनेवाले व्यक्तिके द्वारा कुशाख्यप्रदित पृष्ठीपर दाहिने कन्धेपर यज्ञोपवीत करके दिये गये तीन पिण्ड इन पितरोंको संतुष्टि प्रदान करते हैं।

पितर जिस योनिमें, जिस आहारवाले होते हैं, उन्हें ब्राह्मके द्वारा वहाँ उसी प्रकारका आहार प्राप्त होता है। जबकि कुछ पितर-भितर हो जानेपर भी बड़ा अपनी माताको जैसे पहचान लेता है, वैसे ही वह जीव जहाँ जिस योनिमें रहता है, वहाँ पितरोंके निमित्त ब्राह्मणकी कसम गमा ब्राह्मण स्वयं उसके पास पहुँच जाता है।

यदाहारा भवत्येते पितरो यत्र योनिषु।

तासु तासु तदाहारः ब्राह्मणेनोपतिष्ठति॥

यथा गोषु ग्रन्हासु वस्ते विन्दति खलाम्।

तच्चान्नं वपते विप्रो जन्तुर्वनाबनिहने॥

(१०।१९-२०)

पितृगण सदैव पिण्डदेवोंके साथ ब्राह्मण ग्रहण करते हैं। ये ही विन्वेदेव ब्राह्मण अन्न ग्रहण कर पितरोंकी संतुष्टि करते हैं। वसु, रुद्र, देवता, पितर तथा ब्राह्मदेवता ब्राह्मोंमें

* देवी पदवि जातीऽयं मनुष्य कर्मयोगतः ॥

तस्मात्तममूर्त भूत्वा देवास्तेऽप्यनुयाति च । गन्धर्वो भोगरूपेण पशुर्य च तृणं भवेत् ॥

ब्राह्मं च चातुरूपेण नागस्येऽप्यनुगच्छति । फलं भवति पक्षिणो राक्षसेषु तथार्द्धमवप ॥

राक्षसान् तथा मांसं प्रेतान् रक्षिं तथा । मनुष्यस्येऽजपानादि वाग्ये भोज्यते भवेत् ॥ १० । ४-७

संतुष्ट होकर श्राद्ध करनेवालोंके पितरोंको प्रसन्न करते हैं। जैसे गर्भिणी स्त्री दोहद (गर्भावस्थामें विशेष भोजनकी अभिलाषा) के द्वारा स्वयंकी और अपने गर्भस्थ जोतकी भी आहार पहुँचाकर प्रसन्न करती है, वैसे ही देवता श्राद्धके द्वारा स्वयं संतुष्ट होते हैं और पितरोंकी भी संतुष्ट करते हैं—

आत्मन्मं गुर्विणी गर्भमपि ग्रीवाति वै चक्षः।

शोधयेन तथा देवाः श्राद्धैः स्वांश्च पितृन् कृताम्॥

(१० २३)

श्राद्धका समय आ गया है—ऐसा जानकर पितरोंको प्रसन्नता होती है। वे परस्पर ऐसा विचार करके उस श्राद्धमें घनके समान तीव्रगतिसे आ पहुँचते हैं। अन्तरिक्षगामी वे पितृगण उस श्राद्धमें ब्राह्मणोंके साथ ही भोजन करते हैं। वे चायुरूपमें वहाँ आते हैं और भोजन करके परम गतिको प्राप्त हो जाते हैं। हे पशुन्! श्राद्धके पूर्व किन् ब्राह्मणोंको निमन्त्रित किया जाता है, पितृगण उन्हींके शरीरमें प्रविष्ट होकर वहाँ भोजन करते हैं और उसके बाद वे पुनः वहाँसे अपने लोकको चले जाते हैं—

निमन्त्रितस्तु ये विप्रः श्राद्धपूर्वदिने चणः।

प्रविश्य पितरस्तेषु भुक्त्वा यान्ति स्वर्गालयम्॥

(२० २४)

यदि श्राद्धकर्ता श्राद्धमें एक ही ब्राह्मणको निमन्त्रित करता है तो उस ब्राह्मणके उदरभागमें पिता, सामपादमें पितामह, दक्षिणपादमें प्रपितामह और पृष्ठभागमें पिण्डभक्षक पिता रहता है। श्राद्धकालमें बमराज त्रेत तथा पितरोंको घमलेकसे मृत्युलोकके लिये मुक्त कर देते हैं। हे कस्मिन् नरक भोगनेवाले भूख-प्याससे पीड़ित पितृजन अपने पूर्वजन्मके किये गये पापका पश्चात्ताप करते हुए अपने पुत्र-पौत्रोंसे मधुमिश्रित पायसकी अभिलाषा करते हैं। अतः विधिपूर्वक पायसके द्वारा उन पितृगणोंको संतुष्ट करना चाहिये

गरुडने कहा—हे स्वामिन्! उस लोकसे आकर इस पृथ्वीपर श्राद्धमें भोजन करते हुए पितरोंकी किस्तीने देखा भी है।

श्रीभगवान् ने कहा—हे गरुडन्! सुनो— देवी सीताका उदाहरण है जिस प्रकार सीताने पुष्करतीर्थमें अपने ससुर आदि तीन पितरोंको श्राद्धमें निमन्त्रित ब्राह्मणके शरीरमें प्रविष्ट हुआ देखा था, उसको मैं कह रहा हूँ

हे गरुड! पिताकी आज्ञा प्राप्त करके जब श्रीराम वन चले गये तो उसके बाद सीताके साथ श्रीरामने पुष्कर-तीर्थको यात्रा की तीर्थमें पहुँचकर उन्होंने श्राद्ध करना प्रारम्भ किया। जानकीने एक पके हुए फलको सिद्ध करके रामके सामने उपस्थित किया। श्राद्धकर्ममें दीक्षित प्रियतम रामकी आज्ञासे स्वयं दीक्षित होकर सीताने उस धर्मका सम्यक् पालन किया उस समय सूर्य आकाशमण्डलके मध्य पहुँच गये और कुतुपमुहूर्त (दिनका आठवाँ मुहूर्त) आ गया था। श्रीरामने जिन ऋषियोंको निमन्त्रित किया था, वे सभी वहाँपर आ गये वे आये हुए उन ऋषियोंको देखकर विदेहराजकी पुत्री जानकी रामकी आज्ञासे अन्न परोसनेके लिये वहाँ आयीं किन्तु ब्राह्मणोंके बीच जाकर वे तुरंत वहाँसे दूर चली गयीं और लताओंके मध्य छिपकर बैठ गयीं। सीता एकजन्तमें छिप गयी है, इस बातको जानकर

श्रीरामने यह विचार किया कि ब्राह्मणोंको बिना भोजन कराये साध्वी सीता लज्जाके कारण वहाँ चली गयी होंगी। पहले मैं इन ब्राह्मणोंको भोजन करा लूँ फिर उनकी अन्वेष्टण करूँगा। ऐसा विचारकर श्रीरामने स्वयं उन ब्राह्मणोंको भोजन कराया। भोजनके बाद उन त्रेल्ल ब्राह्मणोंके चले जानेपर श्रीरामने अपनी प्रियतम सीतासे कहा कि ब्राह्मणोंको देखकर तुम लताओंकी ओटमें क्यों छिप गयी? हे तन्वज्जरी, तुम इसका समस्त कारण अविलम्ब मुझे बताओ। श्रीरामके ऐसा कहनेपर सीता मुँहको नीचे कर सामने खड़ी हो गयीं और अपने नेत्रोंसे आँसू बहाती हुई रामसे बोली—

सीताजीने कहा—हे नाथ मैंने यहाँ जिस प्रकारका आहार्य देखा उसे आप सुन। हे रामन इस ब्राह्मणमें उपस्थित ब्राह्मणके अग्रभागमें मैंने आपके पिताका दर्शन किया, जो सभी आभूषणोंसे सुसोभित थे। उसी प्रकारके अन्य दो महापुरुष भी उस समय मुझे दिखायी पड़े। आपके पिताको देखकर मैं किन्ना बताये एकान्तमें चली आयी थी। हे प्रभो! बलकल और मृगधर्म धारण किये हुए मैं कैसे राजा (दशरथ) के सम्मुख जा सकती थी। हे शत्रुपक्षके वीरोंका विनाश करनेवाले प्राणनाथ। मैं आपसे यह सत्य ही कह रही हूँ, अपने हाथसे राजाको मैं वह भोजन कैसे दे सकती थी, जिसके दासोंके भी दास कभी भी वैसा भोजन नहीं करते रहे? तुलसीधरमें उस अन्नको रखकर मैं कैसे उन्हें ले जाकर देती? मैं तो वही हूँ जो पहले सभी प्रकारके आभूषणोंसे सुसोभित रहती थी और राजा मुझे वैसी स्थितिमें देख चुके थे। आज वही मैं कैसे राजाके स्वामने जा पत्नी? हे रामनन्दन इससे मनमें अपनी हुई लज्जाके कारण मैं वापस हो गयी

श्रीभगवान्ने कहा—हे गरुड! अपनी पत्नीके ऐसे वस्त्रोंको सुनकर श्रीरामका मन विस्मित हो उठा। यह तो आश्चर्य है, ऐसा कहकर वे अपने स्थानपर चले आये। सोताने जिस प्रकार अपने पितरोंका दर्शन किया था, उसी प्रकार तुम्हें मैंने सुन दिया। अब मैं संक्षेपमें ब्राह्मणका माहात्म्य बता रहा हूँ, सुनो—

पितृगण अमावास्याके दिन वायुरूपमें चरके दरवाजेपर उपस्थित रहते हैं और अपने स्वजनसे ब्राह्मणकी अभिभाषा करते हैं। जबतक सूर्यास्त नहीं हो जाता, तबतक वे वहीं भूख-प्याससे व्याकुल होकर खड़े रहते हैं। सूर्यास्त हो जानेके पश्चात् वे निराश होकर दुःखित मनसे अपने वंशजोंकी निन्दा करते हैं और लम्बी लम्बी सौस खींचते हुए अपने-अपने लोकोंको चले जाते हैं। अतः प्रयत्नपूर्वक अमावास्याके दिन ब्राह्मण अवश्य करना चाहिये। यदि पितृजनके पुत्र तथा बन्धु-बान्धव उनका ब्राह्मण करते हैं और गया-तीर्थमें जाकर इस कार्यमें प्रवृत्त होते हैं तो वे इन्हीं पितरोंके साथ ब्रह्मलोकमें निवास करनेका अधिकार प्राप्त करते हैं उन्हें भूख-प्यास कभी नहीं लगती। इसीलिये विद्वान्को प्रयत्नपूर्वक यथाविधि शाक-पातसे भी अपने पितरोंके लिये ब्राह्मण अवश्य करना चाहिये। समयानुसार

ब्राह्मण करनेसे कुलमें कोई दुःखी नहीं रहता। पितरोंको पूजा करके मनुष्य आयु, पुत्र, यश, स्वर्ग, कीर्ति, पुष्टि, बल, श्री, पशु, सुख और धन-धान्य प्राप्त करता है। देवकार्यसे भी पितृकार्यका विशेष महत्त्व है। देवताओंसे पहले पितरोंको प्रसन्न करना अधिक कल्याणकारी है—

कुर्वीत समये भ्रातृं कुले कश्चिन्न सीदति।
अयुः पुत्रान् यशः स्वर्गं कीर्तिं पुष्टिं बलं भिक्षम्॥
पशून् सीद्व्यं धनं धान्यं प्राणुद्यात् पितृपूजनात्।
देवकार्येदमि सदा पितृकार्यं विनिश्चये॥
देवताभ्यः पितृणां हि पूर्वमाज्यायनं शुभम्।

२०१५७—५९

जो लोग अपने पितृगण, देवगण, ब्राह्मण तथा अग्निकी पूजा करते हैं, वे सभी प्राणियोंकी अन्तरात्मामें समाविष्ट भेरी ही पूजा करते हैं। शक्तिके अनुसार विधिपूर्वक ब्राह्मण करके मनुष्य ब्रह्मपर्यन्त समस्त साराचर जगत्को प्रसन्न कर लेता है

हे आकाशचारिन् गरुड! मनुष्योंके द्वारा ब्राह्मणमें पृथ्वीपर जो अन्न बिखरा जाता है, उससे जो पितर पितावृ-योनियों उत्पन्न हुए हैं, वे संतुष्ट होते हैं। ब्राह्मणमें स्नान करनेसे भीगे हुए वस्त्रोद्भूत जो जल पृथ्वीपर गिरता है, उससे वृक्षयोनिको प्राप्त हुए पितरोंकी संतुष्टि होती है। उस समय जो गन्ध तथा जल भूमिपर गिरता है, उससे देवत्व-योनिको प्राप्त पितरोंको सुख प्राप्त होता है। जो पितर अपने कुलसे बहिष्कृत हैं क्रियाके योग्य नहीं हैं, संस्कारहीन और विपन्न हैं, वे सभी ब्राह्मणमें विकिरण और मार्जनके जलका भक्षण करते हैं। ब्राह्मणमें भोजन करके ब्राह्मणोंके द्वारा आचमन एवं जलपान करनेके लिये जो जल ग्रहण किया जाता है, उस जलसे उन पितरोंको संतुष्टि प्राप्त होती है। जिन्हें पितावृ, कुमि और कोटकी योनि मिली है तथा जिन पितरोंको मनुष्य-योनि प्राप्त हुई है, वे सभी पृथ्वीपर ब्राह्मणमें दिये गये पिण्डोंमें प्रपूज्य अन्नको अभिलाषा करते हैं उसीसे उन्हें संतुष्टि प्राप्त होती है। इस प्रकार ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्योंके द्वारा विधिपूर्वक ब्राह्मण किये जानेपर जो शुद्ध या अशुद्ध अन्न तथा जल पैका जाता है, उससे जिनमें अन्य जातिमें जाकर जन्म लिया है, उनकी तृप्ति होती है जो मनुष्य अन्यायपूर्वक अर्जित किये गये पदार्थोंसे ब्राह्मण करते हैं, उस ब्राह्मणसे नीच योनियोंमें जन्म ग्रहण करनेवाले

आण्डाल पितरोंको तृप्ति होती है।

हे पशुन्! इस संसारमें आण्डके निमित्त जो कुछ भी अन्न, घन आदिको दान अपने बन्धु-बान्धवोंके द्वारा दिया जाता है, वह सब पितरोंको प्राप्त होता है। अन्न, जल और आक-पत आदिके द्वारा यथासामर्थ्य जो श्रद्धा किया जाता है, वह सब पितरोंकी तृप्तिका हेतु है। तुमने इस विषयमें जो कुछ पूछा था, वह सब मैंने तुम्हें बता दिया। तुम अब जो यह पूछ रहे हो कि मृत्युके बाद प्राणीको तत्काल दूसरे शरीरकी प्राप्ति हो जाती है? अथवा विलम्बसे उसको दूसरे शरीरमें जाना पड़ता है? वह मैं तुम्हें संक्षेपमें बता रहा हूँ।

हे गरुड! प्राणी मृत्युके पश्चात् दूसरे शरीरमें तुरंत ही प्रविष्ट हो सकता है और विलम्बसे भी। मनुष्य जिस कारण दूसरे शरीरको प्राप्त करता है, उस वैशिष्ट्यको तुम मुझसे सुनो। शरीरके अंदर जो धूमरहित ज्योतिके सद्गुण प्रधान पुरुष जीवात्मा विद्यमान रहता है, वह मृत्युके बाद तुरंत ही वायवीय शरीर धारण कर लेता है। जिस प्रकार एक वृक्षका अग्रपक्ष लेकर स्थित जोक दूसरे वृक्षका अग्रपक्ष लेनेके बाद पहलेवाले वृक्षके अग्रपक्षसे अपने पैरको आगे बढ़ाता है, उसी प्रकार शरीरों में शरीरको छोड़कर दूसरे शरीरमें जाता है। उस समय भोगके लिये वायवीय शरीर सामने ही उपस्थित रहता है। मरनेवाले शरीरके अंदर विषय ग्रहण करनेवाली इन्द्रियाँ उसके निःश्रेष्ठ (निर्व्यापार) हो जानेपर वायुके साथ चली जाती हैं। वह जिस शरीरको प्राप्त करता है उसको भी छोड़ देता है। जैसे स्त्रोके शरीरमें स्थित गर्भ उसके अन्तर्गत कोससे शक्ति ग्रहण करता है और समय आनेपर उसे छोड़कर वह बाहर आ जाता है, वैसे ही जीव अपना अधिकार लेकर दूसरे शरीरमें प्रवेश करता है। उस एक शरीरमें प्रविष्ट होते हुए प्राणीके कालक्रम, भोजन या गुण-संक्रमणकी जो स्थिति है उसे मूर्ख नहीं अपितु ज्ञानी व्यक्ति ही देखते हैं।

विद्वान् लोग इसको आतिवाहिक वायवीय शरीर कहते हैं। हे सुपर्ण! भूत-प्रेत और पिशुनोंका शरीर तथा मनुष्योंका पिण्डज शरीर भी ऐसा ही होता है।

हे पशुन्! पुराणिके द्वारा जो दशगात्रके पिण्डदान दिये जाते हैं उस पिण्डज शरीरसे वायवीय शरीर एकाकार हो जाता है। यदि पिण्डज देहका साथ नहीं होता है तो वायुज शरीर कष्ट भोगता है। प्राणीके इस शरीरमें जैसे कीमार्ग यौवन और सुहायेकी अवस्थाएँ आती हैं, वैसे ही दूसरे

शरीरके प्राप्त होनेपर भी तुम्हें समझना चाहिये। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रोंका परिष्कार कर नये वस्त्रोंको धारण कर लेता है, उसी प्रकार शरीरों पुराने शरीरका परिष्कार कर नये शरीरको धारण करता है। इस शरीरको न शस्त्र छेद सकता है, न अग्नि जलन सकती है, न जल आर्द्र कर सकता है और न वायु सुखा सकती है—

देहिन्नेऽस्मिन् यथा देहे कीमार्गं भीमार्थं चरः।

तथा देहान्तरप्राप्तिः पक्षीन्दैत्यवधारय॥

आसोसि जीर्णानि यथा विहाय

नवानि गृह्णसि ततोऽपरतपि।

तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि

नव्यानि संयासि नवानि देहि॥

मैत्रं हिन्दन्ति तस्मादि मैत्रं दहति घबबः।

न मैत्रं क्लेदयन्मयाये न शोकयति ममताः॥

(१०-८३-८५)

जीव तत्काल वायवीय शरीरमें प्रवेश कर लेता है, यह तो मैंने तुम्हें बता दिया; अब जीवात्माको विलम्बसे जैसे दूसरा शरीर प्राप्त होता है, उसको तुम मुझसे सुनो

हे गरुड! कोई-कोई जीवात्मा पिण्डज शरीर विलम्बसे प्राप्त करता है, क्योंकि मृत्युके बाद वह स्वकर्मानुसार ममलोकको जाता है। चित्रगुहकी आत्मासे वह चर्चा नरक भोगता है। वहाँकी यातनाओंको झेलनेके पश्चात् उसे पशु-पक्षी आदिको योनि प्राप्त होती है। मनुष्य जिस शरीरको ग्रहण करता है, उसी शरीरमें मोहवश उसकी ममता हो जाती है। शुभाशुभ कर्मोंके फल भोगकर मनुष्य इससे मुक्त भी हो जाता है।

गरुडने कहा—हे दयानिधे! बहुत-से प्राणियों करनेके बाद भी इस संसारको पार करके प्राणी आपको कैसे प्राप्त कर सकता है? उसे आप मुझे बतायें। हे लक्ष्मीरमण! जिस प्रकार मनुष्यका संसर्ग पुनः दुःखसे न हो उस उपायको बता देनेकी कृपा करें

श्रीकृष्णने कहा—हे पशिराज! प्रत्येक मनुष्य अपने-अपने कर्ममें रत रहकर सिद्धि प्राप्त कर लेता है। अपने कर्ममें अनुरक्त रहकर वह उस सिद्धिको जिस प्रकार प्राप्त करता है, उसकी तुम मुझसे सुनो—

स्ये स्ये कर्मण्यभिमतः संसिद्धिं लभते चरः।

स्वकर्मभित्तः सिद्धिं यथा हिन्दन्ति वृक्षगुणः॥

(१०-९२)

हे कश्यपनन्दन सत्कर्मसे जिसने अपने कस्तुर्युक्तो नष्ट कर दिया है, वह व्यक्ति स्वयुदेवके निरन्तर चिन्तनसे विमुक्त हुई बुद्धिसे युक्त होकर धैर्यसे अपना नियमन करके स्थिर रहता है, जो सम्पत्ति विषयोंका परिष्ठाण कर कृपा-दृष्टको छोड़कर विरक्त, सेवी और यथाप्राप्त भोजनसे संतुष्ट रहता है, जिसका मन वाणी-स्मरण संयमित है, जो वैराग्य धारणकर नित्य ध्यान-योगमें तत्पर रहता है, जो अहंकार, मल, दर्प, काम, क्रोध और परिग्रह—इन बह्मविकारोंका परिष्ठाण करके निर्भय होकर ज्ञान हो जाता है, वह ब्रह्मस्वरूप हो जाता है। इसके बाद मनुष्योंके लिये कुछ करना शेष नहीं रह जाता

कर्मविभ्रष्टकालुष्यो वासुदेवानुचिन्तया ।
मुञ्जज विशुद्धया युक्तो दृष्ट्वात्मानं नियम्य च ॥
शब्दादीन् विषयास्त्यक्त्वा रामहेषौ च्युदस्य च ।
विरक्तसेवी लब्धवाशी यतवाचकायमनसः ॥
ध्यानयोगपरो निर्यद वीरार्य सभुपाश्रितः ।
अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहम् ॥
विमुक्त्य निर्वयः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते ।
अतः परं नृणां कृत्यं नास्ति कश्यपनन्दन ॥

(१०।१३-१६)

(अध्याय १०)

जीवकी ऊर्ध्वगति एवं अधोगतिका वर्णन

गरुडजीने कहा—हे देवश्रेष्ठ मनुष्ययोनि कैसे प्राप्त होती है? मनुष्य कैसे मृत्युको प्राप्त होता है? शरीरका आश्रय लेकर कौन मरता है? उसको इन्द्रियों कहाँसे कहाँ चली जाती है? मनुष्य कैसे अमृत्य हो जाता है? यहाँ किये हुए कर्मको कहाँ और कैसे भोगता है और कहाँ कैसे जाता है? यमलोक और विष्णुलोकको मनुष्य कैसे जाता है? हे प्रभो! आप मुझपर प्रसन्न हों। मेरे इस सम्पूर्ण भ्रमको विनष्ट करें

श्रीकृष्णने कहा—हे विनतानन्दन! पृथ्वी स्त्री और आकाशके धनका अपहरण करके प्राणी अरण्य एवं निर्जन स्थानमें रहनेवाले बह्मराक्षसकी योनियों प्राप्त करता है। रात्रोंकी चोरी करनेवाला मनुष्य नीच जातिके घर उत्पन्न होता है। मृत्युके समय उसकी जो-जो इच्छाएँ होती हैं उन्हींके वशीभूत हो वह उन-उन योनियोंमें जाकर जन्म लेता है। इस जीवात्माका छेदन शक्य नहीं कर सकता, अग्नि इसकी जलानेमें समर्थ नहीं है, जल इसे आर्द्र नहीं

कर सकता और वायुके द्वारा इसका शोषण सम्भव नहीं है।

हे पक्षिन्। मुख, नेत्र, नासिका, कान, गुदा और भ्रूजन्तरी—ये सभी छिद्र अण्डजादिक जीवोंके शरीरमें विद्यमान रहते हैं। नाभिसे मृधापर्यन्त शरीरमें आठ छिद्र हैं। जो सत्कर्म करनेवाले पुण्यवात्मा हैं, उनके प्राण शरीरके ऊर्ध्व छिद्रोंसे निकलकर परलोक जाते हैं। मृत्युके दिनसे लेकर एक वर्षतक जैसी विधि पहले बतायी गयी है, उसीके अनुसार सभी और्ध्वदैहिक ब्रह्मादि संस्कार निर्धन होनेपर भी यथाशक्ति ब्रह्मापूर्वक करने चाहिये जोम जिस शरीरमें वास करता है उसी शरीरमें वह अपने शुभशुभ कामफलका भोग करता है। हे पक्षिराज। मन, वाणी और शरीरके द्वारा किये गये दोषोंको वह भोगता है। जो [अन्नसक्तभावसे] सत्कर्ममें रत रहता है, वह मृत्युके बाद सुखी रहता है और सांसारिकताके मायाजालमें नहीं फँसता। जो विकर्ममें निरत रहता है वह मनुष्य पाशबद्ध हो जाता है (अध्याय ११)

चौरासी लाख योनियोंमें मनुष्यजन्मकी श्रेष्ठता, मनुष्यमात्रका एकमात्र कर्तव्य—धर्मचरण

श्रीकृष्णजीने कहा—हे वासुदेव! मनुष्योंके हित एवं प्रेतत्वकी विभुतिके लिये जोचित प्राणीके कर्म-विधानका निर्णय मैंने तुम्हें सुना दिया। इस संस्कारमें चौरासी लाख योनियाँ हैं। उनका विभाजन चार प्रकारके जीवोंमें हुआ है

उन्हें क्षण्डज, स्वेदज, उद्भिज्ज और जरायुज कहा जाता है। इसकीस लाख योनियों अण्डज मानो गयी हैं। इसी प्रकार क्रमशः स्वेदज, उद्भिज्ज तथा जरायुज योनियोंके विषयमें भी कहा गया है। मनुष्यादि योनियाँ जरायुज कही

जाती हैं। इन सभी प्राणियोंमें मनुष्ययोनि परम दुर्लभ है। पाँच इन्द्रियोंसे युक्त यह योनि प्राणीको बड़े ही पुण्यसे प्राप्त होती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र—ये चार वर्ण हैं रजक, बभार, नट, बंसखोर, बलुआरा, भेद तथा भित्त—ये सप्त अन्धधर्म जतिधर्म मानी गयी हैं। प्लेच्छ और तुम्बु जातिके भेदसे अनेक प्रकारकी जातियाँ हो जाती हैं जोवर्णके हजारों भेद हैं। आहार, मैथुन, निद्रा, भय और क्रोध—ये कर्म सभी प्राणियोंमें पाये जाते हैं किंतु विवेक सभीमें परम दुर्लभ है। एक पाद, दो पाद आदिके भेदसे शारीरिक संरचनामें भी अनेक भेद प्राप्त होते हैं।

जिस देशमें कृष्णसार नामक मृग रहता है, वह धर्मदेश कहलाता है। सब प्रकारसे ब्रह्मा आदि देवता वहीं निवास करते हैं। पञ्चमहाभूतोंमें प्राणी, प्राणियोंमें बुद्धिजीवी, बुद्धिजीवियोंमें मनुष्य और मनुष्योंमें ब्राह्मण श्रेष्ठ है। स्वर्ग और भोक्षके साधनभूत मनुष्यलोकको प्राप्त करके जो प्राणी इन दोनोंमेंसे एक भी लक्ष्य सिद्ध नहीं कर पाता, निश्चित ही उसने अपनेको टग दिया। लोक मातृक एक हजार और एक हजारवाला व्यक्ति लाखकी पूर्तिमें लग्न रहता है जो लक्ष्मिपति है वह राज्यको इच्छा करता है जो राजा है वह साधुओं पृथ्वीको अपने वशमें रखना चाहता है। जो चक्रवर्ती नरेश है वह देवताकी इच्छा करता है। देवत्व-पदके प्राप्त होनेपर उसकी अभिलाषा देवराज इन्द्रके श्रेष्ठके निवे होतो है और देवराज होनेपर वह ऊर्ध्वगतिकी कामना करता है। फिर भी उसकी तृष्णा शान्त नहीं होती तृष्णासे पराजित व्यक्ति नरकमें जाता है। जो लोग तृष्णासे मुक्त हैं, उन्हें उत्तम लोककी प्राप्ति होती है।^१

इस संसारमें जो प्राणी आत्माके अधीन है वह निश्चित ही सुखी है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध—ये पाँच विषय हैं, इनको अधीनतामें रहनेवाला निश्चित ही दुःखी रहता है। मृग, हाथी, परतंग, भ्रमर और मीन—ये पाँचों क्रमशः शब्द, स्पर्श, रूप, गन्ध, रस—ये एक एक विषयके सेवनसे मारे जाते हैं फिर जो प्रमादी मनुष्य पाँचों इन्द्रियोंसे इन पाँचों विषयोंका सेवन करता है वह इनके

द्वारा कैसे नहीं मारा जायगा? मनुष्य बाल्यवस्थामें अपने पिता-माताके अधीन होता है। युवावस्था आनेपर वह स्वीका हो जाता है और अन्त समय आनेपर पुत्र-पौत्रके व्यामोहमें कैस जता है। वह मूर्ख कभी किसी अवस्थामें अज्ञानके अधीन नहीं रहता। लौह और काष्ठके बने हुए पारसे बंधा हुआ व्यक्ति मुक्त हो जाता है, किंतु पुत्र तथा स्त्री आदिके मोहपाशमें बंधा हुआ प्राणी कभी मुक्त नहीं हो पाता।

पाप एक मनुष्य करता है, किंतु उसके फलका उपभोग बहुत-से लोग करते हैं। भोक्ता तो अलग हो जाते हैं पर कर्ता दोषका भागी होता है। चाहे बालक हो, चाहे बूढ़ हो और चाहे सुखी हो, कोई भी मृत्युपर विजय नहीं प्राप्त कर सकता। कोई अधिक सुखी हो अथवा अधिक दुःखी हो, वह कारम्भार अज्ञात-जन्ता है। मृत प्राणी सबके देखते-देखते सब कुछ छोड़कर चला जाता है। इस मर्त्यलोकमें प्राणी अकेला ही पैदा होता है, अकेले ही मरता है और अकेले ही पाप-पुण्यका भोग करता है। बन्धु बान्धव मरे हुए स्वर्गके शरीरको पृथ्वीपर लकड़ी और मिट्टीके ढेरोंकी भाँति फैककर पराङ्मुख हो जाते हैं। धर्म ही उसका अनुसरण करता है। प्राणीका धन-वैभवं धर्म ही छूट जाता है। मित्र एवं बन्धु-बान्धव संभ्रान्तमें छूट जाते हैं। शरीरको अग्नि ले लेती है। पाप-पुण्य ही उस जीवात्माके साथ जाते हैं।^२

मृतं शरीरमुत्सृज्य काष्ठलोहसमं भिती ॥

बन्धवा विमुखा पान्ति धर्मस्तमनुगच्छति ॥

गृहेष्वर्था विचर्तन्ते श्रमतामन्यिप्रबान्धवा ॥

शरीरं बहिरादत्ते सुकृतं दुष्कृतं ज्ञेयम् ॥

शरीरं बहिरा लब्धं पुण्यं पापं सह स्थितम् ॥

(१२.२४-२६)

‘मनुष्यने जो भी सुख या पाप-कर्म किया है, वह सर्वत्र उसीको भोगता है। हे पक्षिण! सुधांस्तक जिसने साधकोंको अपना धन नहीं दे दिया तो न जाने प्रातः होनेपर उसका वह धन किसका हो जायगा? पूर्वजन्मके पुण्यसे

१. इच्छति शान्तिं महत्वं महती लक्ष्म्यादौ कर्तुम्। सत्प्राणी तस्य तत्रापि सकला धर्मा सम्पुम् ॥

२. कर्तृधर्मेऽपि सुखं सुभावे सत्त्वसुखमिति विवृणुम्। सुखमिति धर्मगतित्वं तदपि न विचर्तते तृष्णा ॥

तृष्णायाः चाभिभूतस्तु नरकं प्रतिपद्यते। तृष्णमुक्तस्तु ये केचित् स्वर्गवासं लभन्ति ते ॥ (१२.२३-२५)

जो धोड़ा या बहुत धन प्राप्त हुआ है, उसे यदि परोपकारके कार्यमें नहीं लगाया या श्रेष्ठ हिजोंको दानमें नहीं दिया तो उसका वह धन यह रटख रहता है कि कौन भेरा भर्ता होगा? ऐसा विचार कर धर्मके कार्यमें अपना धन लगाना चाहिये। मनुष्य ऋद्धापूत शुद्ध मनसे दिये गये धनके द्वारा धर्मको धारण करता है। ऋद्धापरिहृत धर्म इस लोक तथा परलोकमें फलीभूत नहीं होता धर्मसे ही अन्न और कामकी भी प्राप्ति होती है धर्म ही मोक्षका प्रदायक है। अतः मनुष्यको धर्मका सम्पत्क आचरण करना चाहिये धर्मकी सिद्धि ऋद्धासे होती है, प्रचुर धनरक्षितसे नहीं अकिञ्चन अर्थसू धन-वैभवसे रहित ऋद्धालान् मुनिर्विक्रे स्वर्गकी प्राप्ति हुई है। ऋद्धापरिहृत होकर किया गया होम, दान तथा तप असत् कहा जाता है। हे पशुन्! उसका फल न तो इस लोकमें मिलता है और न परलोकमें ही मिलता है।

शुभं वा यदि वा पापं भुङ्क्ते सर्वत्र श्रमवः।

पदनस्तमिते सूर्ये च दर्शं श्रममर्थिनाम्॥
न जाने तस्य तद्वितं प्रातः कस्य भविष्यति।
एवटीति धनं तस्य को मे भर्ता भविष्यति॥
न दर्शं द्विजमुख्येभ्यः परोपकृतये तथा।
पूर्वजन्मकृतात् पुण्याद्यल्लभ्यं बहु चारुण्यम्॥
तदीदृशं परिज्ञाय धर्माद्यै दीयते धनम्।
धनेन धार्यते धर्मः ऋद्धापूतेन चेतसा॥
ऋद्धापरिहिते धर्म्ये नेहापुत्र च तत्फलम्।
धर्माच्च आयते ह्यद्यौ धर्मात् कामोऽपि जायते॥
धर्म एवापवर्गाय तस्माद्धर्मं समाचरेत्।
ऋद्धया स्वध्यते धर्मो बहुभिर्नार्थराशिभिः॥
अकिञ्चना हि मुनयः ऋद्धाचनो द्वित्वं गताः।
अभद्रया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत्।
असदित्युच्यते पशुन् प्रेत्य चेह न तत्फलम्॥

(१२ २७—३२)

अध्याय १२)

वृषोत्सर्ग तथा सत्कर्मकी महिमा

भीमरुद्धजीने कहा—हे देवेश! इस भूलोकमें किस कर्मको करनेसे प्राणियोंको प्रेतयोनिकी प्राप्ति नहीं होती? उसे आप मुझे बतायें।

श्रीकृष्णजीने कहा—अब मैं संक्षेपमें शयाहसे लेकर आगे की जानेवाली और्ध्वदैहिक क्रियाको कह रहा हूँ जिसे मोक्ष चाहनेवाले लोगोंको अपने ही हाथोंसे करना चाहिये। स्त्री और विशेषरूपसे पाँच वर्णसे अधिक आयुवाले बालककी मृत्यु होनेपर उनके प्रेतत्वकी निवृत्तिके लिये वृषोत्सर्ग करना चाहिये। प्रेतत्वकी निवृत्तिके लिये वृषोत्सर्गके अतिरिक्त इस पृथ्वीपर अन्य कोई साधन नहीं है। जो मनुष्य जीवित रहते हुए वृषोत्सर्ग करता है अथवा मृत्युके पश्चात् भी जिसकी यह क्रिया सम्पन्न हो जाती है उसे दान, यज्ञ एवं ज्ञत किये बिना भी प्रेतत्वकी प्राप्ति नहीं होती।

गरुडने कहा—हे देवश्रेष्ठ मधुमूदन! जीवित रहते हुए अथवा मृत्युके पश्चात् भी किस कालमें यह वृषोत्सर्ग-

क्रिया होनी चाहिये? आप इस बातको मुझे बतायें। सोलह ब्राह्मणोंको करनेसे अन्तमें क्या फल प्राप्त हो सकता है?

श्रीकृष्णजीने कहा—हे पशिराज! यदि वृषोत्सर्ग किये बिना ही पिण्डदान दिया जाता है तो उसका श्रेय दानाको नहीं प्राप्त होता प्रत्युत वह क्रिया प्रेतके लिये निष्फल हो जाती है जिसके एकादशाहमें वृषोत्सर्ग नहीं होता, सी ब्राह्म करनेपर भी उसका प्रेतत्व सुस्थिर रहता है।^१

गरुडने कहा—हे प्रभो सर्पदंशसे मरे हुए लोगोंकी अग्निदाहादि क्रिया नहीं की जाती है यदि जलमें, सोंगवाले पशु अथवा शस्त्रादिके प्रहारसे कोई मर जाता है, तो इस प्रकार असत् मृत्युको प्राप्त हुए लोगोंकी शुद्धि कैसे हो? हे देव! आप मेरे इस संशयको दूर करें।

श्रीकृष्णजीने कहा—हे खगेश! एक प्रकारसे अपभृत्युको प्राप्त हुआ ब्राह्मण छः मास, धत्रिय दस मास, वैश्य डेढ़ मास एवं शूद्र एक मासमें शुद्ध हो जाता है। यदि तीर्थमें सभी प्रकारका दान देकर कोई ब्रह्मचारी मर जाता है तो

१ एकादशाहे प्रेतस्य यस्य नोत्सृज्यते वृष प्रेतस्य सुस्थिरं तस्य दशैः ब्राह्मणैरपि॥ (१३ ८)

वह शुद्ध होकर ऐहिक दुर्गतिको प्राप्त नहीं होता वृषोत्सर्ग आदि करके यति-धर्मका अचरण करना चाहिये। यदि संन्यास-धर्मका पालन करते हुए किसी प्राणीको मृत्यु हो जाती है तो वह शाश्वत ब्रह्मपदको प्राप्त कर लेता है। जो व्यक्ति शिष्टाचाररहित धर्मविरुद्ध कर्म करता है, वह भी वृषोत्सर्ग आदिकी क्रिया करके यमराजके सामने नहीं जाता पुत्र, सहोदर भाई, पौत्र, बन्धु बान्धव, सगोत्री अथवा सम्पत्ति लेनेवाला उत्तराधिकारी कोई भी हो, उसको मरे हुए स्वजनके लिये वृषोत्सर्ग अवश्य करना चाहिये। पुत्रके अभावमें पत्नी, दौहित्र (नाती) और दुहितृ (पुत्री) भी इस कर्मको कर सकती हैं। पुत्रोंके रहनेपर वृषोत्सर्ग अन्यसे नहीं कराना चाहिये

गुरुदेवने कहा—हे सुरेश्वर! चाहे स्त्री हो अथवा पुरुष जिसके पुत्र नहीं हैं, उसका संस्कार किस प्रकारसे किया जाय? हे देव इस विषयमें दृष्टान्त तुम्हें मेरी शंकाओं आप भली प्रकारसे दूर करें।

श्रीकृष्णने कहा—पुत्रहीन व्यक्तिकी गति नहीं है, उसके लिये स्वर्गका सुख नहीं है। अतः ऐसे मनुष्यको सदुपायसे पुत्र अवश्य उत्पन्न करना चाहिये। पुरुष स्वयं जो कुछ भी दान देते हैं, परलोकमें वे सभी उसके सामने ही उपस्थित रहते हैं। अपने हाथोंसे जो नाना प्रकारके स्वादिष्ट एवं विविध व्यञ्जन खानेके लिये दिये जाते हैं, वे सभी मृत्युक पश्चात् अक्षय फल प्रदान करते हैं जो गौ, भूमि, स्वर्ण, वस्त्र, भोजन और पद दान अपने हाथसे दिये

जाते हैं, वे सभी दान जिस-जिस योगमें जहाँ-जहाँ दानकर्ता जाते हैं, वहाँ-वहाँ दृष्टस्थित रहते हैं^१

जबतक प्राणीका शरीर स्वस्थ रहता है तबतक धर्मका सम्यक् पालन करना चाहिये अस्वस्थ होनेपर दूसरोंकी प्रेरणासे भी वह कुछ नहीं कर पाता है यदि अपने जीवनकालमें व्यक्ति और्ध्वदैहिक कर्म नहीं कर लेता अथवा मरनेके बाद अधिकारी पुत्र-पौत्रादिकोंके द्वारा भी वह कर्म नहीं होता है तो वह आयुरूपमें मूख प्यासमें पीड़ित रात दिन भटकता रहता है। वह कुम्भ, कीट अथवा पतंगा होकर बार-बार जन्म लेता है और मर जाता है वह कभी असत् मार्गसे गर्भमें प्रविष्ट होता है एवं जन्म लेते ही तत्काल विनष्ट हो जाता है

जबतक यह शरीर स्वस्थ और नीरोग है, जबतक इससे मुक्तिपा दूर है, जबतक इन्द्रियोंकी शक्ति किसी भी प्रकारसे क्षीण नहीं हुई है और जबतक आयु नष्ट नहीं हुई है, तबतक अपने कल्याणके लिये मङ्गल प्रयत्न कर लेना चाहिये क्योंकि घरमें महाधर्मका अङ्गके लग जानेपर कुञ्च खोदनेके उद्योगसे मनुष्यको क्या लाभ प्राप्त हो सकता है—

यावत्स्वस्थमिह शरीरमरुजं यावज्जय दूरतो

यावच्चोन्द्रियशक्तिरप्रतिहता यावत्क्षयो नायुषः।

आत्मधेयसि तावदेव विदुषा कार्यः प्रयत्नो महान्

संदीप्तो भवते तु कूपखण्डे घटपुष्पः कीदृशः ॥

(१३।९५)

(अध्याय १३)

और्ध्वदैहिक क्रिया, गोदान एवं वृषोत्सर्गका माहात्म्य

गुरुदेवने कहा—हे विभी मृत्युको प्राप्त कर रहे दुःखित व्यक्तिके द्वारा जो दान दिया जाता है, उसका क्या फल है? स्वस्थ अवस्थामें और विधिहीन जो दान दिया जाता है उसका क्या फल है?

श्रीकृष्णने कहा—हे पक्षिश्रेष्ठ स्वस्थ वित्तवाले मनुष्यके द्वारा दानमें दी गयी एक गौ, रोगी पुरुषके द्वारा दानमें दी गयी

एक सौ गाय, मर रहे प्राणीके द्वारा दानमें धनको छोड़कर दी गयी हजार गाय तथा व्यक्तिके मर जानेपर विधिवत् पुत्र-पौत्रादिके द्वारा दानमें दी गयी एक लाख गायोंके बराबर होती है। तीर्थ एवं पात्रके समायोगसे यथाविधि एक ही गोदान कर दिया जाय तो वह अकेली गौ दाताको एक लाख गोदानकी पुण्य प्रदान करती है।

१. अवज्ञानानि विविद्वान्नि भक्ष्यभोज्येति याति च भक्ष्यस्तेन प्रदातव्यं देहान्ते चाभयं फलम् ॥

नोभूतिरप्यदासांसि भोजनानि कदापि च यत्र यत्र वसेज्जन्तुस्तत्रशोचति ॥ १९।२०-२१)

हे खगराज ! सत्पात्रको दिया गया दान दिन-दिन बढ़ता है। दाताके दिये हुए दानको यदि ज्ञानी ग्रहण करता है तो उसे पाप नहीं लगता। विष और शोतका अपहरण करनेवाले मन्त्र और अग्नि क्या दोषभाजन होते हैं ? अतः प्रतिदिन सत्पात्रको विशेष दृष्टियोंकी पूर्तिके लिये दान देना चाहिये अपने कल्याणकी इच्छा करनेवाले व्यक्तिके अपात्रको कुछ भी नहीं देना चाहिये यदि कदाचित् अपात्रके लिये शेष दान दिया जाता है तो वह दाताको नरकमें ले जाता है और अपात्र प्रहीताकी इक्षीस पीदियोंके सहित नरकमें उकेल देता है।

हे खगेश ! जिस प्रकारसे अपने हाथसे धूमिमें निवेश किया गया धन मनुष्यके आवश्यकतानुसार वह जब चाहे काममें आ सकता है, उसी प्रकार अपने हाथसे किया गया दान भी देहान्तरमें प्राप्त होता है। निर्धन होनेके बाद भी अपुत्र व्यक्तिको पोषकी क्षमतासे अपनी और्ध्वदैहिक क्रिया अवश्य कर लेनी चाहिये। थोड़े धनसे भी अपने हाथसे की गयी अपनी और्ध्वदैहिक क्रिया उसी प्रकारसे अक्षय फल देनेवाली होती है, जिस प्रकार अग्निमें डाली हुई आग्राहुति दान लेनेके योग्य व्यक्तिको ही सव्या, कन्या एवं गौका दान देना चाहिये और यह भी ध्यान रखना चाहिये कि दो सव्याएँ एकको न दी जायें, दो कन्याएँ एकको न दी जायें तथा दो गायें भी एकको न दी जायें इसका आशय यह है कि भलीभाँति गोपालनमें समर्थ

गोपालनके प्रति आस्थावान् तथा दान लेने योग्य प्रतिप्रहीताको ही गोदान करना चाहिये इसके अतिरिक्त यह भी विशेषरूपमें ज्ञातव्य है कि दो दान लेने योग्य व्यक्तियोंको भी एक ही कदापि न दी जायः क्योंकि यदि वह किसीके हाथ बेची जाती है अथवा उसका किन्हीं दो या दोसे अधिक लोगोंके बीच विभाजन होता है तो ऐसा करनेवाले मनुष्यको सात पीढ़ियोंके सहित वह दान जला देता है अतः इस नगर जीवनमें समस्त और्ध्वदैहिक कर्म स्वयं सम्पन्न कर लेना चाहिये पाथेयके रूपमें दिये गये दानादिको प्राप्त करके प्राणी उस महाप्रयाणके मार्गमें सुखपूर्वक जाता है, अन्यथा पार्श्वरहित जीवात्मा अनेक प्रकारका कष्ट झेलता है। ऐसा जानकर मनुष्य विधिवत् वृषोत्सर्ग करे। जो पुत्रहीन वृषोत्सर्ग किये बिना ही मर जाता है, उसे पुक्ति नहीं प्राप्त होती है। अतः पुत्रविहीन मनुष्य इस धर्मका पालन विधिवत् करे। ऐसा करनेसे वामके उस महापथमें वह सुखपूर्वक गमन करता है। अग्निहोत्र, विभिन्न प्रकारके यज्ञ और दानादिसे प्राणीको वह सद्गति नहीं प्राप्त होती है, जो गति वृषोत्सर्गसे प्राप्त होती है। समस्त यज्ञोंमें वृषोत्सर्ग यज्ञ श्रेष्ठतम है, इसलिये प्रयास करके मनुष्यको भलीभाँति वृषोत्सर्ग सम्पन्न करना चाहिये।

गरुडने कहा—हे गोविन्द ! आप मुझे क्षयाह और और्ध्वदैहिक क्रियाके विषयमें उपदेश दें कि इस क्रियाको किस काल, किस तिथि और किस प्रकारको विधिसे सम्पन्न करना चाहिये। इसको करके मनुष्य क्या फल प्राप्त करता है इसे भी आप मुझे बतायें हे गोविन्द। आपकी कृपासे वो प्राणी मुक्त हो जाता है।

श्रीकृष्णने कहा—हे पशुन् ! कार्तिक आदि मासमें सूर्यके दक्षिणायन हो जानेपर शुक्लपक्षकी द्वादशी आदि शुभ तिथियोंमें, शुभ लग्न और मुहूर्तमें तथा पवित्र देशमें सम्प्रतिष्ठित होकर विधिज्ञ, शुभलक्षणांसे युक्त सत्पात्र ब्राह्मणकी बुलाकर जप, होम तथा दानसे अपने शरीरका सर्वप्रथम सोधन करे। उसके बाद वह अभिविज्ञ नक्षत्रमें ग्रहों और देवताओंकी विधिवत् पूजा करके विभिन्न वैदिक मन्त्रोंसे यथाराति अग्निमें अग्रहुति प्रदान करे। हे खगेश्वर ! तदनन्तर ग्रहस्थापन-कार्य करके मातृका-पूजनका कार्य

करना चाहिये। तत्पश्चात् वह वसुधाया हवन सम्पन्न करे। अग्नि स्थापन करके पूर्णाहुतिक कार्य करे। इसके बाद शूलग्रामको स्थापित कर वैष्णव श्राद्ध करे। वस्त्राभूषणोंसे वृषको सुसज्जित करके उसकी विधिवत् पूजा करनी चाहिये। तदनन्तर पहले चार बछियोंको सुगन्धित पदार्थोंसे सुवासित करे। चर्य और अलंकारसे विभूषित कर उन्हें उस यज्ञमें वृषके साथ स्थान दे। उसके बाद उनको प्रदक्षिण एवं होम करके अन्तर्ग विसर्जन करे। तत्पश्चात् उत्तपामिमुख होकर इस मन्त्रका उच्चारण करना चाहिये—

धर्मं त्वं वृषरूपेण ब्रह्मणा भित्तिः पुरा॥

ततोत्सर्गप्रभावाभ्यामुद्धारस्य

भवागर्भात्।

११४ २६-२७

‘हे धर्म! पुराकालमें ब्रह्मने आपको वृषके रूपमें निर्मित किया है। आपके उत्सर्गके प्रभावसे मेरा भवसागरसे उद्धार हो।’

इसके बाद पवित्र करनेवाले शुभ मन्त्रोंसे विधिपूर्वक वृषको अभिषिक्त करके ‘तैष ब्रौह्मनि०’ इस मन्त्रसे वृषोत्सर्ग करे। पुनः रुद्र नामक कुम्भके जलसे उस गील वृषका अभिषेक करना चाहिये। उसके बाद उस गील वृषके नाभिभागमें घटको स्पर्श कराके वह जल अपने सिरपर भी डालना चाहिये। हे पक्षिराज! तदनन्तर अन्नश्राद्ध का द्विजोत्तमको दान देना चाहिये। इन कार्योंको करके जलालपर पहुँचे और वहाँ जलाञ्जलि किया करे। मनुष्यको अपने जीवनमें जो वस्तु प्रिय हो, उसका यथारुचि वहाँपर दान करना चाहिये। वृषोत्सर्ग करनेपर न्यूनता पूरी हो जाती है। मृत व्यक्ति इससे भलीभाँति दूँस होकर यमलोकके कठिन भागमें सुखपूर्वक गमन करता है। इसमें संदेह नहीं है। सदैव दानादिकी क्रियाओंमें अनुरक्त मनुष्य यमलोकका दर्शनरतक नहीं करते हैं। जबतक प्राणीका एकादशाह श्राद्ध नहीं किया जाता है, तबतक अपने द्वारा दिया गया दान अथवा दूसरेके हाथसे दिया गया दान न इस लोकमें प्राप्त होता है और न परलोकमें ही।

हे गरुड! ब्रह्माभावपूर्ण प्राणीको क्रमशः चरह, सात, पाँच तथा तीन पद-दान करना चाहिये। अतः दातृ पहले यथाक्रम सात एवं पाँच तिलपात्रोंका दान करे। वह ब्राह्मणोंको भोजन कराकर उन्हें एक गौका दान भी दे। तत्पश्चात् ‘वृषं हि त्वं मे देजी०’ इस वेदमन्त्रसे यथाविधि

चार बछियोंके साथ वृषका विवाह करना चाहिये। तदनन्तर उसके शरीरमें बायीं ओर चक्र और दाहिनी ओर त्रिशूलका चिह्न अंकित कराके और जिसको वृषदान किया गया है, उसको उसका मूल्य देकर विसर्जन कर दे।

बुद्धिमान् व्यक्ति को एकोद्दिष्ट विधानके अनुसार क्रमशः प्रथमपूर्वक एकादशाह तथा द्वादशाह श्राद्ध करना चाहिये। सविष्ठीकरणके पहले चोदश श्राद्ध सम्पन्न करे। ब्राह्मणोंको भोजन कराकर उन्हें पद-दान दे। उसके बाद ताम्रपात्रमें कार्पास (सूती) वस्त्रपर भगवान् विष्णुकी मूर्तिको स्थापित करे और अस्त्रसे आच्छादित करके शुभ फलसे अर्घ्य समर्पित करे। तत्पश्चात् ईश्वरके पैरोंसे गौकाका निर्माण करके रेशमी सूत्रसे उसको लपेट दिया जाय। चैतरणोंके निमित्त कांस्यपात्रमें घृत रखकर गौकारोहणकी क्रिया हो और भगवान् गरुडभ्यजकी पूजा करे। सामर्थ्यके अनुसार किया गया दान अनन्त फलोंको देनेवाला है। भगवान् जनार्दन इस संसार स्रगममें डूब रहे लोक-संतापसे दुःखित तथा धर्मरूपी गौकासे रहित जनोंके उद्धारक हैं।

हे साक्षर्य! तिल, लौह, सुवर्ण, कार्पास वस्त्र, लवण, सप्तधान्य, पृथ्वी और गौ एक-से-एक बढ़कर पवित्र माने गये हैं। श्राद्धमें तिलसे परिपूर्ण पात्रोंका दान देकर शय्यादान देना चाहिये। दोन-अनाथ एवं विविधजनको सामर्थ्यानुसार दक्षिणा भी प्रदान करे। पुत्रहीन अथवा पुत्रवान् जो भी इसे करता है, उसको वही सिद्धि प्राप्त होती है, जो एक ब्रह्मचारीको प्राप्त होती है। मनुष्य इस पृथ्वीपर जबतक जीवित रहता है, तबतक उसे नित्य नैमित्तिक कर्म करने चाहिये। जो कोई जीवित-श्राद्ध करता है, तीर्थयात्रा, व्रत एवं सांस्कारिक श्राद्धादि धर्मकार्य करता है, उसका अक्षय फल उसे प्राप्त होता है। देवता, गुरु और माता-पिताके निमित्त पुरुषको प्रथमपूर्वक दान करना चाहिये। वह दान प्रतिदिन अभिवृद्धिको प्राप्त होता है।

इस यज्ञमें जिसके द्वारा प्रचुर धन दानमें दिया जाता है, वह सब अक्षय होता है, जिस प्रकार इस संसारमें सेन्यासी और ब्रह्मचारी अत्यधिक पूज्य हैं, उसी प्रकार वृषोत्सर्गादि कर्मोंको करनेवाले सभी पुण्यात्मा भी इस संसारमें पूजे जाते हैं। उन पुण्यात्माओंको मैं, अमृतमुख ब्रह्मा और शिव सदैव धरदान देते हैं। वे सभी परम लोककी गति प्राप्त करते हैं। मेरा यह वचन सत्य है।

छोड़ा गया वृषभ जिस जलप्रपातमें जलपान करता है अथवा सींगसे जिस भूमिको नित्य छोड़ छोड़कर प्रसन्न होता है, उससे पितरोंके लिये अन्न और पेय पदार्थ अत्यधिक मात्रामें उत्पन्न होता है।

पूर्णमास अथवा अमावास्या तिथिमें तिलसे परिपूर्ण पार्श्विक दान देना चाहिये। हजार संक्रान्तियों और सैकड़ों सूर्यग्रहणके पश्चात् दान देकर जो पुण्य अर्जित होता है, वह मात्र नील वृषको छोड़कर ही मनुष्य प्राप्त कर सकता है*। ब्राह्मणोंको बछियाँ, पद-दान तथा शिव-भक्तोंको तिलसे पूर्ण पार्श्विक दान देना चाहिये। उस समय दया-महेश्वरको भी परिधानसे अलंकृत कर दान करना चाहिये अतसी (तीसी) पुण्यके

संपूर्ण कान्तिवर्धने पीताम्बरधारी भगवान् अच्युतकी प्रतिष्ठाको वस्त्रच्छादित कर प्रदान करना चाहिये। जो लोग भगवान् गोविन्दको नमन करते हैं, उनके लिये भय नहीं रहता है। प्रेतत्वसे मोक्ष चाहनेवाले जो प्राणी इस सत्कर्मको करेंगे, वे श्रेष्ठ लोकोंको प्राप्त करेंगे। मेरा यह कथन सत्य ही है।

हे गरुड मैंने तुमसे जो सम्पूर्ण औष्वदेहिक क्रिया कही है, इसे सुनकर मनुष्य अपने समस्त पापोंसे मुक्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है।

इस प्रकारका अनुपम माहात्म्य सुनकर गरुड अत्यन्त प्रसन्न हो उठे और उन्होंने मनुष्योंके हितमें पुनः भगवान् केशवसे पूछा (अध्याय १४)

मरनेके समय तथा मृत्युके अनन्तर किये जानेवाले कर्म, पापात्माओंको रौद्ररूपमें तथा पुण्यात्माओंको सौम्यरूपमें यम-दर्शन, यमदूतोंद्वारा दी जानेवाली

यातनाका स्वरूप, शवके निमित्त प्रदत्त छः पिण्डोंका प्रयोजन,

शवदाहकी विधि, संक्षेपमें दशाहसे त्रयोदशाहनकके कृत्य,

यममार्गमें चढ़नेवाले सोलह पुर तथा प्रेतका विलाप

गरुडने कहा—हे भगवान् जीवात्माके प्रयाण-कालसे लेकर यमलोकके मार्गविस्तारतकका वर्णन एवं माहात्म्य मुझे सुनायें।

श्रीभगवान्ने कहा—हे तार्क्ष्य! मैं यथाक्रम यममार्गका और जीवात्माके गमनमार्गमें चढ़नेवाले सोलह पुरोंका वर्णन करता हूँ, तुम उसे सुनो।

हे गरुड प्रमाणतः यमलोक और मृत्युलोकके मध्य स्थितसी हजार योजनाकी दूरी है। हे स्रगेव इस संसारमें पूर्वाङ्गित सुकृत और दुष्कृत कर्मोंका फल भोग कर अपने कर्मके अनुसार ही किसी व्याधिका जन्म होता है और अपने द्वारा किये गये कर्मोंके आधारपर निश्चिततः बनकर कोई व्याधि उत्पन्न होती है। जिसकी जिस निमित्तसे मृत्यु निश्चित है, वह निमित्त किये गये कर्मोंके अनुसार उसे अवश्य प्राप्त ही जाता है।

जीवात्मा कर्मभोगके कारण जब अपने वर्तमान शरीरका परित्याग करता है, तब भूमिको गोबरसे लीपकर उसके ऊपर तिल और कुक्कासन बिछाकर इसीपर उसे लिटा दे तदनन्तर उस प्राणीके मुखमें सुवर्ण डाले और उसके

समीप तुलसीका वृक्ष एवं शालग्रामकी शिलाको भी लाकर रखे। तत्पश्चात् यथाविधान विभिन्न सूक्तोंका पाठ करना चाहिये, क्योंकि ऐसा करनेसे मनुष्यकी मृत्यु मुक्तिदायक होती है। उसके बाद मरे हुए प्राणीके शरीरगत विभिन्न स्थानोंमें सोनेकी शलाकाओंको रखनेका विधान है, जिसके अनुसार क्रमशः एक शलाका मुख, एक-एक शलाका नाकके दोनों छिद्र, दो-दो शलाकाएँ नेत्र और कान, एक शलाका लिङ्ग तथा एक शलाका उसके ब्रह्माण्डमें रखनी चाहिये। उसके दोनों हाथ एवं कण्ठभागमें तुलसी रखें उसके शवको दो चर्योंसे आच्छादित करके कुंकुम और अरुणसे धूजन करना चाहिये। तदनन्तर उसको पुण्योंकी मालासे विभूषित करके उसे बन्धु-बान्धवों तथा पुत्र, पुरवासियोंके साथ अन्य द्वारा ले जाय। उस समय अपने बान्धवोंके साथ पुत्रको घरे हुए पिताके शवको कन्धेपर रखकर स्वयं ले जाना चाहिये।

इमशान देशमें पहुँचकर पुत्र, पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख बर्हिणी उस भूमिपर चिताका निर्माण करावे, जो पहलेसे जली न हो। उस चितामें चन्दन, तुलसी और पलारा

आदिकी लकड़ीका प्रयोग करना चाहिये

जब मरणासन्न व्यक्तिकी इन्द्रियोंका समूह व्याकुल हो उठता है, चेतन शरीर जब जड़ोभूत हो जाता है, उस समय प्राण शरीरको छोड़कर यमराजके दूतोंके स्त्रय चर देते हैं। उस समय मृतकको दिव्य-दृष्टि प्राप्त होती है, जिसके द्वारा वह समस्त संसारको देखता है। जब मृतकके प्राण कण्ठमें आकर अटक आते हैं, उस कालमें उस आतुर व्यक्तिका रूप बड़ा बीभत्स और कठोर हो जाता है। कोई भस्मा हुआ प्राणी मुखसे फेन बगलता है, किसीका मुख खाला (लार)-से भर जाता है। उस समय जो प्राणी दुरात्म्य होते हैं, उन्हें यमदूत अपने चारामन्वनोंसे जकड़कर मारते हैं, जो सुकृती हैं, उनको स्वर्गके पार्यद अपने लोकको सुखपूर्वक ले जाते हैं। यमलोकके दुर्गम मार्गमें पापियोंको दुःख श्रेष्ठो हुए जाना पड़ता है।

यमराज अपने लोकमें शङ्ख, चक्र तथा गदा आदिसे विभूषित चतुर्भुज रूप धारण कर पुण्यकर्म करनेवाले साधु पुरुषोंके साथ मिश्रवत् आचरण करते हैं। वे सभी पापियोंको सैनिकों के मुसाकर उन्हें अपने दण्डसे तर्जना देते हैं। वह यमराज प्रलयकालीन मेघके समान गर्जना करनेवाला है। अञ्जनगिरिके सदृश उसका कृष्णवर्ण है। वह एक बहुत बड़े घैंसेपर सवार रहता है। अत्यन्त साहस करके ही लोग उसके ओर अपना ध्यान केन्द्रित करते हैं। वह विद्युत्के तेजके समान विद्यमान है। उसके शरीरका विस्तार तीन योजन है। वह महाक्रोधी एवं अत्यन्त भयंकर है, भीषकाय दुराकृति यमराज अपने हाथमें लोहेका दण्ड और पाश धारण करता है। उसके मुख तथा नेत्रोंको देखनेसे ही पापियोंके मनमें भय उत्पन्न हो उठता है। इस प्रकारका महाभयानक यमराज जब पापियोंको दिखावो पड़ता है, तब हाहाकार करता हुआ अंगुष्ठमात्रका मृत पुरुष अपने घरकी ओर देखता हुआ भयदूतोंके द्वारा ले जाया जाता है।

प्राणीसे मृत शरीर छेड़ाहीन हो जाता है। उसको देखनेसे मनमें घृणा उत्पन्न होने लगती है। वह तुरन्त अस्मृत्य एवं दुर्गन्धिपुक्त और सभी प्रकारसे विन्दित हो जाता है। यह शरीर अन्तमें कीट, विषा या राखमें परिवर्तित हो जाता है। हे तार्क्ष्य! क्षणभरमें विध्वंस होनेवाले इस शरीरपर कौन ऐसा होम्न जो गर्व करेगा। इस असत् शरीरसे

होनेवाले विपत्तिका दान, अदरपूर्वक वाणी, कीर्ति, धर्म, आयु और परोपकार एही सागभूत है। यमलोक ले जाते हुए यमदूत प्राणीको जार-जार नरकका तीस भय दिखाते हुए डाँटकर भड कहते हैं कि हे दुष्टत्वन! तू सीध चल। तूझे यमराजके घर जाना है। शीघ्र ही हम सब तूझे 'कुम्भीपाक' नामक नरकमें ले चलेंगे। उस समय इस प्रकारकी वाणी और बन्धु-बान्धवोंका रुदन सुनकर ऊँचे स्वरमें हा-हा करके चिन्तन करता हुआ वह मृतक यमदूतोंके द्वारा यमलोक पहुँचाया जाता है।

हे गरुड! एकादशाहके दिन उचित स्थानपर श्राद्ध करना चाहिये। प्राणोत्क्रमणसे लेकर क्रमशः छः पिण्डदान करने चाहिये। उन पिण्डोंका दान यथाक्रम मृतस्थान, द्वार, चत्वार (चौराहा), विश्राम-स्थान, काष्ठचयन (चिता) और अस्थिचयनके स्थानपर करना चाहिये। हे पशुन् इन छः पिण्डोंकी परिकल्पनाका कारण तुम सुनो।

हे तार्क्ष्य! जिस स्थानमें मनुष्य मरता है, उस स्थानपर मृतकके नामसे 'शव' नामका पिण्ड दिया जाता है। उस पिण्डदानको देनेसे गृहके वास्तुदेवता प्रसन्न हो जाते हैं और उससे भूमि तथा भूमिके अधिष्ठाता देवता प्रसन्न होते हैं। द्वारपर जो दूसरा पिण्डदान दिया जाता है, उसका नाम 'पान्थ' है। उसे देनेसे द्वारस्थ गृहदेवता प्रसन्न होते हैं। चौराहेपर 'चौचर' नामक पिण्डदान होता है। इस पिण्डदानको देनेसे भूत आदि देवयोनियों साधा नहीं करतीं। विश्राम-स्थलपर होनेवाला पिण्डदान भूत-संज्ञक है। इसको देनेसे पिशाच, राक्षस और यक्ष आदि जो अन्य दिग्वासो योनियाँ हैं, वे जलाये जाने योग्य उस मृतक शरीरको अयोग्य नहीं बनातीं। हे खगेश्वर चिता-स्थलपर पिण्डदान देनेसे प्रेतत्वकी उत्पत्ति होती है। एक मतमें चितापर दिये जानेवाले पिण्डदानका नाम साधक है और प्रेतकल्पके विद्वानोंने इस श्राद्धको प्रेतके नामसे अभिहित किया है। चितामें पिण्डदानके बाद ही 'प्रेत' नामसे पिण्डदान देना चाहिये। इस प्रकार इन पाँचों पिण्डोंसे शव आहुतिके योग्य होता है अन्यथा पूर्वोक्त उपघातक होते हैं।

प्राणोत्क्रमणके स्थानपर पहला पिण्डदान देना चाहिये उसके बाद दूसरा पिण्डदान आधे मार्गमें और तीसरा चितापर देना चाहिये। पहले पिण्डमें विधातु, दूसरेमें

गुरुद्वय तथा तीसरेमें यमदूत—इस प्रकारका प्रयोग कहा गया है। तीसरा पिण्डदान देते ही मृत व्यक्ति शरीरके दोषोंसे मुक्त हो जाता है।

इसके बाद धिता प्रज्वालित करनेके लिये वेदिका निर्माण करके उसका ठहलेखन, उद्धरण और अभ्युत्थन आदि करके विधिपूर्वक अग्नि-स्थापन करके पुष्प और अक्षतसे क्रव्याद नामके अग्निदेवकी पूजा करके यह प्रार्थना करनी चाहिये—

त्वं भूतकृजगद्योने त्वं लोकपरिपालकः॥

उपसंहारकस्तस्मादेनं स्वर्गं मृतं पयः।

१५:४४ ४५

‘हे क्रव्याद अग्निदेव आप महाभूततत्त्वोंसे बने हुए इस जगत्के कारण, पालनहार एवं संहारक हैं। अतः इस मृत व्यक्तिको आप स्वर्ग पहुँचायें।’

इस प्रकार क्रव्याद नामक अग्निदेवकी विधिवत् पूजा करके तबको जन्मनेका कार्य करे। मृतकका आधा शरीर जल जानेपर मृतकी आहुति देनी चाहिये। ‘सोमभ्यः स्वाहा०’ इस मन्त्रसे यथाविधि होम करना चाहिये। वित्तपर उस प्रेतको रखकर आप्याहुति देनी चाहिये यम, अन्तक, मृत्यु, खड़ा, जातवेदसूक्त नामसे आहुति देकर एक आहुति प्रेतके मुखपर दे सबसे पहले अग्निको ऊपरको ओर प्रज्वलित करे। तदनन्तर धिताके पूर्वभागको उसी अग्निसे जलाये इस प्रकार धिताको जलाकर निम्नाङ्कित मन्त्रसे अभिमन्त्रित तिलमिश्रित आप्याहुति पुनः प्रदान करे—

अस्मात् त्वमधिजातोऽसि त्वदर्थं अयमा पुनः

असौ स्वर्गाय लोकाय स्वाहा ज्वलितपावकः॥

१५:४५ ४६

हे अग्निदेव आप इससे उत्पन्न हुए हैं पुनः आपसे यह उत्पन्न हुआ है। इस मृतककी स्वर्गकामनाके लिये आपके निमित्त यह स्वाहा है।’

इस प्रकार तिलमिश्रित समन्त्रक आप्याहुति देकर पुत्रको दाह करना चाहिये। उस समय उसे तेज रुदन करना चाहिये। ऐसा करनेसे मृतककी सुख प्राप्त होता है। दाह-संस्कारके पश्चात् वहीपर अस्थि-संघटन करना चाहिये। उसके बाद प्रेतके दाहबन्ध कनेशकी शान्तिके लिये

पिण्डदान दे

दाह-संस्कारके पश्चात् मृत व्यक्तिके पुत्रोंको वस्त्रके सहित स्नान करना चाहिये तदनन्तर नाभगोशोच्चार करते हुए वे तिलाङ्गलि दें उसके बाद गाँव या जनपदके सभी लोग ताली बजा-बजाकर विष्णु-नाम-संकीर्तन और मृतकके गुणोंको चर्च करें। सभी लोग उस मृत व्यक्तिके घर आकर द्वारके दक्षिण भागमें गोमय और श्वेत सरसोंको रखें। अपने मनमें वरुणदेवका ध्यान कर नीमकी पत्तियोंका भक्षण तथा यीका प्राशन करके वे सभी अपने-अपने घर जायें

हे खगेश्वर! कुछ लांग धितास्थानको दूधसे सींचते हैं मृतकको जलाङ्गलि देते हुए अश्रुपात नहीं करना चाहिये बन्धु-बान्धवोंके जो उस समय रोते हुए मुँहसे कफ और नेत्रोंसे आँसू गिराया जाता है, उसको ही वह प्रेत विसर होकर खाता है अतः उन सभीको उस समय रोना नहीं चाहिये, अपनी शक्तिके अनुसार क्रिया करनी चाहिये।

हे त्राप्य सूर्यके अस्त हो जानेके बाद घरेके बाहर अथवा कहीं एकान्तमें चौराहेपर दाह-क्रियाके दिनसे लेकर तीन दिनतक मिट्टीके पात्रमें दूध और जल देना चाहिये- क्योंकि मरनेके बाद जो मूढ़-हृदय जीयात्मा है, वह पुनः उस शरीरको प्राप्त करनेकी इच्छासे यमदूतोंके पीछे-पीछे श्मशान, चौराहा तथा बरका दर्शन करता हुआ यमलोकको जाता है प्रतिदिन दशाहृतक प्रेतके लिये पिण्डदान और जलाङ्गलि देनी चाहिये। जयतक दशाह-संस्कार न हो जाय, तबतक एक जलाङ्गलि प्रतिदिन अधिक बढ़ाना अनिवार्य है। यह और्ध्वदैहिक संस्कार पुत्रके द्वारा अपेक्षित है।

उसके अभावमें पत्नीको करना चाहिये पत्नीके न होनेपर शिष्य, उसके न होनेपर सहोदर भाई कर सकता है श्मशान अथवा अन्य किसी तीर्थमें मृतकके लिये जल और पिण्डदान देना चाहिये पहले दिन शाक-मूल और फल, भात या सत्तू आदिमेंसे जिस-किसीद्वारा पिण्डदान दिया जाय, उसीके द्वारा बादके दिनोंमें भी पिण्डदान देना चाहिये।

हे खगेश! दस दिनोंतक प्रेतके वहेरयसे पुत्रगण पिण्डदान देते हैं। दिये गये पिण्डका प्रतिदिन चार भाग हो जाता है, उसके दो भागसे मृतकका शरीर बनता है, तीसरा भाग यमदूत ले लेते हैं और चौथा भाग मृतकको खानेके लिये मिलता है नौ दिन रातमें प्रेत पुनः शरीरयुक्त हो जाता

है। रोग बल जानेपर दसवें पिण्डसे प्राणीको अत्यधिक भूख लगती है।

दस दिनके पिण्डमें विधि, मन्त्र, स्क्वा, आवाहन और आशीर्वादका प्रयोग नहीं होता है केवल नाम तथा मोक्षोच्चारणपूर्वक पिण्डदान दिया जाता है। हे पक्षिन्! मृतकका दाह संस्कार हो जानेके पश्चात् पुनः शरीर उत्पन्न होता है। पहले दिन जो पिण्डदान दिया जाता है, उससे मूर्धा, दूसरे दिनके पिण्डदानसे ग्रीवा और दोनों स्कन्ध, तीसरे दिनके पिण्डदानसे हृदय, चौथे दिनके पिण्डदानसे पृष्ठ, पाँचवें दिनके पिण्डदानसे नाभि, छठे दिनके पिण्डदानसे कटिप्रदेश, सातवें दिनके पिण्डदानसे गुह्यभाग, आठवें दिनके पिण्डदानसे कूर्, नौवें दिनके पिण्डदानसे तालु-पैर और दसवें दिनके पिण्डदानसे शुभाकी उत्पत्ति होती है। जीवात्मा शरीर प्राप्त करनेके पश्चात् भूखसे पीड़ित हो करके घरके दरवाजेपर रहता है। दसवें दिन जो पिण्डदान होता है, उसको मृतकके प्रिय भोग्य-पदार्थसे बना करके देना चाहिये, क्योंकि शरीर-निर्माण हो जानेपर मृतकको अत्यधिक भूख लग जाती है। प्रिय भोग्य-पदार्थके अतिरिक्त अन्य किसी अन्नादिक पदार्थसे बने हुए पिण्डका दान देनेसे उसकी भूख दूर नहीं होती है।

एकादशाह और द्वादशाहके दिन प्रेत भोजन करता है। जो हुए स्त्री-पुरुष दोनोंके लिये प्रेत शब्दका उच्चारण करना चाहिये उन दिनों दोष, अन्न, जल, वस्त्र जो कुछ भी दिया जाता है, उसको प्रेत शब्दके द्वारा देना चाहिये, क्योंकि वह मृतकके लिये आनन्ददायक होता है^१।

त्रयोदशाहकी पिण्डज शरीर श्रावण करके भूख-प्याससे पीड़ित वह प्रेत यमदूतोंके द्वारा महापथमा लाया जाता है जो प्रेत पापी होते हैं, उनका मार्ग सीता, ताप, शंकुके आकारका चुभनेवाला, भांस जानेवाले जन्तु तथा अग्निसे परिष्कृत रहता है। जो सुकृती हैं उनका मार्ग सख प्रकारसे सौम्य है, उनको उस मार्गमें कोई कष्ट नहीं होता

है। असिपञ्चनसे क्यात उस मार्गमें इतने दुःख हैं कि शुभ-प्याससे पीड़ित उस प्रेतको नित्य यमदूत अत्यधिक संत्रास देते हैं। प्रतिदिन वह प्रेत दो सौ सैतालिस योजन चलता है यमदूतोंके पाससे बीधा, हा-हा करके विलाप करता हुआ वह प्रेत अपने घरको छोड़कर दिन और रात चलकर यमलोक पहुँचता है उस महापथमें यमनेवाले प्रसिद्ध पुरोंके सुभाशुभ भोग प्राप्त करते हुए वह यमलोककी ओर है। इस मार्गमें क्रमशः—काश्यपुर, सीरिपुर, नगेन्द्रध्वज, गन्धर्वनगर, रौतगम, क्रीडापुर, कूरपुर, विचित्रध्वज, चक्रपद, दुःखद, नागक्रन्दपुर, मुक्तध्वज, रौद्रनगर, पमोवर्धन, सोताड्य और बहुधर्म भीतिभवन नामक प्रसिद्ध पुर हैं।

त्रयोदशाह अर्थात् तेरहवेंके दिन यमदूत प्रेतको उस मार्गपर ठसी प्रकारसे पकड़कर ले जाते हैं, जिस प्रकार मनुष्य बंदरको पकड़कर ले जाता है। उस प्रकारसे बीधा हुआ वह प्रेत चलते हुए नित्य 'हा पुत्र, हा पुत्र'का करुण विलाप करता है वह कहता है कि मैंने किस प्रकारका कर्म किया है जो ऐसा कष्ट में भोग रहा हूँ वह यह भी कहते हुए चलता है कि यह मनुष्य-योनि कैसे प्राप्त होती है? मैंने इसको स्वर्धमें गैरा दिया है। प्राणी इस मनुष्य-योनिको बहुत बड़े पुण्यसे प्राप्त करता है। उसको पत्कर मैंने बाधकोंको स्थापित धन दानमें नहीं दिया। आज वह भी पराधीन हो गया है ऐसा कहकर वह गद्गद हो उठता है^२ जब यमदूत उसको अत्यधिक पीड़ित करते हैं तो वह बार-बार अपने पूर्व-शरीरजन्य कर्मोंका स्मरण करता हुआ इस प्रकार कहता है—

सुख-दुःखका दाता कोई दूसरा नहीं है जो रोग सुख दुःखका दाता दूसरेको समझते हैं, ये कुर्बुद ही हैं। जीवात्मा सदैव पहले किये गये कर्मका भोग करता है हे देही तुमने जो कुछ किया है, उसमें निश्चार करो^३। मैंने न दान दिया है, न अग्निमें आहुति डाली है, न हिमालय पर्वतकी गुफाओं में जाकर तपस्व्य ही की है और न हो गङ्गाके

१ पार्श्वनादि वाद्योंमें निहित पिण्डदानविधि

२ दोषजन्य जल वस्त्र चोकरिदित्यु दीको प्रेतसंश्लेन तद्वयं मृतस्यापदार्थकम् ॥ (१५।४५) *

३ यन्मृत्यं लभ्यते क्रम्यादिति कृते प्रत्ययः। यद्वा पुन्ययोगेन साधुर्द्वं जन्म सम्भवे ॥

न का प्राण्यं श्रद्धां हि चोचकेभ्यः अन्तर्ध्वजं शरीरं तदप्यविधि कृते (१११) शिउदः ॥ (१५।८९-९०)

४ सुखस्य दुःखस्य न कवेऽपि दत्ता यते ददातीति कुर्बुदिरिति।

पुनः कृतं कर्म सदैव पुनःके देहिन् कविचिन्मिस्तः यत् स्वया कृतम् ॥ (१५।८९)

परम पवित्र जलका ही सेवन किया है : हे जीव! तुमने जो कुछ भी किया है, उसीका फल भोग करो : हे देही! पहले तुमने नित्य न दान दिया है, न गोदान किया है, न आहुतिक कृत्य किया है, न तो वेदका दान किया, न शास्त्रको देखा और न शस्त्रबोधित मार्गका सेवन किया, इसलिये हे जीव! जैसा तुमने किया है, अब उसीमें अपना निस्तार करो : हे देही! तुमने जलरहित देशमें मनुष्य और पशु-पक्षियोंके लिये जलाशयका निर्माण नहीं करवाया है, न गायोंकी भूधा-शान्तिके लिये गोबर-भूमि ही छोड़ी है। हे देही! जो कुछ किया है, अब उसका फल भोग करो।^१ हे पक्षिन्! पुरुष प्रेतके द्वारा कहे गये उक्त वचनोंको

मैंने सुनाया अब स्त्रीका शरीर लेकर देही पूर्व किये हुए कर्मोंके सम्बन्धमें जैसा कहता है, उसे सावधान होकर सुनो—‘हे देहिन्! मैंने पतिके साथ रहकर उन्हें सुख नहीं दिया है। उनके मरनेपर मैं उनके साथ बितायें भी नहीं प्रविष्ट हुई हूँ और न तो उनके मर जानेपर उस वैधव्य-व्रतका ही पालन किया है, अतएव जो कुछ नहीं किया है उसका फलभोग मैं कर रही हूँ मैंने मांसोपवास अथवा चान्दायणव्रतके नियमोंसे इस शरीरका पोषण भी नहीं किया है। हे जीव! स्त्रीका शरीर बहुत-से दुःखोंका पात्र है, पहले किये गये दुरे कर्मोंके अनुसार मैंने इसे प्राप्त किया और इसे भी व्यर्थ ही गँवा दिया। (अध्याय १५)

यममार्गके सोलह पुरोंका वर्णन

श्रीभगवान्ने कहा—हे खगेश! इस प्रकार करुण-क्रन्दन और विलाप करते हुए अत्यधिक दुःखित प्रेतको सत्रह दिनतक अकेले वायुमार्गमें ही यमदूतोंके द्वारा निर्दयतापूर्वक खींचा जाता है। अद्धारहकौ दिन-रात पूर्ण होनेपर पहले वह ‘वाय्वपुर’ पहुँचता है। उस रमणीक नगरमें प्रेतोंके महान् गण रहते हैं। वहाँ पुष्पभद्रा नदी तथा देखनेमें सुन्दर लगनेवाला एक वटवृक्ष है। यमदूत वहाँ पहुँचकर उस प्रेतको विश्राम करनेका समय देते हैं। वहाँ प्रेत दुःखित होकर अपनी स्त्री और पुत्रादि सगे-सम्बन्धियोंसे प्राप्त होनेवाले सुखका स्मरण करता है। मार्गमें पहुँचनेवाले परिश्रमसे थका एवं भूख-प्याससे व्याकुल वह प्रेत वहाँ करुण विलाप करता है। उस समय वह धन, स्त्री, पुत्र, घर, सुख, गौकर और मित्रके विषयमें तथा अन्य सभीके विषयमें सोचता है। उस नगरमें भूख-प्याससे पीड़ित उस प्रेतको देखकर यमदूत कहते हैं।

यमदूतोंने कहा—‘हे प्रेत! कहीं धन है, कहीं पुत्र है, कहीं स्त्री है, कहीं घर है और कहीं तू इस प्रकारका दुःख झेल रहा है। चिरकालतक अब तू अपने कर्मोंसे अर्जित पापीका भोग कर और इस महापथपर चल हे परलोकके पथिक! तুম जानते हो कि राहगीरोंका क्या पाथेयके वशमें

है। निश्चित ही तुझे उस मार्गसे चलना होगा, जहाँ कुछ क्रय-विक्रय करना भी सम्भव नहीं है।’

हे पक्षिराज! यमदूतोंके द्वारा इस प्रकार कहे जानेके बाद वह यमदूतोंके द्वारा भुइयोंसे मारा जाता है। तत्पश्चात् स्नेहवश अथवा कृपा करके भूलोकमें पुत्रोंके हाथोंसे दिये गये मासिक पिण्डको वह खाता है। उसके बाद वहाँसे वह ‘सौरपुर’के लिये चल देता है। उस नगरमें कालरूपधारी जंगम नामका राजा है। उसको देखकर प्रेत भयभीत हो उठता है और विश्राम करना चाहता है। त्रैपाशिक ब्रह्ममें दिये गये अन्न और जलका वह उसी नगरमें उपभोग करके दिन और रात घसकर सुन्दर बसे हुए ‘मगेन्द्रभवन’ नामक नगरकी ओर जाता है। उस महापथपर चलते हुए महाभयंकर जन देखकर वह करुण विलाप करता है। वहाँके कष्टोंसे दुःखित होकर वह बार बार रोता है। दो मास बिता देनेके पश्चात् वह उस नगरमें पहुँचता है। वहाँ वह अपने बन्धु-बान्धवोंके द्वारा दिये गये अन्न और जलको खाता-पीता है। उसके बाद यमदूत पाशमें बाँधकर उसे दुःख देते हुए पुनः आगेकी ओर ले जाते हैं। तीसरे मासमें वह ‘गन्धर्वनगर’ पहुँच जाता है। तीसरे मासमें दिये गये ब्राह्म-पिण्डका यहाँ भक्षण करके चौथे मासमें वह ‘शीलागम’

१ यथा न दत्तं न हृतं ह्युतासने तपो न तत्र हिमतीलगादरे । न शीतलं गात्रं नो मृताज्जलं देहिन् कर्वाचिन्निस्तारं यत् स्वया कृतम् ॥
न निषेधार्थं न गवर्वाहकं कृतं न वेददत्तं न च सङ्गमपुष्पकम् । पुत्रं न दूहं न च सेवितोऽध्वो देहिन् कर्वाचिन्निस्तारं यत् स्वया कृतम् ॥
जलाशयो वैव कृच्छो हि निर्जले मनुष्यदेहोः पशुपक्षिदेहयोः । शीतपिण्डादेर्न कृतं हि गोबरं देहिन् कर्वाचिन्निस्तारं यत् स्वया कृतम् ॥

नामक नगर पहुँचता है। यहाँ प्रेतके ऊपर भस्मरोंकी वर्षा होती है। वहाँ वह चौथे मासमें दिये गये ब्राह्म-पिण्डको खाकर संतुष्ट होता है। इसके बाद प्रेत पाँचवें मासमें 'क्रीडापुर' जाता है। उस पुरमें पुर्णिके द्वारा दिये गये पाँचवें मासके ब्राह्मके पिण्डको खाता है। तदनन्तर छठे मासमें प्रेत 'कूरपुर' नामक नगरकी यात्रा करता है। उस पुरमें छठे मासमें पुर्णिके द्वारा दिये गये ब्राह्म-पिण्डको खाकर उसकी संतुष्टि होती है। किंतु आधे मुहूर्तभर विश्राम करनेके बाद उसका हृदय पुनः दुःखसे काँपने लगता है। यमदूतोंसे तर्जित होकर वह प्रेत उस पुरको लौटकर 'विचित्रभवन' की ओर प्रस्थान करता है जहाँका राजा विचित्र है। यमराजका छोटा भ्राता सौरि ही यहाँके राज्यपर शासन करता है।

हे पक्षिराज! पाँच मास और पंद्रह दिनपर कनशाणमासिक ब्राह्म होता है। अतः यमदूतोंके द्वारा संवत्स वर प्रेत उसी 'विचित्रभवन' में कनशाणमासिक ब्राह्म-पिण्डका उपभोग करता है। मार्गमें बार-बार उसको भूख पीड़ा पहुँचाती है। अतः यमदूतोंके द्वारा रोके जानेपर भी वह उस मार्गमें विस्तार करता है कि क्या कोई पुत्र या बान्धव है? जो मेरे घटनेपर शोक-सागरमें गिरते हुए मुझे सुखी नहीं कर रहा है? इसी समय वहाँपर उसके सामने हजारों मस्लाह आते हैं और कहते हैं कि 'सौ योजन विस्तृत मवाद और रक्तसे पूर्ण नाना प्रकारकी मछलियोंसे व्याप्त, नाना पक्षिणोंसे आवृत महावैतरणी नदीको पार करनेकी इच्छा करनेजाने तुम्हें हम लोग सुखपूर्वक तारंगे। किंतु हे पक्षिक! यदि उस मर्त्यलोकमें तुम्हारे द्वारा गोदान दिया गया है तो उस नामसे हम पार आओ 'मनुष्योंका अन्त समय जानेपर वैतरणी गोदान ही हितकारी होता है। अतः शरीर स्वस्थ रहनेपर वैतरणी-उत्त करना चाहिये और वैतरणी नदीको पार करनेकी इच्छासे विद्वान् ब्राह्मणको गोदान करना चाहिये वह पापीके समस्त पापोंको विनष्ट करके उसे क्षिणुलोक से जाता है। जिसने वैतरणी-दान नहीं किया है, वह प्रेत उसी नदीमें जाकर डूबने लगता है। डूबते हुए स्वयं अपनी निन्दा करता हुआ कहता है कि 'मैंने पापेय-हेतु ब्राह्मणको कुछ भी दान नहीं दिया है, न मैंने दान किया है, न तो मैंने अग्निमें आहुति दी है, न भगवन्नामको जप ही किया है, न तपोयमें जाकर स्नान ही किया है और न भगवान्की

स्तुति ही की है। हे मूर्ख! जैसा कर्म तुमने किया है, अब वैसा ही भोग कर।' ऐसा कहनेके बाद यमदूतोंसे हृदयमें भारा जाता हुआ वह प्रेत उसी समय किकर्तव्यविमूढ़ हो जाता है और वैतरणीके दूसरे तटपर दिये गये खण्मासिक ब्राह्मके घटादिक दान एवं पिण्डका भोजन करके आगंकी ओर बढ़ता है। अतः हे तर्क्ष्य बाणमासिक ब्राह्मपर सत्पात्र ब्राह्मणको विशेषरूपसे भोजन करना चाहिये।

हे गरुड इसके बाद वह प्रेत एक दिन-रातमें दो सौ सैतलीस योजनकी गतिसे चलता है। सातवाँ मास अग्नेपर वह 'महापद्' नामक पुरमें पहुँचता है। सप्तम मासिक ब्राह्ममें जो कुछ दान दिया गया है, उसको खाकर अग्न्यें मासकी समाप्तिपर उसकी यात्रा 'दुःखदपुर' तथा 'नानाक्रन्दनपुर' की ओर होती है। अत्यन्त दारुण क्रन्दन करते हुए नानाक्रन्दनगणोंको देखकर वह प्रेत स्वयं सूक्ष्महृदय एवं दुःखित होकर बहुत जोर-जोरसे रोने लगता है। वहाँ आठवें मासके ब्राह्मको खाकर वह सुखी होता है। नगरको छोड़कर वह 'तप्तपुर' चला जाता है। 'सुखभवन' में पहुँचकर प्रेत नवें मासके ब्राह्ममें पुनः पुनः दान दिये गये पिण्डदान एवं कराये गये ब्राह्मण-भोजनको खाता है। दसवें मासमें वह 'रौद्रनगर' जाता है। वहाँ वह दसवें मासके ब्राह्मका भोजन करके आगे स्थित 'पयोवर्षण' नामक पुरके लिये चल देता है। वहाँ पहुँचकर वह ग्यारहवें मासके ब्राह्मका भोजन करता है। वहाँ मेघोंकी ऐसी जलवर्षा होती है, जिससे प्रेतको बहुत ही कष्ट होता है। तदनन्तर आगंकी ओर बढ़ता हुआ वह प्रेत अत्यन्त कड़कती हुई धूप और प्याससे व्यथित हो उठता है। बारहवें भासमें पुनः ब्राह्ममें जो कुछ दान दिया है, उसका ही वह दुःखित प्रेत कहींपर भोग करता है। इसके बाद वर्ष-समाप्तिके कुछ दिन शेष रहनेपर अधवा ग्यारह मास पंद्रह दिन बीत जानेपर वह 'शीताक्यपुर' जाता है। जहाँ प्राणियोंको अत्यन्त कष्ट देनेवाली ठंडक पड़ती है। यहाँकी ठंडीसे व्यथित, भूखसे व्याकुल वह प्रेत इस आशाभरी दृष्टिसे दसों दिशाओंको देखने लगता है कि 'क्या मेरा कोई बन्धु-बान्धव है जो मेरे इस दुःखको दूर कर दे?' उस समय यमदूत उस प्रेतसे यह कहते हैं कि 'तेरा पुण्य वैसा कहाँ है, जो इस कष्टमें सहायता कर सके।' उनके उस वचनको सुनकर वह प्रेत 'हाय दैव।' ऐसा कहता

है। निश्चित ही पूर्वजन्ममें किया गया पुण्य दैव है। उसको धर्म संश्लिष्ट नहीं किया है', ऐसा मन-ही-मन अनेक प्रकारसे विचार करके वह प्रेत पुनः धर्मका सहारा लेता है।

इसके बाद वहाँसे चौबालोंस योजन परिच्छेत्रमें फैला हुआ गन्धर्व और अप्सराओंसे परिष्याप्त अत्यन्त मनोरम 'बहुधर्मभीतिपुर' पड़ता है, जहाँ चौदसी लाख भूर्त एवं अमूर्त प्राणी निवास करते हैं। इस पुरमें तेरह प्रतोहार हैं जो ब्रह्माजीके पुत्र हैं और श्रवण कहलाते हैं। वे प्राणियोंके शुभाशुभकर्मका बार-बार विचार करके ठसका वर्णन करते हैं। मनुष्य जो कहते और करते हैं, उन सभी

बातोंको ये ही ब्रह्माजीके पुत्र श्रवणदेव विचक्षण तथा यमराजसे ज्ञाते हैं। वे दूरसे ही सब कुछ सुनने और देखनेमें समर्थ हैं। इस प्रकारकी चेष्टावाले एवं स्वर्गलोक और भूलोक तथा पातालमें संचरण करनेवाले वे श्रवण आठ हैं। उन्हींके समान उनकी पृथक्-पृथक् श्रवणों नामक उग्र पत्नियाँ हैं। उनकी भी शक्ति वीर्य ही है, जैसी उनके पतियोंकी है। वे मर्त्यलोकके अधिकारोंके रूपमें हैं। व्रत, दान, स्तुतिसे जो उनकी पूजा करता है, उसके स्थिते वे सौम्य और सुखद मृग्य देनेवाले हो जाते हैं।

(अध्याय १६)

समस्त शुभाशुभ कर्मोंके साक्षी ब्रह्माके पुत्र श्रवणदेवोंका स्वरूप

श्रीगुरुद्वये कहा है देव! यह एक संदेह में हृदयको बाधित कर रहा है कि श्रवण किसके पुत्र हैं यमलोकमें वे किस प्रकारसे रहते हैं? हे प्रभो! किस शक्तिके प्रभावसे वे मानव कर्मको जान लेते हैं? वे कैसे किसी बातको सुन लेते हैं? उनको यह ज्ञान किससे प्राप्त हुआ है? हे देवेन्द्र! उन्हें धोखन कहाँसे प्राप्त होता है? आप प्रसन्न होकर मेरे इस समस्त संदेहको नष्ट करें। पश्चिमाय भरुडके इस कथनको सुनकर भगवान् श्रीकृष्ण बोले

श्रीकृष्णने कहा—हे तार्क्ष्य! सभी प्राणियोंको सुख देनेवाले मेरे इस सचनको तुम सुनो। श्रवणसे सम्बन्धित उन समस्त बातोंको तुम्हें मैं बताऊँगा। प्राचीनकालमें जब समस्त स्यावरः अंगमातृभक्त सृष्टि एकाग्र हो गयी थी और मैं समस्त सृष्टिको आत्मलीन करके भीरसागरमें सो रहा था। उस समय मेरे नाभिकमलपर स्थित ब्रह्माने बहुत बर्षातक तपस्या की। उन्हींने एकाकार उस सृष्टिको चार प्रकारके प्राणियोंमें विभक्त किया। तदनन्तर ब्रह्मासे ही बनी सृष्टिके पालनका भार विष्णुने स्वीकार किया। तत्पश्चात् ब्रह्माके द्वारा संहारमूर्ति रुद्रको निर्माण हुआ। उसके बाद समस्त चराचर जगत्में प्रवाहित होनेवाले वायु, अत्यन्त तेजस्वी सूर्य तथा विचक्षणके साथ धर्मराजकी सृष्टि हुई।

इन सभीकी रचना करके ब्रह्मा पुनः तपस्यामें निमग्न हो गये। विष्णुके नाभियज्ज्वलमें तपस्या करते हुए उनको बहुत वर्ष बीत गये। वहाँपर लोकसृष्टिमें लगे हुए ब्रह्माने कहा कि जिन लोगोंकी उत्पत्ति पहले हुई है, उन सभीको

अपने योग्यताके अनुसार कर्ममें लग जाना चाहिये। अतः रुद्र, विष्णु तथा धर्म पृथ्वीके श्वसनः कर्ममें लग गये, किंतु उन लोगोंने कहा कि हम सभी लोगोंको लोक व्यवहारका कुछ भी ज्ञान नहीं है। इस सम्बन्धमें आप ही कुछ बतायें। इस विषयमें चिन्तित होकर सभी देवताओंने उस समय परस्पर विचार विमर्श किया। तत्पश्चात् देवताओंने हाथमें पत्र पुष्प लेकर ब्रह्म-मन्त्रका ध्यान किया। उसके बाद देवतार्योंकी प्रेरणासे ब्रह्माने अस्थान तेजस्वी एवं बड़े बड़े नेत्रोंवाले तथा अच्युत तेजस्वी चारह पुत्रोंको जन्म दिया। इस संसारमें जो कोई जैस भी शुभ या अशुभ सोचता है, उसे वे अत्यन्त शीघ्र ब्रह्माके कानांतक पहुँचाते हैं। हे पश्चिन्! दूरसे ही सुनने एवं दूरसे ही देख लेनेका विशेष ज्ञान उन्हें प्राप्त है। चूँकि वे सब कुछ सुन लेते हैं, इसीके कारण उन्हें 'श्रवण' कहा गया है। वे आकाशमें रहकर प्राणियोंकी जो भी चेष्टा होती है, उसको जानकर धर्मराजके स्वयंसे मृत्युकालके अवसरपर कहते हैं। उनके द्वारा प्राणियोंके धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष—इन चारोंकी किवेचना उस समय धर्मराजसे की जाती है। हे वीरतेज! संसारमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष—ये चार मार्ग हैं जो उत्तम प्रकृतिवाले प्राणी हैं, वे धर्ममार्गसे चलते हैं। जो अर्थ अर्थात् धन-धान्यका दान करनेवाले प्राणी हैं, वे विमानसे परलोक जाते हैं। जो प्राणी अभिलषित बाघककी इच्छाको संतुष्ट करनेवाले हैं, वे अश्वोंपर सवार होकर प्रस्थान करते हैं। जो प्राणी मोक्षकी आकाङ्क्षा रखते हैं, वे हंसमुक्त विमानसे परलोकको जाते हैं। इनके अतिरिक्त प्राणी जो

धर्मादि पुरुषार्थवस्तुहयसे हीन है। वह पैदल हो कांटों तथा पत्थरोंके बीचसे बह झेलता हुआ 'असिपत्रवन'में जाता है।

हे पक्षिराज! इस मनुष्यलोकमें जो कोई भी भक्तान्न, वर्धनी और जलपात्रके द्वारा मेरे सहित इन श्रवण देवोंकी पूजा करता है, उसको मैं कह प्रदान करता हूँ, जिसकी प्राप्ति देवताओंके लिये भी दुर्लभ है। भक्तिपूर्वक शुभ एवं पवित्र ग्यारह बाह्य तथा बारहवें सपत्नीक ब्राह्मणको भोजन कराकर मेरी प्रसन्नताके लिये पूजा करनी चाहिये। ऐसा

मनुष्य सभी देवताओंसे पूजित होकर सुख प्राप्त करता है। उनकी पूजासे मैं और विश्वगुरुके सहित धर्मराज प्रसन्न होते हैं। उनकी संतुष्टिसे धर्मपरायण लोग मेरे विष्णुलोकको प्राप्त करते हैं।

हे खगेश्वर! जो प्राणी इन श्रवण देवोंके माहात्म्य, उत्पत्ति और शुभ चेष्टाओंको सुनता है, वह पापसे संश्लिप्त नहीं होता है। वह इस लोकमें सुख भोगकर स्वर्गमें सहस्रपूर्ण स्वर्ग प्राप्त करता है (अध्याय १७)

विविध दानादि कर्मोंका फल प्रेतको प्राप्त होना, पददानका माहात्म्य, जीवको अवांतर-देहकी प्राप्ति का क्रम

श्रीकृष्णने कहा है पक्षिन्! इन श्रवण देवोंके सपत्नीको सुनकर विश्वगुरु पुनः क्षणभंग स्वयं ध्यान करके मनुष्य जो कुछ भी दिन रात पाप पुण्य करते हैं, उन्हें धर्मराजसे निवेदन करते हैं।

हे तार्क्ष्य मनुष्य बाणों, शरीर और मनसे जो भी शुभाशुभ कर्म करता है, उन सबका वह भोग करता है। इस प्रकार मैंने तुम्हें प्रेतमार्गका निर्णय सुना दिया। मृत्युके पश्चात् प्रेत कहाँ रुकते हैं, उन सभी स्थानोंका भी वर्णन तुमसे कर दिया। जो मनुष्य वह सब सम्मिलकर अन्नदान तथा दीपदान करता है, वह उस महामार्गमें सुखपूर्वक गमन करता है।

जो दीपदान करते हैं, वे कुतोंसे परित्याप्त सत्त्वहीन मार्गमें पूर्ण प्रकाशके साथ गमन करते हैं। कार्तिकमासमें

कृष्णपक्षकी चतुर्दशी तिथिके रात्रिमें किया गया दीपदान प्राणियोंके लिये सुखकारी होता है।

अब मैं संक्षेपमें तुम्हें प्राणियोंके यम-मार्गके निस्तारका उपाय बताऊँगा।

हे गरुड! मृत्युस्पर्शके पुण्यसे मनुष्य पितृलोकको जाता है, एकादशाहमें पिण्डदानसे देहशुद्धि होती है। जलसे परिपूर्ण घड़ेका दान करनेसे यमदूत संतुष्ट होते हैं। उस दिन शय्यादान करनेसे मनुष्य विमानपर चढ़कर स्वर्गलोकको जाता है। विशेषतः इन्द्रसहस्रके दिन सभी प्रकारका दान देना चाहिये और तेरह पददानके लिये विहित श्रेष्ठ वस्तुओंको द्वादशाहके दिन अथवा जो जीवित रहते हुए अपने कल्याणके निमित्त दान देता है, वह उसीके सहारे महामार्गमें सुखपूर्वक गमन करता है।

हे खगराज! उस यममार्गमें सर्वत्र एक-जैसा ही व्यवहार होता है। उत्तम, मध्यम और अधमरूपमें किसी भी प्रकारका वर्गीकरण यहाँ वर्जित है। जिसका भाग्य वैसा होता है, उसको उस भागमें वैसा ही भोग प्राप्त होता है। प्राणी स्वयं अपने लिये स्वस्थचित्तसे श्रद्धापूर्वक जो कुछ दान देता है, उसको यहाँपर प्राप्त करता है। मरनेपर जो बन्धु-बान्धवोंके द्वारा उसके लिये दिया जाता है, उसका आश्रम ले करके वह सुखी होता है।

गरुडने कहा है देवेन्द्र! तेरह पददान किसलिये करना चाहिये? यह दान किसे देना चाहिये? यह सब यथोचित रूपसे मुझे बतावें।

श्रीभगवान्ने कहा है पक्षिराज! छत्र, पादुका, कल,

मुद्रिका, कमण्डलु, आम्रज और भोजनपात्र—ये सात प्रकारके पद माने गये हैं। पूर्ववर्णित महापथमें जो महाभयंकर 'रीड' नामक आतप (धूप) है, उसके द्वारा मनुष्य जलता है। इसका दान देनेसे प्रेतको तृप्ति देनेवाली शीतल छाया प्राप्त होती है। पशुका दान देनेसे मृतप्राणी अशक्त होकर घोर असिपश्वनकी शिक्षित डी पार कर जाते हैं। मृतप्राणीके उद्देश्यसे ब्राह्मणको आसन और भोजन देकर स्वागत करनेपर प्रेत महापथमें धीरे-धीरे चलता हुआ उस दान दिये गये अन्नको सुखपूर्वक ग्रहण करता है। कमण्डलुका दान देनेसे प्राणी उस घमलांकके महापथमें फले हुए बहुत धूपवाले, अपुराहित और कलहीन मार्गमें शिक्षित डी यथेच्छ जल एवं वायु प्राप्तकर सुखपूर्वक गमन करता है। मृतकके उद्देश्यसे जो व्यक्ति जलपूर्ण कमण्डलुका दान करता है, उसको शिक्षित डी हजार पौंसलोंके दानका फल प्राप्त होता है।

उदात्तापूर्वक वस्त्रका दान देनेसे प्रेतात्माको महाक्रोधी काले और पीले वर्णवाले आप्त भयंकर यमदूत कह नहीं देते हैं। मुद्रिका दान देनेसे उस महापथमें अस्व-जस्वसे युक्त दौड़ते हुए यमदूत दिखायी नहीं देते हैं। घाव, आम्रज, कच्छा अन्न, भोजन, घृत तथा यज्ञोपवीतके दानसे पददलकी पूर्णता होती है। यममार्गमें जाता हुआ भूख-प्याससे व्याकुल एवं थका हुआ प्रेत वीसके दूधका दान करनेसे शिक्षित डी सुखका अनुभव करता है।

मरुडने कहा—हे विभो! मृत व्यक्तिके उद्देश्यसे जो कुछ भी दान अपने घरमें किया जाता है, वह प्रेततक किसके द्वारा पहुँचाया जाता है?

श्रीभगवान् ने कहा—हे पशुन्, सर्वप्रथम वस्त्र दानको ग्रहण करते हैं, उसके बाद वे उस दानको घेर हाथमें दे देते हैं। मैं सूर्यदेवके हाथोंमें सौंप देता हूँ और सूर्यदेवसे वह प्रेत उस दानको लेकर सुखका अनुभव करता है।

सुरे कर्मके प्रभावसे वंशका विनश हो जाता है और उस कुलके सभी प्राणियोंकी नरकमें तत्काल रहना पड़ता है। जबतक पापको क्षय नहीं हो जाता है।

इन नरकोंकी संख्या बहुत है। पर इनमेंसे इन्कीस नरक मुख्यरूपसे उल्लेख्य हैं—तन्मित्र, लोहसंकु, महारीरव, शाल्मली, रीरव, कुहवत, कालसूत्र, पुतिपुत्तिका, संधान,

लोहतोद, सविष, सम्प्रतापन, महानरक, कालोत्त, सजोवन, महापथ, अवीरि, अन्धतामिस्र, कुम्भीपाक, असिपश्वन और प्लव नामवाले हैं। घोर यातना भोगते हुए जिनके बहुत से वर्ष बीत जाते हैं और यदि संतुष्टि नहीं है तो वे यमके दूत बन जाते हैं। यमके द्वारा भेजे गये वे दूत मरे हुए मनुष्यके लिये प्रतिदिन बन्धु-बान्धवोंसे दानस्वरूप प्राप्त अन्न और जलका सेवन करते हैं। मार्गके मध्यमें जब वे भूख-प्याससे व्याकुल हो जाते हैं तो मरे हुए प्राणीका हिस्सा ही लूटकर खा-पी जाते हैं। प्यासके अन्तमें जो भोजन और पिण्डदान देते हैं, जब उसकी प्राप्ति उन्हें हो जाती है तो वे सभी उसको खाकर संतुष्ट हो जाते हैं। इसीसे उन्हें प्रतिदिन वर्षभर तृप्ति मिलती है।

इस प्रकार किये गये पुण्यके प्रभावसे प्रेत शीघ्रपुनर्जीव प्राप्त करता है। तदनन्तर एक वर्ष बीतनेपर वह प्रेत, यमराजके भवनके सनिकट स्थित 'अनुभूतिकर' नामक नगरमें पहुँचकर दशगव्यके पिण्डसे निर्मित हस्तमात्र परिमाणके शरीरको छोड़ देता है। जिस प्रकार रामको देखकर परशुरामका तेज उनके शरीरसे निकलकर राममें प्रविष्ट हो गया था, उसी प्रकार कर्मज शरीरका त्याग लेकर वह पूर्व शरीरका परित्याग कर देता है। अनुभूतिमात्र परिमाणवाले वस्तुक्रम वह शरीर सनोपत्रपर चढ़कर आश्रय लेता है, जिस प्रकार मनुष्य चलते हुए एक पैर धूमिपर रखकर दूसरे पैरको आगे बढ़ानेके लिये ठहरता है, वैसे तुलजलीका (तुल्य जोंक) एक पौवपर स्थिर होकर दूसरे पौवको आगे बढ़ाती है, वैसे ही जीव भी कर्मानुसार एक देहसे दूसरे देहको धारण करता है। जिस प्रकार मनुष्य पुण्यसे वस्त्रका परित्याग कर नवीन वस्त्र धारण कर लेता है, उसी प्रकार जीव अपने पुण्यसे शरीरका त्याग करके नये शरीरको धारण करता है।—

अर्जुनिहन् पट्टकेन धर्षिकेन मच्छति ।

यथा तुलजलीकेन देही कर्मानुलोचनः ॥

असहि जीर्णाणि यथा विहाय

मद्यानि गृह्णाति चरीऽपराणि ।

तथा शरीराणि विहाय जीर्णा-

न्यानि श्रियाणि मद्यानि देही ॥

(१८ ४९ ४८)

(अध्याय १८)

जीवका यमपुरीमें प्रवेश, वहाँ शुभाशुभ कर्मोंका फलभोग, कर्मानुसार अन्य देहकी प्राप्ति, मनुष्य-जन्म पाकर धर्माचरण ही मुख्य कर्तव्य

श्रीभगवान्ने कहा—आयुर्रूप होकर भूखसे पीड़ित, कर्मजन्य शरीरका अन्तर्ग्रह लेकर जीव यमके स्वयं चित्रगुप्तपुरकी ओर जाता है। चित्रगुप्तपुर बीस योजन विस्तृत है। वहाँ रहनेवाले कार्यस्व सभी प्राणियोंके पाप-पुण्यका भरोसा प्रकारसे सर्वेक्षण करते हैं। महादान करनेपर वहाँ गया हुआ व्यक्ति सुखका भोग करता है। चौबीस योजन विस्तृत वैवास्वतपुर है। लौह, लवण, कपस और तिलसे पूर्ण पात्रका दान करनेपर इस दानके फलस्वरूप यमपुरमें निवास करनेवाले दाताके धितर लोग संतुष्ट होते हैं। वहाँपर धर्मध्वज नामका प्रतीहार सदैव द्वारपर अवस्थित रहता है। सतधान्यका दान देनेसे धर्मध्वज प्रसन्न हो जाता है। वहाँ जाकर प्रतीहार प्रेतके शुभाशुभका वर्णन करता है। धर्मराजका जो प्रसन्न एवं सुन्दर स्वरूप है, उस स्वरूपका दर्शन

सञ्जन और सुकृतिपोंको प्राप्त होता है। जो दुराचारी जन हैं, वे अल्पतः भयंकर यमके स्वरूपको देखकर भयभीत होकर डहाकाए करते हैं।

जिन मनुष्योंने दान किया है, उनके लिये वहाँपर कहीं भी भय नहीं है। आये हुए सुकृती जनको देखकर यमराज अपने आसनका इसलिये परित्याग कर देते हैं कि यह

सुकृती मेरे इस पण्डलका भेदन करके ब्रह्मलोकको जायगा।^१ दानसे धर्म सुलभ हो जाता है और यममार्ग सुखावट हो जाता है। इस यमलोकका मार्ग अत्यन्त विशाल है, इसको दुर्गमत्वके कारण इसका अनुगमन कोई नहीं करना चाहता। हे यत्स! बिना दान-पुण्य किये प्राणीका धर्मराजके भवनमें पहुँचना सम्भव नहीं है। उस रीति मार्गमें महाभयंकर यमके सेवक रहते हैं। एक-एक पुरके आगे एक-एक हजार सेवकोंकी उपस्थिति रहती है। पातना देनेवाले यमदूत प्राणीको प्राप्त करके पकाले हैं। वहाँपर यमदूत उसको एक मासतक रखते हैं। उस भासके बीतते ही वह एक चौपाई सेवक रह जाता है।

हे कश्यपपुत्र! जिन लोगोंने और्ध्वदैहिक क्रियामें विहित दानोंको नहीं किया है, वे लोग बहुत कष्ट होसते हुए उस मार्गमें चलते हैं। अन्तः प्राणीको यथाशक्ति दान देना चाहिये। दान न देनेपर प्राणी पशुके समान यमदूतोंके द्वारा पाशमें बाँधकर ले जाया जाता है। मनुष्य जैसा-जैसा कर्म करता है, उसी प्रकारकी योनियोंमें उसको जाना पड़ता है। जैसा ही उन योनियोंमें भोग भोगता हुआ वह सभी प्रकारके लोकोंमें विचरण करता है। जब मनुष्य-योनि प्राप्त होती है, तब भी लौकिक सुखोंको अनित्य जानकर प्राणीको धर्माचरण करना चाहिये।

कुर्मि, भस्म अथवा विद्या ही शरीरकी परिणति है। जो मनुष्य-शरीर प्राप्त करके भी धर्माचरण नहीं करता, वह हाश्वमें दीपक रखता हुआ भी महाभयंकर अन्धकूपमें गिरता है। मनुष्य-जन्म प्राणीको बहुत बड़े पुण्यसे प्राप्त होता है। जो जीव इस योनिको पाकर धर्मका आचरण करता है, उसे परम गतिकी प्राप्ति होती है। धर्मको व्यर्थ माननेवाला प्राणी दुःखपूर्वक जन्म मरण प्राप्त करता है। हे पशुन्! सैकड़ों बार विभिन्न योनियामें जन्म लेनेके बाद प्राणीको मनुष्य-योनि प्राप्त होती है, उसमें भी द्विज होना अत्यन्त दुर्लभ है। जो व्यक्ति

१. अधवम्भ नामकी एक देवयोनि विशेष है।

२. प्रातः सुकृतिपः दृष्ट्वा स्थानाकार्त्तानि मूर्धन्य एव ये पण्डलं धित्वा ब्रह्मलोकं प्रकल्पन्ति ॥ २९ ॥

टिज होकर धर्मका पालन करता है और विभिन्न धर्मकी ही कृपासे अमरत्व हस्तगत कर लेता है।^१

सर्तोंका आदर एवं श्रद्धापूर्वक अनुष्ठान करता है, वह उस

(अध्याय १९)

प्रेतवाधाका स्वरूप तथा मुक्तिके उपाय

श्रीगण्डने कहा—हे प्रभो! प्रेतयोनिमें जो कोई भी प्राणी जन्मे हैं, वे कहाँ वास करते हैं? प्रेतलोकसे निकलकर वे कैसे और किस स्थानमें जन्मे जाते हैं? चौदसी लाख योनियोंसे परित्याग, यम तथा हजारों भूतोंसे रक्षित होनेपर भी प्राणी नरकसे निकलकर कैसे इस संसारमें विचरण करते हैं? इसे आप बतानेकी कृपा करें

श्रीकृष्णने कहा—हे पंडितराज! जहाँ प्रेतगण निवास करते हैं, उसको तुम सुनो। उससे घरायें धन और पतनी स्त्रीका अपहरण तथा द्रोहसे मनुष्य निराचार योनिको प्राप्त होते हैं। जो लोग अपने पुत्रके हितचिन्तनमें ही अनुरक्त रहते हैं तथा सभी प्रकारका पाप करते हैं वे सरोरक्षित होकर भूख-प्यासकी अवाह पीड़ाको सहन करते हुए यत्र-तत्र भटकते रहते हैं। वे प्रेत चोरके समान उस महापथके लिये पितृभागमें दिये गये जन्मका अपहरण करते हैं। तदनन्तर पुनः अपने घरमें आकर वे मित्रके रूपमें प्रविष्ट हो जाते हैं और वहाँपर रहते हुए स्वयं रोग-शोक आदिकी पीड़ासे ग्रसित होकर सब कुछ देखते रहते हैं। वे एक दिनका अन्तराल देकर अपनेवाले प्यारका रूप धारण करके अपने सम्बन्धियोंकी पीड़ा पहुँचाते हैं अथवा तिजरिया प्यार बनकर और शीत-वातादिसे उन्हें कह देते हैं। उच्छिष्ट अर्थात् जूठे अपवित्र स्थानोंमें निवास करते हुए उन प्रेतोंके द्वारा सदैव अप्रियप्रिय प्राणियोंको कह देनेके लिये शिरोवेदना, विवृचिका तथा नागा प्रकारके अन्य बहुत-से रोगोंका रूप धारण कर लिया जाता है। इस प्रकार वे

दुष्कर्मी प्रेत बाना दोषोंमें प्रवृत्त होते हैं।

गण्डने कहा—हे प्रभो! वे प्रेत किस रूपसे किसका क्या करते हैं? किस विधिसे उनकी जानकारी प्राप्त की जा सकती है? क्योंकि वे न कुछ कहते हैं, न बोलते हैं? हे हृषीकेश! यदि आप मेरा कल्याण चाहते हों तो मेरे मनके इस व्यामोहको दूर कर दें इस कलिकालमें प्रायः बहुत-से लोग प्रेतयोनिको ही प्राप्त होते हैं।

श्रीविष्णुने कहा—हे गरुड! प्रेत होकर प्राणी अपने ही कुलको पीड़ित करता है, वह दूसरे कुलके व्यक्तियों तो कोई आपराधिक छिद्र प्राप्त होनेपर ही पीड़ा देता है जीते हुए तो वह प्रेमीकी तरह दिखायी देता है, किंतु मृत्यु होनेपर वही दुष्ट बन जाता है। जो भगवान् श्रीरुद्रके मन्त्रका जप करता है, धर्ममें अनुरक्त रहता है, देवता और अतिथिकी पूजा करता है, सत्य तथा प्रिय बोलनेवाला है, उसको प्रेत पीड़ा नहीं दे पाते हैं। जो व्यक्ति सभी प्रकारकी धार्मिक क्रियाओंसे परिभ्रष्ट हो गया है, नास्तिक है, धर्मकी निन्दा करनेवाला है और सदैव असत्य बोलता है, उसीको प्रेत कह पहुँचाते हैं^१। हे तार्क्ष्य! कलिकालमें अपवित्र क्रियाओंकी करनेवाला प्राणी प्रेतयोनिको प्राप्त होता है हे काश्यप! इस संसारमें उत्पन्न एक ही माता-पितासे पैदा हुए बहुतसी संतानोंमें एक सुखका उपभोग करता है, एक पाप कर्ममें अनुरक्त रहता है, एक संतानवान् होता है, एक प्रेतसे पीड़ित रहता है और एक पुत्र घनघान्यसे सम्पन्न रहता है, एकका पुत्र मर जाता है, एकके मात्र पुत्रियाँ ही

१-यथा यथा कृतं कर्म तं तं योनिं जन्मेत्तरः पतन्त्यै च भुज्जानो विचरेद् सर्वलोकम् ॥

असृज्ज्ञां परिज्ञाय ज्ञयन्त्येकोहो मुक्तम् यदा भवति मनुष्यं तदा धर्मं समाचरेत् ॥

कृमयो यस्य पित्रा वा देशानां प्रकृतिः सदा अन्धकूपे महावीरे दोषहस्त फोतु च ॥

महापुण्यभावेन मनुष्यं जन्म लभ्यते मन्त्रं प्राप्य चोद्धर्मं स यच्छेत् परमं गतिम् ॥

अथ जायन् मुक्ता धर्मं दुःखमप्यपि याति च ॥

जन्तोस्तान् लभ्यते किल भानुमन् तत्रापि दुर्लभार्ता त्वमपि द्विकल्पम् ॥

मस्तत्र फलपति लान्यपि क्षमन्ति तन्मामृतं भवति हस्तगतं प्रसादात् ॥ (१९ १६ २१)

२-एतज्जाती धर्मरही देशदर्शितपूजकः । सत्यमाह प्रियवादी च न प्रेयः स हि पीडयते ॥

मर्मरूपवाचीभूतो नरिणको धर्मनिन्दकः अमन्त्रवादिभिरनो न प्रेते स पाहयते ॥ १८ १६ २०

होती है। प्रेतदोषके कारण बन्धु-बान्धवोंके साथ विरोध होता है। प्रेतयोनिके प्रभावसे मनुष्यको संतान नहीं होती है। यदि संतान उत्पन्न भी होती है तो यह मर जाती है। प्रेतबाधके कारण तो व्यक्ति पशुहीन और धनहीन हो जाता है। उसके कुप्रभावसे उसकी प्रकृतिमें परिवर्तन आ जाता है, वह अपने बन्धु-बान्धवोंसे शत्रुता रखने लगता है। अनागत प्राणीको जो दुःख प्राप्त होता है, वह प्रेतबाधके कारण होता है। नास्तिकता, जीवन-वृत्तिकी समाप्ति आत्मन्ता सोम तथा प्रतिदिन होनेवाले कलह—यह प्रेतसे पैदा होनेवाली पीड़ा है। जो पुरुष माता-पितृकी हत्या करता है, जो देवता और ब्राह्मणोंकी निन्दा करता है, उसे हत्याका दोष लगता है। यह पीड़ा प्रेतसे पैदा होती है। नित्य कर्मसे दूर, अप-होमसे रहित और पराये धनका अपहरण करनेवाला मनुष्य दुःखी रहता है, इन दुःखोंका कारण भी प्रेतबाधा ही है। अच्छे वर्षा होनेपर भी कृषिको नारा होता है, व्यवहार नष्ट हो जाता है, समाजमें कलह उत्पन्न होता है। ये सभी कष्ट प्रेतबाधसे ही होते हैं। हे पश्चिराज! मार्गमें चलते हुए पथिकको जो बवंडरसे पीड़ा होती है, उसको भी तुम्हें प्रेतबाध समझना चाहिये। यह बात मैं सत्य ही कह रहा हूँ।

प्राणी जो नीच जातिसे सम्बन्ध रखता है, हीन कर्म करता है और अधर्ममें नित्य अनुरक्त रहता है, वह प्रेतसे उत्पन्न पीड़ा है, व्यसनोंसे हत्याका नारा हो जाता है। प्राप्तव्यका विनाश हो जाता है। चोर, अग्नि और राजासे जो हानि होती है, वह प्रेतसम्भूत पीड़ा है। शरीरमें महाभयंकर रोगकी उत्पत्ति, बालकोंकी पीड़ा तथा पत्नीका पीड़ित होना—ये सब प्रेतबाधाजनित हैं। वेद, स्मृति, पुराण एवं धर्मशास्त्रके नियमोंका पालन करनेवाले परिवारमें जन्म होनेपर भी धर्मके प्रति प्राणीके अन्तःकरणमें प्रेमका न होना प्रेतजनित बाधा ही है। जो मनुष्य प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूपसे देवता, तीर्थ और ब्राह्मणकी निन्दा करता है, यह भी प्रेतोत्पन्न पीड़ा है। अपनी जीविकाका अपहरण, प्रतिष्ठा तथा वंशका विनाश भी प्रेतबाधके अतिरिक्त अन्य प्रकारसे सम्भव नहीं है। स्त्रियोंका गर्भ विनष्ट हो जाता है, जिनमें रजोदर्शन नहीं होता और बालकोंको भृशु हो जाती है, वहाँ

प्रेतजन्म बाधा ही समझनी चाहिये। जो मनुष्य शुद्ध भावसे सांवत्सरिक श्राद्ध नहीं करता है, वह भी प्रेतबाधा है। तीर्थमें जाकर दूसरोंमें आतंक हुआ प्राणी जब अपने सत्कर्मका परिष्कार कर दे तथा धर्मकार्यमें स्थापित धनका उपयोग न करे तो उसको भी प्रेतजन्म पीड़ा ही समझना चाहिये। भोजन करनेके समय कोषयुक्त पति-पत्नीके बीच कलह, दूसरोंसे शत्रुता रखनेवाली बुद्धि—यह सब प्रेत-सम्भूत पीड़ा है। जहाँ पुत्र और पत्न नहीं दिखायी देते तथा पत्नीका विरह होता है वहाँ भी प्रेतोत्पन्न पीड़ा है।

जिन लोगोंमें भयंकर उच्चाटनके अत्यधिक विधि दिखायी देते हैं, अपने क्षेत्रमें उसका तेज निष्कल हो जाता है तो उसे प्रेतजनित बाधा ही माननी चाहिये। जो व्यक्ति संगोत्रीका विनाशक है, जो अपने ही पुत्रको शत्रुके समान मार डालता है, जिसके अन्तःकरणमें प्रेम और सुखकी अनुभूतिपूर्वक अभ्वाव रहता है, वह सोच उस प्राणीमें प्रेतबाधाके कारण होता है। पिताके आदेशकी अवहेलना, अपनी पत्नीके स्वयं रहकर भी सुखोपभोग न कर पाना, व्यग्रता और क्रूर बुद्धि भी प्रेतजन्म बाधाके कारण होती है।

हे तार्क्ष्य! निषिद्ध कर्म, दुष्ट-संसर्ग तथा वृक्षोत्सर्गके न होने और अविधिपूर्वक की गयी और्ध्वदैहिक क्रियासे प्रेत होता है। अकालमृत्यु या दाह-संस्कारसे वञ्चित होनेपर प्रेतयोनि प्राप्त होती है, जिससे प्राणीको दुःख झेलना पड़ता है। हे पश्चिराज! ऐसा जानकर मनुष्य प्रेत-भुक्तिका सम्बन्ध आचरण करे। जो व्यक्ति प्रेत-योनियोंको नहीं मानता है वह स्वयं प्रेतयोनिको प्राप्त होता है। जिसके वंशमें प्रेत-दोष रहता है, उसके लिये इस संसारमें सुख नहीं है। प्रेतबाधा होनेपर मनुष्यकी मति, प्रीति, रति, लक्ष्मी और बुद्धि—इन पाँचोंका विनाश होता है। तीसरी या पाँचवीं पीढ़ीमें प्रेतबाधाग्रस्त कुलका विनाश हो जाता है। ऐसे वंशका प्राणी जन्म-जन्मान्तर दरिद्र, निर्धन और धनकर्ममें अनुरक्त रहता है। विकृत मुख तथा नेत्रवाले, हुज्ज स्वभाववाले, अपने गोत्र, पुत्र-पुत्री, पितृ, भ्रातृ, भोज्याई अथवा बहूको नहीं माननेवाले लोग भी विधिवत् प्रेत-शरीर धारण कर सद्गतिसे रहित हो 'बड़ा कष्ट है', यह चिल्लाते हुए अपने पापको स्मरण करते हैं। (अध्याय २०)

प्रेतवाधाजन्य दीखनेवाले स्वप्न, उनके निराकरणके उपाय तथा नारायणबलिका विधान

श्रीगुरुजीने कहा—हे भगवान्! प्रेत किस प्रकारसे मुक्त होते हैं? जिनकी भुक्ति होनेपर मनुष्योंको प्रेतजन्य पीड़ा पुनः नहीं होती। हे देव! जिन लक्षणोंसे मुक्त आत्माको आपने प्रेतजन्य कहा है, उनकी भुक्ति कब सम्भव है और क्या किया जाय कि प्राणीको प्रेतत्वकी प्राप्ति न हो सके? प्रेतत्व कितने बर्षोंका होता है? चिरकालसे प्रेतयोगीको भोग रहा प्राणी उससे किस प्रकार मुक्त हो सकता है? वह सब ज्ञान बतलानेकी कृपा करें

श्रीकृष्णजीने कहा—हे गुरु! प्रेत जिस प्रकार प्रेतयोगीसे मुक्त होते हैं, उसे मैं बतला रहा हूँ जब मनुष्य यह जान ले कि प्रेत मुझको कह दे रहा है तो ज्योतिर्विदोंसे इस विषयमें निवेदन करे। प्रेतप्रस्त प्राणीको बड़े ही अद्भुत स्वप्न दिखायी देते हैं। जब तीर्थ-स्नानकी बुद्धि होती है, विश्व धर्मपरिचय हो जाता है और धार्मिक कृत्योंको करनेकी मनुष्यकी प्रवृत्ति होती है तब प्रेतवाधा उपस्थित होती है एवं उन मनुष्य कार्योंको नष्ट करनेके लिये विलम्ब कर देती है। कल्याणकारी कार्योंमें रूढ़-रूढ़ि से विघ्न होते हैं प्रेत बार-बार अकल्याणकारी मार्गमें प्रवृत्त होनेके लिये प्रेरणा देते हैं। सुपकर्मोंमें प्रवृत्तिका उन्नाशन और हूरता—यह सब प्रेतके द्वारा किया जाता है। जब व्यक्ति समस्त दिव्योंकी विधिबद्द दूर करके भुक्ति प्राप्त करनेके लिये सम्यक् उपाय करता है तो उसका यह कर्म हितकारी होता है और उसके प्रभावसे साधु प्रेतनिवृत्ति हो जाती है।

हे पशुन्! दान देना आत्मनः श्रेयस्कर है, दान देनेसे प्रेत मुक्त हो जाता है। जिसके उद्देश्यसे दान दिया जाता है, उसको तथा स्वयंको वह दान तृप्त करता है हे साक्ष्य! यह सत्य है कि जो दान देता है वही उसका उपभोग करता है दानदाता दानसे अपना कल्याण करता है और ऐसा करनेसे प्रेतको भी चिरकालिक संतुष्टि प्राप्त होती है संतुष्ट

हुए वे प्रेत सदैव अपने कन्धु-बान्धवोंका कल्याण चाहते हैं। यदि विजातीय दुष्ट प्रेत उसके वंशको पीड़ित करते हैं तो संतुष्ट हुए सगोत्री प्रेत अनुग्रहपूर्वक उन्हें रोक देते हैं उसके बाद समय आनेपर अपने पुत्रसे प्राप्त हुए पिण्डादिक दानके फलसे वे मुक्त हो जाते हैं। हे पशुनाम! यथोचित दानादिके फलसे संतुष्ट प्रेत बन्धु-बान्धवोंको धन्य-धन्यसे सम्पृक्ति प्रदान करते हैं।^१

जो व्यक्ति स्वप्नमें प्रेत-दर्शन, भाषण, चेष्टा और पीड़ा आदिको देखकर भी श्रद्धादिद्वारा उनकी भुक्तिका उपाम नहीं करता, वह प्रेतोंके द्वारा दिये गये शापसे संतुष्ट होता है। ऐसा व्यक्ति जन्म-जन्मान्तरक निःसन्तान, पशुहीन, दरिद्र, रोगी, जीविकाके साधनसे रहित और निम्नकुलमें उत्पन्न होता है। ऐसा वे प्रेत कहते हैं और पुनः जन्मोंक उद्वेग फलकर्मोंका योगद्वारा नाश हो जानेके अनन्तर अपने समयसे प्रेतत्वकी भुक्ति हो जाती है

गुरुजीने कहा—हे देवेश्वर यदि किसी प्रेतका नाम और गौरव न ज्ञात हो सके, उसके विषयमें विश्वास न हो रहा हो, कुछ ज्योतिषी पीड़ाको प्रेतजन्य कहते हों, कभी भी मनुष्यको प्रेत स्वप्नमें न दिखायी दे, उसकी कोई चेष्टा न होती हो तो उस समय मनुष्यको क्या करना चाहिये? उस उपायको मुझे बतायें।

श्रीपद्मनाभजीने कहा—हे स्वाम्या! पृथ्वीके देवता आद्यन्त जो कुछ भी कहते हैं, उस वचनको हृदयसे सत्य समझकर भक्ति-भावपूर्वक पितृभक्तिनिष्ठ हो पुरस्कारपूर्वक नारायण बलि करके जप, होम तथा दानसे देह-सौधन करना चाहिये उससे समस्त विघ्न नष्ट हो जाते हैं। यदि वह प्राणी भूत, प्रेत, पिशाच अथवा अन्य किसीसे पीड़ित होता है तो उसको अपने पितरोंके लिये नारायण बलि करनी चाहिये ऐसा कर वह सभी प्रकारकी पीड़ाओंसे मुक्त हो जाता है। यह वेद सत्य वचन है। अतः सभी

१. अ. भवेत् तेष मुक्तस्य दान श्रेयस्कर्म परम् स्वप्नं तृप्तिं भी पशुनाम उद्देश्येन दीयते ॥

मनु सत्यमिदं श्रेयं बहदाति भुक्तिं सः । आत्मार्थं श्रेयसं मुञ्च्यते श्रेयसुक्तिं चिरं जयेत् ॥

ते तुजा मुञ्चिष्यन्ति निजबन्धुं सर्वदा । अज्ञातधनुं ये दुष्टाः पीडयन्ति संशयकाम् ॥

निजकारिणि तुजाम् नारायणपुत्रकर्मका पश्यन्ते मुक्तिमपानि काले प्राप्ते स्वपुत्रा ॥ २१।१२-१५

संक्षिप्त गुरुहपुराणानुसृत

प्रयत्नोंसे पितृभक्तिपरामर्श होना चाहिये।

नवें या दसवें वर्ष अपने पितरोंके निमित्त प्राणीको दस हजार गायत्री मन्त्रोंका जप करके दशांश होम करना चाहिये। नम्रपण बलि करके वृषोत्सर्गादि क्रियाएँ करनी चाहिये। ऐसा करनेसे मनुष्य सभी प्रकारके उपद्रवोंसे रहित हो जाता है, समस्त सुखोंका उपभोग करता है तथा उत्तम लोकको प्राप्त करता है और उसे जाति प्राधान्य प्राप्त होता है। इस संसारमें पिता पिताके समान ब्रह्म अन्य कोई देवता नहीं है। अतः सदैव सम्पत्क प्रकाशसे अपने भाग्य-पितृकी पूजा करनी चाहिये। हितकर बातोंका उपदेश होनेसे पिता प्रत्यक्ष देवता है। संसारमें जो अन्य देवता हैं वे शरीरधारी नहीं हैं।

पितृपातुसमं लोके नास्त्यन्यैवतं परम्।
तस्मात् सर्वप्रयत्नेन पूजयेत् पितरं सदा॥
हितानामुपदेशं हि प्रत्यक्षं ईवतं पिता।
अन्य यः देवता लोके न देहधारी हि साः॥

२२:२८-२९)

प्राणियोंका शरीर ही स्वर्ग एवं मोक्षका एकमात्र साधन है। ऐसा शरीर जिसके द्वारा प्राप्त हुआ है, उससे बढ़कर पुण्य कौन है?

हे पशु! ऐसा विचार करके मनुष्य जो-जो दान देता है उसका उपभोग वह स्वयं करता है, ऐसा वेदविद् विद्वानोंका कथन है। पुनामका जो नरक है उसमें पिताकी रक्षा पुत्र करता है। इसी कारणसे इस लोक और परलोकमें उसे पुत्र कहा जाता है—

पुनामनरकादस्मात् पितरं व्रज्यते सुतः।
तस्मात् पुत्र इति श्रेष्ठ इह चापि पश्य च॥

(२१-१२,

हे खगराज! किसीके माता-पिताकी अकस्मत्प्राप्ति हो जाय तो उसे दत्त, तीर्थ, वैवाहिक माङ्गलिक कार्य संवत्सरपर्यन्त नहीं करना चाहिये। जो मनुष्य प्रेत-लक्षण बतानेवाले इस स्वप्नदृश्यका अध्ययन अथवा अवलोकन करता है, वह प्रेतका

एक चिह्न नहीं देखता है। (अध्याय २२)

संक्षिप्त गुरुहपुराणानुसृत

प्रेतयोनि दिलानेवाले निन्दित कर्म, पञ्चप्रेतोपाख्यान तथा प्रेतत्वप्राप्ति न करानेवाले श्रेष्ठ कर्म

श्रीगुरुदेवने कहा—हे प्रभो! प्रेतोंकी उत्पत्ति कैसे होती है? वे कैसे चलते हैं? उनका कैसा रूप और कैसा भोजन होता है? वे किस प्रकार प्रसन्न होते हैं और उनका कहीं निवास होता है? हे प्रसन्नचित्त देवेश! कृपा कर ये इन प्रश्नोंका समाधान करें।

श्रीभगवान्ने कहा—हे पशु! सुनो जो पूर्वजन्मसंचित कर्मके अधीन रहकर पापकर्ममें अनुरक्त रहते हैं, वे मृत्युके पश्चात् प्रेतयोनिमें जन्म लेते हैं जो मनुष्य बाबली, क्रूर, जमाशय, उद्यान, देवालय, प्याऊ, घर, आग्रादिक फलदायक वृक्ष, रस्तेईश्वर, पितृ-पितामहके धर्मको नेच देता है, यह पापका भागी होता है। ऐसा व्यक्ति मरनेके बाद प्रलयकालतक प्रेतयोनिमें रहता है। जो लोग लोभवश गोचरपशुकी भूमि, ग्रामकी सोमा, जलाशय

उपवन और गुफाभागकी जोत लेते हैं, वे प्रेत होते हैं। पापियोंकी मृत्यु चण्डाल, जल, सर्पदंश, ब्राह्मण-साधु, विद्युत्-विपत्ति, अग्नि, दन्त-ग्रहार तथा पशुके आक्रमणसे होती है। जो लोग फाँसी लगानेसे, विषद्वारा और सस्त्रसे मरते हैं, जो आत्मघाती हैं, जिनको विषूचिकर्म (हैजा) आदि रोगोंसे मृत्यु होती है, जो क्षयादिक महारोग, पापजन्य रोग और चोर-डकैतोंके द्वारा मारे जाते हैं, जिनका मरनेपर संस्कार नहीं हुआ है, विहित आचारसे रहित, वृषोत्सर्गादिसे रहित और मासिक पिण्डदान जिनका सुप्त हो गया है, जिस मरे हुए प्राणीके लिये तृण, काष्ठ, इविष्य तथा अग्नि सूक्ष्म होता है, पर्वतों अथवा दीवालके दहनेसे जिनकी मृत्यु हो जाती है, निन्दित दोषोंसे जिनकी मृत्यु होती है, जिनकी मृत्यु भूमिमें नहीं होती, जिनकी मृत्यु अन्तरिक्षमें होती है।

१-प्रापकर्मता ये वै पूर्वकर्मकृतानुगः। जन्मते ते मृता प्रेतास्तामृगुण्य वदाम्यहम्॥

वर्षाकृपकदागतं॥ आरामं सुखमिन्दिरम्॥ प्रभो संघं सुपुत्रांश्च तथा भोजनशान्तिका॥

पितृपितामहं यमं विष्णोमिति स पञ्चभक्तः॥ मृता प्रेतावनामिति पापदाभूतासम्पन्नवम्॥

गोप्यं ग्रामसोमं च तद्वाग्रामगच्छाम्॥ कर्षयन्ति च ये लोपन्तु प्रेतास्ते वै भवन्ति हि॥ २२:३-६)

जो भगवान् विष्णुका स्मरण न करते हुए मर जाते हैं, जिनकी मृत्यु सूतक और श्मशानादि निकृष्ट योनियोंके संसर्गमें होती है, वे प्रेतयोनिमें जाते हैं।^१ इसी प्रकारके अन्य कान्धोंसे जो प्राणी दुर्मृत्युको प्राप्त होते हैं उनको प्रेतयोनिमें मरुमयल प्रदेशमें भटकना पड़ता है।

हे तार्क्ष्य! जो व्यक्ति निर्दोष मत्ता, बहिन, पत्नी, पुत्रवधू तथा कन्याका परित्याग करता है वह निश्चित ही प्रेत होता है। जो भ्रातृद्रोही, ब्रह्मघाती, गोहन्ता, मद्यपी, गुरुपत्नीके साथ सहवास करनेवाला, स्वर्ण और रेशमका चोर है वह प्रेतत्वको प्राप्त होता है। भर्तमें रखी हुई धरोहरका अपहारक, मित्रद्रोही, परस्त्रीरत, विश्वासघाती एवं क्रूर व्यक्ति अवश्य प्रेतयोनिमें जन्म लेता है। जो संतपरम्परागत धर्मपथका परित्याग करके दूसरे धर्मको स्वीकार करनेवाला है, विद्या और सदाचारसे जो विहीन है, वह भी निस्सन्देह प्रेत ही होता है।^२

हे सुव्रत! इस विषयमें एक प्राचीन इतिहास है, जो पितामह भीष्म और युधिष्ठिरके संवादमें कहा गया था। मैं उसीको कहता हूँ, उसे सुन करके मनुष्य सुख प्राप्त करता है।

युधिष्ठिरने कहा—हे पितामह! प्राणी किस कर्मफलसे प्रेत होता है? उसकी कैसे और किस उपायसे मुक्ति होती है? इस बातको आप धुंधले बतानेकी कृपा करें, जिसको सुन करके मैं पुनः भ्रमित न हो सकूँ।

भीष्मने कहा—हे वत्स! मनुष्यको जैसे प्रेतयोनि प्राप्त होती है, वह जैसे उस योनिसे मुक्त होता है, जैसे वह दुस्तर घोर नरकमें जाता है, नरकमें जाकर दुःख भोग रहे प्राणियोंको जिसका नाम, गुण, कीर्तन और श्रवण करनेसे मुक्ति प्राप्त होती है, वह सब मैं तुम्हें बतल रहा हूँ।

हे पुत्र! ऐसा सुना जाता है कि प्राचीनकालमें एक

खपातिलम्ब संततक नामक सुव्रत तपस्वी ब्राह्मण वनमें रहता था। दयावान्, योगयुक्त, स्वाध्यायवर्द्ध, अग्निहोत्री उस द्विजश्रेष्ठका सम्म सदैव यज्ञादिक धार्मिक कृत्योंमें बीताता था। परलोकका भय उसे बहुत था, अतः ब्रह्मचर्य, सत्य, शौचकाय चालन करते हुए और निर्मलचित्त होकर वह तपस्यामें संलग्न रहता था। श्रद्धापूर्वक गुरुके उपदेश, अतिथि-पूजन तथा आत्मज्ञातृत्वके चिन्तनमें अनुरक्त वह तपस्वी सांसारिक दृष्टिसे रहित था। इस संसारकी जीतनेकी इच्छासे योगाभ्यासमें सदैव अपनेको वह समर्पित रखता था। इस प्रकारका आचरण करते हुए उस जितेंद्रिय मुमुक्षु ब्राह्मणको वनमें ही बहुत-से वर्ष बीत गये। एक दिन तपस्वी संततकके मनमें तीर्थाटनकी इच्छा उत्पन्न हुई। उसने मनमें यह संकल्प किया कि अब मैं तीर्थोंके पवित्र जलसे इस शरीरको पवित्र बनाऊँगा, अनन्तर वह स्नान तथा जप-नमस्कारादि कृत्योंको सम्पन्न कर सूर्योदय होनेपर वह तीर्थ-यात्रापर निकल पड़े।

चलते-चलते वह महातपस्वी ब्राह्मण मार्ग भूल गया। भ्रान्त मार्गमें चलते हुए उसे अत्यन्त भयानक पाँच प्रेत दिखायी पड़े। उस निर्बल वनमें विकृत शरीरवाले भयंकर प्रतापोंको देखकर ब्राह्मणका हृदय कुछ भयभीत हो उठा। अतः वहाँपर खड़े होकर वह विस्मयित नेत्रोंसे उसी ओर देखता रहा। तत्पश्चात् ब्राह्मणने अपने भयको दूरकर धैर्यका सहारा लिया और मधुर भाषामें पूछा—‘हे विकृत मुखवाली! तुम सब कौन हो? कैसा पापकर्म तुम लोगोंने किया है, जिसके फलस्वरूप तुम्हें यह विकृति प्राप्त हुई है? तुम सब कहाँ जानेका निश्चय कर रहे हो?’

प्रेतराजने कहा—हे द्विजश्रेष्ठ! हम सभीने अपने अपने कर्मके कारण प्रेतयोनिको प्राप्त किया है। परद्रोहमें रत होनेके कारण हम पाप और मृत्युके चरामें हुए। नित्य

१-असंस्कृतप्रचीना ये विहिताचारजनिताः ॥

मृगोत्सर्गादिसुप्ताः सुतायासिकपिण्डकाः । वस्यानयति सुदोऽग्निं नृपकलहचोचि सः ॥

पावसात् पर्वताग्रं च भिक्षिपात्रेन ये मृताः । रजस्वलादिदोषैः न च धूम्यै मृताः ये ॥

अन्तारिक्षे मृता ये च विष्णुस्मरणवजिताः । सूतकैः श्वादिसम्पर्कैः प्रेतभक्ष्य इह शिता ॥ (२२।९—१०)

२-मासं भविषीं भार्यां सुवर्णं दुहितरं तथा । अपद्रुहदोषं त्यजति स प्रेतो जायते ध्रुवम् ॥

धाद्रुधुनब्रह्महा गोघ्न सुतापो गुरुत्वणः । हेमक्षीमहरस्ताड्य स वै प्रेतकल्पमनुभूय ॥

भ्यासापहृता मित्रघुक् परदारवस्तवा । विश्वासघातो कुरस्तु स प्रेतो जायते ध्रुवम् ॥

कुलपागोऽसंध्यं परधर्मलसत्वा । मिथ्यामृतकिञ्चन स प्रेतो जायते ध्रुवम् ॥ (२२।१३—१४)

भूख-प्याससे पीड़ित रहकर यह प्रेत जीवन बिता रहे हैं हम लोगोंकी चाणी उसी पापसे विनष्ट हुई है, शरीर कान्तिहीन हो गया है, हम संज्ञाहीन और विकृत चित्तवाले हो गये हैं हे तात। हमें दिशाओं तथा विदिशाओंका कोई ज्ञान नहीं है पाप-कर्मसे पिशाच बने हुए हम मूख प्राणी कहाँ जा रहे हैं इसका भी ज्ञान हमें नहीं है। हम लोगोंके न मत्ता हैं और न पितृ हैं अपने कर्मोंके फलस्वरूप, अत्यन्त दुःखदायी यह प्रेतयोनि हम सभोको प्राप्त हुई है। हे ब्रह्मन् आपके दर्शनसे हम लोग अल्पविक्रम प्रसन्न हैं। आप मुहूर्तभर रुकें। आपसे हम अपना सम्पूर्ण वृत्तान्त प्रारम्भसे कहेंगे। उनमेंसे एक प्रेतने कहा—

हे विप्रदेव। मेरा नाम पर्युधित है, यह दूसरा सूचीमुख है। तीसरा शीघ्रग, चौथे रोधक और पाँचवाँ लेखक है।

ब्राह्मणने कहा—हे प्रेत। प्राणोंको कर्मफलानुसार प्रेतयोनि मिलती है यह तो ठीक बात है, पर अपने जो नाम तुम बताते हो, उसके प्राप्त होनेका क्या कारण है?

प्रेतराजने कहा—हे द्विजश्रेष्ठ! मैंने सदैव सुस्वादु भोजन किया और ब्राह्मणको बाली अन्न दिया है, इस कारण मेरा नाम पर्युधित (बासी) है। भूखे ब्राह्मणकी याचनाको सुनकर यह शीघ्र ही वहाँसे हट जाता था, इसलिये यह शीघ्रग नामका प्रेत हुआ अन्नादिकी आकांक्षासे इसने बहुत-से ब्राह्मणोंको पीड़ित किया था, इस कारण यह सूचीमुख नामक प्रेत हो गया इसने पोष्यवर्ग एवं ब्राह्मणोंको दिये बिना अकेले ही मिष्ठान्न खाया था, उसलिये इसको रोधक कहा गया है। यह कुछ मँगनेपर मीन धारण करके पृथ्वी कुरेदने लगता था, अतः उस कर्मफलके अनुसार यह लेखक कहलाया।

हे ब्राह्मण। कर्मभावसे ही प्रेतत्व और इस प्रकारके नामकी प्राप्ति हुई है यह लेखक मेघमुख, रोधक पर्वताकार मुखवाला, शीघ्रग पशुकी तरह मुखवाला और सूचक सुईके समान मुखवाला है, इसके चेहरेके रूपको देखें हे नाथ हम अत्यन्त दुःखित हैं। मायावी रूप बनाकर हम लोग पृथ्वीपर विचरण करते हैं हम सभी अपने ही कर्मसे विकृत आकारवाले, लम्बे ओठवाले, विकृत मुखवाले और बूढ़, शरीरवाले तथा भयावह हो गये हैं। हे विप्र। यह सब मैंने आपसे प्रेतत्वका कारण बता दिया है। आपके दर्शनसे हम

सभीमें ज्ञान उत्पन्न हो गया है, आपकी जिस बातको सुननेकी अभिरुचि हो, वह आप पूर्ण, उसे मैं आपको बतानेके लिये तैयार हूँ।

ब्राह्मणने कहा—हे प्रेतराज। पृथ्वीपर जो भी जीव जीते हैं, वे सब आहारसे ही जोड़ित रहते हैं। यथाधरूपमें तुम लोगोंके भी आहारको सुननेकी चेरी इच्छा है।

प्रेतोने कहा—हे द्विजराज। यदि आपकी श्रद्धा हमारे आहारको जाननेकी है तो सावधान हो करके आप सुनें।

हम सभोका आहार समस्त प्राणियोंके लिये निन्दनीय है, जिसको सुनकर आप बार-बार निन्दा करेंगे। प्राणियोंके शरीरसे निकले हुए कफ, मूत्र और पुरीषादि मल एवं अन्य प्रकारसे उच्छिष्ट भोजन प्रेतोंका आहार है जो घर अविवश रहते हैं, जिनकी घरेलू सामग्रीएँ इधर-उधर बिखरी रहती हैं, जिन घरोंमें प्रसूतादिके कष्टग्रस्त मलिनता बनी रहती है, वहाँपर प्रेत भोजन करते हैं जिस घरमें सत्य, शौच और संयम नहीं होता, पतित एवं दम्बजनोंका स्वयं है, ठसी घरमें प्रेत भोजन करते हैं जो घर भूतादिक बलि, देवमन्त्रोच्चार, अग्निहोत्र, स्वाध्याय तथा व्रतपालनसे हीन है, प्रेत उसमें ही भोजन करते हैं। जो घर लज्जा एवं पर्याप्तसे रहित है, जिसका स्वामी स्त्रोसे जीव लिप्य गया है, जहाँ मातृ-पिता और गुरुजनोंकी पूजा नहीं होती है, प्रेत वहाँ ही भोजन करते हैं जिस घरमें नित्य लोभ, क्रोध, निद्रा, शोक, भय, मद, अहंस्व तथा कलह—ये सब दुराग विद्यमान रहते हैं, वहाँ प्रेत भोजन करते हैं। हे दुःकृत तपोनिधि विप्रदेव। हम सब इस प्रेतभावसे दुःखित हैं, जिससे प्रेतयोनि प्राप्त न हो वह हमें बतायें प्राणीकी नित्य मृत्यु हो वह अच्छा है पर उसे कभी भी प्रेतयोनि न प्राप्त हो।

ब्राह्मणने कहा—नित्य उपवास रखकर कृच्छ्र एवं चान्दायणव्रतमें लगा हुआ तथा अनेक प्रकारसे अन्य व्रतोंसे पवित्र मनुष्य प्रेत नहीं होता है जो व्यक्ति ज्ञानगणसहित एकादशीव्रत करता है और अन्य शक्तियोंसे अपनेको पवित्र रखता है, वह प्रेत नहीं होता है जो प्राणी अश्वमेधादिक यज्ञोंकी सम्पन्न करके नाना प्रकारके दान देता है तथा क्रोध, दहान, थापी एवं जलाशयका निर्माता है, ब्राह्मणकी कन्याओंका यथाशक्ति विवाह करता है, विद्यादान और

अशरणको शरण देनेवाला है, वह प्रेत नहीं होता है।^१

सबसे हुए शूद्रान्तर्गत रहते हुए जिसको मृत्यु हो जाती है या जो दुर्मृत्युसे मरता है, वह प्रेत होता है। जो अयाज्यक याजक तथा मद्यपीका साथ करके मदिरा पीनेवाली स्त्रीका संसर्ग करता है और अज्ञानवश भी मांस खाता है, वह प्रेत होता है। जो देवता, ब्राह्मण और गुरुके धनका अपहरण करता है, जो धन लेकर अपनी कन्या देता है वह प्रेत होता है। जो माता, भगिनी, स्त्री, पुत्रवधू तथा भुषीका बिना कोई दोष देखे परित्याग कर देता है, उसे भी प्रेत होना पड़ता है। जो विश्वासघात करती हुई परायी धरोहरका अपहरण करती है, मित्रघात करती है, सदैव परायी स्त्रियों में अनुरक्त रहती है, विश्वासघाती और कपटी है, वह प्रेतचोनिमें जाता है, जो प्राणी प्रातुद्रोही, ब्रह्महन्ता, गोहन्ता, मद्यपी, गुरुपत्नीग्राही, इनका संसर्ग और धनपरायणता परित्याग करके सदा झूठ बोलता रहता है स्वर्णकी चोरी तथा भूमिका अपहरण करता है, वह प्रेत होता है।^२

भीष्मने कहा—हे सुधिर इस प्रकार ब्राह्मण संततक ऐसा कह ही रहा था कि आकाशमें दुन्दुभि बजने लगी देखने उस ब्राह्मणके ऊपर फूलोंकी वर्षा की। प्रेतके लिये वहाँ पाँच देवविमान आ गये। विधिवत् उस ब्राह्मणकी आज्ञा लेकर वे सभी प्रेत दिव्य विमानोंमें

बैठकर स्वर्ण चले गये। इस प्रकार ब्राह्मणके द्वारा प्राप्त ज्ञान एवं उसके साथ सम्भाषण एवं पुण्य-संकीर्तनके प्रभावसे उन सभी प्रेतोंका पाप विनष्ट हो गया और उन्हें परम फलकी प्राप्ति हुई।

सुतजीने कहा—इस आख्यानकी सुनकर गरुड़जी पीपल-पत्रके समान काँप उठे। उन्होंने पुनः मनुष्योंके कल्याणके लिये श्रीभगवान् विष्णुसे पूछा।

(अध्याय ३२)

प्रेतसाध्याजन्य विविध स्वप्न तथा उसका प्रायश्चित्तविधान

श्रीगरुड़ने कहा—हे देवेश! पिशाचचोनिमें रहनेवाले प्रेत क्या क्या करते हैं? वे क्या कहते हैं? उसे आप कहिये।

श्रीभगवान्ने कहा—हे पक्षिराज! उनका जैसा स्वरूप

है जो उनकी पहचान है और जिस प्रकार वे स्वप्न दिखाते हैं वह सब मैं तुम्हें सुनाता हूँ। भूख-प्याससे दुःखित वे अपने चारों प्रवेश करते हैं। उसी चापुत्सी देहमें प्रविष्ट होकर अपने वंशजोंको अपना पिह्न दिखाते हैं। प्रेत अपने

- १-उक्तस्वप्नो निर्य कृच्छ्रबान्द्रायणे रतः। ज्ञात विविधैः पुरो न प्रेतो जायते नरः॥
एकादश्यां ज्ञाते कुर्वाणाग्रेण समन्वितम्। अपरैः सुकृतेः पुरो न प्रेतो जायते नरः॥
इहा वै वाचस्पेयादीन् दण्डं दानाणि चो नरः। अद्रामोद्यानवाध्यादः प्रजयाहीव कारकः॥
कुमारो ब्राह्मणानां तु विवाहमति रुचिकरं। विद्यादोऽभ्यवदहीव न प्रेतो जायते नरः॥ (१२ १४-१७)
- २-देवाह्वं च ब्रह्मह्वं गुरुह्वं तदीयं च। कन्या ददाति सुकृतेन स प्रेतो जायते नरः॥
मातरं भगिनीं भ्रातृ स्त्र्यां दुहितरं तथा। अरुहदोषास्त्वजाणि स प्रेतो जायते नरः॥
न्यस्तापहतां मित्रपुरुषपरदारतः हता। विश्वासघाती कूटः स प्रेतो जायते नरः॥
भ्रातृधुम्वहता गोघ्नः सुरापो गुरुह्वकः। कुलपार्श्व परित्यज्य द्रवृत्तोऽहो सदा रतः॥
हता हेमः भूयेष स प्रेतो जायते नरः॥ (१२ ७१-७४)

पुत्र, अपनी स्त्री तथा अपने बन्धु-बान्धवोंके पास जाता है और अश्व, हाथी, बैल अथवा मनुष्यका विकृत रूप धारण करके वह स्वप्नमें दिखायी देता है। जो व्यक्ति सोकर बठनेपर अपनेको शय्यापर विपरीत स्थितिमें देखता है, वह अवस्थिति प्रेतयोनिके कारण हुई है, ऐसा मानना चाहिये। यदि स्वप्नमें अपने मापको जंजीरमें बंधा हुआ देखे और मरा हुआ मूबंज निन्दनीय वेषमें दिखायी दे, खाते हुए स्वयंका अन्न लेकर भाग जाय और प्याससे पीड़ित वह अपना या परायेका जलपान कर ले तो उसे पिशाचयोनिके गन्ध हुआ मानें।

यदि स्वप्नमें वह बैलखी सवारी करता है, बैलके साथ कहें जाता है, डरकर आकाश या भूतसे व्याकुल होकर तीर्थमें चला जाता है, अपनी खापीसे गौ, बैल, पक्षी और मोड़की भाषामें बोलता है, उसे हाथी, देव, भूत, प्रेत तथा पिशाचके चिह्न दिखायी देते हैं तो उसे पिशाच योनि प्राप्त हुआ ही मानें।

हे पक्षीन्द्र! प्राणीको स्वप्नमें प्रेतयोनिके सम्बन्धित बहुत-से चिह्न दिखायी देते हैं। जो स्वप्नमें अपनी जीवित स्त्री, अपने जीवित भाई, पुत्र या पुत्रीको मरा हुआ देखे तो उसे प्रेतदोष समझना चाहिये। प्रेतदोषसे ही व्यक्ति स्वप्नमें भूख-प्याससे व्यथित होकर दूसरेसे खाचना करता है तथा तीर्थमें जाकर धिण्डदान करता है। यदि स्वप्नमें घरसे निकलते हुए पुत्र, पिता, भ्राता, पति तथा पशु दिखायी दे तो ऐसा प्रेतदोषसे दिखायी देता है।

हे द्विजराज। स्वप्नमें ऐसे चिह्न दिखायी देनेपर प्रायश्चित्त करनेका विधान बताया गया है। घर या तीर्थमें स्नान करके मनुष्य बेलके वृक्षमें जल-तर्पण करे तथा वेदपरंगत ब्राह्मणकी सम्मत् पूजा करके उन्हें काले धन्यका दान दे, तदनन्तर यश्नशक्ति इवन करके गरुडमहापुराणका पाठ करे। जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक प्रेतचिह्न बतायेवाले इस अध्यायका पाठ करता है अथवा सुनता है, उसका प्रेतदोष स्वतः ही नष्ट हो जाता है (अध्याय २३)

अल्पमृत्युके कारण तथा बालकोंकी अन्त्येष्टिक्रियाका निरूपण

श्रीगरुडने कहा हे प्रभो वेदका यह कथन है कि अकालमें किसीकी मृत्यु नहीं होती है तो फिर राजा या क्षत्रिय ब्राह्मण किस कारणसे अकाल मृत्युको प्राप्त होते हैं ब्रह्मने जैसा पहले कहा था, वह असत्य दिखायी देता है हे भगवन् वेदोंमें यह कहा गया है कि मनुष्य सौ वर्षतक जीवित रहता है। इस भारतवर्षमें ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्यवर्णवाली द्विजातिर्या, बृद्ध और स्तेच्छ रहते हैं, किस कारणसे कलिकालमें ये स्तायु नहीं देखे जाते। बालक, धनवान्, निधन, सुकुमार, मूर्ख, ब्राह्मण, अन्य वर्णवाले, तपस्वी, योगी, महाज्ञानी, सर्वज्ञानरत, लक्ष्मीवान्, धर्मात्मा, अद्वितीय पण्डित—जो कोई भी हो इस समुदायपर अवश्य मृत्युको प्राप्त करते हैं। इनके गर्भमें आनेके साथ ही इनके पीछे मृत्यु लगी रहती है। इसका क्या कारण है?

श्रीभगवान्ने कहा हे महाज्ञानी गरुड। तुम्हें साधुवाद है। तुम यै प्रिय भक्त हो। अतः प्राणीको मृत्युसे सम्बन्धित गोपनीय बातको सुनो।

हे पक्षिराज कश्यपपुत्र महातेजस्वी गरुड विधाताद्वारा

निश्चित की गयी मृत्यु प्राणीके पास आती है और शीघ्र ही उसे लेकर यहाँसे चली जाती है। प्राचीनकालसे ही वेदका यह कथन है कि मनुष्य सौ वर्षतक जीवित रहता है, किंतु जो व्यक्ति निन्दित कर्म करता है वह शीघ्र ही विनष्ट हो जाता है, जो वेदोंका ज्ञान न होनेके कारण वसुधैवकुटुम्बके सदाचारका पालन नहीं करता है, जो आत्मस्वयत्ता कर्मका परित्याग कर देता है, जो सदैव त्याग्य कर्मको सम्मान देता है जो जिस-किसीके घरमें भोजन कर लेता है और जो परस्त्रीमें अनुरक्त रहता है, इसी प्रकारके अन्य महादोषोंसे मनुष्यकी आयु क्षीण हो जाती है। श्रद्धाहीन, अपवित्र, नास्तिक, मङ्गलका परित्याग करनेवाले, फज्रोही, असत्यवादी ब्राह्मणको मृत्यु अकालमें ही पचलोक ले जाती है। प्रजाकी रक्षा न करनेवाला, धर्मचरणसे हीन, क्रूर, व्यसनी, मूर्ख, वेदानुशासनसे पृथक् और प्रजापीडक क्षत्रियको यमका शासन प्राप्त होता है। ऐसे दोषी ब्राह्मण एवं क्षत्रिय मृत्युके वशीभूत हो जाते हैं और यम-यात्रनाको प्राप्त करते हैं। जो अपने कर्मोंका परित्याग तथा जितने मुख्य आचरण हैं,

उनका परित्याग करता है और दूसरेके कर्ममें निरत रहता है वह निश्चित ही यमलोक जाता है।^१ जो शूद्र द्विज-सेवाके बिना अन्य कर्म करता है, वह यमलोक जाता है। तदनन्तर वह उत्तम-मध्यम या अधम कोटिवाले यमलोकमें पहुँचकर दुःख भोगता है।

जिस दिन स्नान, दान, जप, होम, स्वाध्याय और देवपूजन नहीं होता है, मनुष्योंका वह दिन ध्वस्त ही जाता है—

स्नानं दानं जपो होमो स्वाध्यायो देवतार्चनम्॥

यस्मिन् दिने न सेव्यन्ते स वृत्ता दिवसो नृणाम्॥

(२४ २७-२८)

रसोद्भूत यह शरीर अनित्य, अग्रुव तथा आधारहीन है। हे पक्षीन्द्र! अब मैं अन्न और जलसे बने हुए इस शरीरके गुणोंका वर्णन करता हूँ।

प्रातःकाल संस्कृत (सुपाविता) अन्न निश्चित ही सायंकाल नष्ट हो जाता है, अतः उस अन्नके रससे पुष्ट शरीरमें नित्यता कैसे आ सकती है? हे गरुड! अपने प्राकृत कर्मोंके अनुसार शरीर तो मिला चुका है, इस तरह यद्ययोग्य शरीर-निर्माणरूप आधा कार्य तो हो चुका है, पर आगे दुष्कर्मोंसे बचनेके लिये एवं अपनी सुरक्षाके लिये परम औपयुक्त सेवा करना चाहिये। क्या यह शरीर अन्नदाता पिता या जन्म देनेवाली माताका है अथवा उन दोनोंका है? यह राखका है या बलवान्का है, अग्नि सधवा कुतेश्वर है? कीटानु, विष्व अथवा भस्मके रूपमें परिणत होनेवाले इस शरीरके लिये श्रेष्ठतम यह कौन हो सकता है? पाप-विनाशके निमित्त प्राणोंको उत्कृष्ट यत्न करना चाहिये। जोबने अनेक बार इस संसारमें जन्म ग्रहणकर मर,

जायी और शरीरके द्वारा पापकर्म किया है। मनुष्य-जन्म मिलनेपर प्राणीको पूर्व सभी जन्मोंके पापोंका स्मरण करके तपके द्वारा उन्हें विनष्ट करनेका प्रयास करना चाहिये। कर्मके अनुसार प्राप्त होनेवाले गर्भधासके महान् कष्टको देखकर भी जो मनुष्य पुनः गर्भवासमें आता है अर्थात् मानवयोगिमें ही उससे मुक्तिका प्रयास नहीं करता, वह पतकी अण्डजादि योनियोंमें जहाँ-जहाँ जाता है, वहाँ आधिर्यो-व्याधिर्यो, क्लेश और वृद्धावस्थाजनित रूप परिवर्तन होते रहते हैं।^१

हे द्विजोत्तम (पक्षिश्रेष्ठ)! गर्भवाससे निकला हुआ प्राणी अज्ञानरूपी अन्धकारसे आच्छन्न हो जाता है। अन्धत्ववस्थामें रहनेके कारण वह सदस्तका कुछ भी ज्ञान नहीं रखता है। यौवनान्धकारसे वह अन्ध हो जाता है। इस बातको जो देखता है वह मुक्तिका भागी होता है। प्राणी चाहे मात्सक हो चाहे युवा हो अथवा वृद्ध हो, वह जन्म लेनेके बाद मृत्युको अवश्य प्राप्त होता है। धनी-निधन, सुकुमार, कुत्स, मूर्ख, विद्वान्, साहजिक या अन्य वर्णवाले जनोंकी भी वही स्थिति होती है। मनुष्य चाहे तपस्वी, योगी, परमज्ञानी, दानी, लक्ष्मीवान्, धर्मात्मा, अनुलनीय पराक्रमी कोई भी हो मृत्युसे नहीं बच सकता है। बिना मनुष्यदेहको प्राप्त किये सुख-दुःखका अनुभव नहीं किया जा सकता है। व्यक्ति प्राकृत कर्मके पाशमें बँधकर मृत्युको प्राप्त करता है। गर्भसे लेकर पाँच वर्षतक मनुष्यके ऊपर पापका अल्प प्रभाव पड़ता है किंतु उसके बाद वह यथायोग्य पापके न्यूनाधिक प्रभावका भागी होता है। इस प्रकार प्राणीको बार-बार इस संसारमें आना-जाना पड़ता है। इस पृथ्वीपर मर हुआ

- १-विधातृविहितो मृत्युः शीघ्रमाद्यय गच्छति ततो वक्ष्यमि पक्षीन्द्र काश्यपेय महत्पुत्रे ॥
मानुषः स्तब्धीवीरिषि युत वेदेन धार्मिकम् विकर्मणः प्रयागेन शीघ्रं चापि विनश्यति ॥
सेव्यन्ध्यासनेनैव कुलपत्न्या न सेवते अस्वस्थान्कर्मणं त्वागो विभिद्येऽप्यहं यदा ॥
यत्र तत्र गृहेऽस्थति परमेश्वरस्य वा। एतैरन्यैर्महोपायैको चायुषः क्षयः ॥
अश्वरधानमयुषि वासिनां लब्धमनुत्तमम्। परशोरानुत्तमं वाद्यं यत् (य) मन्दिरम् ॥
अधिकांशं शान्तं नित्यं धर्मविचरितम्। कुरुं क्यसनिनं मुखं वेदवाद्यनिरिक्कुतम् ॥ २४।१-१४)
- २-समातः संस्कृतं सारं भूषणं विचरति ॥ तदीधरसंस्पृष्टकर्म का क्त निष्पन्ना ॥ २४।१९-२०
- ३-कर्मणः परमो यज्ञः पतकस्य विप्राणां ॥ अनेकभवसम्भूतं पातकं तु त्रिधा कृतम् ॥
यदा प्राप्नोति मानुषं तदा सर्वं तपस्यम् ॥ सर्वजन्मानि संसृत्य विचरती कृताचरतः ॥
अनेक्य गर्भधासोऽहं कर्मणा गच्छन्तना ॥ मनुष्योदरवासी चेत्तदा भवति पातकी ॥
अण्डजजीरुषु भूतेषु यत्र यत्र प्रसर्पति आधर्ये व्याधयः क्लेशा जराकृषिषयं च ॥ २४ २३-२६

मनुष्य दानादि सत्कर्मोंके प्रभावसे पुनः जन्म लेकर अधिक दिनोंतक जीवित रहता है।^१

सूतजीने कहा—भगवान् कृष्णके ऐसे वचनको सुनकर गरुडजीने यह कहा—

गरुडने कहा—हे प्रभो! बालककी मृत्यु हो जानेपर पिण्डदानादि क्रियाओंको कैसे करना चाहिये? यदि विपन्नाश्वभ्यामं कैसे हुए भूषणकी मृत्यु गर्भमें ही हो जाती है अथवा ब्रूहाकरणके बीच शिशु मर जाता है तो कैसे, किसके द्वारा दान दिया जाना चाहिये? मृत्युके बाद कौन-सी विधि है?

गरुडके ऐसे वाक्यको सुनकर भगवान् विष्णुने कहा—

हे गरुड! यदि स्त्रीका गर्भपात हो जाय अथवा गर्भस्त्राव हो जाय तो जितने मासका गर्भ होता है, उतने दिनका अर्शाघ मानना चाहिये आत्मकल्याणकी इच्छा रखनेवाले व्यक्तिको उसके लिये कुछ भी नहीं करना चाहिये यदि जन्मसे लेकर ब्रूहाकरण-संस्कारके बीच बालककी मृत्यु हो जाती है तो उसके निमित्त यथाशक्ति बालकोंको दुधका भोजन देना चाहिये। यदि ब्रूहाकरण संस्कार होनेके बाद पाँच वर्षतक बालककी मृत्यु होती है तो सरोरदाहका विधान है, उसके लिये दूध देना चाहिये और बालकोंको भोजन करना चाहिये। पाँच वर्षसे अधिक आयुवाले बालककी मृत्यु होनेपर अपनी जातिके लिये विहित समस्त और्ध्वदैहिक क्रियाओंको सम्पन्न करना अपेक्षित है। ऐसे मृत बालकके कल्याणार्थ जलपूर्ण कुम्भ तथा खीरका दान करना चाहिये, क्योंकि उसका ऋणानुबन्ध हो जाता है।

हे परमोन्द! जन्म लेनेवालेकी मृत्यु और मृत्युको प्राप्त हुए प्राणिक जन्म निश्चित है। अतः पुनः सरोरका जन्म न

हो इसके लिये व्यक्तिको जीवनकालमें जो कुछ अच्छा लगता था, उसीके दान करना चाहिये। ऐसा न करनेपर उस प्राणीका जन्म निर्धनकुलमें होता है। वह स्वल्पायु और निर्धन होकर प्रेम तथा भक्तिसे दूर रहता है। उसे पुनर्जन्म प्राप्त होता है, अतः मृत शिशुके लिये यथेष्टित दान आवश्यक है। ऐसा होनेपर ब्राह्मण-वर्णकोंको मिहान्न-भोजन अवश्य देना चाहिये। पुराणमें इससे सम्बन्धित जिस गद्याक्षर गान हुआ है सब प्रकारसे वह मुझे सत्य प्रतीत होती है। गाथा इस प्रकार है—

भोज्ये भोजनशक्तिश्च रतिसक्तिर्नरविश्वः ॥

विधिवि दानशक्तिश्च नृत्पस्य तपसः फलम् ॥

दानद्वैगोपान्नाप्नोति सौख्यं तीर्थस्य सेवनात् ॥

सुभाषणान्मुने पास्तु स विद्वान्धर्मवितापः ॥

अन्नदानाच्च

भवेद्भिरिदो

दरिद्रावाच्य

करोति पापम्,

नृपप्रभाषान्नरकं

प्रयाति

धुनर्द्विदः

धुनेष

पापी च

(२४ ४४-४६)

भोज्य वस्तु एवं भोजनशक्ति, रतिसक्ति रहनेपर श्रेष्ठ स्वोकी प्राप्ति तथा धन-वैश्व एवं दानशक्ति—ये तीनों अल्प तपस्याका फल नहीं हैं। ऐसा साध-साध होना बड़ा ही दुर्लभ है। दान देनेसे प्राणीको भोगोंकी प्राप्ति होती है। तीर्थसेसनसे सुख मिलता है और सुभाषण करता हुआ जो मरता है, वह विद्वान् धर्मवेत्ताओंमें श्रेष्ठ है। दान न देनेपर प्राणी दरिद्र होता है। दरिद्र होनेपर पाप करता है। पापके प्रभावसे नरकमें जाता है, तदनन्तर बार-बार वह दरिद्र एवं पापी बनता जाता है। (अध्याय २४)

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

१ गर्भवात्यदिनिर्मुक्तस्यजन्तियिरकृतः।

२ जायति श्रमवेष्ट बालभारं सम्भ्रितः ॥

वीक्ष्ये तिमिराश्रयं यः पश्यति स मुक्तिभक्तः

अथानन्मृगपुनःप्राप्नोति बालो वा स्वपितरो युजः ॥

अथगो निर्धनतैव सुकुमारः कुलपयन्

अविद्वान्तेन विद्वान् ब्राह्मणसिक्तो जनः ॥

तपोरतो योगशीलो भ्रष्टजानी च यो नरः

सहायनस्तः श्रीमान् धर्मव्यवसुलभिक्रमः ॥

विना मनुष्यदेहं तु मुक्तं दुःखं च विन्दति ॥

प्राकृतिः कर्मपाहीत्यु मृत्युपाप्नोति मानवः । आध्यात्मिकः सर्वणि स्वल्पपापैर्विमुक्तते ॥

पञ्चवर्षाधिको भूत्वा ब्रह्मपैर्विमुक्तते । चेन्नि पुरतो यस्मान्नृतोऽप्यायति यतिश्च ॥

मृते दापप्रभाषेण औचन्यसर्वाङ्गरं भुविः २४:२७-३३,

बालकोंकी अन्त्येष्टिक्रियाका स्वरूप, सत्पुत्रकी महिमा तथा औरस और क्षेत्रज आदि पुत्रोंद्वारा अन्त्येष्टि करनेका फल

श्रीविष्णुने कहा—ये गरुड इसके बाद अग्न में पुरुष-स्त्रीका निर्गम कर्तृगत बालक जीवित हो अथवा मृत्युको प्राप्त हो गया हो, पौंच वर्षसे अधिक अवस्था हो जानेपर उसमें पुरुषत्व प्रतिष्ठित हो जाता है। वह अपनी भगवत् इन्द्रियोंको जान लेता है और रूप तथा कुम्भके विपर्ययको जाननेकी क्षमता भी उसमें आ जाती है। पूर्वजन्माश्रित कर्मफलसे प्राणिधोंका भय और बन्धन होता है पाप ही सभी लोगोंको गड़ करता है।

हे पक्षिराज! गर्भके गूट होनेपर कोई और्ध्वदैहिक क्रिया नहीं है। शिशुकी मृत्यु होनेपर दुग्धका दान देना चाहिये, शैशवके बादकी अवस्थामें बालककी मृत्यु होनेपर पापस तथा खोरक दान देना चाहिये कुमारकी अवस्थामें मृत्यु होनेपर एकादशह, द्वादशह, त्रयोत्सर्ग तथा महादानको छोड़कर अन्य सभी और्ध्वदैहिक कृत्य करनेका आदेश किया गया है मरे हुए कुमार और बालकोंके निमित्त भोजन-वस्त्र तथा घेहन देना चाहिये। वास, घुड़ अथवा तरुणके मरनेपर घट बन्धन करना चाहिये।

हे खगत्रेह! दो माह कम दो वर्षतकके बालककी मृत्यु होनेपर उसको पृथ्वीमें गड़ा छोड़कर गाड़ देना चाहिये, इससे अधिक आयुवाले मृत बालकके लिये द्वाद-संस्कारका ही विधान उक्त है सभी शास्त्रोंमें जन्मसे लेकर दश निकलनेतककी अवस्थावाले बच्चोंको शिशु, बूढ़ाकरण-संस्कारतककी अवस्थावालेको बालक और उपनयन-संस्कारतककी आयुवालेको कुमार कहा गया है।

हे गरुड! उपनयन-संस्कारका विधान न होनेके कारण श्राद्धिका अन्तिम संस्कार कैसे होना चाहिये? यह संसय है गर्भाधानसे नौ मासतकके बालको छोड़कर सोलह मासतकके बच्चोंको शिशु, सत्पाईस मासतकके अवस्थाप्राप्त बच्चोंको बालक, पौंच वर्षकी आयुवालेको कुमार, नौ वर्ष वालेको पौंगण्ड, सोलह वर्षवालेको किशोर और उसके बादका जीवन काल है पौंच वर्षकी अल्पयुमें पुत्र कुमार

चाहे इसका व्रतबन्ध हुआ हो अथवा न हुआ हो, वह पूर्वकथित विधानके अनुसार दशपिण्ड-कृत्यकी कामना करता है। स्वल्प कर्म, स्वल्प प्रसंग, स्वल्प विषयबन्धन, स्वल्प शरीर तथा स्वल्प वस्त्रके कारण प्राचीं स्वल्प क्रियाकी इच्छा करता है।^१ जीव जवतक बुद्धिकी ओर बढ़ रहा हो, जवतक वह सांसारिक विषय वासनाओंसे घिरा हो, तवतक उसे अपने उस मृत परिजनको वे सभी भोक्ष्य पदार्थ और आवश्यक वस्तुएँ देनी चाहिये, जो उसके लिये उपजीव्य^२ और इच्छित हैं।

हे खगेत! चाहे बालक हों या बूढ़ हों अथवा मुक्त हों सभी प्राणी मृतकी इच्छा करते हैं। सर्वत्रगामी देहों जीवतक सदैव सुख-दुःखका अनुभव करता है जिस प्रकार स्त्री अपनी पुरानी कैवल्यव्य परिच्छाग कर देता है उसी प्रकार जीव अपने पुराने शरीरका परिच्छाग कर अंगुष्ठमात्र परिमाणवाला होकर तथा वामपूत हो भूखसे पीड़ित हो जाता है अतः बालककी भी मृत्यु होनेपर निश्चित ही दान देना चाहिये। जन्मसे लेकर पौंच वर्ष-तककी अवधिमें मरा हुआ प्राणी दानमें दिये गये असंस्कृत^३ भोजनका उपभोग करता है। यदि पौंच वर्षसे अधिक आयुवाले बालककी मृत्यु हो जाती है तो त्रयोत्सर्ग और सपिण्डोत्तरणको छोड़कर द्वादशहके अनेपर चौदह गाड़ करने चाहिये उस दिन यथाक्रम पापस (खीर)-से बने पिण्डका दान देना चाहिये। यह पिण्डदान गुड़से भी किया जा सकता है। उसी दिन सान्नेदक कुम्भ और पददान देना चाहिये। श्राद्धणको भोजन करना चाहिये और यथाशक्ति महादानादि भी करने चाहिये। पक्षिशेह! दीप-दानादि जो कुछ संभव कर्म हैं उन्हें पौंच वर्षसे अधिक आयुवाले कुमारकी मृत्यु होनेपर करना चाहिये।

हे पक्षिराज! व्रतबन्ध (यज्ञोपवीत) होनेसे पहले जिसका मरण हुआ है उसकी संतुष्टिके लिये पूर्वोक्त कर्म करना चाहिये यदि यन्त्रधके द्वारा मारी क्रिया नहीं की

१ जिस व्यक्तिका मरण हुआ है वह अपनी अवस्थाके अनुसार एवं अपने कर्मोंके अनुसार जिस मात्रामें जिस कर्ममें जन्म, कर्म आदिसे मुक्त होता है उसी मात्रामें इसी कर्मसे इसकी और्ध्वदैहिक निवर्तन जन्म, कर्म अर्थात् देना चाहिये।

२ पुष्टि एवं सुष्टिके लिये उपयोगी।

३ जन्म कर्मिके किया दिव्य हुआ अन्न।

जाती है तो वह जीव पिताच हो जाता है। व्रतकर्मके पूर्ण मृत बालकके लिये पूर्वोक्त सब कर्म करना चाहिये। उसके बाद 'स्वहृदा' शब्दसे समन्वित मन्त्रके द्वारा षोडश एकोष्टि श्राद्ध करे। 'अनु' कुत्रसे चेत तिलके द्वारा अपसव्य होकर समस्त क्रिया करनेसे भित्तुगण परम गतिको प्राप्त करते हैं और दीर्घायु होकर पुनः अपने ही कुलमें जन्म लेते हैं।

सभी प्रकारके सुखोंको प्रदान करनेवाला पुत्र माता पिताके प्रेम्भक्त अभिषेधक होता है। जैसे एक आकाश, एक चन्द्र और एक आदित्य आश्रय भेदसे पृथक्-पृथक् घटादिमें दिखायी देते हैं। वैसे ही पिताका आत्मा सभी पुत्रोंमें सदैव विचरण करता रहता है। जिसकी जो प्रकृति शुद्ध-शील-संगमक पूर्ण होती है, वही पुत्रोंमें आकर संनिहित हो जाता है। वैसे ही वे अपने जीवनमें कर्म करते हैं। किसीका पुत्र पिताका रूप लेकर उत्पन्न होता है। पिताको अपेक्षा कोई अत्यधिक रूपवान्, गुणवान् तथा दानपरायण होता है। इस संसारमें कोई भी प्राणी एक-भ्रमान् न हुआ है और न होगा। अन्यसे अन्धा, गौंसे गौ, बहिरसे बहिरा तथा विद्वान्से विद्वान् जन्म नहीं लेता है। इस सृष्टिमें कहीं भी अनुरूपता दिखायी नहीं देती।

गुरुदेवने कहा—औरस और क्षेत्रज आदि दस प्रकारके पुत्र माने गये हैं। जो संगृहीत (कहाँसे प्राप्त) तत्त्व दासोंसे उत्पन्न हुआ है। उससे मनुष्यको क्या लाभ प्राप्त हो सकता है? मृत्युके वशमें गये हुए प्राणीको उस पुत्रसे कौन-सी पति प्राप्त होती है? जिस व्यक्तिके न पुत्री है और न पुत्र है न दौहित्र (सहकाका पुत्र-प्राती) है, उसका श्राद्ध किसके द्वारा किस विधिसे होना चाहिये?

श्रीभगवान्ने कहा—हे गुरुद! पुत्रके मुखको देख करके मनुष्य पितृक्षणसे भुक्त होता है। पौत्रको देखनेसे मनुष्यको दोनों ऋणसे मुक्ति मिल जाती है। पुत्र पौत्र तथा प्रपौत्रोंके होनेसे व्यक्तिकी आनन्द्य लोक और स्वर्गकी प्राप्ति होती है। जो क्षेत्रज पुत्र है, वे पिताको मात्र लौकिक सुख प्रदान करनेमें समर्थ होते हैं। औरस पुत्रको विधिवत्

पार्वण श्राद्ध करना चाहिये। अन्य पुत्र एकोष्टि श्राद्ध करते हैं। पार्वण नहीं। श्राद्ध-विवाहके नियमोंसे विवाहिता स्त्रीके गर्भसे उत्पन्न हुआ पुत्र पिताको स्वर्ग से जाता है। संगृहीत पुत्र प्राणीको अधोगतिमें ले जाता है। यदि वह सांस्कृतिक श्राद्ध करता है तो उससे पिताको नरककी प्राप्ति होती है। अन्नदानके अतिरिक्त वह सब प्रकारका दान अपने मालिक पिताके लिये कर सकता है। संगृहीत पुत्रको एकोष्टि श्राद्ध ही करना चाहिये पार्वण नहीं। माता-पिताके लिये वार्षिक श्राद्ध करके वह पापसे लिप्त नहीं होता। यदि वह एकोष्टि श्राद्धका परित्याग करके पार्वण श्राद्ध करता है तो अपनेको और पितरोंको भ्रमलोक पहुँचाता है। जो संगृहीत पुत्र और दासोंसे उत्पन्न हुए पुत्रादि हैं, उन्हें सोधमें जाकर पितृश्राद्ध करना चाहिये तथा ब्राह्मणोंको दान देना चाहिये।

यदि संगृहीत पुत्र पाक-श्राद्ध करता है तो उसके श्राद्धको वैसे ही भूया समझना चाहिये, जैसे शूद्रान्नेसे द्विजत्व नष्ट हो जाता है। वह श्राद्ध परलोकमें गये हुए पितृ-पितामहादि पितरोंको प्रसन्न नहीं कर पाता। हे पक्षिश्रेष्ठ! ऐसा जानकर व्यक्तिकी हीन जातिमें उत्पन्न हुए पुत्रोंका परित्याग कर देना चाहिये। [यदि अपरिणीता, ब्राह्मणोंके गर्भसे ब्राह्मणके द्वारा पुत्र उत्पन्न किया जाता है तो वह ब्राह्मणसे भी नीच होता है। जो पुत्र संन्यासीसे जन्म लेता है या शूद्रसे ब्राह्मणोंके गर्भमें उत्पन्न होता है तो ऐसे पुत्रोंको तुम ब्राह्मण ही समझो। जो सगोत्रा कन्यासे जन्म ग्रहण करता है, वह भी ब्राह्मण ही होता है। हे स्वयंश्रु! यथाविधान विवाहिता स्त्रीसे पुत्र पैदा करके व्यक्ति स्वर्ग जाता है। ऐसे सदाचारी पुत्रोंके आचरणसे मनुष्यको सुखकी प्राप्ति निश्चित है। जो दुराचारी पुत्र है वह अपने क्रूरिक्त आचरणसे पिताको नरकमें ले जाता है। हीन जातिसे उत्पन्न हुआ सदाचारी पुत्र अपने माता-पिताको सुख प्रदान करता है। जो मनुष्य कलिकालके पापसे निर्मुक्त है, सिद्ध जनोंसे पूजित है, देवलोककी अप्सरसोंके

१-पक्षिश्रेष्ठ या मोटक आदिके बिना बन्ने ही कुलका उपयोग अनु कुल है।

२-मृत दम्पति १ पुत्रस्य मुखो पितृक्षणात्।

पितृक्षण दर्शनकालमें मृतके न श्राद्धकरके लोकानन्दन दिव प्राप्ति: पुत्रपौत्रपौत्रके । (२५. ३३-३४)

३-अन्न पकाकर इसके द्वारा किया गया श्राद्ध पाक श्राद्ध है।

४-ऐसे पुत्रोंसे पक्षयज्ज्य अन्न धार्मिक कृत्य नहीं करवाया चाहिये।

इसका तात्पर्य मरुत्प्रायकी महिलाएँ हैं।

द्वारा सम्मानमें दुल्लभ्ये जा रहे चैवर और पहनाये गयी मालामे बन्धु-बन्धुवों, पुत्र-पौत्रों और प्रपौत्रोंका उद्धार कर देता है। सुशोभित है, वह अकेले ही सौ पितरों तथा नरकमें गये हुए (अध्याय २५)

सपिण्डीकरण श्राद्धका महत्त्व, प्रतिवर्ष विहित मामिक श्राद्ध आदिकी अनिवार्यता, पति-पत्नीके सह मरण आदिकी विशेष परिस्थितिमें पाक एवं पिण्डदान आदिकी विभिन्न व्यवस्थाका निरूपण तथा बभ्रुवाहनकी कथा

गुरुजने कहा—हे देवश्रेष्ठ! हे प्रभो! आप मेरे ऊपर कृपा करके यह बतायें कि मेरे हुए प्राणियोंका सपिण्डीकर्म किस समय करना चाहिये? सपिण्डीकर्म होनेपर प्रेत कैसी गति प्राप्त करता है और जिस प्रेतका सपिण्डीकर्म नहीं होता, उसकी कैसी गति होती है? स्त्री और पुरुषका किसके साथ सपिण्डीकर्म होना चाहिये। हे सुरेश्वर! स्त्री और पुरुष एक साथ सपिण्डीकर्मके भागीदार बनकर कैसे उत्तम गति प्राप्त कर सकते हैं? पतिके जीवित रहते हुए स्त्रियोंका सपिण्डीकरण कैसे हो सकता है? वे किस प्रकार पतिलोक या स्वर्गकी जाती हैं? अग्न्याशेहण हो जानेपर स्त्रियोंका श्राद्ध कैसे होता है? उनके वृचोत्सर्ग किस प्रकारसे किया जाय? हे स्वाध्वन्! सपिण्डीकरण हो जानेपर मृतकके लिये घट-दान कैसे हो? हे हरे आप संस्कारके कल्पानामार्ग इसे बतानेकी कृपा करें

श्रीभगवान्ने कहा—हे पशुन्! जिस प्रकार सपिण्डीकरण होता है, वैसे ही मैं तुम्हें सुनाऊँगा हे खगराज। जब भनुष्य मरनेके बाद एक वर्षकी महापथ-यात्रा करता है तो पुत्र-पौत्रादिके द्वारा सपिण्डीकरण हो जानेपर वह पितृलोकमें चला जाता है। इसलिये पुत्रकी पिताका सपिण्डीकरण करना चाहिये। वर्षके पूर्ण हो जानेपर पिण्डप्रवेशण अर्थात् सपिण्डीकरण करना चाहिये। हे पक्षिधार्मिक सिंह! वर्षके अन्तमें निश्चित रूपसे प्रेत पिण्डका भेलन होता है। पितृपिण्डोंके साथ प्रेत पिण्डका सम्मिलन हो जानेपर वह प्रेत परम गतिको प्राप्त करता है। तत्पश्चात् वह प्रेत नामका परित्र्याग करके पितृगण हो जाता है। अपने गोध या सपिण्डधर्ममें जितने सोगोंको अशौच शस्त्रानुसार होता है उनके वहाँ यदि विवाह या कोई शुभ

कार्य होता है तो तीसरे पक्ष या छ मासमें भी सपिण्डीकरण किया जा सकता है।

हे खगेश्वर! गृहस्थके घरमें यदि किसीका मरण हुआ हो तो विवाह आदि शुभ कार्य नहीं करने चाहिये। जबतक सपिण्डीकरण नहीं हो जाता है तबतक भिक्षुक उस घरकी भिक्षाको स्वीकार नहीं करता है। अपने गोधमें अशौच तबतक रहता है, जबतक पिण्डका भेलन नहीं हो जाता है। पिण्डभेलन होनेपर 'प्रेत' शब्द निवृत्त हो जाता है। कुल-धर्म अनन्त है, पुरुषको आयु अयशोल है और शरीर अशकान् है। इस कारण बारहवों दिन ही सपिण्डीकरण कर्मके लिये प्रशस्त समय होता है। मृत व्यक्ति अग्निहोत्री रहा हो अथवा न रहा हो, उसका सपिण्डीकरण द्वादशाहकी ही कर देना चाहिये। तत्पश्चात् श्रवियोंके बारहवें दिन, तीसरे पक्षमें, छठे मासमें अथवा वर्ष पूर्ण होनेपर सपिण्डीकरणका विधान किया है।

पुत्रवानका सपिण्डीकरणके बाद कभी भी एकोद्दिष्ट नहीं करना चाहिये। सपिण्डीकरणके पश्चात् जहाँ-जहाँ श्राद्ध किया जाय, पुत्रवानका एकोद्दिष्ट कभी न किया जाय। वहाँ-वहाँ तीन-तीन श्राद्ध (पार्वण श्राद्ध) करने आवश्यक हैं, अन्यथा कर्ता पितृघातक कहलाता है। अशक्त होनेपर भी पार्वण श्राद्ध करना चाहिये।^१ ऐसा मुनिपोंने कहा है यदि दिन और रास न ज्ञात हो तो उनका पार्वण श्राद्ध ही करना उचित है। पितरोंके साथ वह पिता इस लोकमें पुत्रके द्वारा दिये गये दानका फल तबतक नहीं प्राप्त करता जबतक उसके शरीरकी उत्पत्ति पुनः [दशगात्रके पिण्डसे] नहीं हो जाती। ऐसे स्थितिमें पुत्रद्वारा किये गये इन्हीं सोलह श्राद्धोंसे प्रेत यमपासके बन्धनसे मुक्त होता है। पुत्ररहित

१ क. पश्चात् उत्तमाभिक श्राद्ध तथा प्रथमपरिक्रम समुत्पिण्ड आदि। श्राद्ध एकोद्दिष्ट श्राद्धके अन्तर्गत पार्वण श्राद्धकी विधि कल्पामानके लक्ष्ये सिद्धी गयी है। जो पुत्र प्रेतोंमें न हो प्रपौत्रका है। नरक-कल्पका अन्तर्गत, लोकपरिक्रम श्राद्धोंमें हीनको मज्जानुसार एकोद्दिष्ट-विधिसे ही श्राद्ध किया जाता है।

ख. सपिण्डीकरण कृत्या गया मर्यादा धर्मसंग्रह एकोद्दिष्ट न पुत्रोंतः मार्गिकी तानिमान्दीयः। दिवांदासप्रकाश

पुरुषका सपिण्डीकरण नहीं करना चाहिये।^१ पतिके जीवित रहनेपर स्त्रीका भी सपिण्डीकरण नहीं होना चाहिये।

जिस कन्याका विवाह ब्राह्म्यादि विवाह विधिसे हुआ है उसकी पिण्डोदक-क्रियाएँ पतिके गोत्रसे करनी चाहिये अथवा पिण्डोदक-क्रिया पिताके गोत्रसे करनी चाहिये। पिताका सपिण्डीकरण सदैव पुत्र करे। यदि पुत्र नहीं है तो स्वयं उसकी पत्नी उस क्रियाका निर्वहण करे उसके भी न रहनेपर सहोदर भाई, भाईका पुत्र अथवा शिष्य सपिण्डीकरण कर सकता है। सपिण्डीकरण करके वह नान्दीमुख ब्राह्म करे। हे छत्र पुत्र न रहनेपर ज्येष्ठ भाईका सपिण्डीकरण कनिष्ठ भाई करे। उसके अभावमें भतीजा या पत्नी उस कर्मको सम्पन्न करे। मनुने कहा है कि—यदि सहोदर भाईयोमेंसे एक भी भाई पुत्रवान् हो जाय तो उसी पुत्रसे अन्य सभी भाई पुत्रवान् हो जाते हैं।^२ यदि सभी भाई पुत्रहीन हैं तो उनका सपिण्डीकरण उनकी पत्नीको करना चाहिये अथवा वह पत्नी स्वयं न करके ऋत्विजसे या पुरोहितसे करायें।

बृद्धाकरण एवं उपनयन-संस्कारसे संस्कृत पुत्र पिताके ब्राह्मणको करे। जिस पुत्रका उपनयन-संस्कार नहीं हुआ है केवल बृद्धाकरण-संस्कार हुआ है वह ब्राह्मणमें स्वध्याका उच्चारण तो कर सकता है पर वेदमन्त्रका उच्चारण नहीं कर सकता। स्त्रीका सपिण्डीकरण उसके पति, ससुर तथा परश्वशुरके साथ करना चाहिये स्त्री जातिका यह कर्म भतीजा तथा सहोदर छोटा भाई भी कर सकता है। संवत्सरपूर्ण होनेके पहले अथवा वर्षके पूर्ण होनेपर दूसरे वर्षके संधिकारणमें जिन प्रेताँका सपिण्डीकरण होता है उनकी क्रिया पृथक् नहीं की जाती हे धर्म! सपिण्डीकरण

हो जानेके पश्चात् पृथक् क्रिया करना निन्दनीय माना गया है जो व्यक्ति अपने पिताको पृथक् पिण्डदान देता है, वह पितृहन्ता होता है सपिण्डीकरणके बाद पृथक् ब्राह्म उचित नहीं है। यदि कोई पृथक् पिण्डदान करता है तो वह पुनः सपिण्डीकरण करे। जो मनुष्य सपिण्डीकरण करके एकोद्दिष्ट ब्राह्म करता है, वह स्वयंको तथा प्रेतको धर्मराजके अधीन कर देता है।

हे पक्षिन् वर्षपर्यन्त प्रेतसे सम्बन्धित जो भी क्रिया की जाय उसके नाम और गोयके सहित विद्वान् व्यक्ति करे सपिण्डीकरण कर देनेपर भोजन और घटादिक दान, पददान तथा अन्य जो दान हैं उन्हें एकको (मृत व्यक्तिको) ही उद्देश्य करके देना चाहिये वर्षभरके लिये अन्न और जलपूर्ण घटादिकों संख्याकर निधारण करके ब्राह्मणको दान करे पिण्डदान देनेके पश्चात् यथाशक्ति वर्षभरके लिये उपयोगी समस्त सामग्री दानमें दे। ऐसा होनेपर मृत व्यक्ति दिव्य देह धारण करके किम्बतद्वारा सुखपूर्वक यमलोक चल्न जाता है।^३

पिताके जीवित रहनेके कारण मृत पुत्रका पिताके साथ सपिण्डीकरण नहीं हो सकता अर्थात् उसका सपिण्डीकरण पितामह आदिके साथ होगा ऐसे ही पतिके जीवित होनेपर स्त्रियोंका सपिण्डीकरण उसकी श्वश्रु आदिके साथ होगा।^४ पतिकी मृत्यु हो जानेके बाद चौथे दिन जो पतिव्रता स्त्री अपने शरीरको अग्निमें समाप्त कर देती है, उसका श्रुषोत्सर्गादि कर्म पतिकी क्रियाके ही दिन करना चाहिये पुत्रिका श्रुषोत्सर्गके पूर्व पतिके भोगवासी होती है पुत्रोत्पत्तिके बाद वह पुनः पिताके भोगमें आ जाती है पुत्रिका उस कन्याको कहते हैं, जिस कन्याका पिता

१ उपर्युक्त श्लोकोंमें अपुत्रस्य या बाल्यं पुत्रोत्पत्त्यन की शिथिली प्रसंगमें वर्णवर्जित है इसका तात्पर्य अपुत्रवान् पुरुषके सपिण्डीकरण-विषयमें नहीं है। अन्वयः—

पुत्राभावे स्त्रियं कुतः स्वभर्तृणापमन्त्रकम् सपिण्डीकरणं तत्र तत्त प्रावणमन्यहम् ॥ बृद्धकल्पलता पृष्ठ २४३

‘पुत्राभावे तु पत्नी स्नानं यत्कथाया सहोदरः।’ (२६/२४)

‘सर्वेषां पुत्रहीनानां पत्नी कुर्वन्तु सपिण्डीकरणम्।’ (२६/२४)

—इन वाक्योंका विरोध हो आया। अतः धर्माविधि योग्य पुत्र उत्पन्न करनेका प्रयत्न अवश्य करना चाहिये

२ श्रुषोत्सर्गकालावधौ श्वश्रुः पुत्रभावं भवेत् सर्वे ते तेन श्रुषेण पुत्रिको मनुरत्नवान् ॥ २६/२६,

३ अन्नं पानीयसहितं सख्यं कृत्वादिदमस्य च दत्तव्यं ब्राह्मणे पक्षिजलपूर्णघटादिकम् ॥

पिण्डदाने तस्य सकला वर्षवृत्तिः स्वर्गलक्षणः दिव्यदेहो विस्मयेन सृज्यते यमालयम् ॥ २६/३५ ३६)

४ पितृके जीवित रहनेपर पुत्रके मर जानेसे पुत्रका सपिण्डीकरण पिताके साथ न करके पितामहके साथ करनेका विधान है इसी प्रकार पतिके जीवित रहनेपर मृत पत्नीका पतिके साथ सपिण्डीकरण न करके उसके श्वश्रु, परश्वश्रु और बृद्ध परश्वश्रु (ससुर, परश्वश्रु बृद्धपरश्वश्रु) के

विवाहके समय जानातासे यह तप कर लेता है कि इस कन्धासे जो पुत्र पैदा होगा वह मेरा पुत्र होगा। यदि स्त्री अपने पतिके साथ अग्निमें आरोहण करती है तो उसको उसके पतिके साथ समस्त और्ध्वदैहिक क्रिया करनी चाहिये, किन्तु क्षय-तिथियें पुत्रको उसका श्राद्ध पृथक्पृथक् करने चाहिये। यदि पति-पत्नी पुत्ररहित हैं और वे दोनों एक ही दिन मर जाते हैं तब उनका दाह संस्कार एक ही चितापर होता है तो उन दोनोंके श्राद्धोंको पृथक् पृथक् करना चाहिये, किन्तु पत्नीका सपिण्डीकरण पतिके साथ ही होगा। यदि पतिके साथ पत्नीका पिण्डदान पृथक् पृथक् होता है तो उस पिण्डदानसे यह दम्पति पापलिप्त नहीं होता यह मेरा सत्य वचन है। यदि पति-पत्नी दोनोंका एक ही चितापर दाह संस्कार होता है तो उन दोनोंके लिये पाक एक ही साथ बनाया जाय, किन्तु पिण्डदान पृथक्-पृथक् होना चाहिये एकादशाहको सृषोत्सर्ग, षोडश प्रेतश्राद्ध, घटादि दान, पददान और जो महादान है उन्हें पति-पत्नीका सर्वपर्यन्त पृथक् पृथक् ही करना चाहिये ऐस करनेसे प्रेतको चिरकालीन संतुष्टि प्राप्त होती है।

एक गोत्रसे सम्बन्धित एक साथ मरे हुए स्त्री अथवा पुरुषसे सम्बन्ध-कृत्यमें आश्रुतिकी वेदी एक ही होनी चाहिये किन्तु होम पृथक् पृथक् होना चाहिये पति एवं पत्नीका एक साथ मरण होनेपर उनका एकादशाहका श्राद्ध एवं उनके निमित्त पिण्डदान, भोजन आदि पृथक्-पृथक् होगा, पर पाककी व्यवस्था एक ही होगी—यह विधान केवल पति-पत्नीके एक साथ मरणमें ही है अन्य किसीके मरणमें ऐसा विधान वर्जित है पुत्र माता-पिताके लिये एक ही पाकसे यथाविधान श्राद्ध करता है। चिकिरान्नदान एक और पिण्डदान पृथक् पृथक् करने चाहिये। इसी विधि का पालन शीर्ष, पितृपक्ष अथवा चन्द्र और सूर्य-ग्रहणके अवसरमें भी होना चाहिये।

जब स्त्री अपने मृत पतिके साथ अग्निमें जलती है तो

अग्नि उसके शरीरको अवश्य जला देती है, किन्तु आत्माको वह नहीं दे पाती है, जिस प्रकार अग्निमें प्रण्वलित धातुओंका मात्र मल ही जलता है, उसी प्रकार अमृतके समान अग्निमें प्रविष्ट हुई नारीका शरीर दग्ध होता है। पुरुष शुद्ध होकर दिव्य देहधारी हो जाता है, जिसके कारण वह खींचते हुए तेल, दहकते हुए लौह तथा अग्निसे कटापि नहीं जलता, इसी प्रकार पतिके साथ चितामें जली हुई स्त्रीको कभी जला हुआ नहीं मानना चाहिये क्योंकि उसकी अन्तरात्मा मरे हुए पतिकी अन्तरात्मासे मिलकर एक हो जाती है।

यदि स्त्री पतिका साथ छोड़ करके अन्यत्र अपने प्रार्थनाका परित्याग करती है तो वह पतिनोकमें तबतक नहीं पहुँच पाती, जबतक प्रलय नहीं हो जाता। धन-दीप्तसे युक्त माता-पिताको छोड़कर जो स्त्री अपने मरे हुए पतिवश अनुगमन करती है, वह चिरकाल तक सुखोपभोग करती है। वह पतिसंयुक्ता नारी उस स्वर्गमें साढ़े तीन करोड़ दिव्य वर्षोंतक नक्षत्रोंके साथ स्वर्गमें रहकर अन्तमें महती प्रीति प्राप्त करके ऐश्वर्यसम्पन्न कुलमें उत्पन्न होती है।

धर्मपूर्वक विवाहिता जो स्त्री यदि पति संगति नहीं करती है, तो जन्म-जन्मान्तरतक दुखी, दुःखीला और अप्रियवादिनी होती है जो स्त्री अपने पतिको छोड़कर परपुरुषको अनुगमन करती है, वह अन्य जन्मोंमें चमगादड़ी, छिपकली, मोहनी अथवा हिमखी सपिणी होती है। अतः स्त्रीको मन-बाणी और कर्म—इन सभीके द्वारा प्रयत्नपूर्वक अपने भूत या जीवित पतिकी सेवा करनी चाहिये। पतिके जीवित रहते हुए अथवा उसके मरनेपर जो स्त्री व्यभिचार करती है, वह अनेक जन्मोंतक वैधव्य जीवन प्राप्त करती है और दुर्भाग्य उसका साथ नहीं छोड़ता देवता और पितरोंको श्राद्धपूर्वक जो कुछ दिया जाता है, उसका समग्र फल उसे पतिकी पूजा करनेसे ही

श्राद्ध सपिण्डीकरण करना चाहिये इसके समर्थनमें ये वाक्य दृश्य हैं—

अपुत्रायां मृतायां तु पतिः कुर्वन् सपिण्डयन् श्रद्धादिभिः श्रद्धायाः सपिण्डीकरणं यत्नेषु ॥ (पैतृनसि)

अपुत्रायां मृतायां तु पतिः कुर्वन् सपिण्डयन् श्रद्धायाः श्रद्धायाः साधनेन धर्मेन पुन्यते ॥ व्यासः,

प्राप्त हो जाता है, इसलिये स्त्रीको पतिकी ही पूजा करना चाहिये।

हे पश्चिमेश्वर! पातित्यधर्मरूप सत्कर्मका फालन करनेपर स्त्री चिरकालतक पतिलोकमें निवास करती है। जबतक सूर्य और चन्द्र विद्यमान हैं, तबतक वह स्वर्गमें देखतुल्य बनी रहती है। उसके बाद दीर्घायु प्राप्त करके इस लोकमें सैभवशाली कुलमें जन्म लेती है तथा कभी भी पति-वियोगका दुःख नहीं झेनती।

हे खगराज! मैंने यह सब तुम्हें बतल दिया। अब मृत प्राणीको सुख प्रदान करनेवाले विशेष कर्मको बतलैय्य। मृत्युके बाद द्वादशाहके दिन यथाविधि सपिण्डनादि सभस्त कार्य करके वर्षपर्यन्त प्रतिदिन अन्नपूर्ण घट और अन्नका दान एवं मासिक श्रद्धा करना चाहिये। हे पश्चिन्! प्रेतकार्यको छोड़कर अन्य किये हुए कार्यकी आवृत्ति नहीं होनी चाहिये^१। यदि कोई मनुष्य अन्य कर्म करता है तो पूर्वका किया गया कर्म विरुद्ध हो जाता है। मृतकके द्वादशाहके दिन विहित कृत्य वर्षपर्यन्त पुनः करने चाहिये, इससे प्रेत अश्वयमुख प्राप्त करता है। प्रतिमास अतसे परिपूर्ण सानोदक ऋतुका दान करना चाहिये। हे तार्क्ष्य! वृद्धिश्राद्धके कारण जो पुत्र अपने पिताका सपिण्डोत्तरण श्राद्ध कर देता है तो भी उसे प्रत्येक मासमें एक पिण्ड, अन्न और जलसे पूर्ण कुम्भका दान करना चाहिये।

तार्क्ष्यने कहा—हे विभो! आपने जिन प्रेतोंका वर्णन किया है, वे इस धरातीपर कैसे निवास करते हैं? उनके रूप किस प्रकारके होते हैं? वे कौन-कौन-से कर्म-पत्रोंके द्वारा महाप्रेत और पिशाच बन जाते हैं और किस शुभ दानसे प्राणीकी प्रेतयोनि छूट जाती है? हे मधुसूदन! सभस्त जगत्के कल्याणार्थ मुझको यह सब बतलानेकी कृपा करें।

श्रीकृष्णने कहा—हे तार्क्ष्य! तुमने मानव-कल्याणके लिये बहुत अच्छी बात पूछी। प्रेतका लक्षण मैं कह रहा हूँ, उसे सावधान होकर सुनो। यह अत्यन्त गुप्त है जिस-किसीके सामने इसको नहीं कहना चाहिये। तुम भौरे भक्त हो, इसलिये मैं तुम्हारे सामने इसे कह रहा हूँ।

हे पुत्र गरुड! पुराने समयमें मधुवाहन नामका एक राजा था, जो महोदय (कान्यकुब्ज) नामक सुन्दर नगरमें रहता था। वह धर्मनिष्ठ, महापराक्रमी, यज्ञपरायण, दानशील, लक्ष्मीवान्, ब्राह्मणहितकारी, साधुसम्मत, सुशील, सदाचारी तथा दया-दाक्षिण्यादि सद्गुणोंसे संयुक्त था। वह महाबली राजा सदैव अपनी प्रजाका पालन पुत्रवत् करता तथा शत्रिय-घमकत सम्यक् खलन करते हुए सदैव अपराधियोंको दण्डित किया। कभी विशाल भुजाओंवाले उस राजाने अपनी सेनाके सहित शिकार करनेके लिये नाम्ना प्रकारके वृक्षांसे भरे हुए सैकड़ों सिंहांसे परिख्याप्त, विभिन्न प्रकारके पक्षियोंके कलरवसे निनादित एक घनघोर वनमें प्रवेश किया। वनके बीचमें जाकर राजाने दूरसे ही एक भृगको देखा और उसके ऊपर अपने बाणको छोड़ दिया। उसके द्वारा छोड़े गये उस कठिन बाणसे वह भृग अत्यन्त आहत हो उठा और शरीरमें बिंधे हुए उस बाणके सहित वह भृग वहाँसे भागकर वनमें लुप्त हो गया, किंतु उसकी फौंससे वह रहे रहके चिह्नोंसे राजाने उसका पीछा किया। इस प्रकार उसके पीछे-पीछे वह राजा दूसरे वनमें आ पहुँचा।

भूख और प्याससे उसका कण्ठ सूख रहा था तथा परिश्रम करनेके कारण अत्यन्त थकानका अनुभव करता हुआ वह मूर्च्छित सा हो गया था; उसकी वहाँ एक जलाशय दिखायी दिया। जलाशय देखकर घोड़ेके सहित उसने वहाँ स्नान किया और कमलपरामसे सुवासित शीतल

१. उक्तम घोटर्षी आदि नो प्रेतोद्देश्यक कार्यं ह्यसपिण्डनके बाद भी इनकी पुनरावृत्ति अन्धधार्मिक आदि श्राद्धके द्वारा वर्षपर्यन्त करना चाहिये। परंतु पिछलेके उद्देश्यसे किये गये कर्मकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिये—

द्वादशाहे कृतां सर्वं वर्षं यावत्सपिण्डनम् । पुनः कुर्यात्सद्यः तिलं घृतान्नं प्रतिमासिकम् ॥

कुत्राप्येव करणं नास्ति प्रेतकल्याणहे खगः । ये करोति नरः कश्चित्कुतपूर्वं विनश्यति ॥

पुनरप्येव पुन कुर्यात्प्रेतोऽश्वयज्यञ्चानुषत् ॥ प्रतिमासं षडा देवा सोदना जलपूरिता ॥

अर्थात्पुन वृद्धे शरत्पराय तार्क्ष्य सपिण्डनं य कुर्वते हि पुनः तथार्थ मास प्रतिपिण्डनकर्मणं च कुम्भं सजलं च दद्यात् ॥ १. २६. ६४-६७

जलका पान किया तत्पश्चात् उस जलसे विकल्पकर राजा बभ्रुवाहन विराटल घटवृक्षकी मनमोहक शीतल छायाके नीचे बैठ गया जो पक्षियोंके कलरकसे विनादित तथा उस समूचे वनकी पताकाके रूपमें अवस्थित था इसके बाद उस राक्षसे वहाँपर भूख-प्याससे व्याकुल इन्द्रियोंवाले एक प्रेतको देखा जिसके सिरकी केशराशि ऊपरकी ओर खड़ी थी, उसका शरीर घलिन, कुब्जा (रूढ़), मांसरहित और देखनेमें महाभयंकर लगता था। यत्र शरीरमें शेष स्नायु-मन्त्रिकाओंसे जुड़े हुई इन्द्रियोंवाला वह अपने पैरोंसे इधर-उधर दौड़ रहा था और अन्य बहुत-से प्रेत उसकी चारों ओरसे घेरे हुए थे।

हे तार्क्ष्य! उस विकृत प्रेतकी देखकर बभ्रुवाहन विस्मित हो गया और उस प्रेतकी भी महाभयंकर वनमें आवे हुए राजाकी देखकर कम अवलम्ब नहीं हुआ। प्रसन्नचित्त होकर प्रेतने उस राजाके पास जाकर कहा—

प्रेतने कहा—हे महाबाहो! आज आपके दर्शनका यह संयोग प्राप्त कर मैंने प्रेतभावकी त्याग कर परम गति प्राप्त कर ली है। मुझसे बचकर अन्य कोई नहीं है।

राजाने कहा—हे प्रेत तुम मुझे कुष्मचर्णवासे भयंकर प्रेतके सम्पन्न दिखायी दे रहे हो। तुम्हें इस प्रकारका स्वरूप जैसे प्राप्त हुआ है वैसे मुझे बताओ।

राजाके ऐसा कहनेपर उस प्रेतने अपने सम्पूर्ण जीवनवृत्तको इस प्रकार कहा—

प्रेतने कहा—हे नृपश्रेष्ठ मैं अपने सम्पूर्ण जीवन-वृत्तका विवरण आपको अग्निसे सुन रहा हूँ, मेरे इस प्रेतत्वका कारण सुन करके आप दया अवश्य करेंगे। हे राजन्! ज्ञाना रत्नोंसे युक्त तथा अनेक जन्मपदोंमें व्याप्त समस्त सम्पत्तियोंसे भरा हुआ, विभिन्न पुण्योंसे प्रख्यात अनेकानेक वृक्षोंसे आच्छादित विदिश नामक एक नगर है। मैं वहाँपर निरन्तर देवपूजामें अनुरक्त रहकर निवास करता था। उस जन्ममें मेरी चाति वैश्यकी थी और नाम मेरा सुदेव था। मैं उस जन्ममें हव्यसे देवताओंको, कव्यसे पितरोंकी तथा नाना प्रकारके दानसे ब्राह्मणोंकी सदैव सेवित किया करता था मेरे द्वारा दान-हीन, अनाथ और विरहित जनोंकी अनेक प्रकारसे सहायता की गयी थी, किंतु दुर्भाग्यवश वह सब कुछ मेरा निष्फल हो गया। मेरे ये पुण्य जिस प्रकारसे विफल हुए, मैं आपको वह सुनाता हूँ।

हे राजा पूर्वजन्ममें मैं मेरे कोई संतान नहीं, मैं कोई ऐसा बन्धु-कान्धव या मित्र ही रहा जो मेरी और्ध्वदैहिक क्रिया सम्पन्न करता है नृपोत्तम! उसीके कारण मुझे यह प्रेतयोनि प्राप्त हुई है। हे राजन्! एकमदसाह, त्रिपक्ष, षण्मासिक, सांवत्सरिक, प्रतिमासिक और इसी प्रकारके अन्य जो बौद्धत श्राद्ध हैं, वे जिस प्रेतके लिये गम्यन नहीं किये जाते हैं, उस प्रेतकी प्रेतयोनि बादमें विधरताको प्राप्त कर लेती है, भले ही बादमें क्यों न उसके लिये सैकड़ों श्राद्ध किये जायें। हे महाराज ऐसा जानकर आप मेरा इस प्रेतयोनिसे उद्धार करें राजाकी सभी वर्णोंका कन्धु कहा जाता है। मैं आपको एक मण्डित दे रहा हूँ हे राजेन्द्र! इस वस्त्रसे मुझे उबार लें। हे नृपश्रेष्ठ! हे महाबाहो! यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा है तो जिस प्रकारसे मुझे शुभ गति प्राप्त हो मेरे लिये वही उपाय करें और आप अपना भी समस्त प्रकारसे और्ध्वदैहिक कार्य करें

राजाने कहा—हे प्रेत और्ध्वदैहिक कर्म करनेपर भी प्राप्ति कैसे प्रेत हो जाते हैं? किन कर्मोंकी करनेसे उन्हें पिशाच होना पड़ता है? तुम उसे भी बताओ।

प्रेतने कहा—हे नृपश्रेष्ठ! जो लोग देवद्रव्य, ब्राह्मण-द्रव्य और स्त्री एवं बालकोंके संविष्ट धनका अपहरण करते हैं वे प्रेतयोनि प्राप्त करते हैं। जिनके द्वारा तपस्विनी, सगोत्रा एवं अगम्या स्त्रीका भोग किया जाता है, जो कमलपुष्पोंकी चोरी करते हैं, वे महाप्रेत होते हैं। हे राजन् जो हीरा-मृग-सोना और वस्त्रके अपहर्ता हैं, जो युद्धमें पीट दिखाते हैं, जो कृतघ्न, नास्तिक, क्रूर तथा दुःसाहसी हैं, जो पञ्चयज्ञ नहीं करते किंतु बहुत बड़े-बड़े दान देनेमें अनुरक्त रहते हैं, जो अपने स्वामीसे दूर करते हैं, जो मित्र और ब्राह्मणद्रोही हैं, जो तीर्थमें जाकर पापकर्म करते हैं, वे प्रेतयोनिमें जन्म लेते हैं हे महाराज! इस प्रकार इन सभी प्राणियोंका जन्म प्रेतयोनिमें होता है।

राजाने कहा—हे प्रेतराज इस प्रेतत्वसे तुम्हें और तुम्हारे साधियोंको कैसे मुक्ति प्राप्त हो सकती है? मैं किस प्रकारसे अपना और्ध्वदैहिक कर्म कर सकता हूँ? वह कार्य किस विधानसे सम्भव है? यह सब कुछ मुझे बताओ।

प्रेतने कहा—हे राजेन्द्र! संशेषमें नाशयणबलिकी विधि सुनें। मैंने सुना है कि सद्गुणोंका श्रवण, विष्णुका पूजन तथा सज्जनोंका साथ प्रेतयोनिमें विनष्ट करनेमें समर्थ

होता है। अतः मैं आपको प्रेतत्वभयको नष्ट करनेवाला विष्णुपूजाका विधान बताऊँगा।

हे राजन् दो सुवर्ण ले करके उससे भगवान् नारायणको सभी आभूषणोंसे विभूषित प्रतिमाका निर्माण करवाना चाहिये। मूर्तिको दो पीले कस्त्रोंसे आच्छादित करके चन्दन तथा अमरुसे सुवासित करे। तदनन्तर नत्वा सीधोंसे लाये गये पवित्र जलके द्वारा सर्वांग स्नान कराकर तथा अधिवासितकर पूर्वमें भगवान् श्रीधर, दक्षिणमें भगवान् मधुसूदन, पश्चिममें भगवान् वामन, उत्तरमें भगवान् महाधर, मध्यभागमें पितामह ब्रह्मा और भगवान् महेश्वरकी विधिवत् पूजा गन्ध-पुष्पादिसे पूषक-पूषक रूपमें की जाय। उत्पन्नात् उस देवमण्डलकी प्रदक्षिणा करके अग्निमें देवताओंकी संतुष्टिके लिये आहुति दे। घृत, दही और दूधसे विश्वेदेवोंको संतुष्ट करे उसके बाद यजमान फिरसे स्नान करके विनम्रतापूर्वक एकाग्रचित्तसे भगवान् नारायणके सामने विभिक्षा अपनी और्ध्वदैहिक क्रिया सम्पन्न करे किनोतभावसे क्रोध एवं लोभरहित होकर कार्य आरम्भ करना चाहिये इस अवसरपर सभी ब्राह्म और वृक्षोत्सर्ग करने चाहिये तेरह ब्राह्मणोंको वस्त्र, छत्र, चूल्हा, मुक्तामणिजटित अँगूठी, पात्र, आम्रान और भोजन देकर संतुष्ट करे। उसके बाद प्रेतकल्याणके लिये अन्न और जलपूर्ण कुम्भका दान देना चाहिये सत्यादान करके धरुदान भी प्रेतके उद्देश्यसे करे। तदनन्तर 'नारायण' नाम ही सत्तम है—ऐसा कहकर सम्पुटमें स्थित भगवान् नारायणकी पूजा करे। ऐसे विधिवत् करनेपर निश्चित ही प्राणीको शुभ फल प्राप्त होता है।

राजाने कहा—हे प्रेत प्रेतघट कैसा होना चाहिये, उसको प्रदान करनेका क्या विधान है? सभी प्राणिपोंपर कृपा करनेके लिये तुम प्रेतके लिये मुक्तिदायक घटके विषयमें मुझे बताओ।

प्रेतने कहा—हे महाराज! आपने बड़ा अच्छा प्रश्न

किया है। जिस दानसे प्रेतत्व प्राप्त नहीं होता, उसे मैं कहता हूँ, सुनें।

प्रेतघट नामका दान समस्त अमङ्गलोंका विनाशक है दुर्गतिको हथ करनेवाला यह प्रेतघटका दान सभी लोकोंमें दुर्लभ है। संतप्त स्वर्णमय घट बनाकर उसे घृत और दूधसे परिपूर्ण करके लोकपालोंसहित ब्रह्मा, शिव और केसरवस्त्रे भक्तिपूर्वक प्रणाम कर ब्राह्मणको दानमें दे। अल्प सैकड़ों दान देनेसे क्या लाभ? इसके मध्यभागमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा पूर्वादिक सभी दिशाओंमें और कण्ठभागमें यथाक्रम लोकपालोंकी विधिवत् पुष्प, धूप एवं चन्दनदिसे पूजा करके उसे दूध और घीसे पूर्ण स्वर्णमय घट दानमें देना चाहिये। यह सभी दानोंसे बढ़कर दान है। इस दानसे सभी महापातकोंका विनाश हो जाता है। प्रेतत्वकी निवृत्तिके लिये ब्रह्मापूर्वक यह दान अवश्य करना चाहिये।

श्रीभगवान् ने कहा—हे वीरतेज! उस प्रेतके साथ इस प्रकारका वार्तालाप राजाका चल ही रहा था कि उसी समय उनके पदविहोंका अनुगमन करती हुई हाथी, घोड़े तथा रथसे परिव्याप्त उनकी सेना वहाँ आ पहुँची। सेनाके वहाँ आ जानेपर प्रेतने राजाको एक महामणि देकर प्रणाम किया और अपने प्रेतत्व-विभूतिकी प्रार्थना करके अदृश्य हो गया। उस घनसे निकलकर राजा भी अपने नगरको चला गया। हे पश्चिन् नगरमें पहुँचकर राजाने उस प्रेतके द्वारा कही गयी सम्पूर्ण और्ध्वदैहिक क्रियाको विधि-विधानसे सम्पन्न किया। उसके पुण्यसे वह प्रेत बन्धन-विमुक्त होकर स्वर्ग चला गया।

हे गरुड पुत्रके द्वारा दिये गये ब्राह्मसे पिताकी सद्गति प्राप्त होती है, इसमें आश्चर्य क्या है? जो मनुष्य इस पुण्यदायक इतिहासको सुनता है और जो सुनता है, वह अपराधसे मुक्त होनेपर भी प्रेतत्व-बन्धनको प्राप्त नहीं होता है।

(अध्याय २६-२७)

प्रेतत्वमुक्तिके उपाय

गरुडजीने कहा—हे मधुसूदन! जिस दान या सत्कर्मसे प्राणीको प्रेतबन्धन छूट जाती है, उसे बतानेकी कृपा करें, इसके ज्ञानसे लोगोंका बड़ा कल्याण होगा।

श्रीकृष्णने कहा—हे पश्चिराज! सुनो मैं तुम्हें समस्त अमङ्गलोंको विनष्ट करनेवाले दानको बता रहा हूँ। शुद्ध स्वर्णका घट बनाकर ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा लोकपालोंसहित

उसकी पूजाकर दुग्ध और घृतसे परिपूर्ण उस घटको सुपात्र ब्राह्मणको दानमें देनेसे प्रेतत्वसे मुक्ति मिल जाती है।

हे गरुड! पुत्रहीन व्यक्तिकी सद्गति नहीं होती, अतः यथाविधान पुत्र उत्पन्न करना चाहिये। मृत व्यक्तिको गोबरसे लीपी गव्घे मण्डलाकार भूमिमें स्थापित करना चाहिये। भूमि गोबरसे लीपनेपर पवित्र हो जाती है तथा मण्डलका निर्माण करनेसे उस स्थानपर देवताओंका वास हो जाता है। ऐसे ही मृत व्यक्तिके नीचे तिल और कुश बिछानेसे जीवको उत्तम गतिकी प्राप्ति होती है, साथ ही मृत व्यक्तिके नैर्हमें पड़कर छालनेसे जीवको शुभ गति मिलती है।

हे तार्क्ष्य! तिल में पसीनेसे उत्पन्न हैं, इसलिये ये सदा पवित्र हैं। 'मम स्वेदममुदभूतास्तिन्वास्ताक्षर्यं पवित्रकाः।' (२९।१५) इसी प्रकार कुशकी उत्पत्ति में रोमसे हुई है 'वर्धमल्लोपसम्भूताः' (२९।१७) कुशयुक्त भूमि अपने ऊपर विद्यमान मृत जीवको निःसंदेह स्वर्ग पहुँचा देती है। कुशमें ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव—ये तीनों देव

प्रतिष्ठित रहते हैं—'त्रयो देवाः कुशे स्थिताः।' हे पक्षिगण ब्राह्मण, भन्त, कुश, अग्नि तथा तुलसी—ये बार-बार प्रयोगमें लिये जानेपर भी पर्युषित (बासी) नहीं होते—

विद्या मन्त्राः कुशा वह्निस्तुलसी च खगेश्वर।

नैते निमोक्षयतां यन्ति क्रियमाणः पुनः पुनः ॥

२९।२१)

इसी तरह विष्णु, एकादशीव्रत, भगवद्गीता, तुलसी, ब्राह्मण तथा गौ—ये छ इस संसारसागरसे मुक्ति दिलानेवासे हैं—

विष्णुरेकादशीगीतातुलसीविप्रधेनवः ।

अपारे दुर्गसंसारे वदपदी मुक्तिदायिनी ॥

२९।२४)

इसीलिये हे गरुड! तिल, कुश और तुलसी—ये आतुर व्यक्तिकी दुर्गतिको रोककर उसे सद्गति दिलवते हैं। आतुर-कालमें दानकी भी विशेष महिमा है। भगवान् विष्णुकी देहसे लवणका प्रादुर्भाव हुआ है अतः आतुर कालमें लवण दान करनेसे भी जीवकी दुर्गति नहीं होती।^१ (अध्याय २८-२९)

दानधर्मकी महिमा, आतुरकालके दानका वैशिष्ट्य, चैतरणी गोदानकी महिमा

श्रीकृष्णने कहा 'हे तार्क्ष्य! देवताओंके लिये परम गोपनीय दानोंमें उत्तम और सभी दानोंमें श्रेष्ठ दानको तुम—

हे गरुड! सर्वका दान सभी दानोंमें उत्तम तथा महान् है उसका दान मनुष्यको अवश्य करना चाहिये, इसके दानसे भूः, भुवः, स्वः अर्थात् पृथ्वी, अन्तरिक्ष और स्वर्ग—ये तीनों लोक प्रसन्न हो उठते हैं। इस कार्यसे ब्रह्मा आदि सभी देवोंकी प्रसन्नता होती है। प्रेतका उद्धार करनेके लिये इस महादानको करना चाहिये। ऐसे महादानका दाता चिरकालतक उद्ग्रन्थकमें रहता है, तदनन्तर इस सौक्यमें जन्म लेकर रूपसम्पन्न, सौभाग्यशाली, स्वकचतुर, लक्ष्मोवान् और अप्रतिहत पराक्रमी राजा होता है। अपने सुकृताँसे यमलोकको जीतकर वह स्वर्गलोकमें जाता है। जो प्राणी ब्राह्मणको गौ, तिल, भूमि तथा स्वर्णका दान देता है, उसके जन्म-जन्माश्रित सभी पाप उसी क्षण विनष्ट हो

जाते हैं। तिल और गौका दान महादान है, इसमें महापार्श्वको मारा करनेकी शक्ति होती है। ये दोनों दान केवल विप्रको देने चाहिये, अन्य वर्णोंको नहीं। दानके रूपमें संकल्पित तिल, गौ तथा पृथ्वी आदि द्रव्य, अपने पोष्य-वर्ग एवं ब्राह्मणेश्वर वर्णको न दे। पोष्यवर्ग और स्त्री-जातिको असंकल्पित वस्तु दानमें देना चाहिये। रुणावस्थामें अथवा सूर्य एवं चन्द्रग्रहणके अवसरपर दिये गये दान विशेष महत्त्व रखते हैं। रोगीके लिये जो दान दिया जाता है वह उसके लिये तत्काल यथोचित फल देनेवाला होता है। यदि रोगी दान देनेके बाद रोगमुक्त होकर पुनः जीवन प्राप्त कर लेता है तो उसके निमित्त दिया गया दान निश्चित ही उसे प्राप्त होता है। विकलेन्द्रियकी विकलाङ्गलकको नष्ट करनेके लिये जो दान दिया जाता है वह दान भी अवश्य ही यथायोग्य फलदायक होता है। जिस दानका पुत्र

१ २८वें तथा २९वें अध्यायका विषय प्रथम तथा द्वितीय अध्यायमें पूर्णरूपसे आ गया है। इसलिये इसे यहाँ संक्षिप्तरूपमें दिया गया है। पुनः विवरण प्रथम तथा द्वितीय अध्यायमें देखना चाहिये।

अनुषोदन करता है, उस दानका फल अवन्त होता है अतः उसके सगे सम्बन्धी अथवा पुत्रको तत्काल दान देना चाहिये, जबतक उसका आतुर सम्बन्धी या पिता जीवित हो, क्योंकि अतिवाहिक ग्रेन उत्तम भोग करता है।

अस्वस्थ-अवस्थामें—आतुरकालमें देहप्राप्त हो जानेपर पृथ्वीपर पड़े रहनेकी स्थितिमें दिया गया दान अतिवाहिक शरीरके लिये प्रीतिकारक होता है। लौह-अंधे, काने और अर्धनिर्मोक्त नेत्रवाले रोगीके लिये तिलके ऊपर कुसुम बिछाकर उसके ऊपर आतुरको लिटाकर दिया गया दान उत्तम और अभय होता है।

तिल, लौह, स्वर्ण, रुई, नमक, सप्तधान्य, भूमि तथा गी—ये एकसे बढ़कर एक पवित्र माने गये हैं। लौह-दानसे बमराज और तिल-दानसे धर्मराज संतुष्ट होते हैं। नमकका दान करनेपर प्राणीको बमराजसे भय नहीं रह जाता। रुईका दान देनेपर भूतप्रेतोंसे भय नहीं रहता। दानमें दी गयी गायें मनुष्यको त्रिविध पापोंसे निर्मुक्त करती हैं। स्वर्ण-दानसे दासको स्वर्णका सुख प्राप्त होता है। भूमि-दानसे दास राजा होता है। स्वर्ण और भूमि—इन दोनोंका दान देनेसे प्राणीको नरकमें किसी प्रकारकी पीड़ा नहीं होती। बमलोकमें जितने भी बमराजके दूत हैं, वे सभी उसी बमके समान ही महाभयंकर हैं। सप्तधान्यका दान देनेसे वे प्रसन्न होकर दानदाताओंके लिये घरदाता बन जाते हैं।

हे गृहह। भगवान् विष्णुका स्मरणपात्र करनेसे प्राणीको परम गति प्राप्त होती है। मनुष्य जो गति प्राप्त करता है, वह सब मैंने तुम्हें बता दिया। पिताकी आज्ञासे जो पुत्र दान देता है, उसकी सभी प्रशंसा करते हैं। भूमिपर सुलाये गये धरणासन पिताके दर्शरूपसे जो पुत्र संधी प्रकारका दान देता है, वह पुत्र कुलनन्दन है, उसके द्वारा दिया गया दान गया-तोषमें किये गये श्राद्धसे भी बड़कर है। वह पुत्र अपने कुलको आनन्दित करनेवाला होता है। जिस समय अपने लोकको छोड़कर जेबैन पिताकी परलोक-यात्राका काल समीप हो, उस समय पुत्रको प्रबन्धपूर्वक दान देना चाहिये क्योंकि वे ही दान पिताको पार करते हैं। पुत्रको पिताकी अन्त्येष्टि-क्रिया अवश्य सम्पन्न करनी चाहिये इतना करनेमात्रसे अन्य सभी बहुविध दानोंका फल प्राप्त हो जाता है; क्योंकि अश्वमेध-जैसा महायज्ञ भी इस पुण्यके सोलहवें अंशकी क्षमता नहीं रखता। पृथ्वीपर पड़े हुए आतुर पितासे जो धर्मान्ता पुत्र दान दिलाता है, उसकी पूजा

देवता भी करते हैं।

लौहका दान करनेवाला दास महाभयानक आकुलितवाले बमराजके निकट न तो जाता है और न तो नारकीय लोकको ही प्राप्त करता है। प्राणियोंको भयभीत करनेके लिये बमराजके हाथोंमें कुठार, मूसल, दण्ड, खड्ग और कुरिका रहते हैं; इसलिये प्राणीको चाहिये कि वह ब्राह्मणको लौह दान दे। वह दान बमराजके अनुषोधीकी संतुष्टिके लिये कहा गया है। गर्धस्थ प्राणी, शिशु, पुष्प और बुद्ध—वे जो भी हैं, इन दानोंसे अपने समस्त पापोंको जला देते हैं। स्वाम एवं सकल वर्णके बण्ड तथा मर्क और गूस्त्रके सदृश मांसल, हाथमें खुरी धारण करनेवाले, काले चितकन्दरे बमके दूत लौह दानसे प्रसन्न होते हैं। यदि पुत्र-पौत्र, बन्धु-बान्धव, सगेजो और मित्र अपने रोगोंके लिये दान नहीं देते तो वे ब्रह्महत्याके समान ही पापी हैं।

हे पक्षीन्द्र। भूमिपर स्थित प्राणीको मृत्यु हो जानेपर उसकी क्या गति होती है, इसे सुनो। अतिवाहिक शरीरवाला ग्रेन वर्ष प्रमत्त होनेके पक्षान् पुन पुष्पका लाभ प्राप्त करता है। इस प्रमाणमें तीन अर्ज्य, तीन लोक, तीन वेद, तीन देवता, तीन काल, तीन संधियाँ, तीन वर्ण तथा तीन शक्तियाँ बानी गयी हैं। मनुष्यके शरीरमें पैरसे ऊपर कटिप्रायतक ब्रह्म निवास करते हैं। नाभिसे लेकर घोंघा पायतक हरिका बास रहता है और उसके ऊपर मुखसे लेकर मस्तकतक स्वयं तथा अव्यक्त-स्वरूपवाले महादेव निवसता निवास है। इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु और महेश—इनका शरीरमें तीन भागोंमें अवस्थान है।

मैं ही जरायुज, अप्यङ्ग, स्वेदज तथा तडिन्धके शरीरोंमें प्राणरूपसे स्थित रहता हूँ, धर्म-अधर्म, सुख-दुःख तथा कृत-अकृतमें बुद्धिको मैं ही प्रेरित करता हूँ। मैं ही स्वयं प्राणीकी बुद्धिमें बैठकर पूर्व-कर्मके अनुसार उसको फल प्रदान करता हूँ। प्राणियोंको मैं ही कर्ममें प्रेरित करता हूँ। उसीके अनुसार प्राणी निश्चित ही स्वर्ग, नरक और भोक प्राप्त करता है। स्वर्ग अथवा नरकमें गये हुए प्राणीकी स्थिति श्राद्धके द्वारा होती है, इसलिये विद्वान् स्वयंको तीनों प्रकारका श्राद्ध करना चाहिये। मरम्प, कृष्ण, वराह, नारसिंह, वामन, परशुराम, श्रीराम, कृष्ण, बुद्ध तथा कालिक—ये दस नाम सदैव मनोविवर्तित लिये स्मरण करने योग्य हैं। इनका स्मरण करनेसे स्वर्गमें गये हुए प्राणी सुखका भोग करते

हैं और स्वर्गसे पुनः इस लोकमें अनेक मुख और धन-
धान्यसे पूर्ण होकर दया-दाक्षिण्य आदि सद्गुणोंसे भरे रहते
हैं। वे पुनः-पुनःसे युक्त और धनशाल्य होकर भी वर्षतक
भोजन हैं। रोगग्रस्त होनेपर मनुष्यके लिये दान देना चाहिये
और भगवान् विष्णुकी पूजा करनी या करानी चाहिये। उस
समय उसे अष्टाक्षर अथवा द्वादशाक्षर-महामन्त्रका जप
करना चाहिये।

श्रेष्ठ पुण्यसे, धर्मों काये गये मैत्रघसे, गन्ध-गुणसे
भगवान् विष्णुकी पूजा करनी चाहिये तथा क्षुतियों और
स्मृतियोंमें अभिवर्णित स्तुतियोंसे भगवान् विष्णुकी स्तुति
इस प्रकार करनी चाहिये—‘विष्णु ही भ्राता हैं विष्णु ही
पिता हैं विष्णु ही अपने स्वयं और बान्धव हैं। जहाँपर
मैं विष्णुको नहीं देखता हूँ, वहाँ निवास करनेसे मुझे क्या
लाभ? विष्णु जलमें हैं, विष्णु स्थलमें हैं, विष्णु पर्वतकी
चोटीपर हैं और विष्णु चारों ओरसे महास्वरूपमें घिरे हुए
ज्वालामालासे घ्यात स्थानमें अवस्थित हैं। यह सम्पूर्ण जगत्
विष्णुनम है—

विष्णुर्माता पिता विष्णुर्विष्णुः स्वजनबान्धवा ।

यत्र विष्णुं न पश्यामि तत्र बासेन किं मयः ॥

जले विष्णुः स्थले विष्णुर्विष्णुः पर्वतमालके ।

ज्वालामालाकुले विष्णुः सर्वे विष्णुपथं जगत् ॥

३ = १. ४१. ४२

ब्राह्मण, जल, पृथ्वी आदि जितने भी पदार्थ हैं, उन्हें
अपना ही स्वरूप समझना चाहिये इसलिये हे स्वर्गेश!
किसी भी स्थानपर मनुष्य पूर्वजन्मविहित पाप-पुण्यके

अनुसार जिस कर्मको करता है, उसका फलदाता मैं हूँ
हूँ। मैं ही प्राणोंको बुद्धिको धर्ममें नियुक्त करता हूँ और
भुक्तिकें भी देता हूँ।

हे तक्षक! अन्तः-समय आनेपर मनुष्योंका हित कर्मवशात्
पैताणों नष्ट मानो गया है। उनमेंके जलसे अपने पाप-
समुद्रको धोकर प्राणी विष्णुलोकको जाता है। ज्वालामालाका
जो पाप है, कुमारशाल्यका जो पाप हुआ है, यौवनावस्थाका
जो पाप है और ब्रह्म-जन्मान्तरमें समस्त अवस्थाओंके बीच
भी जो पाप किया गया है, रात्रि-प्रातः, मध्याह्न-अपराह्न तथा
दोनों संध्योंके मध्य मन, वाणी और कर्मसे जो पाप हुआ
है, उन सभी पापोंके समुद्रसे प्राणी अपना उद्धार अन्तिम
क्षणमें स्वकामनाओंके सिद्ध करनेवाली एक भी संश्रुतया
कपिला गीका छान दे फाँके कर सकता है [गोदान करते
समय परमात्मासे ऐसी प्रार्थना करनी चाहिये—परमात्मन्!]।
‘गायें ही घेरे आगे रहें, गावें ही घेरे पीछे और पार्श्वभागमें
रहें, गायें ही घेरे हृदयमें निवास करें, मैं क्योंकि ब्राह्मण
हूँ रहूँ। जो सभी प्राणियोंको समीचीनरूपमें मैं जो
देखता हूँमें प्रतिष्ठित हैं, वे गौरुपिण्डों देवी घेरे सभी पापोंको
विनष्ट करें—

गावो ममाग्रज मनु पृष्ठतः पार्श्वस्तथा ।

गावो मे हृदये मनु गत्वा मध्ये बसाम्याहम् ॥

यः लक्ष्मीः सर्वभूतानां यः च देवे च्यवन्धितः ।

धेनुरुपेय स देवी यय धार्य च्यपोद्भुतः ॥

३० ५२-५३

(अध्याय ३०)

और्ध्वदैहिक क्रियामें विहित पद आदि विविध दानोंका फल

तथा जीवको प्राप्त देखके स्वरूपका धर्णन

श्रीविष्णुने कहा—हे गरुड! जो मनुष्य फलपाचारमें
रहने हुए हैं, वे यमलोकको जाते हैं। यदि मुक्तको साक्षी
बनाकर मनुष्यके द्वारा दान दिया जाता है, तो वह अनन्त
फलदायी होता है। भूमिदान देनेवाला प्राणी दानमें दी गयी
भूमिके रक्षकोंको जितनी संख्या होती है, उतने वर्षतक
स्वर्गमें निवास करता है। जो जूतेका दान देते हैं, चौर
यमभागमें वे चोड़पर सख्य होकर चलाते हैं। छत्रदान करनेसे
श्रेष्ठ संपत्तिकर्में जहाँपर भी भूमिसे नहीं जानते, वे सुखपूर्वक
अपने मयमें चलते चले जाते हैं। जिसके उद्देश्यसे

मनुष्य जो अन्न-दान देता है, उससे वह संतुष्ट हो जाता
है। यमलोकके महापथमें एक ऐसा भी स्थान है, जहाँ
चनचोर बन्धकार हैं, जहाँ कुछ भी दिखायी नहीं देता, किन्तु
दीपदान देनेसे मनुष्य उस मार्गमें अकाशसे युक्त प्राणोंके
समान जाते हैं। अश्विन, कार्तिक तथा माघमास, मृत-तिथि
और चतुर्दशी तिथिमें दिया गया दान सुखकारक होता है।
जबतक वर्ष न पूरा हो जाय, तबतक प्रतिदिन दानको
अन्नद-छावद-भागमें सुसंग्रहक गणन कमानेको उच्छासे
लौगिकी दीपदान करना चाहिये। जो मनुष्य दीपदान करता

है, यह स्वयं प्रकाशमय होकर संसारका पूज्य हो जाता है। यह जुड़कर अपने कुलमें घोसित होता है और प्रव्रतहस्वस्वको प्राप्त करता है।

हे खगेश! देवालयमें पूर्वाभिमुख, ब्राह्मणके लिये उत्तराभिमुख तथा प्रेतके निमित्त दक्षिणाभिमुख होकर सुस्मिर दीपकका दान जलसे संकल्पपूर्वक करना चाहिये। इस संसारमें जो सभी प्रकारके उपहारोंसे युक्त तेरह पददान मृत व्यक्तिके लिये तथा जीवित दत्तायें अपने लिये करता है, वह महान् कष्टोंसे मुक्त होकर महापद्मके यात्रा करता है। आसन, पात्र और भोजन जो ब्राह्मणको देता है वह उसीके पुण्यसे सुखपूर्वक खाता-पीता हुआ महापद्मको पार करता है। कर्मण्डलुका दान देनेसे व्यासा प्रेत जल प्राप्त करता है। प्रेतका उद्धार करनेके लिये एकादशाहको पात्र, यन्त्र, पुष्प तथा अँगूठीका दान देना चाहिये। इसी प्रकार प्रेतका सुधेच्छु बनकर जो पुत्र यथाशक्ति तेरह पदोंका दान करता है, उससे प्रेतको प्रसन्नता प्राप्त होती है। भोजन, तिल, अक्षुपूर्ण तेरह घट, अँगूठी तथा उत्तरोव एवं अधोवस्त्रका जो दान देता है उस दानके पुण्यसे प्रेत परम गतिको प्राप्त करता है।

जो अन्न, नीका अथवा हाथीका दान ब्राह्मणको देता है वह उसी देव वस्तुकी महिमाके अनुसार दान दान सुखोंको प्राप्त करता है। जो भुज्य भैक्षक दान देता है, वह नामा प्रकारके लोकमें विचरण करता है। यमदुर्तके हर्षवर्धनके लिये ताम्बूल और पुष्पका दान देना चाहिये, इससे संतुष्ट होकर वे दूत उस प्रेतको कह नहीं देते।

प्राणीको यथाशक्ति गी, भूमि, तिल तथा स्वर्णका दान अवश्य करना चाहिये, ऐसा मनीषियोंने कहा है। जो व्यक्ति मृत प्राणीके लिये जलसे परिपूर्ण मिट्टीका पात्र दान करता है, उसे हजार अक्षुपूर्ण पात्रके दानका फल प्राप्त होता है। यमराजके दूत महाक्रोधो, महाभयंकर आकृतिवाले, काले तथा पीले वर्णके हैं; वे वस्त्र-दान किये जानेपर मृत प्राणीको यमलोकमें कह नहीं देते। रुपा और त्रयसे परिद्धत होकर महापद्ममें आगे बढ़ता हुआ प्रेत अन्न और जलसे पूर्ण घटका दान देनेसे निश्चित हो सुखी हो जाता है। दक्षिणा, अन्न, वस्त्र, वस्त्र तथा विष्णुकी स्वर्ण-प्रतिमासे युक्त शय्याका दान भी ब्राह्मणको देना चाहिये। ऐसा करनेसे प्रेतयोनिका परिस्थानकर प्राणी स्वर्गमें देवताओंके साथ

प्रसन्नतापूर्वक निवास करता है।

हे तार्क्ष्य! यह अन्वेष्टि-कर्ममें होनेवाला दान मैंने तुमसे कहा। मृत प्राणी अन्य शरीरमें कैसे प्रवेश करता है, अब मैं उसको कहूँगा।

'हे परंतप! भूतलोकमें जन्म लेनेवाले प्राणीकी मृत्यु निश्चित है, इसलिये अपने-अपने धर्मके अनुसार मृत व्यक्तिका ब्राह्मणिक कृत्य करना चाहिये। हे खगेश! भरे हुए प्राणियोंके मुखमण्डलसे पहले जीवात्मा वायुका सूक्ष्म रूप धारण करके निकल जाता है। लोगोंके नेत्र आदि नौ द्वार, रोम तथा तालुरन्ध्रसे भी जीवात्मा बाहर हो जाता है किंतु जो प्राणी है, उनका जीवात्मा अपना-मर्गसे शरीर छोड़ता है।—

आतस्थ भूतुलोकं च प्राणिनो यज्जं भुवम्।
मृतिः क्षुधात् स्वयमेवा वात्यतश्च परंतप॥
पूर्वकाले भूतानां च प्राणिनां च खगेन्द्रम्।
सूक्ष्मो भूत्वा त्वसी वायुर्निष्कन्वात्यमण्डलम्॥
ज्वद्गति रोमभिश्च ज्वानां तालुरन्ध्रके।
पाणिद्वानामपानेन जीवो निष्क्रामति क्षुधम्॥

(३१।२५-२७)

प्राणवायुके निकल जानेपर शरीर पृथ्वीपर घैसे ही गिर पड़ता है, जैसे वायुके बपेटोंसे अग्रहत होकर निरुधार वृक्ष भूमिपर गिर पड़ता है। मृत्युके बाद शरीरमें स्थित पृथ्वीतत्त्व पृथ्वीमें, जलतत्त्व जलमें, तेजस्तत्त्व तेजमें, वायुतत्त्व वायुमें, आकाशतत्त्व आकाशमें तथा सर्वव्यापी आत्मतत्त्व शिवमें लीन हो जाता है।

हे तार्क्ष्य! काम-क्रोध तथा पछेन्द्रियोंका समूह शरीरमें चोरके समान स्थित कहा गया है। देहमें काम-क्रोध तथा अहंकारसहित मन भी रहता है। यही सबका नायक है। पुण्य-पापसे संयुक्त होकर काल उसका संहारक बन जाता है। संसारमें भोगके लिये योग्य शरीरका निर्माण अपने कर्मके अनुसार होता है। मनुष्य अपने सत्कर्म और दुष्कर्मसे दूसरे शरीरमें प्रविष्ट होता है। जिस प्रकार पुराने घरके जल जानेपर गृही नये घरमें जाकर लरज लेता है, उसी प्रकार यह जीव भी विषयोंके साथ पछेन्द्रियोंसे युक्त नौ द्वारवाले एक शरीरको छोड़कर दूसरे शरीरमें अश्रवण ग्रहण करता है। शरीरमें विद्यमान धातुएँ माता-पितासे ही प्राप्त हैं इन्हींसे निर्मित यह शरीर

पादकौशिक* कहल्लता है। हे गरुड! शरीरमें सभी प्रकारके खाद्य रहते हैं, मूत्र-पुरीष तथा उन्हींके योगसे उत्पन्न अन्यान्य व्याधियाँ रहती हैं। अस्मि, शुक्र तथा स्नायु शरीरके साथ ही जल जाते हैं।

हे पक्षिन्! सभी प्राणियोंके शरीरका विन्मूलक्रम यही है, इसे मैंने कह दिया। प्राणियोंका शरीर कैसा होता है, उसको श्वश्र्व मैं फिरसे कह रहा हूँ।

हे गरुड! पुरुषका शरीर छोटी-बड़ी नसाँसे बँधा हुआ एक स्तम्भ है, जिसको नीचेसे पैररूपी दो अन्य स्तम्भ धरत हैं। पञ्चेन्द्रियोंसहित उसमें नौ द्वार हैं।

सांसारिक विषयोंसे युक्त एवं काम-क्रोधसे केचन जीव इसी शरीरमें रहता है। राग-द्वेषसे व्याप्त वह शरीर तुच्छका दुस्तर दुर्ग है। श्वश्र्व प्रकरके सोर्भासे भरे हुए जीवका यह शरीर पुर है। यही स्थिति सभी शरीरोंकी है। इसी शरीरमें सभी देवता और चौदहों लोक स्थित हैं। जो लोग अपनेको नहीं पहचानते, वे पशुके समान माने गये हैं।

हे पक्षिराज! इस प्रकार ऊपर बतायी गयी प्रक्रियासे निर्मित शरीरका वर्णन मैंने किया। सृष्टिमें चौरासी लाख योनियों बतायी गयी हैं, जो उद्भिज्ज, स्वेदज, अण्डज और जरायुज—इन चार मुख्य भागोंमें विभक्त हैं। (अध्याय ३९)

शुक्र शोणितके संयोगसे जीवका प्रादुर्भाव, गर्भमें जीवका स्वरूप तथा उसकी वृद्धिका क्रम, शरीरके निर्माणमें पञ्चतत्त्वादिका अवदान, पादकौशिक शरीर, गर्भसे जीवके बाहर निकलनेपर विष्णुमायाद्वारा मोहित होना, आतुर व्यक्तिके लिये क्रियमाण कर्म तथा उनका फल, पिण्ड और ब्रह्माण्डकी समान स्थिति

तादृशने कहा है प्रभो! उद्भिज्ज, स्वेदज, अण्डज, तथा जरायुज—ये चार प्रकारके प्राणी किस प्रकार उत्पन्न होते हैं? त्वचा, रक्त, मांस, मेदा, मज्जा और अस्थिमें जीव कैसे आता है? दो पैर, दो हाथ, गुह्यभाग, जिह्वा, केश, नख, सिर, संधिमार्ग तथा चना प्रकारकी बहुत-सी रेखाओंकी उत्पत्ति कैसे होती है? काम, क्रोध, भय, लज्जा, हर्ष, सुख और दुःखका भाव मनमें कैसे आता है? इस शरीरका चित्रण, छिद्रण और विभिन्न प्रकारकी नसोंसे वेष्टन कैसे हुआ है? हे हृषीकेश! इस असार श्वश्र्वसागरमें शारीरिक रचनाको मैं इन्द्रजाल ही मानता हूँ। हे स्वामिन्! माना दुःखोंसे भरे हुए इस असार सागररूप संसारका कर्ता कौन है?

श्रीविष्णुने कहा—हे गरुड! कोशके निर्माणकी परम गोपनीय प्रक्रियाको मैं कहता हूँ, इसके जाननेमात्रसे व्यक्ति सर्वज्ञ हो जाता है। हे वैनतेय! संसारके प्रति दया करते हुए तुमने जीवके कारण-तत्त्वपर अच्छा प्रश्न किया है। एकाग्रचित्त होकर तुम उसे सुनो।

स्त्रियों ऋतुकालमें चार दिन त्याज्य होती हैं, क्योंकि प्राचीन कालमें ब्रह्मने वृत्रासुरके भरे जानेपर हनो हुई

ब्रह्महत्याको इन्द्रके शरीरसे निकालकर एक चौथाई भाग स्त्रियोंको दे दिया था, उसीके कारण स्त्रियाँ ऋतुकालके आरम्भमें चार दिन अपवित्र मानी जाती हैं और उस समयतक इनका मुख नहीं देखना चाहिये, जबतक वह पाप उनके शरीरमें विद्यमान रहता है। स्त्रीको ऋतुकालके पहले दिन चाण्डाली, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी, तीसरे दिन रजकी मानना चाहिये। चौथे दिन वह शुद्ध होती है। एक सप्ताहमें वह देवता और पितरोंके पूजनयोग्य हो जाती है। प्रथम सप्ताहके बीच जो गर्भ स्त्रीमें रुक जाता है, उसकी उत्पत्ति मलमसूत्रसे माननी चाहिये। घोरवस्त्रापनके समय माता-पिताके चित्तमें वैसी कल्पना होगी, वैसे ही गर्भका जन्म होगा, इसमें संदेह नहीं है।

युग्म तिथिवासी रात्रियोंमें सहवास करनेसे पुत्र और अयुग्म रात्रियोंमें सहवास करनेसे कन्याका जन्म होता है। अतः ऋतुकालके पहले सप्ताहको छोड़कर दूसरे सप्ताहकी युग्म तिथियोंमें सहवासमें प्रवृत्त होना चाहिये। सामान्यतः स्त्रियोंका ऋतुकाल सोलह रात्रियोंका होता है। यदि चौदहवाँ रात्रिमें गर्भधारणकी क्रिया होती है तो उस गर्भसे गुणवान्, भाग्यवान्, धनवान् तथा धर्मनिष्ठ पुत्रका जन्म होता है। हे

* त्व-ज रक्त मांस मेदा मज्जा तथा अस्थि—इन चार भागोंमें निर्मित शरीर पादकौशिक कहल्लता है।

पक्षिगज वह रात्रि सामान्य लोगोंको प्राप्ति होना सम्भव नहीं है। प्रायः स्त्रीमें गर्भोत्पत्ति आठवीं रात्रियोंके मध्यमें ही हो जाती है। प्रसूतिकालके पाँचवें दिन स्त्रियोंको कटु, क्षार, तीक्ष्ण और दुष्प भोजनका परित्याग करके मधुर भोजन करना चाहिये क्योंकि उनकी कोख औषधिपात्र है और पुरुषका बीज अमृततुल्य है। उसमें (स्त्रीरूप औषधिपात्रमें) बीज धपन करके मनुष्य सम्यक् जन्म प्राप्त कर सकता है, इसलिये उसको क्रोधादिकी ज्वालासे बचाकर मधुर भोजन तथा मृदु स्वभावकी नीतलतासे अभिसिंचित करना चाहिये पुरुषको चाहिये कि वह पहले ताम्बूल और पुष्पोंकी भाँसा तथा चन्दनसे सुवासित होकर स्वच्छ एवं सुन्दर वस्त्र धारण करे। तदनन्तर शुद्ध मनसे स्त्रीकी सव्यापर शयन करनेके लिये जाय। शरीर-वपनके समय उसके चित्तमें वैसी कल्पना होगी, उसी स्वभाववाली संतान जन्म लेगी। प्रारम्भमें शुक्र और रक्तके संयोगसे जीव पिण्डरूपमें अस्तित्वको प्राप्त करता है और गर्भमें वह इसी प्रकार बढ़ता है, जिस प्रकार आकाशमें चन्द्रमाको अभिवृद्धि होती है।

शुक्रमें चैतन्य बीजरूपसे स्थित रहता है। जब काम चित्त तथा शुक्र ऐक्यभावको प्राप्त हों, उस समय स्त्रीके गर्भशयमें जीव एक निश्चित रूप धारण करनेकी पूर्वावस्थामें आता है। रक्ताधिक्य होनेपर कन्या और शुक्राधिक्य होनेपर पुत्र होता है। जब रक्त तथा शुक्र समान होते हैं तो गर्भमें स्थित संतानें नपुंसक होती हैं। शुक्र तथा शोणित पहले दिन और रातमें कसल, पाँचवें दिन बुदबुद तथा चौदहवें दिन मांस-रूपमें हो जाता है। उसके बाद वह फलीभूत मांस गर्भमें रहता हुआ क्रमशः बीसवें दिनतक पिण्डरूपमें बढ़ता है। तदनन्तर पच्चीसवें दिन उसमें शक्ति और पुष्टताका संचार होने लगता है। एक मास पूरा होते ही वह पञ्चतत्त्वोंसे युक्त हो जाता है। तत्पश्चात् इस गर्भस्थ जीवके शरीरपर दूसरे मासमें त्वचा और मेदा, तीसरे म्बसमें मज्जा तथा अस्थि, चौथे मासमें केश एवं अँगुली, पाँचवें मासमें कान, नाक तथा वक्षस्थलका विभाण होवा है। उसके बाद छठे मासमें कण्ठ, रन्ध्र और उदर, सातवें मासमें गुहादि भाग तथा आठवें म्बसमें वह सभी अङ्ग ग्रन्थिजोसे पूर्ण हो जाता है। आठवें मासमें ही वह जीव माताके गर्भमें बार-

बार चक्कर लगाता है और नवें मासमें उस गर्भस्थ शिशुका ओजगुण परिपक्व हो जाता है। उसके बाद गर्भवासका काल बीसनेपर वह गर्भस्थ शिशु गर्भसे निकलना चाहता है। वह चाहे कन्या हो, चाहे पुत्र, चाहे नपुंसक हो, फिर उसका जन्म होता है।

इस प्रकार जन्म, पुष्टि तथा संहार—इन तीनोंको शक्तिये युक्त घटकोंशङ्के भीतर विद्यमान पाँच इन्द्रिय, दस नाडी, दस प्राण और दस गुणसे सम्मिश्रित शरीरको जो ज्ञान नेता है वही योगी है। जीवका पाञ्चभौतिक शरीर मज्जा, अस्थि, श्लेष्म, रक्त, रोम तथा रक्त—इन छः कोशोंसे निर्मित पिण्ड एक है। नवें या दसवें मासमें इसका पाञ्चभौतिक स्वरूप अत्यन्त स्पष्ट हो जाता है। प्रसवकालीन मायुसे अक्कृष्ट, तद्रक्तलिक पीड़ासे बेचैन, म्बतवती सुषुम्णा नाडीके द्वारा दो आ रही शक्तिसे पुष्ट वह जीव गर्भसे निकलनेका यथाशीघ्र प्रयत्न करता है। पृथ्वी, जल, हवि, भोकर, वायु तथा आकाश—इन छः भूतोंसे पीडित होता हुआ जीव स्नायु तन्त्रिकाओंसे आवद्ध रहता है। इन्हींको सिद्धान्तने मूलभूत तत्त्व कहा है, ये शरीरमें फैली हुई सप्त नाडियोंके बीचमें रहते हैं। त्वचा, अस्थि, नाडी, रोम और मांस—ये पाँच पृथ्वीतत्त्वके कारण-शरीरमें आते हैं।

हे काश्यप! इसी प्रकार त्वर, मूत्र, श्लेष्म, मज्जा तथा रक्त—ये पाँच जलतत्त्वके कारण-शरीरमें पाये जाते हैं। हे शार्ङ्ग्य! क्षुधा, तृष्ण, निद्रा, आलस्य एवं कान्ति—ये पाँच तेजस्तत्त्वके कारण-शरीरमें पाये जाते हैं। ऐसे ही राग, द्वेष, सज्जा, भय और मोह—ये पाँच वायुतत्त्वके कारण-शरीरमें पाये जाते हैं। अकुञ्चन, धावन, लयन, प्रसमन तथा निरोध—ये भी पाँच वायुतत्त्वके कारण-शरीरमें ही पाये जाते हैं। हे गरुड! शब्द, चिन्ता, गाम्भीर्य, क्रवच और सत्यसंक्रम (सत्य और असत्यका विवेक)—ये पाँच अकाशतत्त्वके कारण-शरीरमें आते हैं, ऐसा तुम्हें जानना चाहिये।

श्रोत्र, त्वक्, नेत्र, जिह्वा तथा नाक—ये ज्ञानेन्द्रियाँ हैं, जबकि हाथ, पैर, गुदा, घापी और गुह्य—ये कर्मेन्द्रियाँ हैं। इन्द्रा, पिंगला, सुषुम्णा, गान्धारी, राजजिह्वा, पूषा, यज्ञा, असम्बुधा, कुहू तथा शंखिनी—ये दस नाडियाँ मानी गयी हैं। यही प्रधान दस नाडियाँ पिण्ड (शरीर)-के मध्य स्थित

रहती है। प्राण, अपान, सामान, उदान, व्यान, वाग, कूर्म, कृकर, देवदात तथा धनञ्जय जन्मके दस वायु प्राणियोंके शरीरमें विद्यमान रहते हैं। केवल ज्ञान गता अन्न ही देहधारियोंके शरीरको पुष्ट करता है और इस खाद्य गते अन्नको प्राणवायु ही शरीरमें तथा उसकी सभी संधियोंमें पहुँचता है। भोजनके रूपमें ग्रहण किया गया आहार वायुके द्वारा दो रूपोंमें विभक्त किया जाता है इसके अनन्तर वह प्राणवायु ही गुदाभागमें प्रसिद्ध होकर अन्न और जलको पृथक्-पृथक् कर देता है तथा यही प्राणवायु अग्निके ऊपर जलको एवं जलके ऊपर अन्नको पहुँचाकर स्वयं अग्निके मोचे रहते हुए अग्निको धीरे-धीरे उड़ीपा करता है। तत्पश्चात् वायुसे उड़ीपा किया हुआ अग्नि अन्नके रसभागको अलग और शुष्कभागको अलग कर देता है यही शुष्कभाग आरह प्रकारके मलोंके रूपमें शरीरसे बाहर आता है। शरीरमें विद्यमान कर्म, नेत्र, नाक, जिह्वा, जीभ, गुद तथा मूत्र—ये सब मलके आश्रय हैं ऐसे ही मूत्र, मूत्र, शुक्र एवं शोणित-रूपसे ये मल अन्नत प्रस्रवके हैं।

हे चित्तसुत! मनुष्यके शरीरमें सामान्यतः सप्ते तीन करोड़ रोम और बत्तीस दाँत होते हैं। सिरमें कालोंकी संख्या सात लाख तथा गला बीस है। हे तार्क्य! सुपाने लोगोंने सामान्य रूपसे शरीरमें एक हजार पल मंस, सौ पल रक्त, दस पल मेघ, दस पल त्वक्, बारह पल मज्जा, तीन पल महारक्त, दो कुडम (अन्नकी एक माप जो बारह मुट्ठोंके बराबर होती है) शुक्र तथा एक कुडम स्तनोन्पातिक लिङ्गे उपयोगी स्त्रीके विद्यमान शोणित (रक्त) की गना है। इसी प्रकार मानव शरीरमें कः प्रकारके कफ, कः प्रकारकी पित्त, कः प्रकारके मूत्र और तीन सौ स्रवसे अधिक अवस्थित होती है इस प्रकार पिण्ड (शरीर) के विषयमें बताया गया। इसे ही शरीरका वैभव कहते हैं। इन सबके अतिरिक्त शरीरमें कुछ नहीं है।

कर्मनुसार ही मनुष्यको सुख, दुःख, भय तथा कल्याण प्राप्त होता है। कर्मका अनुष्ठान शरीरके द्वारा ही सम्भव होनेके शरीरका महत्त्व है इस शरीरके द्वारा ही जीव उत्तम-से-उत्तम अथवा अधम-से अधम गति प्राप्त करता है। इसलिये शरीरकी उत्पत्तिकी प्रक्रिया यहाँ बतायी जा रही है—वायु जीवको गर्भसे बाहर करता है उस समय

उसके दोनों पैर ऊपर और मुख नीचेको ओर रहता है ऐसा जीव पहले दो वर्षाक्रम भँके गर्भमें रहकर ही धीरे धीरे बढ़ता है मलाके द्वारा ग्रहण किये गये अन्न, फल, दूध, घृत और जलके आहारसे उस जीवके शरीरकी हड्डियाँ पुष्ट होती हैं तथा वह जीवित रहता है उस जीवके नाभिप्रान्तसे सफिषर्दिनी नाड़ी जुड़ो रहती है, जिसको आप्तावनी कहा जाता है। उसका सम्बन्ध स्थियोंके अंत-छिद्रसे होता है। उनके द्वारा खाया पिना गया पदार्थ गर्भमें स्थित प्राणीके पेटमें अप्तावनी नाड़ीके द्वारा पहुँचता है। भँके द्वारा भुक्त पदार्थोंसे पुष्ट देहपाला होकर वह जीव प्रतिदिन वृद्धिको प्राप्त होता है इसी वृद्धिक्रममें संसारकी पूर्वानुभूत अनेक विषयोंकी स्मृतिर्वासे होती है और इन्हीं स्मृतियोंके कारण दुःखित वह प्राणी छिन्न हो जाता है तथा अनेक प्रकारकी पीड़ाका अनुभव कर इधर-उधर गतिमान होता है एवं 'गर्भसे निकल करके मैं पुनः ऐसा कुछ नहीं करूँगा जिससे मुझे पुनः गर्भकी प्राप्ति हो'—वह सोचकर जीव अपने उन सैकड़ों पूर्वजन्मोंका स्मरण करता है, जिनमें उसको सांसारिक, देवयोगियों और मृत्युलोककी ज्ञान बाणियोंके सुख-दुःखका अनुभव प्राप्त हुआ था। उसके बाद समयानुसार वह प्राणी अधोमुख होकर नभ वा दसवें मासमें गर्भसे बाहर आता है।

प्राज्ञापत्य वायुके प्रभावसे गर्भ छोड़कर बाहर निकलता हुआ वह जीव दुःखी होता है उस समय दुःखसे पीड़ित वह प्राणी विलाप करता हुआ बाहर निकलता है। तद्वत्से बाहर होते हुए उस जीवको अस्वस्थ कह देनेवाली मूर्च्छा आ जाती है, किन्तु कुछ ही क्षणमें वह जीव पुनः चेतनामें आ जाता है। वायुके स्पर्शसे उसको सुखानुभूति होती है। तत्पश्चात् संसारको मोहित करनेवाली विष्णुकी माया उसके ऊपर अपना प्रभाव जमा लेती है। उस मायाशक्तिके विमोहित जीवात्मका पूर्व ज्ञान नष्ट हो जाता है ज्ञान नष्ट होनेके बाद वह जीव बालभ्रमको प्राप्त करता है। तदनन्तर उसे कौमार्य, बीचन और वृद्धावस्था भी प्राप्त होती है। उसके बाद मनुष्य पुनः उसी प्रकार मरता है और जन्म लेता है। इस संसार-चक्रमें वह चढ़ा बनानेवाले चक्रवर्तक के समान घूमता रहता है। प्राणी कभी स्वर्ग प्राप्त करता है और कभी नरकमें जाता है।

स्वर्ग तथा नरक मनुष्यको अपने कर्मानुसार ही प्राप्त होते हैं। हे पक्षिप्रेत! स्वर्ग और नरकमें कर्मफलका भोग करके प्राणी कभी थोड़ेसे लेव पाप-पुण्यका भोग करनेके लिये पुण्योपर उभ्र जात है। जो स्वर्गमें निवास करते हैं, उन लोगोंको यह दिखायी देता है कि नरकलोकोमें प्राणियोंको बहुत दुःख है। यहाँपर सम्राजके दूतोंसे प्रताडित वे नरकावासी कभी प्रसन्न नहीं होते हैं, उन्हें तो दुःख ही दुःख झेलना पड़ता है। जबसे मनुष्य विमानमें चढ़कर ऊपरकी ओर प्रस्थान करता है तभीसे उसके मनमें यह भाव स्थान बना लेता है कि पुण्यके समाप्त होनेपर मैं स्वर्गसे नीचे आ जाऊँगा इसलिये स्वर्गमें भी बहुत दुःख है। नरकवासियोंको देख करके जोषको महान् दुःख होता है क्योंकि मेरी भी इसी प्रकारकी गति होगी— इस चिन्तासे वह रात-दिन मुक्त हो नहीं होता है। गर्भवासमें प्राणीको योनिजन्य बहुत कष्ट होते हैं। योनिसे पैदा होते समय उसे महान् दुःख होता है। उत्पन्न होनेके बाद बाल्यनमें भी उसे दुःख है और वृद्धावस्थामें भी दुःख है। कष्ट, क्रोध तथा ईर्ष्याका सम्बन्ध होनेसे युवावस्थामें भी उसके लिये असहनीय दुःख है। दुःस्वप्न, वृद्धावस्थामें तथा मरणके समय भी उसके दुःख उसे होता है। यमदूतोंके द्वारा खींचकर नरकमें भी ले जाये जा रहे जीवको अधोगति प्राप्त होती है। उसके बाद फिर जीवका गर्भसे जन्म होता है और मृत्यु होती है। ऐसे संसार-चक्रमें प्राणी कुम्भक्षत्रके चक्रके समान घूमते रहते हैं। पुण्यजन्य किये गये पुण्य-पापसे बंधे जीव बार-बार इसी संसारके आवरणभनकर दुःख भोगते हैं।

हे पक्षिन्! सैकड़ों प्रकारके दुःखसे लक्ष्य इस संसारक्षेत्रमें रहमाण भी सुख नहीं है। हे विचितामृत! इसलिये मनुष्योंको मुक्तिके लिये प्रयत्न करना चाहिये। जीवकी जैसी स्थिति गर्भमें होती है, वह सब मैंने तुम्हें सुना दिया है। अब मैं पूर्वक्रमसे पूछे गये प्रश्नका ही उत्तर दूँ या इसी अन्तरालमें कुछ अन्य प्रश्न करनेकी तुम्हारी इच्छा है?

गण्डने कहा: हे देवेश! पूछे गये प्रश्नोंमेंसे दो महत्वपूर्ण प्रश्नोंके उत्तर तो मुझे प्राप्त हो गये हैं, अब मुझे तीसरे प्रश्नका उत्तर प्रदान करनेकी कृपा करे।

श्रीकृष्णने कहा:—हे पक्षीन्द्र! मरणासन्न प्राणिके लिये क्या करना चाहिये? यह तुमने प्रश्न किया है? उसका

उत्तर सुनो! मैं संक्षेपमें उसे कह रहा हूँ।

मृत्युको संनिवृत्त जानकर मनुष्यको सबसे पहले गोमूत्र, गोधन, तीर्थोदक और कुसोरकसे स्नान करावे। तदनन्तर स्वच्छ एवं पवित्र वस्त्र पहना दे और गोमयसे लिपी हुई भूमिपर दक्षिणाग्र कुर्सीका एवं तिलकी आभूषण करके सुता दे। सुताते समय उस मरणासन्न प्राणीके सिरको पूर्व अथवा उत्तरकी ओर करके उसके मुखमें सोनेका टुकड़ा डाले। हे खगेत! उसीके संनिवृत्त भगवान् कालग्रामकी मूर्ति और तुलसीका वृक्ष लाकर रख दे। तत्पश्चात् यहीपर पीका एक दीपक जलावे और 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय'— इस मन्त्रका जप करे? पूजा-दान तथा नाम-स्मरण आदिमें मन्त्रसे 'ॐ'का योग करे। पुण्य-भूपादिके पत्थी प्रकार इषीकेत विष्णुदेवकी पूजा करे। तदनन्तर विनम्रभावसे स्तुति-पाठ करते हुए इनका ध्यान करे। उसके बाद छायाणों, टीनों और अन्नबोंको दान देकर, भगवान् विष्णुके चरणोंको हृदयमें स्थान देते हुए पुत्र, मित्र, स्त्री, खेती, भारी तथा धन-धान्यादिके प्रति अपनी ममताका परिष्कार कर दे। इस समय जीवको बहुत ही कष्ट होता है। उसके निष्करणके लिये पुत्रादि सभी परिजनोंको मरणासन्न प्राणीके कल्पाव-हेतु ऊँचे स्वरमें 'पुरुषसूक्त'का पाठ करना चाहिये।

हे गण्ड! मृत्युके आ जानेपर जो कर्म करना चाहिये, यह सब मैंने तुम्हें सुना दिया। अब इस समस्त कर्मका फल क्या है? उसको मैं संक्षेपमें कहता हूँ, तुम सुनो।

हे पक्षिराज! स्नान करनेसे प्राणीको स्वच्छता प्राप्त होती है। उससे शरीरकी अर्णविकल दूर होती है। उसके बाद भगवान् विष्णुका स्मरण होता है और उनका स्मरण सभी प्रकारके उत्तम फल प्रदान करता है। कुत्त और कपल आतुर प्राणीको स्वर्ग ले जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है। तिल तथा कुत्त जलमें डालकर मरणासन्न व्यक्तिको कराया गया स्नान पत्रमें किये गये अलभूष-स्नानके समान होता है। ऐसे ही गोमयसे लिपी हुई भूमिपर मण्डल बनाकर उसपर तिल, कुत्त आदि डालकर यदि मरणासन्न व्यक्ति को सुताया जाय तो विष्णु आदि देव प्रसन्न होते हैं; क्योंकि ब्रह्म, विष्णु, रुद्र, लक्ष्मी और अग्निदेव मण्डलमें रहते हैं। इसीलिये मरणासन्न व्यक्ति को जिस भूमिपर तपन करना

है, वहाँपर मण्डलका निर्माण करना चाहिये हे स्वर्गेश! पूर्व अधवा उत्तरकी ओर यदि घरवासन व्यक्तिपर स्तिर कर दिया जाय, यदि उसके पाप कम हों तो इनमेमात्रसे उसे उत्तम लोक प्राप्त हो सकते हैं। आतुर व्यक्ति के मुँहमें पञ्जरत हान्तेपर उसमें ज्ञानका वदम होता है। हे पक्षिन्, तुलसी, ज्ञाज्ञान, गी, विष्णु और एकादशोन्नव— ये पञ्च संसार-सागरमें डूबते हुए मनुष्यों के लिये नौका के समान हैं।^१ विष्णु, एकादशी, गीता, तुलसी, ज्ञाज्ञान एवं गी— यह चतुर्दशी इस असार और जटिल संसारमें प्राणीको भक्ति प्रदान करती है। 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय'—इस प्रकार भगवान् विष्णु के मन्त्रका अप करती हुआ मनुष्य निस्संदेह ठन्हींका सायुज्य प्राप्त करता है। पूजा करनेसे भी भोरे (भगवान् विष्णु) लोककी प्राप्ति होती है। भरी पूजा करनेवाला साक्षात् स्वर्गलोकको जाता है। हे काश्यप पुरुषमूक के पाठसे अपने परिक्रान्तों के व्याधौहमें कैसा हुआ प्राणी बन्धनसे मुक्त हो जाता है। परलोक-प्राप्तिके जितने साधन बताये गये हैं, उनमें जिन साधनोंकी अधिकता होगी, ठन्हींका फल मनुष्यको अधिकाधिक प्राप्त होगा। यथाशक्ति ब्राह्मणों, दीनों और अनार्थोंको दान देना चाहिये ऐसा करनेसे वह सदैव प्रसन्न रहता है।

हे स्वर्गेश! स्नानादि करनेपर मनुष्यको प्राप्त होनेवाले समस्त फलोंकी विवरण यही है। इसको मैंने कह दिया। उस इस ब्रह्मण्डमें जो गुण विद्यमान हैं, उन्हें तुम सुनो वे सब तुम्हारे शरीरमें भी हैं। पताल, पर्वत, लोक, द्वीप, सागर, सूर्यादि सभी ग्रह तुम्हारे शरीरमें ही स्थित हैं। यथा—पैरके नीचे तललोक, पैरके ऊपर चित्तलोक, दोनों जानुओंमें सुतललोक और सविष्य प्रदेशमें महातल नामक लोक समझने चाहिये। वैसे ही ऊरु-भागमें तलातललोक तथा गुह्य-स्थानमें रसातललोक स्थित है। ऐसे ही प्राणों के कटिप्रदेशमें घातललोककी स्थिति समझे। नाभिके मध्यमें भूलोक, उसके ऊपर भुवलोक, हृदयमें स्वर्गलोक, कण्ठप्रदेशमें मरुलोक, मुखमें जनलोक, मस्तकमें तपोलोक एवं महामन्त्रमें सत्यलोक है। इस प्रकार मनुष्यके इसी शरीरमें चौदह

भुवन विद्यमान हैं।

शरीरके त्रिकोणमें मेरु, अधःकोणमें मन्दर, दक्षिणमें कैलास, वामभागमें हिमालय, ऊर्ध्वभागमें निषध, दक्षिणमें गन्धमादन और वामरेखामें मलय—इन सात कुल पर्वतोंकी स्थिति है। इस देहके अस्थिभागमें जम्बूद्वीप, मज्जामें शाक-द्वीप, मंसमें कुतद्वीप, शिराओंमें क्रौञ्चद्वीप, त्वचामें सल्यम्लिन्द्वीप, रोम-समूहमें प्लक्षद्वीप और नखोंमें पुष्कर नामका द्वीप है। उसके बाद शरीरमें सागरोंका स्थान है। जैसे भूत्रमें क्षारोदसागर, शरीरके क्षरतत्त्वमें क्षीरसागर, रक्तमें दधिसागर, मज्जामें घृतसागर, रसमें रसोदधिसागर, रक्तमें दधिसागर, काकुमें लटकते हुए संमलभागमें स्खन्दक-सागर तथा शुकमें गर्भोदकसागर है। नादचक्रमें सूर्य, चिन्दुचक्रमें चन्द्रमा, नेत्रमें मंगल, हृदयमें बुध, विष्णुस्थानमें गुरु शुकमें शुक, नाभिस्थानमें जनि, मुखमें राहु और पायुमें केतुकी जाना गया है। इस प्रकार शरीरमें ग्रहमण्डलकी स्थिति है।

मनुष्यका अणुदण्डक—सम्पूर्ण शरीर इसी सृष्टिके रूपमें विभक्त है, जो लोग इस संसारमें उत्पन्न होते हैं वे मृत्युको निश्चित ही प्राप्त होते हैं। भूख, प्यास, क्रोध, दाह, मूर्च्छा, विष्युके डंक तथा सर्पके दंशसे उत्पन्न कष्ट सब इसी शरीरमें हैं। समयके पूरा हो जानेपर सभी प्राणियोंका विनाश निश्चित है। यमलोकमें गये हुए जीवके आगे आगे वही लोग दौड़ते हैं, जो पापी हैं, अधम हैं और दया-धर्मसे दूर हैं। यमदूत उनके बाल पकड़कर घसीटते हुए अत्यन्त संतप्त मरुस्थल तथा दहकते हुए अंगारोंके बीचसे ले जाते हैं। अन्धन्त दुःखसे कातर इन पापियोंको यमलोककी एक झोपड़ीमें तबतक रहना पड़ता है, जबतक पुनर्जन्म नहीं होता है।

हे वाक्य! इस प्रकार जीव कर्मनुसार जन्म लेता है और मृत्युको प्राप्त होता है। इस संसारमें जो उत्पन्न हुए हैं, वे अवश्य ही मरेंगे—इसमें संदेह नहीं है। 'आयु, कर्म, धन, विद्या और मृत्यु—ये पाँचों गर्भमें प्राणोंके रहनेके समर्थ ही निश्चित हो जाते हैं'—

१ पञ्जरते पुच्छे शुकं जीवे ज्ञानं परेतानि तुलसी ज्ञाज्ञान यथा विष्णुरेकादशी ज्ञानम्

पञ्चपर्वहलान्वेष भवाच्छ्री मज्जामां नृणाम् विष्णुरेकादशी गीता तुलसी विप्रवेपथुः

अस्मी दुर्गमेश्वरे चतुर्दशी भक्तिदायिनी नमो भगवते वासुदेवायैति ज्ञानेश्वरः ॥

संक्षिप्त गरुडपुराणानुसृत

आयुः कर्म च सितं च विद्या निग्रहमेव च॥

पञ्चेतानि हि मुन्यन्ते गर्भस्थानीयं देहिणः ।

॥ ३२ ॥ १२५ ॥ १२६ ॥

जीव कर्मसे ही जन्म लेता है और किन्तु होता है सुख-दुःख, भय एवं कल्पाय कर्मसे ही प्राप्त होते हैं नोककी ओर मुख तथा ऊपरकी ओर पैर किये हुए प्राणीको गर्भसे वायु ही खींचकर बाहर लाता है। जन्म लेते ही उस देहधारको सद्यः विष्णुकी माया सम्मोहित कर

लेती है अपने द्वारा किये गये पाप-पुण्यसे सम्बन्धित यौनिमें जीवको जन्म प्राप्त होता है।

हे स्वर्गेश उच्चम प्रकृतिवाला व्यक्ति अपने सुकृतसे अच्छे भोग भोगता है, इसका जन्म भी सत्कुलमें होता है किन्तु जैसे-जैसे उसके द्वारा दुष्कृत होता है, वैसे ही-वैसे उसका जन्म भी नीच कुलमें होने लगता है। वह उसी दुष्कर्मसे दरिद्र, रोगी, मूर्ख और अन्याय दुःखोंका पात्र बन जाता है (अध्याय ३२)

यमलोक, यममार्ग, यमराजके भवन तथा चित्रगुप्तके भवनका वर्णन,

यमदुर्गोद्धार पापियोंको पीड़ित करना

गरुडने कहा—हे तात आपने अपने इस पुत्रको जोषकी उत्पत्तिकर सम्पूर्ण लक्षण बता दिया, किन्तु सचराचर—इन तीनों लोकोंके बीच यमलोकका कितना परिमाण है? उसका विस्तार मुझे बतायें। उसके मार्गको कितनी दूरी है? हे देव! किन पापोंके करनेसे अथवा किस शुभ कर्मके प्रभासे मानवजाति वहाँ जाती है? विशेष रूपसे भक्षानेकी कृपा करें

श्रीभगवान्ने कहा—हे पशिराज प्रमाणतः यमलोकका विस्तार छियासी हजार योजन है। मनुष्यलोकके बीचसे ही उस लोकका मार्ग है, जो घौकनीसे दहकनवे गये तौनके समान प्रखलित और दुर्गम महापथ है। पापी तथा मूर्ख व्यक्ति वहाँ जाते हैं। अत्यन्त तेज, देखनेमें महाभयंकर लगनेवाले अनेक प्रक्षरके बाँटे उस महापथमें हैं। उन्हीं कौटोंसे परिव्याप्त, कैची-नीचो, अग्निके समान दहकती हुई उस महापथकी भूमि है। वहाँ वृक्षोंकी कोई छाया भी नहीं है। जहाँपर ऐसा मनुष्य रुक करके विश्राम कर सके। उस मार्गमें अन्नादिकी भी व्यवस्था नहीं है, जिसके द्वारा प्राणी अपने प्राणोंकी रक्षा कर सके। वहाँ जल भी नहीं दिखायी देता है जिससे उसको प्यास बुझ जाती हो। भूख-प्याससे पीड़ित वह पापी उसी महापथमें चलता है। अत्यन्त दुर्गम उस यममार्गमें वह टंडकसे कर्पण लगता है जिसका जितना और जिस प्रकारका पाप है उसका उतना वैसा ही मार्ग है। अत्यन्त दोन होन-कृपण और मूर्ख तथा दुःखसे व्याप्त प्राणी उसी मार्गको पार करते हैं। अक्षय्यकृत दोषोंसे

मारम्बर संतप्त कुछ लोग वहाँके असह्य कष्टसे व्यथित होकर करुण चीत्कार करते हैं कुछ लोग वहाँकी कुण्ठवस्थाके प्रति विद्रोह कर देते हैं

हे स्वर्गेश! उस कठोर मार्गको ऐसा ही जानना चाहिये जो लोग इस संसारके प्रति किसी प्रकारकी रुद्धि नहीं रखते हैं, वे उस मार्गपर सुखपूर्वक जाते हैं। पृथ्वीपर मनुष्य जिन-जिन वस्तुओंका दान देता है, वे सभी वस्तुएँ यमलोक तथा उस महापथमें उसके सामने उपस्थित रहती हैं। जिस पापीको श्राद्ध और जलाजलि नहीं प्राप्त होती है, वे पाप-कर्म करनेवाले क्षुद्र प्राणी वायु बनकर भटकते हैं हे सुखत! मैंने इस प्रकारके उस रौद्र पथको तुम्हें बता दिया है। अब मैं पुनः यममार्गकी स्थिति बताऊँगा

दक्षिण और नैऋत दिशाके मध्यमें विषखापुत्र यमराजकी पुरी है। वह सम्पूर्ण नगर चण्डमय तथा दिव्य है। देवता और असुर भी उसका भेदन नहीं कर सकते हैं। वह चौकोर है, उसमें चार द्वार तथा सात चहारदीवारी एवं शोरण हैं। यमराज स्वयं अपने दूतोंके साथ उसीमें निवास करते हैं। प्रमाणतः उसका विस्तार एक हजार योजन है। सभी प्रकारके रत्नोंसे परिव्याप्त, चमकती हुई बिजली तथा सूर्यके तेजस्वी स्वरूपके समान वह पुरी दिव्य है। उस पुरीमें धर्मराजका जो भवन है, वह स्वर्णके समान कान्तिमान् है उसका विस्तार पाँच सौ योजन ऊँचा है। हजार छिन्नोंवाले उस भवनको वैदूर्य भणियाँसे सुसज्जित किया गया है। उसके जालाम्बग अर्थात् गवाक्ष मुक्ताभणियोंसे बने हैं

सैकड़ों पताकाएँ उसकी शोभा बढ़ाती हैं; घण्टोंकी सैकड़ों ध्वनियाँ उस भवनमें होती रहती हैं, उसमें सैकड़ों, तोरणद्वार बनाये गये हैं इसी प्रकारसे यह भवन अन्तःतन्त्र अभूषणोंसे विभूषित रहता है।

वहाँ दस योजनमें विस्तृत नीले मेघके समान शोभा-सम्पन्न, सम एवं सुभ आसनपर भगवान् धर्मराज स्थित रहते हैं। ये धर्मज्ञ, धर्मशाल, धर्मपुत्र और कल्याणकारी हैं। ये ही पापियोंको भय देनेवाले तथा धार्मिकोंको सुख देनेवाले हैं। यहाँपर शीतल मन्द वायु बहती रहती है, अनेक प्रकारके उत्सव और व्याख्यान होते रहते हैं, सदैव शंख आदि मङ्गलिक वाद्योंकी ध्वनियाँ सुनायी देती हैं। इन्हींके बीच धर्मराजका सम्पूर्ण समय बीतता है।

इस पुरके मध्यभागमें प्रवेश करनेपर चित्रगुप्तका भवन पड़ता है, जिसका विस्तार पचीस योजन है। उसकी कैचाई दस योजन है। यह लोहेकी परिखाके द्वारा चारों ओरसे घिरा हुआ एक महादिव्य भवन है। इसमें आने-जानेके लिये सैकड़ों गलियाँ हैं और सैकड़ों पताकाओंसे यह सुशोभित रहता है। सैकड़ों दीपक इस भवनमें प्रज्वलित रहते हैं। बंटीजनोंके द्वारा गाये-बजाये गीत और वाद्य-यन्त्रोंकी ध्वनियोंसे यह भवन गुञ्जायमान रहता है। चित्रगुप्तके इस भवनको सुन्दरतम चित्रोंसे सजाया गया है। इस भवनमें भुक्तार्थियोंसे निर्मित, परम विस्मयकारी एक दिव्य आसना है, जिसके ऊपर बैठकर चित्रगुप्त मनुष्यों अथवा अन्य प्राणियोंकी आधुः गणना करते हैं। किसीके पुण्य और पापके प्रति कभी उनमें मोह नहीं होता है। जिसने जबतक

जो कुछ अर्पित किया है, वे उसको जानते हैं। वे अतएव दोषोंसे रहित जीवद्वारा किये गये कर्मको लिखते हैं।

चित्रगुप्तके भवनसे पूर्व ज्वरका बहुत बड़ा भवन है। उनके भवनसे दक्षिण शूल और स्वतन्त्रिकोटकके भवन हैं। पश्चिममें कालपाश, अजीर्ण तथा अरुचिके भवन हैं। मध्य पीठके उत्तरमें विभूचिका, ईशानकोणमें शिरोऽर्ति, अज्ञानेयकोणमें भुक्ता, नैऋत्यकोणमें अतिसार, वायव्यकोणमें दाहसंज्ञक रोगका घर है। चित्रगुप्त इन सभीसे निरप्य परितृप्त रहते हैं।

हे तार्क्ष्य! कोई भी प्राणी जो कुछ कर्म करता है, वह सब कुछ चित्रगुप्त लिखते हैं। धर्मराजके भवनके द्वारपर रत्न-दिन दृशगण उपस्थित रहते हैं। यमदूतोंके महापद्मशसे बँधे पापी और नीच व्यक्ति मुद्गरोंसे मार खाते हैं। वहाँ नाना प्रकारके पूर्वकृत पापकर्मोंसे युक्त मनुष्योंको विभिन्न धारदार अस्त्र-शस्त्रों तथा अनेक यन्त्रोंसे मारा जाता है। पापियोंको दहकते हुए अंगारोंके द्वारा घेर दिया जाता है। पूर्वकर्मोंके अनुसार लीह-चिण्डके समान वे इसमें दग्ध किये जाते हैं। अन्य बहुत-से पापियोंको पृथ्वीपर पटक करके कुल्हाड़ेसे उन्हें मारा जाता है। पूर्वकर्मके फलानुसार वे विस्तारते हुए दिखायी देते हैं। कुछ पापियोंको गुड़मयक और कुछको तैलपाकमें डालकर पकका जाता है। इस प्रकार उन यमदूतोंसे पापियोंको अत्यधिक कष्ट भोगना पड़ता है। अन्य पापी उन अत्यन्त निर्दयी दूतोंसे बार-बार क्षमादानकी प्रार्थना करते हैं पर यमदूत उनकी शक नहीं सुनते हैं।

हे तार्क्ष्य! इस प्रकार पापियोंके लिये कर्मानुसार बहुत-से नरक कहे गये हैं। (अध्याय ३३)

इष्टापूर्तकर्मकी महिमा तथा और्ध्वदैहिक कृत्य, दस पिण्डदानसे आतिथ्याहिक शरीरके निर्माणकी प्रक्रिया, एकादशाहृदि श्राद्धका विधान, शय्यादानकी

महिमा एवं सपिण्डीकरण-श्राद्धका स्वरूप

श्रीकृष्णने कहा—हे गरुड! शास्त्रके अनुसार धर्म और अधर्मका जो लक्षण किया गया है उसको तूभ सुनो। प्राणियोंके उद्योग-आगे उनका सत्कर्म और दुष्कर्म निश्चित है। विद्वानोंने कृत (सत्य)-युगमें तप, व्रतयुगमें

ज्ञान, द्वापरमें यज्ञ और दान तथा कलियुगमें एकमात्र दानकी प्रशंसा की है। मनीषियोंने उत्तम प्रकृतिवाले गृहस्थजनोंके लिये इस धर्मको स्वीकार किया है कि वे यथाशक्ति इष्टापूर्तकर्म करें। उसके करनेसे उन्हें पातक नहीं

। तालाब, कुआँ आदि खुदवाना तथा देवालय औपधामनय आदि बनवाना इष्टापूर्तकर्म है।

होता जो मनुष्य कुशरोपण करता है, गुफा, कुआँ और जलप्रपात खुदसाता है, उसको यममार्गमें चलते समय अत्यधिक सुखकी प्राप्ति होती है। जो लोग ठंडकसे पीड़ित आग्निहोत्रको तापनेके लिये अग्नि प्रदान करते हैं, वे सभी कामनाओंको पूर्ण करके अतिशीतल यमलोकके मार्गमें अग्नि तापते हुए सुखपूर्वक जाते हैं। जिस मनुष्यने पृथ्वीका दान दिया है, उसने मानो स्वर्ण, चाँदी, मुक्तदि बहुमूल्य रत्न, वस्त्र और अभूषणादिका सम्पूर्ण दान दे दिया। इस पृथ्वीपर ज्ञानव जो कुछ दानमें देते हैं, वे सब दिये गये पदार्थ यमलोकके महापथमें उनके समीप उपस्थित रहते हैं। पुत्र विधिपूर्वक अपने मृत पिताके लिये नाना प्रकारके जिन सुन्दर भोज्य-पदार्थोंका दान देता है, वे सभी पिताको प्राप्त होते हैं।

आत्मा (शरीर) ही पुत्रके रूपमें प्रकट होता है वह पुत्र यमलोकमें पिताका रक्षक है। चोर नरकसे पिताका उद्धार वही करता है, इसलिये उसको पुत्र कहा जाता है अतः पुत्रको पिताके लिये आजीवन श्राद्ध करना चाहिये, सभी वह अतिवाहात्मक प्रेतरूप पिता, पुत्रद्वारा दानमें दिये गये पदार्थोंके भोगमें सुख प्राप्त करता है। दण्ड हुए प्रेतके निमित्त परिजनोंके द्वारा जो जलाञ्जलि दी जाती है उससे प्रभक्त होकर वह प्रेत यमलोकमें जाता है। प्रेतकी संतुष्टिके लिये तीन दिनतक शत्रिमें एक चौराहेपर रखी बाँधकर तीन लकड़ियोंके द्वारा बनायी गयी तिगोद्विद्याके ऊपर कच्ची मिट्टीके पात्रमें दूध भरकर रखना चाहिये। हे पक्षिन्! चातुर्भूत वह प्रेत मृत्युके दिवसे लेकर तीन दिनतक आकाशमें स्थित उस दूधका पान करता है। दाहसे चौथे दिन अस्थि-संघट्टका कार्य करना चाहिये^१।

उसके बाद जलञ्जलि प्रदान करे, किंतु इन जलाञ्जलियोंको पूजाहु, मध्याह्न, अपराह्न तथा ठनकी संधिकालोंमें न दे, बल्कि दिनके प्रथम प्रहरके बीच जानेपर दे। नदीमें पुत्रके द्वारा जलाञ्जलि दिये जानेके पश्चात् सभी सगोत्री, हितैषी और बन्धु-बान्धव-स्वज्जतियों तथा परज्जतियोंके साथ जलदान करें किसी भी कारण शीघ्रतावश मुख्य अधिकारी पुत्रके जलाञ्जलि देनेके पूर्व ही जलाञ्जलि नहीं देनी चाहिये। जब स्त्रियाँ शमशानभूमिसे वापस हो जायें तभी लोकाचार किया जाय।

शुद्धकी मृत्यु हो जानेपर जो ब्राह्मण उसकी चित्तके लिये लकड़ी लेकर जाता है अथवा उसके पीछे पीछे चलता है, वह तीन शत्रियोंक अग्रदूत रहता है। तीन शत्रियोंके पश्चात् समुद्रमें मिलनेवाली गङ्गा आदि ध्विज नदीके तटपर पहुँचकर वह ज्ञान करे तदनन्तर सौ प्राणध्याय करके गोकुलवा प्राप्ति करे, तब उसकी शुद्धि होती है। शुद्ध सभी वर्णोंके शर्वाका अनुगमन कर उन्हें जलाञ्जलि दे सकता है, वैश्य तीन वर्णों (ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य)-के शर्वाका अनुगमन कर उन्हें जलाञ्जलि दे सकता है, क्षत्रिय दो वर्णों (ब्राह्मण और क्षत्रिय)-के शर्वाका अनुगमन कर उन्हें जलाञ्जलि दे सकता है और ब्राह्मण केवल अपने ही वर्णके शर्वाका अनुगमन कर उसे जलाञ्जलि दे सकता है।^२ हे कामयप! जलाञ्जलि देनेके पश्चात् दन्तधावन करना चाहिये। सभी सगोत्री नौ दिनोंतक दन्तधावनका परिधायन कर देते हैं तथा यथाविधान नौ दिनतक जलाञ्जलि देनेके लिये जलाशयपर जाते हैं विद्वानोंका कहना है कि जो भी मनुष्य जिस स्थान, मार्ग अथवा घरमें मृत्युको प्राप्त करता है, उसको वहाँसे शमशानभूमिके अतिगिळ कहीं अन्यत्र नहीं ले जाना

१ अस्थि-संघट्टनके विषयमें संवर्त-पत्रके अनुस्यू-

(क) प्रथमऽङ्गि तृतीये वा सप्तमे नवमे तथा अस्मिन्महर्षेण कार्यं दिने तद्गोत्रधैः सह ॥

(ख) अपौष्टुस्तृतीये वा दद्यान्नक्षत्रमेव च।

प्रथम दिन, तृतीय, सप्तम अथवा नवम दिन या उसके पश्चात् ही पितृको जलसे शान्त करके अपने गोत्रकालोंके साथ अग्नि-संघट्टन करना चाहिये

२ इसका तात्पर्य यह है कि इस व्यवस्थाके अनुसार शर्वाका अनुगमन करनेमें किसी विशेष प्रकारकी अनुपस्थिति एवं उसकी शुद्धिके लिये किसी विशेष प्रायश्चित्तकी आवश्यकता नहीं होती। किसी तरहके अपरिच्छिन्न अथवा लोकसंग्रहकी दृष्टिसे यह अन्य किसी संस्कारके अनुपलब्ध होनेपर जिस किसी भी जातिके श्वकी अन्त्येष्टिके लिये यथाविधान सहयोग सबको ही करना चाहिये और ऐसा करनेपर शास्त्रीय व्यवस्थाके अनुसार अनुपस्थितके विराकरणके लिये यथाविधान प्रयत्न भी कर लेना चाहिये।

चाहिये। द्वादह-संस्कारके पश्चात् स्त्रियोंको आगे-अग्रे चलना चाहिये। उनके पीछे-पीछे अन्य व्यक्तियोंके समूहको चलना चाहिये। वहाँसे आनेके बाद उन सभीको एक पत्थरके ऊपर बैठकर आचमन करना चाहिये। तत्पश्चात् वे पूर्णपात्रमें रखी गयीं पद्म, सरसों और दुर्बका दर्शन करें। गोमयकी पतियोंका प्रस्थान करें तथा तेल लगाकर स्नान करें। सगोत्रियोंमें जिनके यहाँ मृत्यु हुई है, उनका भोजन नहीं करना चाहिये। अपने घरका अन्न नहीं खाना चाहिये और न ही खिलाना चाहिये। भोजन करनेमें मृत्यावक प्रयोग करना चाहिये एवं उस उच्छिष्ट पात्रको ऊपर मुख करके हो एकान्त स्थानमें रख देना चाहिये। मृतकके गुणोंका कथन करे, 'यमगाथा' का पठ करे और पूर्व जन्ममें संचित शुभाशुभका विचार करे।

वह मृत प्राणी वायुरूप धारण करके इधर-उधर भटकता है और वायुरूप होनेसे ऊपरकी ओर जाता है। वह प्राप्त हुए शरीरके द्वारा ही अपने पुण्य और पापके फलोंका भोग करता है। दशाह-कर्म करनेसे मृत मनुष्यके लिये शरीरका निर्माण होता है। नवक एवं दशह श्राद्ध करनेसे जीव उस शरीरमें प्रवेश करता है। भूमिपर तिल और कुशका निक्षेप करनेपर वह कुटी धातुपयी हो जाती है। माणसासत्र प्राणीके मुखमें पछरब डाल देनेसे जीव ऊपरकी ओर चला देता है। यदि ऐसा नहीं होगा तो जीवको शरीर नहीं मिल पाता अर्थात् वह इधर-उधर भटकता रहता है। इसलिये आदरपूर्वक भूमिपर तिल और दर्भको बिछाना चाहिये।

जीव जहाँ कहीं भी पशु या स्थावर्योनिमें जन्म लेता है जहाँ वह रहता है। जहाँपर उसके उदरयसे दी गयीं श्राद्धोद्य पदार्थ पहुँच जाती हैं। जिस प्रकार धनुर्धारीके द्वारा लक्ष्यवेधके लिये छोड़ा गया बाण उसी लक्ष्यको प्रक्षाल करता है, जो उसको अभीष्ट है; उसी प्रकार जिसके निमित्त श्राद्ध किया जाता है, वह उसीके पास पहुँच जाता है। जब तक मृतकके सूक्ष्म शरीरका निर्माण नहीं होता है, तबतक किये गये श्राद्धोंसे उसकी संतुष्टि नहीं होती है। भूखा-प्याससे व्यथित होकर वायुमण्डलमें इधर उधर चक्कर

कटता हुआ वह जीवात्मा, दशहके श्राद्धसे संतुष्ट होता है जिस मृतकका पिण्डदान नहीं हुआ है, वह आकाशमें भटकता ही रहता है। वह क्रमशः—तीन दिन अल, तीन दिन अग्नि, तीन दिन आकाश और एक दिन (अपने शिव जनोंके वषावावरा) अपने घरमें निवास करता है। अग्निमें शरीरके भस्म हो जानेपर प्रेतात्माको जलसे हो वृक्ष करना चाहिये इसके बाद जलसे ही उसकी तेल-स्नानकी क्रिया पूर्ण करे तथा घरमें पूजा और कृत्त अन्नसे श्राद्ध करे। मृत्युके पहले, तीसरे, पाँचवें, सातवें, नवें अथवा ग्यारहवें दिन जो श्राद्ध होता है, उसको नवक श्राद्ध कहा जाता है। गृहद्वार, रमसाण, शीर्ष या देवालय अथवा जहाँ-कहीं भी प्रथम पिण्डदान दिया जाता है, वहाँपर अन्य सभी पिण्डदान करने चाहिये। एकादशहके दिन जिस श्राद्धको करनेका विधान है, उसको सामान्य श्राद्ध कहा गया है। ब्राह्मणादि चारों वर्णोंको शरीर-शुद्धिके लिये स्नान ही एकमात्र साधन है। एकादशह-संस्कारके पूर्ण हो जानेके पश्चात् पुनः स्नान करके शुद्ध होना चाहिये। अनन्तर शय्यादान करना चाहिये, क्योंकि शय्यादानसे प्रेतकी मुक्ति मिलती है। यदि प्रेतका कोई सगोत्री न हो तो उसके अन्त्येष्टि कार्यको किसी औरको करना चाहिये अथवा उसकी भार्य करे या किसी ऐसे पुरुषको करना चाहिये, जो मृत व्यक्तिसे कुछ अर्थात् उसके सद्यव्यवहारसे उपकृत हो। पहले दिन विधिपूर्वक श्राद्धयोग्य जिस अन्नदिसे पिण्डदान दिया जाता है, उसी अन्नदिसे सभी श्राद्ध करने चाहिये।^१ दशाह-श्राद्धका कर्म मन्त्रोंका प्रयोग बिना किये ही नाम-गोत्रोच्चारसे हो जाता है। जिन वस्त्रोंको धारण करके संस्कारा श्राद्धकर्म करता है, असौचका दिन बीतनेके बाद उन्हें त्याग करके ही घरमें प्रविष्ट होना चाहिये। पहले दिन जो और्ध्वदैहिक कर्म आरम्भ करे, उसीको दस दिनोंतक समस्त श्राद्धकृत्य सम्पन्न करना चाहिये। वह क्रिया करनेवत्ता चाहे सगोत्री हो या दूसरे गोत्रसे सम्बन्धित हो, स्त्री हो अथवा पुरुष हो

जिस प्रकार गर्भमें स्थित प्राणीके शरीरका पूर्ण विकास दस मासमें होता है उसी प्रकार दस दिनतक दिये गये

१. उपनिषद्-हर्षि यः पिण्डो लोकं विधिपूर्वकम् अन्त्येष्टेन न तेनैव सर्वश्राद्धाणि कारयेत् ॥ १४। ५१।

पिण्डदानसे जीवके उस शरीरकी संरचना होती है। जिस शरीरसे उसे यमलोक आदिकी यात्रा करनी है। अतएव घरमें इसका अतीव होता है, तत्काल पिण्डोदक-क्रिया करनी चाहिये। यह विधि ब्राह्मणादि चारों वर्णोंके लिये मानी गयी है। पुत्रके अभावमें जिनके लिये अतीव तीन रातोंका हो जाना जाता है। ये पहले दिन तीन, दूसरे दिन चार और तीसरे दिन तीन पिण्डदान करें। प्रेतेके लिये पृथक्-पृथक् मिट्टीके पात्रमें दूध तथा जल और चौथे दिन उसे एकांक्षित-श्राद्ध करना चाहिये।

हे अण्डज! पहले दिन जो पिण्डदान दिया जाता है उससे जीवकी मूर्द्धाभ्र निर्माण होता है। दूसरे दिनके पिण्डदानसे आँख, कान और नककी रचना होती है। तीसरे दिनके पिण्डदानद्वारा दोनों गण्डस्थल, मुख तथा ग्रीवाभाग बनकर तैयार होता है। उसी प्रकार चौथे दिन उसके हृदय, कुक्षिप्रदेश एवं उदरभाग, पाँचवें दिन कटिप्रदेश, पीठ और गुदाका आविर्भाव होता है। तत्पश्चात् छठे दिन उसके दोनों ऊरु, सातवें दिन गुल्फ, आठवें दिन जंघा, नौवें दिन पैर तथा दसवें दिन पिण्डदान देनेसे प्रबल क्षुधाकी उत्पत्ति होती है। एकादशाहमें जो पिण्डदान होता है, उसको पायस आदि मधुर अवसहित प्रदान करें। निमग्नित ब्राह्मणके दोनों पैर धोकर तथा उन्हें अर्घ्य, धूप, दीपादिसे पूजकर और सिद्धाभ, कृशार, अपूप एवं दूध आदिसे परिपूर्ण भोजन कराकर संतुष्ट किया जाय। द्वादश मासिक श्राद्ध तथा ऊनमासिक, त्रिमासिक ऊनषण्मासिक तथा ऊनाब्धिक—ये चोड़त श्राद्ध कहे जाते हैं। (ग्यारहवें दिन इन श्राद्धोंको करनेकी विधि है।) प्राणीकी जो मृत्यु तिथि हो, उसी तिथिपर प्रतिमास श्राद्ध करना चाहिये। प्रथम मासिक श्राद्ध मृताहके दिन न करके एकादशाहके दिन करना चाहिये जिस तिथिको मनुष्य मरता है, वही तिथि (अन्य) मासिक श्राद्धके लिये प्रसस्त होती है। ऊनमासिक, ऊनषण्मासिक और ऊनाब्धिक तथा त्रिमासिक—इन श्राद्धोंके लिये मृत्यु तिथिबन्ध विचार नहीं करना चाहिये। उदाहरणार्थ—पुष्यमास तिथिमें जो व्यक्ति

मरता है, उसके लिये अगली चतुर्थी तिथिको ऊनमासिक श्राद्ध करना चाहिये जिसकी मृत्यु चतुर्थी तिथिको होती है, उसके लिये ऊनमासिक श्राद्ध नवमीको होना चाहिये और जो मनुष्य पक्षमी तिथिको मरता है, उसके लिये चतुर्दशी ऊनमासिक श्राद्धकी तिथि है। अतः अन्येष्टि-कर्मकुरुस्त विद्वान्को यह ज्ञान लेना चाहिये कि ये सभी तिथियाँ यथाविहित मृत्यु-तिथिके अनुसार रिकी ही होंगी।

एकादशाहको जो श्राद्ध किया जाता है, उसका नाम मवक है। इस दिन चौराहेंपर प्रेतेके विभिन्न भोजन रख करके श्राद्धकर्त्तृ पुनः स्नान करे। एकादशाहसे वर्षपर्यन्त श्रेष्ठ ब्राह्मणकी प्रतिदिन सप्तोदक घटका दान करना चाहिये। मानव-शरीरमें जो अस्थियोंका एक समूह विद्यमान है, जिसमें उनकी कुल संख्या तीन सौ साठ है। जलपूर्ण घटका दान देनेसे उन अस्थियोंको पुष्टि मिलती है। इसलिये जो घट-दान दिया जाता है, उससे प्रेतको प्रसन्नता प्राप्त होती है। जंगल या किसी विषम परिस्थितिमें जीवकी मृत्यु जिस दिन होती है, उस दिनसे घरमें सूतक होता है और उसीके अनुसार दशाहादि क्रियाएँ करनी चाहिये, दाह-संस्कार जब कभी भी हो।

तिलापात्र, अन्नादिक भोग्यपदार्थ, गन्ध, धूपदि एवं पूजन-सामग्रीका जो दान है, उसको एकादशाहमें देना चाहिये उससे ब्राह्मणकी शुद्धि होती है। मृत्यु और जन्ममें घरमें होनेवाले सूतकसे क्रमशः—क्षत्रिय चारहवें दिन, वैश्य पंद्रहवें दिन तथा शूद्र एक मासमें शुद्ध होता है। मृत्युके दश मास होनेपर त्रिरात्र, छः मास होनेपर पक्षिणी, संवत्सर पूर्ण होनेसे पूर्व अहोरात्र तथा संवत्सर पूर्ण होनेपर जलदानकी क्रिया करनेसे शुद्धि होती है। इसीके अनुसार सभी वर्णोंकी शुद्धि होती है। कलियुगमें सूतककी समाप्ति दशाहमें ही है। एकादशाहसे लेकर सांवरसरिक आदि सभी श्राद्धोंके अवसरपर विधेदेवोंकी पूजा करके अन्य पिण्डदान करना चाहिये। जैसे सूर्यकी किरणें अपने तेजसे सभी ताराग्रणोंकी ढक देती हैं। उसी

१. एकादशाह श्राद्धके अनन्तर वर्षपर्यन्त किया जानेकला एकोष्टि-श्राद्ध तथा प्रति सद्वत्सरिक एकोष्टि-श्राद्ध विधेदेवपूजनपूर्वक करनेकी प्राम्परा नहीं है।

प्रकार प्रेतत्वपर इन क्रियाओंका आच्छादन होनेसे भविष्यमें पुनः प्रेतत्व नहीं मिलता है। अतः सपिण्डनके अनन्तर कहीं 'प्रेत' शब्द प्रयोग नहीं होता।

श्रेष्ठ ब्राह्मण सर्वदा शय्यादानकी प्रशंसा करते हैं। यह जीवन अनित्य है, उसे मृत्युके बाद कौन प्रदान करेगा? जबतक यह जीवन है, तबतक अपने बन्धु-बान्धव हैं और अपने पिता हैं। मृत्यु हो जानेपर यह मर गया है, ऐसा जान करके कृणभरमें ही वे अपने हृदयसे स्नेहको दूर कर देते हैं। इसलिये अत्मा ही अपना बन्धु है। ऐसा बारम्बार विचार करके जीते हुए ही अपने हितके कर्म कर लेना चाहिये। इस संसारमें भरे हुए प्राणोंका कौन पुत्र है, जो विस्तरके सहित शय्याका दान ब्राह्मणको दे सकता है? ऐसा सब कुछ जानते हुए मनुष्यको अपने जीवनकालमें ही अपने हाथोंसे शय्यादानादि सभी दान कर देना चाहिये। अथः अच्छी एवं मजबूत लकड़ीको सुन्दर शय्या बनवा करके उसे हाथोंके दाँत तथा सोनेकी पट्टियोंसे अलंकृत करके उस शय्याके ऊपर लक्ष्मीके सहित विष्णुकी स्वर्णमयी प्रतिमाको स्थापित करे। उसके बाद उसी शय्याके सन्निकट भीसे परिपूर्ण कलश रखे। हे गृहस्थ! वह कलश अपने सुखके लिये ही होता है। विद्वानोंने तो उसके निद्राकलश कहा है। ताम्बूल, केसर, कुंकुम, कपूर, अगुरु, चन्दन, दीपक, पादुका, छत्र, चामर, आसन, पात्र तथा यथाशक्ति सप्तधान्य इसी शय्याके बगलमें स्थापित करे। इन वस्तुओंके अतिरिक्त शयन करनेवालेके लिये जो अन्य उपयोगी वस्तु हो, उसको भी वहाँ रखे। सोने-चाँदी या अन्य धातुसे बनी झारो, करक (करवा), दर्पण और पञ्चरंगी चाँदीसे उस शय्याको संयुक्त करके उसे ब्राह्मणको दान दे दे।

कल्याणके लिये यजमान स्वर्गमें सुख प्रदान करनेवाली शय्याको विधिवत् रचना करके सपत्नीक द्विज-दम्पतिकी पूजा करके उसका दान करे। कर्णपूल, कण्ठहार, अंगूठी, भुजबंद तथा चित्रकादि आभूषण एवं गौसे युक्त घरेलू उपकरणोंसे परिपूर्ण घर उसके दानमें दे। तदनन्तर पञ्चरात्र, फल और अक्षतसे सपन्थित आर्य उस ब्राह्मणको देकर यह प्रार्थना करनी चाहिये—

यथा न कृष्णराघवे शून्यं सागरकन्यकाः
सप्यं प्रमाथ्यन्त्यास्तु तदा जन्मणि जन्मणिः॥

(३४ ८१)

जिस प्रकार समुद्रकी पुत्री लक्ष्मीसे भगवान् विष्णुकी शय्या शून्य नहीं होती है, उसी प्रकार जन्म-जन्मन्तरमें मेरी शय्या भी शून्य न हो।

इस प्रकार ब्राह्मणको उस निर्मल शय्याका दान देकर क्षमापन करके उसे विदा करे। वही प्रेतशय्याकी विधि एकउदशाह संस्कारमें बतायी गयी है।

हे गृहस्थ! अपने बान्धवकी मृत्यु होनेपर उनके निमित्त बन्धुजन धर्मार्थ जो दान देते हैं। उसके विषयमें विशेष ज्ञात में कह रहा हूँ, उसको तुम सुनो।

हे पक्षिराज! अपने घरमें पहलेसे जो कुछ उपयुक्त वस्तु हो, उस मृतकके शरीरसे सम्बन्धित जो वस्त्र, पात्र और वाहन हो, जो कुछ उसको अभीष्ट रहा हो, वह सब एकत्र करे। शय्याके ऊपर भगवान् विष्णुकी स्वर्णमयी प्रतिमाको स्थापित करके विद्वान् व्यक्ति उनको पूजा करे और जैसा पहले कहा गया है। उसीके अनुसार ब्राह्मणको उस मृतशय्याका दान कर दे।

शय्यादानके प्रभावसे प्राणोंकी प्राप्ति होनेवाला सम्पूर्ण सुख, इन्द्र और यमराजके घरमें विद्यमान रहता है। इसके प्रभावसे महाभयंकर मुखवाले यमदूत उसको पीड़ित नहीं करते हैं। वह मनुष्य यमलोकमें कहीं धूप और ठंडकसे कष्ट नहीं पाता है। शय्यादानके प्रभावसे प्रेत बन्धनमुक्त हो जाता है। इस दानसे पापी व्यक्ति भी स्वर्गलोक चला जाता है जो प्राणी पापसे रहित है, वह अप्सराओंसे सेवित विमानपर चढ़कर प्रलयपर्यन्त स्वर्गमें रहता है जो नारी अपने पतिके लिये नवक, पौष्ट्य और स्रवत्सरिक ब्राह्म तथा शय्यादान करती है, उसको अनन्त फल प्राप्त होता है। मृत पतिका उपकार करनेके लिये जो स्त्री जीवित रहती है। उसके साथ घरती नहीं तो वह सती जीवित रहते हुए भी अपने पतिका उद्धार कर सकती है। स्त्रीको अपने मृत पतिके लिये दधि, अन्न, शयन, अञ्जन, कुंकुम, वस्त्राभूषण तथा शय्यादि सभी प्रकारके दान देना चाहिये। स्त्रियोंके लिये इस लोकमें जो कुछ वस्तुएँ उपकारक हों, जो कुछ

शरीरपर प्रयोग किये खाने योग्य वस्त्रभूषण और भोग्य वस्तुएँ हों, उन सभोको मिला करके प्रेतकी प्रतिमा बनाकर उन्हें यथास्थानपर नियोजित करके लोकपाल, इन्द्रादि देवगण, सूर्यादिक ग्रह, गौरी तथा गणेशको पूजा करे उसके बाद श्वेत वस्त्र धारण करके पुष्पाञ्जलि सहित ब्राह्मणके समक्ष इस मन्त्रका उच्चारण करे—

प्रेतस्व प्रतिमां होवा सर्वोपकाणीयुता।
सर्वजन्मामुक्ता तत्र विप्र निवेदित्वा॥
आत्मा जम्भुः शिवा गौरी शक्रः सुगन्धी सह।
तस्याच्छ्रव्याप्रदानेन सैव आत्मा प्रसीदतु॥

(३४।१३, १४)

हे विप्रदेव! प्रेतकी यह प्रतिमा सभी उपकरणों और समस्त रत्नोंसे युक्त है। मैं आपको इसे प्रदान करता हूँ। आत्मा ही शिव है। यही शिवा और गौरी है। यही सभी देवताओंके साथ इन्द्र है, अतः इस शय्यादानसे यह आत्मा प्रसन्न हो

इसके बाद उस शय्याको परिवारवाले आचार्य ब्राह्मणको प्रदान करे ब्राह्मण उसको ग्रहण करनेके बाद 'कृतोऽहोत०' इत्यादि मन्त्रका पाठ करे तात्पश्चात् उस ब्राह्मणकी प्रदक्षिण करके प्रणाम करे और उन्हें वहाँसे विदा करे।

हे पशुन्! इस विधिसे एक शय्याका एक ही ब्राह्मणको दान देना चाहिये। एक गौ, एक गृह, एक शय्या और एक स्त्रीका दान बहुतोंके लिये नहीं होता है विभाजित करके दिये गये ये दान दाताको पापको कोटिमें गिरा देते हैं।

हे तार्क्ष्य! इस प्रकार बतायी गयी विधिके अनुसार जो श्राणी शय्यादिका दान करे तो उसे जो फल प्राप्त होता है, उसको तुम सुनो इस दानसे दाता सौ दिव्य वर्षोंतक स्वर्गलोकमें निवास करता है। व्यतोपन्न वोग, कार्तिक पूर्णिमा, मकर तथा कर्ककी संक्रान्तिमें, सूर्य चन्द्रग्रहणमें, द्वारका, प्रयाग, नैमिषारण्य, कुरुक्षेत्र, अर्बुद (आबू) पर्वत, गङ्गा, यमुना तथा सिन्धु नदी और सागरके संगम-तटपर जो दान दिया जाता है, यह उससे भी बड़ा दान है इस शय्यादानके सोलहवें अंशको भी वे सभी दान प्राप्त नहीं कर पाते हैं यह प्राणी जहाँ जन्म लेता है, वहाँ उस

पुण्यका फल भोगता है। स्वर्गमें रहने योग्य पुण्यके क्षय होनेके बाद वह सुन्दर स्वरूप धारण करके पृथ्वीपर पुनः जन्म लेता है। वह महाधनी, धर्मज्ञ तथा सर्वज्ञास्त्रोंका निष्णात पण्डित होता है और मृत्यु होनेके बाद वह नरश्रेष्ठ पुनः वैकुण्ठलोक चला जाता है। अद्भुत है। अप्सराओंसे पारों ओर घिरा हुआ वह प्राणी दिव्य विमानपर बैठकर स्वर्गमें अपने पितरोंके साथ इत्य कव्य ग्रहण करते हुए प्रसन्न रहता है।

हे तार्क्ष्य! यदि पितर प्रेतत्वको प्राप्त हैं तो सपिण्डीकरणके विना अष्टका, अमाश्वस्या, भया नक्षत्र तथा पितृपक्षमें किये गये जो जो श्राद्ध हैं, वे पितरोंको नहीं प्राप्त होते हैं सपिण्डीकरणका कार्य वर्ष पूरा हो जानेपर करना चाहिये इसमें संशय नहीं है। शमको शुद्धिके लिये आद्य श्राद्ध करके चोड़सीका सम्पादन करे। तदनन्तर पितृपक्षकी (पितरोंकी पक्षमें प्रवेशके लिये) शुद्धिके लिये पचासवें प्रेतपिण्डका अन्य पिण्डोंके साथ मेलन करे। वृद्धि श्राद्धकी सम्पादना होनेपर एक वर्षके पहले ही (छ. अध्या सोन माह या जेठ माहमें एवं बारहवें दिन सपिण्डीकरण श्राद्ध कर देना चाहिये। श्रद्धाका श्राद्ध स्वेच्छापूर्वक हो सकता है। अग्निहोत्री ब्राह्मणको मृत्यु होनेपर द्वादशाहको सपिण्डन-कर्म होना चाहिये। जबतक वह कर्म नहीं किया जाता है, तबतक वह मृत अग्निहोत्री ब्राह्मण प्रेतयोनिमें ही रहता है अतः अग्निहोत्र करनेवाले ब्राह्मणको द्वादशाहमें ही सपिण्डीकरणकी क्रिया कर देनी चाहिये। गङ्गा आदि महानदीयोंमें अस्थि-क्षेपण, गयातीर्थ श्राद्ध, पितृपक्षमें होनेवाले श्राद्ध सपिण्डीकरणके विना वर्षके मध्यमें नहीं करना चाहिये। यदि बहुत सी सपत्नियाँ हों और उनमेंसे एक भी स्त्री पुत्रवती हो जाय तो उसी एक पुत्रसे ही वे सभी पुत्रवती होती हैं

असपिण्ड अग्निहोत्री पुत्रको पितृयज्ञ नहीं करना चाहिये। यदि वह ऐसा आचरण करता है तो पत्नी होगा और उसे पितृहत्याका भी पाप लगेगा, पतिकी मृत्यु होनेपर जो स्त्री अपने प्राणोंका परित्याग कर देती है तो पतिके साथ ही उसका भी सपिण्डीकरण कर देना चाहिये। पिताको अनुचित रूपसे हानी भयी विवाहिता वैश्यवर्ण अध्या क्षत्रिया जो भी पत्नियाँ हों, उनका सपिण्डन कोई भी पुत्र

कर सकता है। जब प्रमादवश ब्राह्मण किसी सुत्रा कन्यासे ही विवाह कर लेता है तो मरनेके बाद उसके लिये एकोद्दिष्ट श्राद्ध बताया गया है और सपिण्डीकरण-श्राद्ध उसीके साथ करना चाहिये अन्य चारों कर्णोंसे ब्राह्मणके चाहे दसों पुत्र हों, किन्तु उन्हें अपनी-अपनी मंकि सपिण्डीकरणकी क्रियामें निपुण होना चाहिये। अन्यहका पौत्र, मातृ और फलानुमासके कुम्भपक्षकी नवमी तिथि (जो स्मृतिर्योका मातृक श्राद्ध होता है)-को होनेवाला तथा वृद्धिहेतुक श्राद्ध एवं सपिण्डी-श्राद्धमें पितासे पुत्रकृष्णताका पिण्ड प्रदान करना चाहिये।^१ हे तार्क्ष्य! पितामहीके साथ माता और पितामहके साथ पिताका सपिण्डीकरण अपेक्षित है, ऐसा मेरा अभिमत है। यदि स्त्री पुत्रहीन ही मर जाती है तो उसका सपिण्डीकरण पति करे। धर्मतः पतिको अपनी माता, पितामही एवं प्रपितामही—इन तीनोंके साथ अपनी पत्नीका सपिण्डीकरण करना चाहिये।

हे गरुड! यदि स्त्रियोंके पुत्र तथा पति दोनों नहीं हैं तो वृद्धिकालके आनेपर स्त्रीका भाई अथवा दासभागका गृहीत न देकर उसका सपिण्डीकरण करे। यदि पति एवं पुत्ररहित स्त्रियोंके न तो कोई संगोजो हो और न देवर ही हो तो उस समय अन्य व्यक्ति उसके भाइयोंके साथ उसका एकोद्दिष्ट विधानसे श्राद्ध कर सकता है। यदि भूलवश अथवा विघ्नके कारण सपिण्डीकरण क्रिया किसीकी नहीं हो सकी है तो उसके पुत्र या बन्धु-बान्धवको चाहिये कि वे नवक श्राद्ध, बौद्धक श्राद्ध तथा आग्नििक श्राद्ध करे।

जिसका दाह नहीं हुआ है, उसके लिये श्राद्ध नहीं करना चाहिये। दशक पुत्रल बनाकर अग्निसे उसे जलाकर ही श्राद्ध करना चाहिये। पुत्रके द्वारा पिताका सपिण्डीकरण किया जा सकता है, किन्तु पुत्रमें पिताका पिण्डमेलन नहीं किया जा सकता। प्रेमाधिक्यके कारण भी पिताको पुत्रमें सपिण्डीकरण नहीं करना चाहिये। जब बहुत-से पुत्र हों, तब भी ज्येष्ठ पुत्र ही उस क्रियाको सम्पन्न करे। नवक सपिण्डीकरण तथा बौद्धकादि अन्य सभी श्राद्धोंको करनेका अधिकारी वही एक है। धनका बँटवारा न होनेपर भी एक ही पुत्रको पिताके समस्त और्ध्वदेहिक कृत्य करना चाहिये।

मुनिवर्णि भी इस बातको कहते हैं कि पिताकी अन्त्येष्टि एक ही पुत्र करता है। यदि पुत्रोंमें परस्पर बँटवारा हो गया है तो उन सभी पुत्रोंको पृथक्-पृथक् संवत्सरादिक क्रिया करनी चाहिये। स्वयं प्रत्येक पुत्रको अपने पितात्व श्राद्ध करना चाहिये जिनके निमित्त ये बौद्धक प्रेतश्राद्ध सम्पन्न नहीं किये जाते हैं, उनका अन्य सौकर्यों श्राद्ध करनेपर भी विश्वस्त्य स्थिर रहता है।

हे साकेत! पुत्रहीनका सपिण्डीकरण उसके भाई, भतीजे, सपिण्डी अथवा शिष्यको करना चाहिये। सभी पुत्रहीन पुरुषोंका सपिण्डीकरण पत्नी करे अथवा अतिवृत्त या पुरोहितसे उस कार्यको सम्पन्न कराये। पिताकी मृत्यु हो जानेपर वर्षके मध्य जब सूर्यग्रहण या चन्द्रग्रहण हों तो पुत्रोंको पार्वणश्राद्ध, नन्दोद्देश्य नहीं करना चाहिये। माता-पिता और आचार्यकी मृत्यु होनेपर वर्षके मध्यमें तीर्थश्राद्ध, गयाश्राद्ध तथा अन्य पैतृक श्राद्ध नहीं करना चाहिये। पितृपक्ष, गजच्छाया योग, मन्वादि और सुगादि तिथियोंमें सपिण्डीकरणके बिना पिताको पिण्डदान नहीं देना चाहिये कुछ लोगोंका विचार है कि वर्षके मध्यमें भी ब्रह्मपुरुष तथा देवतार्दिकके लिये जो देय है, उसका दान देना चाहिये। पितरोंको भी अर्घ्य और पिण्डसे रहित जो कुछ देय है वह सब दिया जा सकता है। वही विधि कही गयी है।

देवोंके लिये पितर देवता हैं, पितरोंके पितर अग्नि हैं अथर्विक पितर देवता हैं, इस कारण पिता सर्वश्रेष्ठ है। पितर, देवतागण और मनुष्योंके वज्रनाथ भगवान् विष्णु हैं यज्ञाधिक्य जो कुछ दिया जाता है, वह समस्त शरीरधारियोंको दिया हुआ माना जाता है। पिताके मरनेपर वर्षके मध्य जो पुत्र अन्य श्राद्ध करता है, निस्संदेह साल जन्मोंमें किये गये अपने धर्मसे हीन हो जाता है। पिण्डोदक क्रियादिसे रहित प्राणी प्रेत हो जाते हैं, वे इसी रूपमें भूख-प्याससे अत्यन्त पीड़ित होकर रातोंके साथ चक्कर काटते हैं। यदि पिता प्रेतत्वयोगिनिमें पहुँच जाता है तो पुत्रके द्वारा जो गयी समस्त पैतृकी क्रिया नष्ट हो जाती है। यदि माताकी मृत्यु हो जाती है तो पितृकर्म नष्ट नहीं होता है।

१ अन्यहकानु पञ्चाहं पञ्चाहं वृद्धिहेतुकम् पितुः पृथक् प्रदातव्यं त्रिव्यः पिण्डं सपिण्डीकरणे ॥ १४ ॥ १२०]

यदि माताकी मृत्यु हो जाय, पिता और पितामही हुए मनुष्योंका पिण्डमेलन अर्थात् सपिण्डीकरण नहीं होता अर्थात् दादो जीवित रहती है तो माताका सपिण्डन है, उनके लिये पुत्रोंके द्वारा अनेक प्रकारसे दिया गया प्रपितामहोंके साथ ही करना चाहिये हे गरुड। मेरे इस हस्तकाय, उपहार, आढ़ तथा जलाजलि उन्हें प्राप्त नहीं होती सचनको सुनो यह सर्वथा सत्य है। इस पृथ्वीपर जिन मेरे हैं। (अध्याय ३४)

~~~~~

सपिण्डीकरण श्राद्धमें प्रेतपिण्डके मेलनका विधान, पितरोंकी प्रसन्नताका फल, पञ्चक मरण तथा शान्तिविधान, पुत्तलिकादाह, प्रेतश्राद्धमें त्याग्य अठारह पदार्थ, मलिनषोडशी, मध्यमषोडशी तथा उत्तमषोडशी श्राद्ध, श्वयात्रा विधान

तादर्थ्यने कहा: हे जनार्दन! अब मुझे दूसरा संदेह उत्पन्न हो गया है। यदि किसी भी पुरुषकी माताका देहावसान हो गया है, किन्तु उसकी पितामही, प्रपितामही, वृद्धप्रपितामही जीवित है और यदि पिता भी जीवित हो, पितामह प्रमातामह एवं वृद्धप्रमातामह भी जीवित हों तो उस पिताका सपिण्डन किसके साथ किया जायगा? हे प्रभो! इसकी बतानेकी कृपा करें।

श्रीकृष्णने कहा: हे पशुन्! पूर्वमें कहे गये सपिण्डीकरणविधानको मैं पुनः कह रहा हूँ यदि माताके उपर्युक्त सभी सम्बन्धी जीवित हैं तो माताके पिण्डका सम्मेलन ढमा, दसमो तथा सावित्रीके साथ कर देना चाहिये इस संसारमें तीन पुरुष पिण्डका भोग करनेवाले हैं, तीन पुरुष त्याज्य हैं, तीन पुरुष पिण्डानुलेप और दसवाँ पुरुष पौकसंनिधि होता है। पिता तथा माताके कुलमें इन्हीं पुरुषोंकी प्रसिद्धि होती है यजमान अपनेसे पूर्व दस पुरुषों एवं अपनेसे बादके दस पुरुषोंका उद्धार कर सकता है पहले जो तीन पुरुष बताये गये हैं अर्थात् पिता, पितामह तथा प्रपितामह—ये सपिण्डीकरण करनेपर सपिण्ड माने गये हैं जो प्रपितामहके पूर्व वृद्धप्रपितामह और उनसे दो पूर्व पुरुष हैं उन्हें त्याज्य रूपमें स्वीकार करना चाहिये। इस अन्तिम त्याज्य पुरुषके बाद जो पुरुष होता है, वह प्रथम लेफक होता है। उसके पूर्वमें जो अन्य दो पुरुष होते हैं, उन्हें भी उसी लेफककी कोटिमें समाहित चाहिये। इस कोटिके तीसरे पुरुषके पूर्व जो पुरुष होता है, वह पौकसंनिधि है। इस प्रकार दस पूर्व पुरुषोंके बाद स्वयं यजमान एक पुरुष है। भविष्यमें जो यथाक्रम दस पुरुष होते हैं उन सभीकी

मिलाकर पितरोंकी संख्या इक्कीस होती है।

इस संस्कारमें विधिपूर्वक जो मनुष्य उक्त श्रेष्ठतम श्राद्ध करता है, उसमें कर्त्तव्य ओरसे कोई संदेहकी स्थिति नहीं रह जाती है तो उसका जो फल होता है, उसे भी तुम सुनो हे छगेश। पिता प्रसन्न होकर पुत्रोंको संतान प्रदान करता है जिससे उनको पंश-परम्परा अधिष्ठित होती है श्राद्धकर्त्ताका प्रपितामह प्रसन्न हो करके स्वर्णदाता हो जाता है। वृद्धप्रपितामह प्रसन्न होकर श्राद्धकर्त्ताको विपुल अन्नदि प्रदान करते हैं। श्राद्धके जो ये फल हैं ये ही पितरोंके तपणसे भी प्राप्त होते हैं। हे पशुन्! इस मर्त्यलोकमें जिस पुरुषकी संतान-परम्परा नष्ट हो जाती है, वह मृत्युके बाद उसी प्रकार नरकलोकमें वास करता है जिस प्रकार कीचड़में फँसा हुआ हाथी होता है। (नरक-भोग प्राप्त करनेके बाद) वह प्राणी वृक्ष अथवा सरीसृप-योनिमें जन्म लेता है। वह उस नरकसे बिना संतानके निश्चित ही मुक्त नहीं होता है अतः संतानविहीन मेरे हुए प्राणीके लिये आचार्य, शिष्य अथवा दूरके सगात्री (अबान्धव)—को उसके उद्देश्यसे भक्तिपूर्वक 'नारायणमलि' कर देना चाहिये। उस कृत्यसे पापविमुक्त होकर वह विशुद्धात्मा निश्चित ही नरकसे छुटकारा पा जाता है और स्वर्गमें जाकर वास करता है इसमें कुछ विचार करनेकी आवश्यकता नहीं है।

धनिहासे लेकर श्वयात्रापर्यन्त जो पौष नक्षत्र हैं, ये सभी सदैव अशुभ होते हैं। उन नक्षत्रोंमें ब्राह्मण आदि समस्त जातियोंका दाह-संस्कार या बलिकर्म नहीं करना चाहिये। इन नक्षत्रोंमें मृत प्राणीके लिये जस भी प्रदान करना उचित नहीं है, ऐसा करनेसे वह अशुभ हो जाता है। दुःखार्त

१. निनापि प्रत्यय पूर्वोक्तपदार्थो लोपो वाच्यः — इस कतिपये १ श्राद्धका लोप हो जानेसे पूर्वमें पितामही पदकी प्रपितामही सम्बन्ध चाहिये।

(मृत) स्वजन हों तो भी इस कालमें लोक (लव) यात्रा नहीं करना चाहिये। स्वजनको पञ्चककी शान्तिके बाद ही मृतका सब संस्कार करना चाहिये, अन्यथा पुत्र और सगेजियोंको उस अशुभ पञ्चकके कुप्रभावसे दुःख हो झेलना पड़ता है जो मनुष्य इन नक्षत्रोंमें मृत्यु प्राप्त करता है उसके घरमें हाजि होती है।

इस पञ्चककी अवधिमें जो प्राणी मर जाता है, उसका दाह-संस्कार तत्सम्बन्धित नक्षत्रके मन्त्रसे आहुति प्रदान करके नक्षत्रके मध्यकालमें भी किया जा सकता है। सद्यः की गयी आहुति पुण्यदायिनी होती है तीर्थमें किया गया दाह उत्तम होता है। ब्राह्मणोंको नियमपूर्वक यह कार्य मन्त्रसहित विधिपूर्वक करना चाहिये। वे यथाविधि अभिमन्त्रित कुशकी चार पुतलिकाओंको बना करके शवके समीपमें रख दें। उसके बाद उन पुतलिकाओंके सहित उस शवका दाह-संस्कार करें। तदनन्तर सूतकके समाप्त होनेपर पुत्रको शान्तिकर्म भी करना चाहिये।

जो मनुष्य इन धनिष्ठादि पाँच नक्षत्रोंमें मरता है, उसको उत्तम गति नहीं प्राप्त होनी है। अतएव उसके उद्देश्यसे तिल, गी, सुवर्ण और घृतका दान विप्रोंको देना चाहिये। ऐसा करनेसे सभी प्रकारके उपद्रवोंका विनाश हो जाता है। अशौचके समाप्त होनेपर मृत प्राणी अपने सत्पुत्रोंसे स्मृति प्राप्त करता है जो पात्र, पशुका, छत्र, स्वर्ण मुद्रा, घस्र तथा दक्षिण ब्राह्मणको दी जाती है, वह सभी पापोंको दूर करनेवाली है। पञ्चकमें मरे हुए बाल, युवा और वृद्ध प्राणियोंका और्ध्वदेहिक संस्कार प्रायश्चित्तपूर्वक जो मनुष्य नहीं करता है, उसके लिये नाना प्रकारका विघ्न जन्य होता है।

प्रेतश्राद्धमें अठारह वस्तुएँ स्थान्य होती हैं यथा—
आशीर्वाद, द्विगुण कुश (मोटक) प्रणसका उच्चारण,
एकसे अधिक पिण्डदान, अग्नीकरण, उच्छिष्ट श्राद्ध,

वैश्वदेवार्चन, विकिरण, स्वधाका उच्छरण और पितृशब्दोच्चार नहीं करना चाहिये^१। इस श्राद्धमें 'अनु' शब्दका प्रयोग, आवाहन तथा उन्मुख वर्जित है। आसीमान्तर्गमन, विसर्जन, प्रदक्षिणा, तिल-होम और पूजाहुति तथा बलिवैश्वदेव भी नहीं करना चाहिये। यदि कर्ता ऐश्वर्य करता है तो उसे अधोगति प्राप्त होती है^२।

प्रथम घोटरीको मलिन-श्राद्धके नामसे अभिहित किया जाता है यथा— मृत्युस्थान, ह्य, अर्धमर्ग, धितायै (स्वस्त्वनास्ते प्राणियै एवं पदोस्थियै उद्देश्यसे) शवके हाथमें तथ रुखा श्राद्ध अस्थि-संक्षय-कालमें होता है। उसके बाद दस पिण्ड-श्राद्ध जो प्रतिदिन एक-एक करके दस दिन किये जाते हैं, वे भी मलिन-श्राद्धकी कोटिमें आते हैं। इस प्रकार इन्हें प्रथम घोटरी श्राद्ध कहा गया है। हे तार्क्ष्य। अन्य मध्यम या द्वितीय घोटरीको भी तुम मुझसे सुनो।

इन घोटरी श्राद्धोंकी क्रियामें सबसे पहले विधिवत् एकदश श्राद्ध करना चाहिये। उसके बाद ब्रह्म, विष्णु, शिव, यम और तत्पुरुषके नामसे पाँच श्राद्ध हों, ऐसा तत्त्वचिन्तकोंने कहा है। हे खगेल^३ इन घोटरी श्राद्धोंके बाद प्रतिमास एक श्राद्धके अनुसार बारह श्राद्ध, ग्यारहवें मासमें ऊनाष्टिक श्राद्ध, त्रिषांशिक श्राद्ध, ऊनमासिक और ऊनषाण्मासिक श्राद्ध करनेका विधान है। शव-शोधनके लिये अष्ट श्राद्ध करके तथा अन्य त्रिघोटरी श्राद्ध करके पितृपंक्तिकी पितृहुतिके लिये पचासवें श्राद्धसे मिलाना चाहिये। जिसका पचासवाँ श्राद्ध नहीं किया गया है, वह पितृपंक्तिमें मिलने योग्य नहीं है। उक्त त्रिघोटरी अर्थात् अष्टात्तामस श्राद्धोंसे मृत प्राणोंके प्रेतत्वका विनाश होता है। उनचास श्राद्ध हो जानेपर पंक्तिसन्धि (पितृगणोंका सामोप्य) प्राणीको मिल जाता है। पचासवें श्राद्धसे पितृके स्वयं संधि-मेलन करना चाहिये

अथ शव-विधि बतायी जाती है। इस यात्रा प्रारम्भ

१. किन्तों आचार्योंके मतमें मृत व्यक्तिके अनन्तर उनके अनुयायियोंकी ये च त्वामनुगच्छन्ति तेष्यक्षः—ऐसा उच्चारण करके पिण्डदानपिण्डके स्मरणमें दिख जाता है। यह प्रेत-श्राद्धमें नहीं करना चाहिये।

श्राद्धमें ब्रह्मण धोजन करानेके अनन्तर श्राद्धके घोटरी-घोटरी गविकी मीमांसक जाकर उनकी प्रदक्षिणा करके उरुख्य विसर्जन क्रिये जाते हैं। यह आसीमान्तर्गमन प्रेत-श्राद्धमें नहीं करना चाहिये।

३ अष्टादशैव वस्तुनि प्रेतश्राद्धे विवर्जयेत् अष्टिको द्विगुण्य दधाम् प्रणस्य वैरुपिण्डकम् ॥

अग्नीकरणमुच्छिष्टं श्राद्धं वै वैश्वदेविकम् । विंशति च स्वधाकारं पितृशब्दं न प्रोच्येत् ॥

अनुशब्दं च कुर्वीत नावाहनमप्यनुकम् आसीमान् ॥ ४ कुर्वीत प्रदक्षिणं तर्पयन् ॥

न कुर्वीत किनहोमं च दिनं पूर्णाहुतिं यथा ॥ ५ कुर्वीत हस्ते चेतकः सम्यक्स्वधांशुनि ॥ ३५ ॥ २९—३ ॥

करनेके पूर्व बनायी गयी पालकोमें शवके हाथ-पैर बाँध देना चाहिये। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो वह पिशाच-योनियोंके हाथ पहुँच जाता है। शवको अकेला नहीं छोड़ना चाहिये। यदि उसको अकेला छोड़ दिया जाता है तो दुष्ट योनियोंके स्पर्शसे उसकी दुर्गति होती है। गाँवके मध्य शव विद्यमान है—ऐसा सुननेके बाद षष्ष्ठानुसार यदि भोजन कर लिया जाता है तो उस अन्न और अन्नको क्रमशः घांस तथा रक्त समझना चाहिये।

गाँवके बीच शवके रहनेपर साम्यूल-सेवन, दन्तधावन, भोजन, स्त्री-सहवास तथा पिण्डदान त्याग्य हैं। स्नान, दान, जप, होम, तर्पण और देवपूजनका कर्त्तव्य करना भी व्यर्थ ही हो जाता है।

हे पक्षिराज बन्धु-बान्धव और सगे-सम्बन्धियोंके लिये मृतकालमें ऐसा ही उपर्युक्त व्यवहार अपेक्षित है। इस घमके त्यागनेसे प्रेत पाप-संलिप्त हो जाता है।

अध्याय ३५,

तीर्थमरण एवं अनशनव्रतका माहात्म्य, आतुरवस्थाके दानका फल, धनकी एकमात्र गति दान तथा दानकी पहिमा

साधव्यने कहा: हे प्रभो अनशनव्रतका पुण्य किस कारणसे मनुष्यको अक्षय गति प्रदान करनेमें समर्थ है? यदि प्राणी अपने घरको छोड़कर तीर्थमें जाकर भरता है अथवा तीर्थमें न पहुँचकर मार्गमें या घरमें ही मर जाता है अथवा कुटीघर अर्थात् संन्यास-आश्रमके धर्मको स्वीकार करके प्राण छोड़ देता है तो उसे कौन-सी गति प्राप्त हो सकती है? जो व्यक्ति तीर्थ अथवा घरमें भी रहकर संन्यासोका जीवन व्यतीत करता है, उसकी मृत्यु हुई हो या न हुई हो तो पुत्रको क्या करना चाहिये? हे देव! यदि प्राणोका तत्सम्बन्धी दियम-पालनमें उसके वित्तकी एकाग्रता भंग हो जाती है तो ऐसी परिस्थितिमें उसकी सिद्धि कैसे सम्भव है? यदि उस निवर्धको पूरा किया जाय अथवा नहीं भी किया जाय तो ऐसी दशामें उस व्यक्तिको सिद्धि कैसे प्राप्त हो सकती है?

श्रीकृष्णने कहा: हे गुरु! यदि जो कोई भी प्राणी अनशनव्रत करके मृत्युका वरण करती है तो वह मानव-शरीर छोड़कर मरे समान हो जाता है। निराहारव्रत करते हुए वह जितने दिन जीवित रहेगा, उतने दिन उसके लिये समग्र श्रेष्ठ दक्षिणासहित सम्पन्न किये गये पत्नोंके समान हैं। यदि मनुष्य संन्यास-धर्मको स्वीकार करके तीर्थ अथवा घरमें अपने प्राणोंका परित्याग करता है तो उस अन्तिममें वह प्रतिदिन पूर्वोक्त पुण्यका दुगुना फल प्राप्त करता है। शरीरमें महाभयंकर रोगके हो जानेपर अनशनव्रत करके जो मृत्युको प्राप्त करता है, पुनर्जन्म होनेपर उसके शरीरमें

रोगको उत्पत्ति नहीं होती है। वह देवतुल्य सुशोभित होता है। जो मनुष्य रण्णाश्रममें संन्यास ग्रहण कर सेता है, वह इस दुःखमय अपार संसार सागरकी भूमिपर भुनः जन्म नहीं सेता है। प्रतिदिन यथार्थक ब्राह्मणोंको भोजन, तिल-पात्र और दीपकका दान एवं देवपूजनका कर्म करना चाहिये। इस प्रकारका आचरण जो व्यक्ति करता है, उसके छोटे बड़े सभी पाप विनष्ट हो जाते हैं। वह मृत्युके बाद सभी महवियोंके द्वारा प्राप्त की जानेवाली मुक्तिका संवरण करता है। अतः वह अनशनव्रत मनुष्योंको वैकुण्ठपद प्रदान करनेवाला है। इसलिये प्राणी स्वस्थ हो या न हो, उसे इस मोक्षदायक व्रतका पालन अवश्य करना चाहिये।

जो मनुष्य पुत्र और धन-दौलतका परित्याग करके तीर्थयात्रापर चल देता है, उसके लिये अद्यादि देवगण गृहि-पुष्टिदायक बन जाते हैं। जो व्यक्ति तीर्थके सामने उपस्थित होकर अनशनव्रत करता है, वह यदि उसी मध्याह्निकमें मृत्युको भी प्राप्त कर ले तो उसका वास सर्वविमण्डलके बीच निश्चित है। यदि अनशनव्रत करके प्राणी अपने घरमें भी मर जाता है तो वह अपने कुलोंको छोड़कर अकेले स्वर्गलोकमें जाकर विचरण करती है। यदि मनुष्य अन्न और जलका त्याग करके विष्णुके चरणोदकका पान करता है तो वह इस पृथ्वीपर पुनर्जन्म नहीं लेता है। अपने प्रयत्नसे तीर्थमें गये हुए उस प्राणीकी रक्षा जनदेवता करते हैं। विशेष बात यह है कि यमदूत और यमलोकके यातनाएँ उसके

१ मनुष्य निद्रा होनेपर तीन या चार दिन अन्न-जलका सर्वका परित्याग अनशन है, यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि वह अनशन आरम्भतक न होकर व्रत है।

संनिकटतक नहीं आ पाती हैं। जो व्यक्ति भ्रमोंसे दूर रहता हुआ तीर्थयात्रा करता है, यदि वह वहाँपर मृत्युको प्राप्त करे और उसका शवदाह हो तो वह उस तीर्थके फलका भागीदार होता है। सदैव तीर्थसेवन करनेपर भी प्राणी यदि किसी दूसरे स्थानपर मरता है तो वह श्रेष्ठ कुल और उत्तम देशमें जन्म लेकर एक विद्वान् वेदज्ञ ब्राह्मण होता है। हे तार्क्ष्य! यदि निराहारव्रत करने भी मनुष्य पुनः जीवित रहता है तो ब्राह्मणोंको बुलवाकर जो कुछ उसके पास हो वह सर्वस्व उन्हें दानमें दे दे। ब्राह्मणोंकी आज्ञा लेकर वह चान्द्रायणव्रतका पालन करे, सदा सत्य बोले और धर्मका ही आचरण करे।

मृत्युके उद्देश्यसे तीर्थमें आकर कोई भी मनुष्य पुनः अपने घर वापस आ जाता है तो वह ब्राह्मणोंकी आज्ञा प्राप्त करके प्रायश्चित्त करे। स्वर्ण, गौ, भूमि, हाथी और घोड़ेका दान करके जो मनुष्य मृत्युकालमें तीर्थमें पहुँच जाय, वह भाग्यवान् है। मरण-कालके संनिकट होनेपर घरसे तीर्थके लिये प्रस्थान करनेवाले व्यक्तिको पग-पगपर गोदानका फल प्राप्त होता है। यदि उससे हिंसा न हो। घरमें जो पाप किया गया है, वह तीर्थ-स्नानसे दृढ़ हो जाता है। परन्तु यदि प्राण तीर्थमें पाप करता है तो वह वज्रलेपके समान हो जाता है^१। जबतक सूर्य, चन्द्र तथा मक्षत्र आकाशमें विद्यमान रहते हैं, तबतक वह निस्संदेह कष्ट झेलता है। वहाँपर दिये गये दानोंका फल प्राप्ति नहीं होता है। आतुरावस्थामें निर्धन प्राणियोंको विशेष रूपसे गौ, तिल, स्वर्ण तथा सप्तधान्यका दान करना चाहिये।

दान देनेवाले पुरुषको देखकर सभी स्वर्गवासी देवता, ऋषि तथा विष्णुसकल सन्त धर्मराज प्रसन्न होते हैं। जबतक अपने द्वारा अर्पित धन है तबतक ब्राह्मणको उसका दान देना चाहिये क्योंकि घरनेपर वह सब परधीन हो हो जायगा^२। वैसी स्थितिमें दयावन् बन करके भला कौन दान

देगा? भूत पिताके पारलौकिक सुखके उद्देश्यसे जो पुत्र ब्राह्मणको दान देता है, उससे वह पुत्र-पौत्र और प्रपौत्रोंके साथ धनवान् हो आता है। पिताके निमित्त दिया गया दान सौ गुना, मत्ताके लिये हजार गुना, बहनके लिये दस हजार गुना, सहोदर भाईके लिये किया गया दान असंख्य गुना पुण्य प्रदान करनेवाला होता है। यदि लोभ, प्रमाद अथवा व्यामोहसे प्रसिद्ध होकर लोग अपने मृतकोंके लिये दान नहीं देते हैं तो सभी सौ हुए प्राणी यह स्मरते हैं कि मेरे परिवारके सगे सम्बन्धी कंजूस और पापी हैं। अत्यन्त कष्टसे अर्जित और स्वभावतः चञ्चल धनकी गति मात्र एक ही है और वह है दान उसकी दूसरी गति तो क्तिन् ही है^३।

यह मेरा पुत्र है, ऐसा सम्पन्नकर पुत्रसे प्रेम करनेवाले अपने पतिको देख करके जिस प्रकार दुराचरिणी स्त्री उसका उपहास करती है, उसी प्रकार मृत्यु शरीरके रक्षक और पृथ्वी धनके रक्षकका उपहास करती है। हे तार्क्ष्य जो मनुष्य उदार, धर्मनिष्ठ तथा सौम्य स्वभावसे युक्त है वह अपार धन प्राप्त करके भी अपनेको तथा धनको तिलके समान तुच्छ मानता है। ऐसे उदात्त चरित्रवाले श्रेष्ठ पुरुषको अयोपद्रव नहीं होता है। इसको किसी प्रकारका मोहजाल अपने चक्करमें नहीं जकड़ पाता है। मृत्युकालमें यमदूतोंके द्वारा उत्पन्न किया गया किसी प्रकारका भय उसके सामने टिकनेमें समर्थ नहीं होता है।

हे काश्यप! धर्मकी रक्षा या किसीके उद्देश्यसे जलमें डूब करके प्राणोत्सर्ग करनेसे सात हजार वर्ष, अग्निमें कूदकर आत्मदाह करनेपर ग्यारह हजार वर्ष, वायुके वेगमें जीवमलोला समाप्त करनेपर सोलह हजार वर्ष, बुद्धभूमिमें वीरगति प्राप्त करनेपर सठ हजार वर्ष तथा गेरुआर्य मरण होनेपर अस्सी हजार वर्षतक स्वर्गकी प्राप्ति होती है, किन्तु निराहारव्रतका पालन करते हुए प्राणोंका परि त्याग करनेपर व्यक्ति को अश्वयुगंतिका लाभ होता है^४। (अध्याय ३६,

१. गुह्यम् प्रचक्षितस्तीर्थं मरणे तन्मुपीष्यते। पदे पदे तु गोमार्गं यदि हिंसा न आयते॥

गृहे तु यत् कृतं पापं तीर्थस्नानेन शुभ्यति। कुरुते तत्र पापं वेदज्ञानेपमथ हि तन्॥ ३६। २४-२५

२. आत्मापतं धनं ज्ञाप्य तावत् विभे सम्पद्येत्। पराधीनं भूते सर्वं कृपया कं प्रदास्यात्॥ (३६, २९)

३. विष्णुः जन्तुर्गुणं दत्तं सहस्रं मातुलन्यते। पण्डित्याः सतसाहस्रं श्रेष्ठैर्दत्तं दत्तमश्वयम्॥

श्रेष्ठं लोभान्न यच्छान्तिं प्रमादमोहतोऽपि वा। पुत्र-पौत्रानि ते अर्थे कटुर्क-प्राणविसर्जति॥

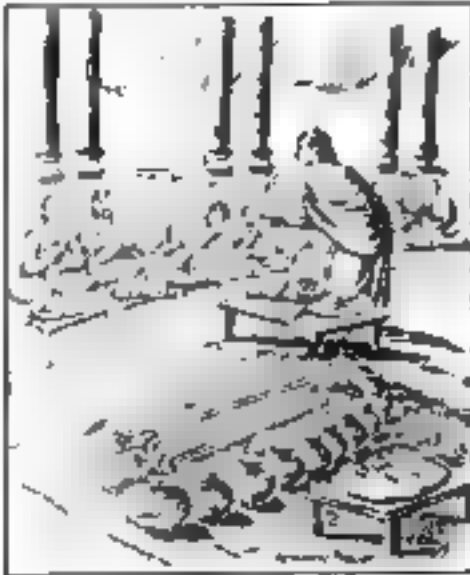
अतिवैयर्थ्येन सङ्गम्य प्रकृत्य वस्तुन्यम् च। पतिकैव विभस्य दान्यन्या विपश्यतः॥ ३६। ३१-३२

४. मना महत्कामि च सप्त वी जने दत्तैकयमनी पतने च योदतः। सहाह्वे गीहृतांतिगशटे अन्तरके कारयप चाभया गति॥ ३६-३७

और्ध्वदैहिककर्ममें उदकुम्भदानका माहात्म्य

नक्षत्रने कहा—हे जनार्दन! जिस प्रकारसे जलपूर्ण कुम्भका दान करना चाहिये, उसका वर्णन करें यह कार्य किस विधिसे करना चाहिये? इसके लक्षण कैसे हैं? इसकी पूर्ति कैसे होती है? इसको कैसे देना चाहिये? प्रेतोंको संतुष्टि प्रदान करनेमें समर्थ इन कुम्भोंका दान किस कालमें ठीक है? यह बतानेको कृपा करें।

श्रीकृष्णने कहा—हे गरुड! जलपूर्ण कुम्भदानके विषयमें पुनः मैं तुम्हें भली प्रकारसे बता रहा हूँ हे महापक्षिन्! अतः और जलसे परिपूर्ण कुम्भोंका दान प्रेतके उदरेणसे देना चाहिये। यह दान विशेषरूपसे प्रेतके लिये मुक्तिदायक है।

बारहवें दिन, छठे मास, त्रिपक्ष और वार्षिक श्राद्धके दिन विशेषरूपसे जीवको मममार्गमें सुख प्रदान करनेके लिये उदकुम्भ देना चाहिये। गोबरसे भस्मीभूति लीपकर स्वच्छ बनायी गयी भूमिपर प्रतिदिन तिल या पक्कजसे युक्त जलपूर्ण कुम्भका दान देना चाहिये। उसी स्थानपर प्रेतके

निर्मित स्वेच्छसे उस पत्रका दान भी दे देना चाहिये। उससे प्रसन्न होकर प्रेत समस्तदुर्तिके सब भला प्राप्त है।

प्रेतके द्वादशह-संस्कारके अवसरपर जलपूर्ण कुम्भोंका दान विशेष महत्त्व रखता है। यजमान उस दिन कलश धरे घटोंका संकल्प करके दान करे। उसी दिन वह पक्कज और कलसे परिपूर्ण एक घट्टनी (विशेष प्रकारका जलपात्र) भगवान् विष्णुके लिये संकल्प करके सुयोग्य एवं सञ्चारित ब्राह्मणको प्रदान करे तदनन्तर वह एक घट्टनी, पक्कज तथा पल धर्मराजको समर्पित करे। उससे संतुष्ट होकर धर्मराज उस प्रेतको मोक्ष प्रदान करते हैं। उसी समय एक घट्टनी चित्रगुप्तके लिये दानमें देना चाहिये। उसके पुण्यसे प्रेत वहाँ पहुँचकर सुखी रहता है।

अपने पुत्र पिताके कल्याणार्थ उदर और जलसे पूर्ण सोलह घटोंका दान दे। उसका विधान यह है कि ठरकानि श्राद्धसे लेकर चोड़स श्राद्धतकके लिये सोलह ब्राह्मणोंको एक-एक घट दानमें दिया जाय। एकदशहसे लेकर चर्चपर्वत प्रतिदिन नियमपूर्वक पक्कज एवं जलसे पूर्ण एक घटका दान देय है। हे खगेश्वर! यह बात तो ठीक है कि जलपूर्ण पात्र और पक्कजपूर्ण घड़े घटोंका दान निम्न दिया जाय, किंतु यहाँपर एक घट्टनी (कलश) ऐसी डोनी चाहिये जिसके ऊपर खीस-निर्मित पात्रमें मिहान रखकर पितृका आह्वान करके कुंकुम, अगरु आदि सुगन्धित पदार्थोंसे उनका पूजन करे तत्पश्चात् ब्रह्माच्छादन करके विधिपूर्वक संकल्पपूर्वक वैदिक धर्माचरणसे परिपूर्ण कुलीन ब्राह्मणको निम्न ऐसे एक-एक घट दान दे यह दान विद्या और सदाचारसे युक्त ब्राह्मणको ही देना चाहिये। कभी मूर्खको यह दान न दे क्योंकि वेदसम्पन्न आचार-विचारवाला ब्राह्मण यजमान और स्वयंका भी उद्धार करनेमें समर्थ है। (अध्याय ३७) [श्लोक पुन ३७४ से]

ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णान् पूर्णबुद्धयते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमिवत्वशिष्यते ॥

विश्विलभुवननाथं शशाक्षं सुप्रसन्नं त्वत्तिथिमलविशुद्धं निर्गुणं धावपुष्पे ।
सुखमुदितसमस्तं पूजयाम्यात्मभावं विशतु इदमपद्ये सर्वसाक्षी सिदात्मा ॥

सर्व
७४

गोरखपुर, सौर कात्थुन, वि० सं० २०५६, श्रीकृष्ण-सं० ५२२५, फरवरी २०००ई०

संख्या
२

पूर्ण संख्या ८७९

धर्मराजको बारम्बार नमस्कार है

धर्मराज नमस्तेऽस्तु धर्मराज नमोऽस्तु ते ।

दक्षिणाशाय ते नमः नमो महिषवाहन ॥

चित्रगुप्त नमस्तुभ्यं चित्रिप्राय नमो मम ।

नरकातिघ्नान्यथं कामान् यच्छ मयेप्सितान् ॥

हे धर्मराज ! आपको नमस्कार है । यमराज आपको नमस्कार है । हे दक्षिण दिशाके स्वामी ! आपको नमस्कार है । हे महिषवाहन देवता ! आपको नमस्कार है । हे चित्रगुप्त आपको नमस्कार है । नरकाकी पीड़ा ज्ञान करनेके लिये 'चित्रिप्राय' नामसे प्रसिद्ध आपको नमस्कार है । आप मेरी मनोच्छिन्न कामनाएँ पूर्ण करें

धर्मकाण्ड—प्रेतकल्प

[विशेषाङ्क पृ० ४७२ से आये]

तीर्थमरणकी महिमा, अन्त समयमें भगवन्नामकी महिमा, शालग्रामशिला तथा तुलसीकी सन्निधिमें मरणका फल, मुक्तिदायक तथा स्वर्गदायक प्रशस्त कर्म, इष्टापूर्तकर्म तथा अनाद्य प्रेतके संस्कारका माहात्म्य

सहस्रने कदा हे प्रभो दान एवं तीर्थ करनेवालेकी स्वर्ग तथा मोक्षकी प्राप्ति होती है अब अत्र इसका ज्ञान पुत्रो कर्यते। हे स्वामिन्! किस दान और तीर्थ सेवनसे मनुष्य मोक्ष प्राप्त करता है? किस दान एवं तीर्थके पुण्यसे प्राणी चिरकालतक स्वर्गमें रह सकता है? क्या करनेसे वह स्वर्गलोक एवं सत्यलोकसे सेजोलोकमें जाता है। किस पापसे मनुष्य नाना प्रकारके नरकोंमें डूबता रहता है। हे भक्तोंको मोक्ष प्रदान करनेवाले भगवान् जगदीश! आप मुझको यह भी बतानेकी कृपा करें कि कहाँपर मृत्यु होनेसे प्राणीको स्वर्ग और मोक्ष भी प्राप्त होता है। जिससे कि पुनर्जन्म नहीं होता

श्रीविष्णुने कहा—हे गरुड! भारतवर्षमें मनुष्योंनि नेरुह आतियोंमें विभक्त है। यदि उसको प्राप्त करके मनुष्य अपने अन्तिम जीवनका उत्सर्ग तीर्थमें करता है तो उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। अयोध्या, मधुरा, माथ, काशी, काङ्ग्री, अवन्तिका और द्वारका—ये सप्त पुरियों मोक्ष देनेवाली हैं।^१ प्राणीके कण्ठगत हो जानेपर 'मै संन्यासी हो गया'—ऐसा जो कह दे तो मरनेपर विष्णुलोक प्राप्त करता है। पुनः पृथ्वीपर उसका जन्म नहीं होता।

जो मनुष्य मृत्युके समय एक बार 'हरि' इस दो अक्षरका उच्चारण कर लेता है, वह पानो मोक्ष प्राप्त करनेके लिये कटिबद्ध हो गया है। जो मनुष्य प्रतिदिन 'कृष्ण कृष्ण कृष्ण'—यह कहकर भेषा स्मरण करता है। उसको मैं नरकसे उसी प्रकार निकास देवा हूँ किस प्रकार जलकम भेदन कर कमल ऊपर निकाल जाता है। जहाँपर शालग्राम स्थित है या जहाँपर द्वारवती शिला है किंवा जहाँपर इन दोनों शिलाखण्डोंका संगम है, वहाँ प्राणीको मुक्ति निस्संदेह ही प्राप्त होती है। समस्त पाप एवं दोषोंका विनाश करनेवाली शालग्राम शिला जहाँ विद्यमान है, वहाँ उसके सन्निध्यमें मृत्यु होनेसे जीवको निस्संदेह मोक्ष मिलता है—

यतो विष्णुपुरं याति न पुनर्जायते क्षिती।

मकुदुष्कीर्तं येन हरिरित्यक्षरद्वयम्॥

अर्थः परिकरस्तेन योऽक्षय गमयं प्रति।
कृष्ण कृष्णोति कृष्णोति यो यं स्मरति नित्यम्॥
अस्मिं भित्त्वा यथा पर्व नरकादुद्गम्यहम्।
शालग्रामशिला यत्र यत्र द्वारवती शिला॥
उभयोः सकृदपि यत्र मुक्तिस्तत्र न संशयः।
शालग्रामशिला यत्र पापदोषहृन्मयाहम्॥
तत्सन्निध्यमरणान्मुक्तिर्जन्तोः मुनिक्षिता।

३८ ७—११

हे छग! तुलसीका वृक्ष लगाने, पालन करने, सींचने, ध्यान-स्पर्श और गुणगान करनेसे मनुष्योंके पूर्व जन्माजित पाप जलकर विनष्ट हो जाते हैं।

शेषपातु पालनात् सेकाद्भवावस्पर्शकीर्तनात्।

तुलसी वृक्षे याम् पुणो जन्माजितं छग॥

३८ १२

राग-द्वेषरूपी मलको दूर करनेमें समर्थ, ज्ञानरूपी जलाशयके सत्वरूपी जलसे युक्त मानसतीर्थमें जिस मनुष्यने स्नान कर लिया है, वह कभी पापोंसे संलिप्त नहीं होता। देवता कभी काह और पत्थरकी शिलामें नहीं रहते, वे तो प्राणीके भावमें विराजमान रहते हैं। इसलिये सद्भावसे युक्त भक्तिका सम्यक् आचरण करना चाहिये—

ज्ञानहृदे सत्यजले रागद्वेषमलाफले।

यः स्नातो मानसे तीर्थे न स लिप्येत पतकिः॥

न कदाहे क्षिपते देवो न शिलार्या कदाचन।

भावे हि विद्यते देवस्तस्माद्भाव समाधेन॥

(३८ १२ १)

यद्युत्तरे प्रतिदिन प्रातःकाल जाकर नर्मदा नदी (पुण्य तीर्थ) का दर्शन करते हैं; किंतु वे शिवलोक नहीं पहुँच पाते हैं क्योंकि उनकी चित्तवृत्ति अस्तबान् होती है। मनुष्योंके चित्तमें जैसा विश्वास होता है वैसा ही उन्हें अपने कर्मोंका फल प्राप्त होता है। वैसी ही उनकी फलप्रेम गति होती है।

ब्राह्मण, गौ, स्त्री और बालककी हत्या रोकनेके लिये

१ अयोध्या मधुरा माथ काशी काङ्ग्री अवन्तिका ॥ पुत्रो द्वारवती त्रेका सन्तीता मोक्षार्णविकाः ३८ १५ ६

जो व्यक्ति अपने प्राणोंका बलिदान करनेमें तत्पर रहता है, उसे मोक्ष प्राप्त होता है—

ब्रह्मणाते मरते च स्त्रीणां बलबधेन च ।
प्राणत्यागवती वस्तु स वै मोक्षवशपुण्यम् ॥

३८ १९

जो निराहार इतके द्वारा मृत्यु प्राप्त करता है, उसे भी मुक्ति प्राप्त होती है। वह सभी बन्धनोंसे निमुक्त हो जाता है। ब्रह्मणोंको दान देनेसे मनुष्य मोक्षको प्राप्त कर सकता है।

हे गुरुद्वार ! सभी प्राणियोंके लिये जैसे मोक्षमार्ग हैं, वैसे ही स्वर्गके मार्ग भी हैं। कथा—गोशालामें, देश-विध्वंस होनेपर, पुण्ड्रभूमि एवं तीर्थस्थलमें मृत्यु श्रेयस्कर है। प्राणी वहाँ अपने शरीरका परित्याग करके किरकालतक स्वर्गवासका लाभ ले सकता है। पवित्रतको जीवन और मरण इन दो तत्वोंपर ही ध्यान देना चाहिये। अतः वे दान तथा भोगसे जीवन धारण करें और पुण्ड्रभूमि एवं तीर्थमें मृत्युको प्राप्त करें। जो मनुष्य हरिक्षेत्र, कुलक्षेत्र, भृगुक्षेत्र, ब्रह्मास, श्रीशैल, अर्बुद (आबू पर्वत) त्रिपुष्कर तथा शिवक्षेत्रमें मरता है वह जबतक ब्रह्माका एक दिन पूरा नहीं हो जाता, तत्काल स्वर्गमें रहता है। उसके बाद वह पुनः पृथ्वीपर आ जाता है। जो व्यक्ति सन्तर्पित ब्रह्मणको एक वर्षतक जीवन-निर्वाहके लिये अन्न-वस्त्रादिका दान देता है, वह सम्पूर्ण कुलका उद्धार करके स्वर्गलोकमें निवास करता है।

जो अपनी कन्याका विवाह वेदपरंपरा ब्रह्मणके साथ करता है, वह अपने कुल-परिवारके सहित इन्द्रलोकमें निवास करता है। मन्त्रदानोंको देकर भी मनुष्य ऐश्वर्य ही प्राप्त करता है। वापी, कूप, जलाशय, उद्यान एवं देवालयोंका जीर्णोद्धार करनेवाला पूर्व कर्त्तव्य भीति फल प्राप्त करता है। अथवा जीर्णोद्धारसे कर्त्तव्य पुण्य दुगुण ही जाता है। जो मनुष्य विद्वान् ब्रह्मणके परिवारको सोय, वायु और भुषणसे रक्षा करनेके लिये घास, फूस और पत्तोंसे बनी शोषशोष दान देता है, वह साढ़े तीन करोड़ वर्षतक स्वर्गमें निवास करता है।

जो सर्वार्थ सती स्त्री अपने मृत पतिका अनुगमन करे, वह मृत्युके बाद सतीमें शीशोंकी चित्तनी संतप्त है। उतने वर्षोंतक स्वर्गका भोग करती है। पुत्र-पौत्रादिका परित्याग करके जो अपने पतिका अनुगमन करती है, वे दोनों पति-

पत्नी दिव्य स्थितियोंसे अलंकृत होकर स्वर्गका सुख-वैभव प्राप्त करते हैं। सदैव पतिसे रोह रखनेवाली स्त्री अनेक प्रकारके पापोंको करके भी जन्म में हुए इस पतिव्रत अनुगमन विद्यापर चढ़कर करती है तो उन सभी पापोंको भी क्षालती है। यदि किसी सन्तर्पित नारीका पति भद्रापापोंका आचरण करता हुआ दुष्कर्मी बन जाता है तो वह स्त्री अपने सदाचरमसे उसके सभी पापोंको विनष्ट कर देती है।

जो व्यक्ति नियमपूर्वक प्रतिदिन मात्र एक ग्राम भोजनका दान करता है, वह चात चापरसे मुक्त दिव्य विमानपर चढ़कर स्वर्गलोक जाता है। जिस मनुष्यके द्वारा आजीवन पाप-कर्म किया गया है, वह ब्रह्मणको एक वर्षके लिये जीवन-निर्वाहकी वृत्ति देकर उस पापको विनष्ट कर देता है। विप्र-कन्याका विवाह करनेवाला व्यक्ति भूत, भविष्य और वर्तमानके तीनों जन्मके अजित पापोंको नष्ट कर देता है।

एक कूपके समान एक बावली होती है। इस बावलीके समान सरोवर होता है और इस सरोवरके समान पुण्य-खलिनी यह ग्राम (पीसरा) होती है। जो कर्त्तव्य अनसंभित कर्म एवं देशमें कन्याकी जाती है और जो दान निर्धन ब्रह्मणको दिया जाता है तथा प्राणियोंपर जो दण्ड की जाती है, उसके पुण्यसे कर्त्ता स्वर्गलोकका आपक बन जाता है।^१

इसी प्रकार अन्य बहुत से सुश्रुत हैं, जिनको करके मनुष्य स्वर्गलोकका भागी होता है। वह इन सभी पुण्योंके फलको ग्रहण करके धर्म प्रतिष्ठाको प्राप्त करता है।

वर्षके कार्योंको छोड़कर निरन्तर धर्माचार करना चाहिये। इस पृथ्वीपर दान, दम और दया—ये ही तीन स्तम्भ हैं। दरिद्र, सज्जन ब्रह्मणको दान, निर्वन प्रदेशमें स्थित शिवलिङ्गका पूजन और अन्नच प्रेतको संस्कार—करोड़ों वज्रका फल प्रदान करता है—

कल्पु कार्त्तव्य परित्यज्य सत्तं धर्मैकम् धरेत् ।
दत्तं द्रव्यं दत्तं चेति स्नायेत्तत् सर्वं भुवि ॥
दत्तं साधोर्दरिद्रस्य हृन्मूर्तिनास्य पूजयेत् ।
अन्नचप्रेतसंस्कारः कोटिबल्लवान्प्रदः ॥

१८ १९ २०

(अध्याय ३८)

१. दम्पत्यम्बुं कौपी दत्तवापीसमं सरः सतीभिर्दत्तभिस्तुला च त्रयं निर्जले चैव ॥

जो कर्त्तव्य निर्धनके दान बहुत निर्धनके दिये प्राणिक जो दण्ड धन में अनेकक-पापक ॥ १८ १९ २०

आशौचकी व्यवस्था

ताक्षयने कहा—हे प्रभो! चित्तमें शुचित्व और अशुचित्वके विवेकके लिये और जनहितार्थ अथ मुझपर दया करके सूतक-विधिकी वर्णन करें।

भ्रीकृष्णने कहा—हे पशोन्द्र! मृत्यु तथा जन्म होनेपर चार प्रकारका सूतक होता है, सामान्यतः जो चारों वर्णोंके द्वारा यथाविधि दूर करनेके योग्य है जननशौच और मरणाशौच होनेपर दस दिनोंतक उस कुलका अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिये इस कालमें दान, प्रतिग्रह, होम और स्वाध्याय बंद हो जाता है। देश, काल, आपत्काल, द्रव्य, द्रव्यप्रयोजन, औचित्य तथा वयको जान करके ही अशौच-कर्मके विहित नियमोंका पालन करना चाहिये।

गुप्त और अग्निमें प्रवेश तथा देशान्तरमें जाकर भरे हुए परिवर्तकों अशौच तत्काल वस्त्रसहित स्नान करनेसे सम्पन्न हो जाता है जो प्राणी गर्भसाय या गर्भसे निकलते ही मर जाते हैं, उनका अग्निदाह, अशौच एवं तिलोदक संस्कार नहीं होता है। शिल्पी, शिक्षकर्मा, वैद्य, दासी, दास, राजा और वीर्यव्रतधर्मीकी सद्यः शुद्धि बताया गयी है याज्ञिक (व्रतपरायण), मन्वपूत, अग्निहोत्री तथा राजा सदैव शुद्ध होते हैं। इन्हें अशौच नहीं होता है। राजागण जिसकी इच्छा करते हैं, वह भी पवित्र हो रहता है।

हे द्विज! बच्चेका जन्म होनेपर सपिण्डों और समोत्रियोंको एक-जैसा अशौच नहीं होता दस दिनके बाद माता शुद्ध हो जाती है और पिता तत्काल स्नान करके ही स्पर्शादिके लिये पवित्र हो जाता है मनुने कहा है कि विवाहोत्सव तथा यज्ञके आयोजनमें यदि जन्म या मृत्युका सूतक हो जाता है तो पूर्व मानस संकल्पित धन और पूर्वनिर्मित छायासाधनोंका उपयोग करनेमें दोष नहीं है सभी वर्णोंके लिये अशौच समानरूपसे माननीय है। माता-पिताको जो सूतक होता है, उसमें माताके लिये तो सूतक होता है और पिता स्नान करके तुरंत शुद्ध हो जाता है। दस दिनके लिये प्रवृत्त जननाशौच और मरणाशौचके अन्तर्गत यदि पुन

जन्म-मरण हो जाता है, तो पूर्वप्रवृत्त अशौचको तीन भागोंमें विभक्त करके यदि पुनर्जन्म-मरण हो भागके अन्तर्गत हुआ है तो पूर्व अशौचकी निवृत्तिके दिनसे उत्तराशौचकी भी निवृत्ति हो जायगी किन्तु यदि पूर्वप्रवृत्त अशौचके तीसरे भागमें पुनराशौच प्रवृत्त हुआ है तो उत्तराशौचमें प्रवृत्तिके समाप्तिपर ही यदि सूतक दशाहके बीच पुन किसी स्मृतिके मरण या जन्म होता है तो इस अशौचको जनतक शुद्धि नहीं होती तबतक अशौच रहता है।^१

ऋषियोंने कहा है कि मनमें दान देनेकी भावना उत्पन्न हो जानेपर समय जैसा भी हो दीन-दुःखी ब्राह्मणको विनम्रतापूर्वक दान देना चाहिये, उसमें दोष नहीं होता है।

अशौच होनेपर मनुष्य पहले मिट्टीके पात्रसे तिलमिश्रित जलका स्नानकर शरीरपर मिट्टीका लेप करे, तत्पश्चात् स्वच्छ जलसे पुन स्नान करके शुद्ध हो

अशौचके बाद दान सभ्यसदको देना चाहिये। सुवर्ण, गौ और वृषका दान ब्राह्मणको देना चाहिये ब्राह्मणकी अपेक्षा क्षत्रिय दुग्ध, वैश्य तिग्ध तथा शूद्र चीग्ध धन ब्राह्मणको दान दे। गृह्यसूत्रोक्त संस्कारसे रहित होनेपर सातवें अथवा आठवें वर्षमें मृत्यु हो जाय तो जितने वर्षका वह पृतक व्यक्त या उतने दिनका अशौच मानना चाहिये। ब्राह्मण और स्त्रीकी रक्षाके लिये जो अपने प्राणोंका परित्याग करते हैं तथा जो लोग गोशाला तथा रणभूमिमें प्राणोंका परित्याग करते हैं, उनका अशौच एक रात्रिका होता है जो वरप्रेष्ठ अनाथ प्रेतका संस्कार करते हैं, उन ब्राह्मणोंका किसी शुभ कर्ममें कुछ भी असुध नहीं होता है। ब्राह्मणके सहयोगसे अन्य वर्णवाले जो इस कर्मको सम्पन्न करते हैं, उनका भी कुछ अशुभ नहीं होता है। स्नान करनेसे उनको सद्यः शुद्धि हो जाती है।

अशौचसे विधिवत् शुद्ध होकर जब शूद्र जलके मध्य स्नान कर रहे हों तभी ब्राह्मणको उन्हें देखना चाहिये

(अध्याय ३९)

१ आद्य भाष्यमें यत्कश्चन मृतकस्य तु सूतके द्वितीये पतिते त्वाहम् सूतकाचुद्धिरित्यने ॥ १ ब्राह्मपुराण

दुर्मृत्यु होनेपर मद्गतिलाभके लिये नारायण-बलिका विधान

साक्षरोंने कहा—भगवन्! किन्हीं ब्राह्मणोंको अपमृत्यु होती है उनका पारलौकिक मार्ग कैसा है? उन्हें वहाँ कैसा स्थान प्राप्त होता है? उनको कौन-सी गति होती है? उनके लिये क्या उचित है और क्या विधान है? हे मधुसूदन! मैं उन सभी बातोंको सुनना चाहता हूँ, कृपया आप उनका वर्णन करें।

श्रीकृष्णने कहा—हे गरुड! जो ब्राह्मण विकृत मृत्युकें कारण प्रेत हो गये हैं, उनके मार्ग, पारलौकिक गति, स्थान और प्रेतकर्म-विधानको मैं कह रहा हूँ, यह परम गोपनीय है, इसे तुम सुनो। जो ब्राह्मण खाई, नदी, नाला लौथते हुए और सर्प आदिके काटनेसे मर जाते हैं जिनकी मृत्यु गला दबाने तथा जलमें डुबानेसे होती है, जो दुर्बल ब्राह्मण हथौकी सँडके प्रहारसे, विषपानसे, क्षीण होकर, अग्निदाह, सौँड-प्रहार तथा विषूषिका (हैजा, रोगसे मरते हैं, जिनके द्वारा आत्महत्या कर ली जाती है जो गिरकर, फौसी लगाकर और जलमें डूबकर मर जाते हैं, उनकी स्थितिको तुम सुनो

जो ब्राह्मण भलेछादि जातियोंद्वारा मारे जाते हैं, वे चोर नरक प्राप्त करते हैं जो कुत्त, सियरादिके स्पर्श, दाह-संस्काररहित, कीटाणुओंसे परिलम्बित, वर्णाश्रम-धर्मसे दूर और महारोगोंसे पीड़ित होकर मरते हैं, दोषसिद्ध, स्वप्नपूर्ण नात, अपवित्रोंके द्वारा प्रदत्त अन्नका सेवन करते हैं, चाण्डाल, जल, सर्प, ब्राह्मण, विद्युत्-निपात, अग्नि, दन्तधारी पशु तथा वृक्षादि पतनके कारण जिनकी अपमृत्यु होती है, जो रजस्तन, प्रमवा, युद्ध और धोबिनके सहवाससे दोषयुक्त हो गये हैं, वे सभी डंस पक्षसे नरक-भोग करके प्रेतयोनि प्राप्त करते हैं परिजनोंको उनका दाह-संस्कार, अतीव निवृत्ति एवं जलक्रियाका कर्म नहीं करना चाहिये हे तात्त्व ऐसे पापियोंका नारायणबलिके बिना मृत्युका आद्य कर्म, और्ध्वदेहिक कर्म भी नहीं करना चाहिये।

हे पक्षिराज! सभी प्राणियोंका कल्याण करनेके लिये पाप और भयको दूर करनेवाली उस नारायणबलिके विधानको सुनो छः मासकी अवधिमें ब्राह्मण, त्रेन ग्रासमें रुचि, डेढ़ मासमें वैश्य तथा सुहृदके सत्कर्म सह (पुस्तिका-दाह)-क्रिया करनी चाहिये यज्ञ, यमुना, नैमिष, पुष्कर, जलपूर्ण तालाब, स्वच्छ जलयुक्त गम्भीर जलाशय, बावली, कुप, गोशाला, घर या मन्दिरमें भगवान् विष्णुके सामने ब्राह्मण

इस नारायणबलिको सम्पन्न करायें पौराणिक और वैदिक मन्त्रोंसे प्रेतका तर्पण किया जाय। इसके बाद यजमान सभी और्ध्वियोंसे युक्त जल तथा अक्षत लेकर विष्णुका भी तर्पण पुस्तकमूक्त अध्याय अन्य वैष्णवमन्त्रोंसे करके दक्षिणदिमुख होकर प्रेतका विष्णुरूपमें इस मन्त्रसे ध्यान करे—

अनादिनिधनो देवः शङ्खचक्रगदाधर
अध्वयः पुण्डरीकाक्ष प्रेममोक्षप्रदो भवेन्

ॐ १७ १.

अनादि, अनन्त, शङ्ख चक्र और गदा धारण करनेवाले अव्ययदेव पुण्डरीकाक्ष भगवान् प्रेतको मोक्ष प्रदान करें।

तर्पण समाप्त हो जानेके पश्चात् राममुक्त, ईर्ष्या द्वेष-रहित, क्रितेन्द्रिय, पवित्र, धर्मपरायण, दानधर्ममें संलग्न, शान्तचित्त, एकाग्रचित्त होकर भगवान् विष्णुकी प्रणाम करके तथा चाणीपर संयम रखते हुए अपने बन्धु-बान्धवोंके साथ यजमान जुड़ हो। उसके बाद भक्तिपूर्वक वहाँ एकादश ब्राह्म करे। समाहित होकर जल, धान, यज्ञ, साठी धान, गेहूँ, कंगनी (टाँगुन), शुभ इविष्णुआम्र, मुद्गा, खजूर, फण्डी, वस्त्र, सभी प्रकारके धान्य, दूध तथा मधुका दान ब्राह्मणको दे वस्त्र और पादुकासे युक्त अष्ट प्रकारके पददान बिना पंक्तिभेद किये (समानरूपसे) सभी ब्राह्मणोंको इस अवसरपर देना चाहिये।

पृथ्वीपर पिण्डदान हो जानेके पश्चात् शङ्खपात्र तथा ताम्रपात्रमें पृथक्-पृथक् गन्ध-अक्षत-पुष्पयुक्त तर्पण करे ध्यान-धारणासे एकाग्र मन हो, घुटनोंके कल पृथ्वीपर टिक करके, वेद-शास्त्रोंके अनुसार सभी ब्राह्मणोंकी दान देना चाहिये एकोविंश ब्राह्ममें ऋचाओंसे पृथक् पृथक् अर्घ्य देना चाहिये। उस समय 'आपोदेवीर्मधुपती०' इत्यादि मन्त्रसे पहले पिण्डपर अर्घ्य प्रदान करना चाहिये उसके बाद 'उपशम गृहीतोऽसि०' इस मन्त्रसे दूसरे, 'येनधावक बभूवा०' मन्त्रसे तीसरे, 'ये देवासः०' मन्त्रसे चौथे, 'समूहं गच्छ०' मन्त्रसे पाँचवें 'अग्निर्व्योनि०' मन्त्रसे छठे 'हिरण्यगर्भ०' मन्त्रसे भूतर्षे, 'वसवः०' मन्त्रसे आठवें 'यजाग्र०' मन्त्रसे नवें, 'वा कलिर्भ०' मन्त्रसे दसवें तथा 'भर्गोधि०' मन्त्रसे ग्यारहवें पिण्डपर अर्घ्य प्रदान करके उनका विसर्जन करे।

एकादशदैवत्य ब्राह्म करके दूसरे दिन ब्राह्म आरम्भ करे। उस दिन चारों वेदके ज्ञाता, विदाशाल और

संद्युषः सम्पन्न, वर्णाश्रम-धर्मपातक शीलवान्, श्रेष्ठ, अधिकाल अङ्गवाले प्रशस्त और कभी त्याग्य न होनेयोग्य इतम पाँच ब्राह्मणोंका आवाहन करे। तदनन्तर भुवणसे विष्णु, ताम्रसे रुद्र, चाँदीसे ब्रह्म, लोहेसे यम, सोसा अथवा कुशसे प्रेतको प्रतिमा बनवा करके 'अग्नेदेवी०' इस मन्त्रसे विष्णुदेवको पश्चिम दिशामें, 'अन्न आधी०' मन्त्रसे रुद्रको उत्तर दिशामें, 'अग्निर्वाहो' मन्त्रसे ब्रह्मको पूर्व दिशामें, 'इन्दोर्देवी०' मन्त्रसे यमको दक्षिण दिशामें तथा मध्यमें मण्डल बनाकर कुशमय मर स्थापित करना चाहिये।

ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, यम और प्रेत—इन पाँचोंके लिये पञ्जरलघुक कुम्भ अलग-अलग रखे। इन सभी देवताओंके लिये पृथक् पृथक् रूपसे वस्त्र, यज्ञोपवीत तथा मुद्रा प्रदान करे एवं पृथक्-पृथक् ततन्मन्त्रोंसे इनका जप करे। उसके बाद यन्मविधि देवोंके निमित्त पाँच ब्राह्मण करने चाहिये। तत्पश्चात् तन्त्रु अथवा ताम्रपात्र वा इनके अभावमें मिट्टीके पात्रमें सर्वाधिपत्यमन्त्रित तिलोदक लेकर पृथक्-पृथक् पीठपर प्रदान करे। हे छत्रोद्धार! अबसन्, महतुका, छत्र, औगुटी, कम्पण्डलु, पात्र, भोजन-पदार्थ और वस्त्र—ये आठ पद देने गये हैं। इनके साथ ही स्वर्ण तथा दक्षिणसे कुछ एक तिलपूर्ण ताम्रपात्र विधिपूर्वक मुख्य ब्राह्मणको दान देना चाहिये। ऋग्वेद-पारंगत ब्राह्मणको इरी-भरी फसलसे पुत्र भूमि, यजुर्वेद निष्पन्न ब्राह्मणको दूध देनेवाली गाय, सितके उद्देश्यसे सामवेदका ग्रन्थ करनेवाले ब्राह्मणको स्वर्ण, यमके उद्देश्यसे तिल, लौह और दक्षिण देनी चाहिये।

सर्वाधिपत्यसे सम्पन्न कुशहारा निर्मित पुरुषावृत्ति पुस्तकका निर्माण करके कृष्णजिनको विद्यकर उसे स्थापित करे और पल्लवका विभाग करके तीन सौ साठ वृत्तोंसे पुस्तककी हड्डियोंका निर्माण करे। यन्त्र—शिराभागमें चालीस वृत्त, ग्रीवामें दस, केश-स्फुटमें बीस, उदरमें बीस, दोनों भुजाओंमें सौ, कटिप्रदेशमें बीस, दोनों ऊरुओंमें सौ, दोनों जंघाओंमें बीस, शिरः स्थानमें चार, दोनों अण्डकोशोंमें छः और पैरकी अंगुलियोंमें दस वृत्तोंसे उस कल्पित प्रेतपुरुषकी आँखोंका निर्माण करना चाहिये। तत्पश्चात् उसके शिराभागपर नारियल, तालुप्रदेशमें लौकी, मुखमें पञ्जरल, जिह्वाभागमें केला, आँतोंके स्थानपर कम्पणाल, प्राणभागमें कलु, वसाके स्थानपर भेटक नामक अर्क, मूत्रके स्थानपर गोमूत्र, घातुओंके स्थानमें गन्धक, हृत्ताल एवं मनःशिला तथा वीर्यस्थानमें

पमद, पुषीच (मल) के स्थानमें पीतल, सम्पूर्ण शरीरमें मनःशिला, संधिभागोंमें तिलकी पीठी। मंसभागमें बजका आटा, यधु और मोम, केशराशिके स्थानमें बरगदकी बरोह, त्वचाभागमें मुगधर्म, दोनों कर्णप्रदेशमें तालपत्र, दोनों स्तनोंके स्थानमें गुंजाफल, नासिकाभागमें कमलपत्र, नाभिप्रदेशमें कमलपुष्प, दोनों अण्डकोशोंके स्थानमें बैंगन, लिङ्गभागमें सुन्दर गाजर एवं नाभिमें घी भरे कौपीनके स्थानपर त्रपु, दोनों स्तनोंमें मुलाफल, शिरमें कुंकुमका लेप, कर्पूर अंगूर, भूष तथा सुगन्धित पुष्प—याम्प्राओंका अलंकरण, परिधानके स्थानपर पट्टसूत्र और हृदयभागमें रजत पत्र रखे। उसकी दोनों भुजाओंमें छद्दि तथा वृद्धि इन दोनों सिद्धियोंको संकल्पित करके बजमान दोनों नेत्रोंमें एक-एक कौड़ी भरे। तदनन्तर वैश्विक कोणभागमें सिन्दूर भरकर उसको ताम्बूलादि विभिन्न उपहारोंसे सुशोभित करे।

इस प्रकार बना वस्तुओंसे निर्मित और अलंकृत उस प्रेतको सर्वाधिपत्य प्रदान करके ऐसा कहा गया है, उसको अनुसार उसकी पूजा करनी चाहिये जो प्रेत अग्निहोत्र करनेवाला हो, उसको पधाविधि यज्ञपात्र भी देना आवश्यक है। उसके बाद 'शिरसे श्री०' तथा 'पुनः वरुणा०'—इन मन्त्रोंसे अभिमन्त्रित करके द्वार सालग्राम तिलको धोकर बजमान इसीसे प्रेतका पवित्रोत्तरण करे। तत्पश्चात् भगवान् विष्णुको प्रसन्न करनेके लिये एक दूध देनेवाली सुतोला गीका दान किया जाय। तिल, लौह, स्वर्ण, ऊई, गमक, सतधान्य, पृथ्वी और गौ एक-से-एक बटकर पुष्पदायक होते हैं। अतः गोदान करनेके बाद बजमान तिलपात्र दान और पद दान एवं महद्दान दे। उसके बाद सभी अलंकारोंसे विभूषित वैराग्यी धेनुका दान करे।

प्रेतको मुक्तिके लिये इस अवसरपर ब्राह्मणान्को भगवान् विष्णुके निमित्त ब्राह्मण करना चाहिये। तत्पश्चात् हृदयमें भगवान् विष्णुका ध्यान करके प्रेतमोक्षका कार्य करे। अतएव 'ॐ विष्णुमिति०'—इस मन्त्रसे अभिमन्त्रित उस प्रकल्पित प्रेत-पुतलेकी भृत्य मानकर उसका दण्ड-संस्कार करे। तदनन्तर तीन दिन मृतक माने। दण्डक कर्म करनेवाला बजमान इस बीच प्रेतमुक्तिके लिये पिण्डदान और सभी वार्षिक क्रियाओंको सम्पन्न करता है तो प्रेत अपनी मुक्तिका अधिकार प्राप्त कर लेता है।

(अध्याय ४०)

वृषोत्सर्गकी संक्षिप्त विधि

श्रीविष्णुने कहा—हे सरोवर, कार्तिक अर्वादि महानोंको पूर्णमासी तिथिको पड़नेवाले सुभ दिनपर विधिपूर्वक वृषोत्सर्ग करना चाहिये। नान्दीमुख श्राद्ध करके वत्सतरोके साथ वृथका विवाह और वृथके खुरके पास श्राद्ध करनेके पश्चात् उन दोनोंका उत्सर्ग करे।

चापी और कृपके निर्वाणोत्सर्गके समय मोशालाये विधिवत् संस्कारके अनन्तर अग्निकी स्थापना करनी चाहिये।^१ विवाह-विधिके समान ब्रह्मा-वरण करना चाहिये, यज्ञोपवासकी क्रमिक स्थापना, पायस-खीरका पाक, उपयमन कुशादिका क्रमसः स्थापन करे। यज्ञोपवासका सिंचन करनेके बाद होम करना चाहिये। प्रथम दो आहुति आधार और उसके बाद दो आण्य-भाग संज्ञक आहुतियाँ हैं। अतः 'प्रथमेऽह्निरिति०' मन्त्रसे यजमानको छः आहुतियाँ देनी चाहिये।

आधार और आण्य-भाग संज्ञक चार आहुतियोंके अनन्तर अङ्गदेवता, अग्नि, रुद्र, सूर्य, प्रजुपति, उग्र, शिव, भृश, महादेव, ईशान और यमकी आहुति दे। तत्पश्चात् 'पूषाग्र०' इस मन्त्रसे एक पिष्टक होम, चरु तथा पायस दोनोंसे

स्विष्टकृत् होम करे। तदनन्तर प्रथम व्याहृति होम, प्रायश्चित्त होम, प्रजुपति होम, संस्तक (अर्वादि जल) प्रक्षालन करे। इसके बाद प्रणीताका परिमोक्षण करे। पवित्र-प्रतिपति (परित्याग) करके ब्राह्मणको दक्षिण दे, षडङ्ग रुद्रसूक्तका पठ करके प्रेतकी मोक्षकी प्राप्ति होती है।

एक रंगके वृष और एक वत्सतरोको स्नान कराकर सभी अलंकारोंसे विभूषित करके उन दोनोंको प्रतिष्ठापित करनेसे प्रेतकी मोक्ष प्राप्त होता है। इस कर्मके बाद वृथकी पूँछसे गिरे हुए जलके द्वारा मन्त्रपूर्वक तर्पण-कार्य करना चाहिये। इसके बाद ब्राह्मणोंको भोजनसे संतुष्ट करके दक्षिणासे संतुष्ट करे।

तदनन्तर यथाविधि एकोद्विष्ट श्राद्ध करनेका विधान है। उसे करके प्रेतके दंडार्थ हेतु ब्राह्मणको जल और अन्नका दान दिया जाता है। उसके बाद द्वादशाह श्राद्ध और मासिक श्राद्ध वृथक-पृथक् करने चाहिये।

इस विधिको सम्यक् पालन करनेवाला प्रेतको उस योनिसे मुक्त कर देता है (अध्याय ४१)।

भूमि तथा गोधर्म भूमि आदि दानोंका माहात्म्य और ब्रह्मस्वहरणका दोष

श्रीविष्णुने कहा—हे गरुड! जिस प्रकार एक दस हजार गायोंके बीच स्थित अपनी माताको प्राप्त कर लेता है, वसी प्रकार पूर्वजन्ममें किया गया कर्म अपने कर्ताका अनुगमन करता है—

यच्च धेनुसहस्रेषु वत्सो विन्दति मातरम्।
तथा पूर्वकृतं कर्म कर्तारमनुगच्छति॥

(४२ १)

भूमिदान करनेवाले प्राणीका अभिनन्दन सूर्य-चन्द्र, वरुण, अग्नि, ब्रह्मा, विष्णु और भगवान् त्रिमूलधारी शिव करते हैं। इस संसारमें भूमिके समान दान नहीं है। भूमिके समान दूसरी निधि नहीं है। सत्यके समान धर्म नहीं है और

असत्यके समान फलक नहीं है।

नास्ति भूमिर्गमं दानं नास्ति भूमिर्ममो निधिः।

नास्ति सत्यसमो धर्मो नागुतात्प्रातर्कं पयः॥

(४२ ३)

अग्निका प्रथम पुत्र सुवर्ण है, पृथ्वी वैष्णवी कहलाती है तथा वायु सूर्यकी पुत्री है। अतः जो व्यक्ति स्वर्ण, गौ एवं पृथ्वीका दान देता है, उसने मानो त्रैलोक्यका दान कर दिया। गौ, पृथ्वी और विद्या इन तीनोंको अतिदान^२ कहा गया है। जब पूजन तथा होम करके दिये गये ये तीनों दान नरकसे दंडार्थ करते हैं। बहुत-से पाप तथा क्रूर कर्म करके भी अनुषंग गोधर्म^३ भूमिका दान करनेसे मुक्त हो जाता है।

१-काम्य और वैधितिक दो प्रकारका वृषोत्सर्ग होता है। काम्यमें गणेशपूजन, नन्दोत्सव आदि करके ही वृषोत्सर्ग किया जाता है। शरणाश्रितके भयानहमें दिन किया जानेवाला वृषोत्सर्ग वैधितिक वृषोत्सर्ग है। इसमें नन्दोत्सव नहीं किया जाता।

२-श्रीमहाभारतदाननि गात्रं पृथ्वी सरस्वती। नरकमुद्गरन्यसे जपपूजनहोमः॥ (४२) ५)

३-गर्वात् कृतं वैकर्म्यं यत्र सिद्धयवन्ति तत्र कर्मैव दत्तानि गोधर्मपरिकीर्तिनि॥ पराशरस्मृति १२ ४३)

अर्थात् जिसने स्वानन्द एक हजार गौएँ और दस बाल स्वतन्त्ररूपसे दान किए सकते हैं, उतना भूमिभाग देनेमें कष्टरता है।

इस दानमें दौ हुई वस्तुको लोभयज्ञ हरण करनेवालेको हरण करनेसे रोकना चाहिये। जो इसका परिरक्षण नहीं करता है, वह घोर नरकमें जाता है।

प्राण भले ही कण्ठमें आ जायें तो भी निषिद्ध कर्म नहीं करना चाहिये, कर्माज्य कर्म ही करना चाहिये ऐसा धर्माचार्योंने कहा है। किसीकी आजीविकाको नष्ट करनेपर हजार गौओंके बंधके समान पाप लगता है तथा किसी जीविकारहितको आजीविका प्रदान करनेपर लाख भेनुके दानका फल प्राप्त होता है। गो-हत्यारे श्रादिसे एक गायको छुड़ा लेना श्रेष्ठ है, उसकी तुलनामें सौ गो-दान करना श्रेष्ठ नहीं है। सौ गो-दान करना गो-हत्यासे एक गायको बचा लेनेकी समता नहीं कर सकता।^१ जो व्यक्ति स्वयं दान देकर स्वयं ही इसमें बाधक बन जाता है, वह प्रलयकालतक नरकका भोग करता है।

जीविकारहित निर्धन ब्राह्मणकी रक्षा करनेपर जैसा पुण्य भुज्यको प्राप्त होता है, वैसा पुण्य विधिवत् दक्षिणासाहित अश्वमेध-यज्ञ करनेपर भी सम्भव नहीं है। दुर्बल, त्रस्त ब्राह्मणकी रक्षा करनेमें जो पुण्य है, वह वेदाध्ययन और प्रचुर दक्षिणासे युक्त यज्ञ करनेपर नहीं है। मत्स्य अपहरण किये गये ब्राह्मणोंके घनसे पाले-पोसे तथा समुद्र बनाये गये घाहन और सैन्य शक्तियाँ युद्धकालमें जैसे ही नष्ट हो जाती हैं जैसे बालूके द्वारा बनाये गये पुल विनष्ट हो जाते हैं। जो व्यक्ति स्वयं अथवा दूसरेके द्वारा दौ हुई

भूमिका अपहरण करता है, वह साठ हजार वर्षतक विद्यामें कुमि होकर जन्म लेता है। ग्रामसे जो ब्राह्मणका धन खाया है, वह अपने कुलकी सात पीढ़ीको भस्म कर देता है। उसो ब्राह्मणका उपयोग यदि चोरी करके किया जाय तो जबतक चन्दमा और तारागणोंकी स्थिति रहती है, जबतक उसकी कुल-परम्परा भस्म हो जाती है। पुरुष कदाचित् लोहे और पत्थरके घूर्णको खाकर पच सके, किंतु तीनों लोकमें कौन ऐसा व्यक्ति है जो ब्राह्मणके धनको पचानेमें समर्थ हो सकेगा ?

देव-द्रव्यका विनाश करनेसे, ब्राह्मणके धनका हरण करनेसे और उसकी मर्यादाका उल्लंघन करनेसे प्राणिपोंके कुल निर्मूल हो जाते हैं। यदि ब्राह्मण विद्यासे विवर्जित है तो आचार्यत्वादिके लिये धरण करनेके सन्दर्भमें उसका परित्याग करना ब्राह्मणतिक्रमण नहीं है। जलती हुई आगको छोड़कर राखमें रुकन नहीं किया जाता है।

संक्रान्तिकालमें जो दान और हव्य-कव्य दिये जाते हैं वह सब सप्त कल्पोंतक बार-बार सूर्य दानदाताको प्रदान करता है। प्रतिग्रह, अध्यापन और यज्ञ करवानेके कार्योंमें विद्वान् प्रतिग्रहको ही अपना अधीष्टतम कहते हैं। प्रतिग्रहसे जप-होम और कर्म शुद्ध होते हैं। याजन-कर्मको वेद पवित्र नहीं करते। निरन्तर जप एवं होम करनेवाला तथा इसके द्वारा बनाये गये भोजनको न करनेवाला ब्राह्मण रक्षोंसे परित्याग पृथ्वीका प्रतिग्रह करके भी प्रतिग्रहके दोषसे निर्निष्ठ रहता है।^२ (अध्याय ४२)

शुद्धि-विधान

श्रीविष्णुने कहा—जो जल, अग्नि तथा अन्य किसी सन्तानके भयसे धर्मपथसे विचलित हो गये हैं और जो सन्तान-धर्मका परित्याग करके पतित हो चुके हैं, वे गौ और घृषभका दान देकर दो चान्द्रायणव्रतसे शुद्धि प्राप्त करते हैं। बारह वर्षसे कम और चार वर्षसे अधिक आयुके स्नायकके षष्पका प्रायश्चित्त माता-पिता अथवा अन्य बान्धवको करना चाहिये। चार वर्षसे कम आयुवाले बालकका न कोई अपराध है और न कोई पाप उसके लिये न तो राजदण्ड

है और न कोई प्रत्यक्षितका विधान ही है।

यदि रजोदर्शन होनेपर स्त्री रोगग्रस्त हो जाय तो वह चौथे दिन वस्त्रादिका परित्याग करके स्नानसे शुद्ध हो सकती है। आतुरकालमें जननाशौचप्रयुक्त स्नान होनेपर कोई जो रुग्ण न हो ऐसा व्यक्ति दस बार स्नान करके प्रत्येक स्नानके बाद यदि दस आतुर व्यक्तिका स्पर्श करता जाय तो वह आतुर शुद्ध हो जाता है। (अध्याय ४३,

१. चान्द्रायणव्रतम् न तु दत्तं यथा शतम्। एकं इत्यादि दत्त्वा न तेन कृत्वा फलेत् ॥ (४२। २०)

२. सदा ज्ञानी सदा हीनो परणक्तविचित्रः शनपूर्णाभिरिच्छां प्रतिगृह्णाति सिष्यते ॥ (४३। २२)

दुर्मृत्यु तथा अकालमृत्युपर किये जानेवाले ब्राह्मणादि कर्म और सर्पदंशसे मृत्युपर विहित क्रिया-विधान

द्वीविष्णुने कहा—हे तपस्य! जिनकी मृत्यु स्वेच्छासे अत्यन्तकष्टके द्वारा होती है, जो सींग और दंतवाले पशु, सरकनेवाले जीव, चण्डालादि निम्न जन्मीय पुरुष, अल्पकाल-विषादि अधिकतर ऐसे पशुधर्म, आचल-प्रविचल, जल-अग्निपथ और जपु तथा निराहारादिके द्वारा जिनकी मृत्यु होती है, उन्हें पापकर्म करनेवाला कहा गया है।^१ जो पाण्डुरङ्गे, वर्णाश्रमधर्मसे रहित, महाकृतकी तथा व्यवधारितसे स्त्रियाँ और आकलपतित (संन्यासश्रममें आकर वाहित होनेवाले) हैं, उनका दण्डसंस्कार, पंच ब्राह्मण एवं सविण्डन नहीं करना चाहिये। ब्राह्मण सोलह वाक्ये गये हैं, उनको भी ऐसे पापियोंके लिये न करे। यदि अग्निहोत्र करनेवाला ब्राह्मण ऐसा पापकर्म करता है तो वहकाले मरनेपर उसको ओ जीविकाशुचि है, उसके जलमें फेंक दे और उसके घाको अग्निमें चौराहं पर ले जाकर दाल दें तथा उसके पाशोंको अग्निमें जला दें।

हे काश्यप! पूर्वोक्त परिणोंकी मृत्युपर एक वर्ष पूर्व हो जाय तो एकमात्र परिणोंकी शुक्लपञ्चमी एकदली विष्णुको गन्ध-अक्षत-पुष्टदिसे विष्णु और यमकी पूजा करके कुत्तोंके ऊपर मधुमुक्त और घृतमिश्रित दस पिण्ड देना चाहिये।

मीन होकर ठिकसे लहित विष्णु और यमका ध्यान करते हुए दक्षिणदिमुख होकर पूर्वोक्त दस पिण्ड प्रदान करे। उन पिण्डोंको उठाकर और एकमें मिलाकर तीर्थके जलमें डालते हुए भूतकके नाम और गोत्रका उच्चारण करना चाहिये।

इसके बाद पुण्य, चन्दन, धूप, दीप, नैवेद्य तथा भक्ष्य-भोग्य पदार्थोंसे विष्णु और यमकी पुनः पूजा करे। उस दिन उपवास रहकर कुत्त, विष्ट, तप और शीलसे सम्पन्न मध्याह्नमध्याह्न नैवेद्य पाँच क्षपु ब्राह्मणोंको निर्दिश्य करे। उसके दूसरे दिन मध्याह्न कालमें पूर्वदिनके समान पुनः विष्णु एवं यमकी पूजा करके उत्तराभिमुख उन ब्राह्मणोंको

अन्नपत्र बँटावे। उसके बाद यज्ञोक्तोक्ती कर्त्त आत्महन्, अर्घ्य तथा दानादिमें विष्णु और यमसे समन्वित प्रेतके नायका कीर्तन करे तथा प्रेत, यम और विष्णुका स्मरण करते हुए ब्राह्मण सम्पन्न करे। उस अवसरपर पिण्डदानके लिये अन्य दैवीका भी अन्वाहन करना चाहिये। उसके बाद उन्हें ऋचतः एक अथवा पाँच पृथक् पृथक् पिण्ड दे। यथा—पहला पिण्ड विष्णुदेव, दूसरा पिण्ड ब्रह्मा, तीसरा पिण्ड शिव, चौथा पिण्ड भूस्वस्तिक शिव और पाँचवाँ पिण्ड प्रेतके लिये देय है। प्रेतके नाम एवं गोत्रका स्मरण तथा विष्णु ब्रह्मका उच्चारण करना चाहिये। पिण्डदान होनेके बाद सिर झुकाकर नमस्कार करते हुए पाँचवें पिण्डको कुत्तोंपर स्थापित करे। तदनन्तर यक्षतानि गौ-भूमि और पिण्डदानादिके द्वारा उस प्रेतका स्मरण करते हुए कुत्त तथा तिलसे मुक्त उन ब्राह्मणोंके कुलमुक्त हाथोंमें तिल-दान दे।

इसके बाद ब्राह्मणोंकी अन्न, ताम्बूल और दक्षिणा देकर वैश्वतम ब्राह्मणकी स्वर्णदानसे पूजा करे। यह दान नाम-गोत्रका स्मरण करते हुए 'विष्णु प्रसन्न हों', ऐसा कहकर देना चाहिये।

तदनन्तर ब्राह्मणोंका अनुगमन करके यजमान दक्षिणदिमुख होकर प्रेतके नाम-गोत्रका कीर्तन करते हुए 'प्रीतोऽस्तु' ऐसा कहकर भूमिपर अन्न गिरा दे। तत्पश्चात् मित्र एवं बन्धु-बान्धवोंके साथ ब्राह्मणके अर्वाक्ष भोजनको संवत् पाक होकर ग्रहण करे।

तदनन्तर प्रतिवर्ष सर्वप्रकार ब्राह्मण एकरोष्ट्र विधानसे करना चाहिये। इस प्रकारकी क्रिया करनेसे छपीजन स्वर्ग चले जाएंगे। इसके बाद वे सविष्णुकरण आदिकी क्रियाओंको करनेपर उसे प्राप्ति करते हैं।

यदि प्रयादवत् किसी मनुष्यकी जल अर्वाक्ष दूधकर अधमृशु हो जाती है तो उसके पुत्र या सगे-सम्बन्धीको पथविधि सभी और्ध्वदीर्घक कर्म करने आवश्यक हैं।

१ स्वेच्छाका कर्म करत भूविहारीकालीन, अन्तःप्रमाणपरकालीन विचारोंका निष्कर्ष।

अन्तःप्रमाणपरकालीन विचारोंका निष्कर्ष। प्रेतकाण्डे कायकर्मः ॥ (१४ १ २)

प्रपादवश अथवा इच्छापूर्वक भी प्राणीको सर्पके स्त्रामने कदापि नहीं जाना चाहिये (ऐसी स्थितिमें सपे दरसे मृत्यु होनेपर) प्रतिमास दोनों वर्षोंकी पञ्चमो तिथिको नागदेवताकी पूजा करे भूमिपर शालिकूर्णसे नागदेवताकी आकृति बनावे। श्वेत पुष्प, सुगंध, धूप, दीप और सफेद अक्षतसे उसकी पूजा करके कच्चा घीसा हुआ अन्न तथा दूध अर्पित करे। उसके बाद उठकर द्रव्य और वस्त्र छोड़ये हुए 'नागराज प्रसन्न हो'—ऐसा कहे।

उस दिन ब्राह्म सम्पन्न करनेके पश्चात् मधुर अन्नका

भोजन करे। यथाशक्ति वह उस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणको सुवर्णकी बनी हुई जग-प्रतिमाका दान दे। तदनन्तर उसे गौक्ष दान देकर पुनः 'नागराज प्रीयताम्'—हे नागाज्य आप अब मेरे ऊपर प्रसन्न हों—ऐसा कहे, इसके बाद सामर्थ्यानुसार पुनर्वत् उन कर्मोंको भी निर्देशानुसार करे।

जो मनुष्य अपनी वैदिक शास्त्राकी विधिके द्वारा ऐसे कर्मको यथाशक्त् करता है, वह उन अपमृत्यु-प्राप्त प्राणियोंको प्रेतत्वसे विमुक्त करके स्वर्गलोकको ले जाता है।

(अध्याय ४४)

पार्वण आदि ब्राह्मणोंके अधिकारी, एकसे अधिककी मृत्युपर पिण्डदान आदिकी व्यवस्था; मृत्युनिधि मासके अज्ञात होनेपर तथा प्रवासकालमें मृत्यु होनेपर ब्राह्म आदिकी व्यवस्था; नित्य एवं दैव तथा वृद्धि आदि ब्राह्मणोंकी कर्तव्यताका प्रतिपादन

श्रीविष्णुने कहा—हे खगेश्वर! अब मैं प्रतिवर्ष होनेवाले पार्वण ब्राह्मणका वर्णन तुमसे कर रहा हूँ। मृत व्यक्तिके औरस और क्षेत्रज पुत्रको प्रतिवर्ष पार्वण ब्राह्म करना चाहिये। औरस एवं क्षेत्रज पुत्रोंके अतिरिक्त अन्यको एकोद्दिष्ट-विधिसे ब्राह्म करना चाहिये, पार्वण ब्राह्म नहीं।

अग्निहोत्र न करनेवाले मृत ब्राह्मणके क्षेत्रज तथा औरस दोनों पुत्र यदि अग्निहोत्री नहीं हैं तो उन्हें एकोद्दिष्ट ब्राह्म नहीं करना चाहिये। प्रतिवर्ष पार्वण ब्राह्म करना चाहिये यदि पुत्र अथवा पितृमेंसे कोई एक सग्निक हो तो प्रतिवर्ष क्षेत्रज और औरसको पार्वण ब्राह्म करना चाहिये। किंतु कुछ लोगोंका कहना है कि पुत्र अग्निहोत्री हों या न हों, पितृगण भी अग्निहोत्री रहे हों या न रहे हों, फिर भी एकोद्दिष्ट ब्राह्म पुत्रोंको अपने पिताकी मृत्यु-तिथिपर करना चाहिये जिसकी मृत्यु दर्शकाल अथवा प्रेतपक्षमें होती है, उसके सभी पुत्र प्रतिवर्ष पार्वण ब्राह्म करें।

एकोद्दिष्ट ब्राह्म पुत्रहीन पुरुष और स्त्रीका भी हो सकता है। एकोद्दिष्ट यज्ञकर्ममें समूल कुशका प्रयोग करना चाहिये। बाहरसे कटे हुए अथवा एक बार कटे गये कुश ही ब्राह्ममें वृद्धिदायक होते हैं। यदि किये जानेवाले पार्वण ब्राह्मके बीच अशीच हो जाय है तो यज्ञमन्त्र उस अशीचके समाप्त होनेके बाद ब्राह्म करे। एकोद्दिष्ट ब्राह्मका काल आ जानेपर यदि किसी प्रकारका विघ्न आ जाता है तो दूसरे मास उसी

तिथिपर वही एकोद्दिष्ट ब्राह्म किया जा सकता है। सूद्र तथा उसकी पत्नी और उसके पुत्रका ब्राह्म मौन अर्थात् मन्त्रोच्चार रहित होना चाहिये। इसी प्रकार ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य—इन तीनों द्विजातियोंकी कन्या और यज्ञोपवीत-संस्कारसे हीन ब्राह्मणका भी ब्राह्म तृष्णी (मौन) होकर ही करना धर्म-विहित है एक ही समयमें एक ही घरके बहुत-से लोगोंकी अथवा दो व्यक्तियोंकी मृत्यु हो गयी हो तो उनके ब्राह्मण फल एक साथ और ब्राह्म पृथक्-पृथक् करना चाहिये। साथमें मरनेपर विधि इस प्रकार है—पहले पुत्रमृत्युकी, तदनन्तर द्वितीय और तृतीयको क्रमशः पिण्डदान करना चाहिये।

जो आन्तस्थरहित होकर इस विधानके अनुसार अपने मातृ-पिताका प्रत्येक वर्ष ब्राह्म करता है, वह उन्नयन बढ़ाकर स्वयं भी परम गतिको प्राप्त करता है। यदि किसी प्राणीकी मृत्यु और प्रस्थान-कालका दिन स्मरण नहीं है, किंतु वह मास ज्ञात है तो उसी मासकी अमावास्या-तिथिमें उस मृतककी मृत्यु-विधि माननी चाहिये यदि किसीकी मृत्युका मास ज्ञात नहीं है, किंतु दिनकी जानकारी है तो भार्गवीर्ष (अज्ञान) अथवा माघमासमें उसी दिन उसका ब्राह्म किया जा सकता है। जब अपने सम्बन्धोंकी मृत्युका दिन एवं मास दोनों अज्ञात हों तो ब्राह्म-कर्मके लिये यात्राके दिन और मास ग्रहण करने चाहिये। जब मृतकके

प्रस्थानका भी दिन और मास न ज्ञात हो तो जिस दिन एवं मासमें मृत्युकी बात सुनी गयी हो, उसे ही श्राद्धके लिये उपयुक्त मान ले बिना प्रवासके भी मृत्यु होनेपर दिन तथा मास दोनों विस्मृत हो गया हो तो पूर्ववत् मृत-तिथिका विनियम करना चाहिये।

यदि कोई गृहस्थ प्रवासमें है और उसके प्रवासके ही दिनोंमें उसके घरमें किसीको मृत्यु हुई हो तथा मृत्युके बाद अशौचके दिन बीत चुके हों और अशौचके अनन्तर जो एकादशाह-द्वादशाह आदि श्राद्ध विहित हैं वे चल रहे हों, इसी बीच प्रवासमें रहनेवाला वह गृहस्थ घर आ जाता हो और आनेके बाद ही मृत्युकी जानकारी उसे मिलती हो तो केवल वह गृहस्थ ही अशौचसे ग्रस्त होगा और तत्काल यथामात्र अपनी अशौचकी निवृत्तिके लिये अपेक्षित विधि अपनायेगा। उसके द्रव्यादिपर अशौच नहीं होगा। उसके घर आनेमात्रसे उसकी अनुचितताका प्रभाव श्राद्धके उपयोगमें आनेवाली वस्तुओंपर नहीं पड़ेगा। इसके अतिरिक्त वह भी ज्ञातव्य है कि यदि श्राद्धका मुख्य अधिकारी सुदूर देशमें है और उसके घर आकर वधाधिकार श्राद्ध करनेकी सम्भावना नहीं बनती है, ऐसी स्थितिमें अन्य अधिकारी पुत्रादिद्वारा यदि श्राद्धकर्म प्रारम्भ कर दिया गया है तो उसे भी श्राद्धप्रक्रिया पूर्ण करनी चाहिये। दाता और भोजी दोनोंको जननाशौच अथवा मरणशौच ज्ञात न हो तो उन दोनोंमें किसीको भी दोष नहीं लगता। जननाशौच और मरणशौचका ज्ञान भोजीको हो जाय और दाताको न हो तो उस समय भोजीको ही पाप लगता है, उसमें वह दाता दोषी नहीं होगा।

जिस मृत व्यक्तिकी तिथि ज्ञात नहीं है, उसकी मृत-तिथिका निर्धारण पूर्वोक्त प्रकारसे करके जो श्राद्धदि करता है, वह मृत व्यक्तिको त्वर देता है।

नित्य-श्राद्धमें नियन्त्रित ब्राह्मणोंकी सभी पितरोंके साथ भक्तिपूर्वक अर्घ्य, पात्र तथा गन्धादिके द्वारा पूजा करके पितरोंके उद्देश्यसे ब्राह्मणोंको यथाविधि भोजन करना चाहिये। अन्वाहन, स्वधाक्षर, पिण्डदान, अन्नौकरण, क्लृप्त्यर्घ्यादि नियम और विशेदेवकृत्य—ये कर्म नित्य-श्राद्धमें त्याग्य हैं। इस श्राद्धमें ब्राह्मणोंको भोजन करनेके बाद उन्हें यथासक्ति दक्षिण देकर प्रणाम निवेदन करते हुए बिदा करे

विशेदेव आदिके उद्देश्यसे ब्राह्मणोंको नित्य-श्राद्धकी भीति जो भोजन कराया जाता है, वह 'देवश्राद्ध' कहा जाता है।

यदि अग्रिम दिन कोई शुभ कार्य—विवाह अथवा यज्ञोपवीत आदि करने हैं तो उसके पूर्व-दिन मत्तश्राद्ध और पितृश्राद्ध एवं मातृमहश्राद्ध (श्रद्धत्रय) करने चाहिये। इन तीनों श्राद्धोंके लिये अपेक्षित विशेदेव-कार्य एक ही बार करना चाहिये। अर्थात् तीनों श्राद्धोंके लिये तीन बार विशेदेव कार्य नहीं करने चाहिये। पहले मत्तपितामही तथा प्रपितामहीके लिये, तदनन्तर पितृपितामह और प्रपितामहके लिये, तत्पश्चात् मातामहादिके लिये क्रमशः आसनादिके दानकी क्रिया सम्पन्न करनी चाहिये। यदि मत्तश्राद्धमें ब्राह्मणोंका अभाव हो तो श्रेष्ठ परिवारमें उत्पन्न हुई पति-पुत्रसे सम्पन्न सौभाग्यवती आठ साध्वी स्त्रियोंको ही नियन्त्रित किया जा सकता है।

इह और आपूर्त-कृत्योंमें आभ्युदयिक श्राद्ध करना चाहिये। उत्पत्ता आदिकी सार्वत्रिक लिये नित्य-श्राद्धके समान नैमित्तिक श्राद्ध करनेका विधान है।

हे तार्क्ष्य जैमा यैने कहा है, इसी प्रकारसे नित्यश्राद्ध, देवश्राद्ध, वृद्धिश्राद्ध, काम्यश्राद्ध, तथा नैमित्तिक श्राद्ध—इन पाँचों श्राद्धोंको करता हुआ मनुष्य अपने सपत्ता अपोहोंको प्राप्त करता है। इस तरह यैने सब क्वा दिया, अब तुम मुझसे और क्या पूछ रहे हो? (अध्याय ४५)

सत्कर्मकी महिमा तथा कर्मविपाकका फल

तार्क्ष्यने कहा—हे सुरश्रेष्ठ मनुष्योंको स्वर्ग और नाना प्रकारके भोग तथा सुख एवं रूप, बल-बुद्धि एवं परलोक्य पुण्यके प्रभावसे प्राप्त होते हैं। पूर्वोक्त प्रकारके लौकिक एवं पारलौकिक भोग पुण्यवान् व्यक्तियोंको उनके पुण्यसे ही प्राप्त होते हैं अन्यथा नहीं—ये वेदवाक्य सर्वथा सत्य हैं।

जिस प्रकार धर्मकी ही विजय होती है, अधर्मकी

नहीं। सत्यकी ही विजय होती है, असत्यकी नहीं। धर्माको ही विजय होती है, क्रोधकी नहीं। विष्णु ही विजय प्राप्त करते हैं असुर नहीं—

धर्मो जयति नाधर्मः सत्यं जयति असत्यम्।

धर्मा जयति न क्रोधो विष्णुर्जयति नासुरः॥

उसी प्रकार मैंने स्वरूप रूपसे यह जाना है कि मुक्तसे ही कल्याण होता है। जिसका पुण्य जितना उत्कृष्टतम है, वह मनुष्य भी उतना ही श्रेष्ठतम है। जिस प्रकार पापी जन्म लेते हैं जिस कर्मफलके अनुसार जीव जिस भोगका भागी होता है, वह जिन-जिन योनियोंको जिस रूपमें प्राप्त करता है, वैसा उसका रूप होता है वह सब मैं सुना चाहता हूँ। हे देव संक्षेपमें आप मेरी इस इच्छित बातको बतानेकी कृपा करें।

श्रीकृष्णने कहा—हे कश्यपपुत्र गरुड शुभाशुभ फलोंके भोगके अनन्तर जिन लक्षणोंसे युक्त होकर मनुष्य इस लोकमें उत्पन्न होते हैं, उनको तुम मुझसे सुनो।

हे पक्षिश्रेष्ठ! इस स्तेकमें आत्मज्ञानियोंका शासक गुरु है दुरात्माओंका शासक राजा है और गुह्यरूपसे पाप करनेवाले प्राणियोंका शासक सूर्य पुत्र यम है—

गुरुसत्यवतां शास्त्र राजा शास्त्र दुरात्मन्मयः।

इह प्रच्छन्नपापानां त्रास्त वैवस्वतो यमः॥

४८५

अपने पापोंका प्रायश्चित्त न किये जानेपर उन्हें अनेक प्रकारके नरक प्राप्त होते हैं यहाँकी यातनाओंसे विमुक्त होकर प्राणी मर्त्यलोकमें जन्म लेते हैं। मानवयोनिमें जन्म लेकर वे अपने पूर्व पापोंके जिन चिह्नोंसे युक्त रहते हैं मैं उन लक्षणोंको तुम्हें बताऊँगा

सभी पापी यमराजके घर पहुँचकर नाना प्रकारके कष्ट सहन करते हैं जब उन यातनाओंसे उन्हें मुक्ति प्राप्त होती है तो उनके पापोंका भावो शरीरपर चिह्नकून होता है। उन्हीं चिह्नोंसे संयुक्त होकर वे पुनः इस पृथ्वीलोकमें जन्म ग्रहण करते हैं यथा— असत्यवादी हकलाकर बोलनेवाला, गायके विषयमें झूठ बोलनेवाला गूँगा, झगड़हन्ता कोढ़ी, महापी काले रंगके दाँतोंवाला, स्वर्णचोर कुत्सित एवं विकृत नखोंवाला और गुरुपक्षीगामी चर्मरोगी होता है तथा पापियोंसे सम्बन्ध रखनेवाला निम्नयोनिमें जन्म लेता है और दान न देनेवाला दरिद्र, अयाज्यका यज्ञ करनेवाला ब्राह्मण ग्रामसूकर, बहुतांका यज्ञ करनेवाला गंधा और अमन्त्रक भोजन करनेवाला कौआ होता है

बिना परीक्षण किये हुए भोजनको ग्रहण करनेवाले निर्जनि वनमें व्याप्त होते हैं अन्य प्राणियोंका बहुत वर्जना देनेवाले पापी बिलार, कक्षकी जलानेवाला जुगुनु, पात्रको

विद्युत् न देनेवाला बैल, ब्राह्मणको बासी अन्न देनेवाला कृता, दूसरेसे ईर्ष्या और पुस्तककी चोरी करनेवाला जालान्ध और जन्मान्ध होता है

फलकोंको चोरी करनेसे मनुष्यके संतानकी मृत्यु हो जाती है, इसमें संदेह नहीं है वह मरनेके बाद बंदरकी योनिमें जाता है। तदनन्तर उसीके समान मुख प्राप्त कर पुनः मानवयोनिमें उत्पन्न होता है और गण्डभालाके रोगसे ग्रस्त रहता है। जो बिना दिये स्वयं स्नान लेता है, वह संतानहीन होता है वस्त्रकी चोरी करनेवाला गौह, विष देनेवाला वायुधकी सर्प, संन्यास मार्गका परित्याग करके पुनः अपने पूर्व आश्रममें प्रविष्ट हो जानेवाला मरुस्थलका पिशाच होता है। जन्तुपहर्ता पापीको चातक, धान्यके अपहरणकर्ताको मूषक और युवावस्थाको न प्राप्त हुई कन्याका संसर्ग करनेवालेको सर्पकी योनि प्राप्त होती है

गुरुपक्षीगामी निश्चित ही गिरगिट होता है। जो व्यक्ति जलप्रपातके स्थानको तोड़कर नष्ट करता है, वह मात्स्य होता है न बेचने योग्य वस्तुको जो खरीदता है, वह बगुली तथा गिद्ध होता है। असौम्य व्यक्ति भेड़िया और खुरीदी या रही वस्तुमें छल करनेवाला डलुककी योनि प्राप्त करता है जो मृतकके एकादशहमें भोजन करनेवाला होता है तथा प्रतिज्ञा करके ब्राह्मणोंको धन नहीं देता, वह सियार होता है। रानीके साथ सम्भोग करके मनुष्य दंष्ट्री होता है। चोरी करनेवाला ग्रामसूकर, फलचिक्रेता श्यामरत्ना होता है वृषलीके साथ गमन करनेवाला वृष होता है। जो पुरुष पैरोंसे अग्निका स्पर्श करता है वह बिलौटा, दूसरेका मांस भक्षण करनेवाला रोगी, रजस्वला स्त्रीसे गमन करनेवाला नपुंसक, सुगन्धित वस्तुओंकी चोरी करनेवाला दुर्गन्धदायक प्राणी होता है दूसरेका घोड़ा या बहुत किस-किसी भी प्रकारसे जो कुछ भी मनुष्य अपहरण करता है, वह उस पापसे निश्चित ही तिर्यक् योनिमें जाता है

हे खगेन्द्र ऐसे ही पहलेवाले चिह्न हैं ही, किंतु इनके अतिरिक्त भी अन्य बहुत-से चिह्न हैं, जो अपने-अपने कर्मानुसार प्राणियोंके शरीरमें व्याप्त रहते हैं ऐसा पापी क्रमशः नाना प्रकारके नरकोंका भोग करके अवशित कर्मफलके अनुसार इन पूर्वकथित योनियोंमें जन्म लेता है। हे काश्यप! इसके बाद मृत्यु होनेपर जबतक शुभ और अशुभ कर्म समाप्त नहीं हो जाते हैं, तबतक सभी योनियोंमें

सैकड़ों बार उसका जन्म होता है; इसमें संदेह नहीं है। जब स्त्री तथा पुरुषके संयोगसे गर्भमें शुक्र और शोणित जाता है तो उसीमें पञ्चभूतोंसे समन्वित होकर यह पाञ्च-भौतिक शरीर जन्म लेता है। तदनन्तर उसमें इन्द्रियाँ, मन, प्राण, ज्ञान, आद्य, सुख, वैश्य, धारण, प्रेरण, दुःख, मिव्याहंकार, यत्न, आकृति, वर्ण, राग-द्वेष और उत्पत्ति-विनाश—ये सब उस क्षणदि अन्तर्माके सादि मानकर पाञ्चभौतिक शरीरके साथ उत्पन्न होते हैं। उसी समयसे वह पाञ्चभौतिक शरीर पूर्वकर्मोंसे आबद्ध होकर गर्भमें बहने लगता है।

हे तक्षक मैंने जैसा तुमसे पहले कहा है, वैसा ही

जीवन लक्षण है। चार प्रकारके प्राणिसमूहमें इसी प्रकारके परिवर्तनका चक्र घूमता रहता है। उसीमें शरीरधारियोंका दम्पत्य और विनश्य होता है। यथाविहित अपने धर्मका पालन करनेसे प्राणियोंको ऊर्ध्वगति तथा अधर्मकी ओर बढ़नेसे अधोगति प्राप्त होती है। अतः सभी वर्णोंकी सद्गति अपने चरमपर चलनेसे ही होती है। हे वैपतेय! देव और मनुष्योंनिमें जो दान तथा भोगादिकी क्रियारें दिखायी देती हैं, वे सब कर्मजन्य फल हैं। शीर अकर्मसे और काम-क्रोधके द्वारा अहित जो अशुभ पापाचार हैं, उनसे भय प्राप्त होता है तथा वहाँसे जीवनका उद्धार नहीं होता है। (अध्याय ७५)

यममार्गमें स्थित चैतरणी नदीका वर्णन, पापकर्मोंसे घेर चैतरणीमें निवास, चैतरणीसे पार होनेके लिये चैतरणी धेनुदान, भगवान् विष्णु, गङ्गा तथा ब्राह्मणकी महिमा

गरुडने कहा—हे देवदेवत! महाप्रभो अब आप परम कृपा करके दान, दानके माहात्म्य और चैतरणीके प्रमाणका वर्णन करें।

श्रीकृष्णने कहा—हे तक्षक यमलोकके मार्गमें जो चैतरणी नामकी महानदी है, वह अगाध, दुस्तर और देखनेमात्रसे पापियोंकी महाभयभीत करनेवाली है। वह पीव और रक्तरूपी जलसे परिपूर्ण है। मांसके बीचड़से परित्याप्त एवं तटपर आये हुए पापियोंको देखकर उन्हें नाना प्रकारसे भयाक्रान्त करनेवाले स्वरूपको धारण कर लेती है। पात्रके मध्यमें घीकी भाँति चैतरणीका जल तुरंत खौलने लगता है। उसका जल कीटाणुओं एवं खजके सम्पन्न सूँडवाले जीवोंसे व्याप्त है। सूँस, बड़ियाल, चक्रदन्त तथा अन्यान्य हिंसक एवं मांसभक्षक जलचरोंसे वह महानदी भरी हुई है। प्रलयके अन्तमें जैसे बारहों सूर्य उदित होकर विनाशलोला करते हैं। वैसा ही वे चहर्षपर भी सदैव तपते रहते हैं। जिससे उस महातापमें वे पापी चिल्लाते हुए करुण विस्मय करते हैं। उनके मुखसे बार-बार हा आत, हा आत, यही शब्द निकलता है। वे जोव उस महाभयंकर धूपमें इधर-उधर भागते हैं, उस दुर्गन्धपूर्ण जलमें डुबकी लगते हैं और अपनी आत्मस्थानिसे व्यथित होते हैं। वह महानदी चारों प्रकारके प्राणियोंसे भरी हुई दिखायी देती है। पृथ्वीपर जिन लोगोंने गोदान किया है। उस दानके प्रभावसे वे उस पार कर जाते हैं। अन्यथा जिनके द्वारा यह दान नहीं हुआ

है, वे उसीमें डूबते रहते हैं।

जो मूख मेरो, आचार्य, गुरु, भात-पिता एवं अन्य वृद्धजनोंकी अवमानना करते हैं, मरनेके बाद उनका वास उसी महानदीमें होता है। जो मूढ़ अपनी विवाहिता पतिव्रता, सुसौला और धर्मपरायणा पत्नीका परित्याग करते हैं, उनका सदैवके लिये उसी महाघनीनी नदीके जलमें वास होता है। विश्वासमें आये हुए स्वामी, मित्र, तपस्वी, स्त्री, बालक एवं वृद्धका वध करके जो पापी उस महानदीमें गिरते हैं, वे उसके बीचमें जाकर करुण विलाप करते हुए अत्यन्त कष्ट भोगते हैं। शान्त तथा भूखे ब्राह्मणको विघ्न पहुँचानेके लिये जो उसके पास जाता है, वहाँ प्रलयपर्यन्त कृमि उसका भक्षण करते हैं। जो ब्राह्मणको प्रतिज्ञा करके प्रतिज्ञात वस्तु नहीं देता है अथवा नुत्नकर जो 'नहीं है'—ऐसा कहता है, उसका वहाँ चैतरणीमें वास होता है। आग लगानेवाला, विष देनेवाला, झूठी गवाही देनेवाला, मद्य पीनेवाला, चक्रका विध्वंस करनेवाला, राजपक्षोंके साथ गमन करनेवाला, चुगलखोरी करनेवाला, कथामें विघ्न करनेवाला, स्वयं दी हुई वस्तुका अपहरण करनेवाला, खेत (मेड़) और खेतुको तोड़नेवाला, दूसरेकी पत्नीको प्रधर्षित करनेवाला, रस चिक्रेता तथा वृषलोपति ब्राह्मण, प्यासी गायोंकी बाइलोको तोड़नेवाला, कन्याके साथ व्यभिचार करनेवाला, दान देकर पश्चात्ताप करनेवाला, कपिलाका दूध पीनेवाला शूद्र तथा मांसभोजी

ब्राह्मण—ये निम्नतर उस वैतरणी नदीमें घास करते हैं। कृपण, नास्तिक और क्षुद्र प्राणी उसमें निवास करते हैं। निम्नतर असहनशील तथा क्रोध करनेवाला, अपनी बातको ही प्रमाण माननेवाला, दूसरेको खण्डित करनेवाला नित्य वैतरणीमें निवास करता है। अशुक्ल, धूँसी तथा अपनी प्रशंसा करनेवाला, कुतन्त्र, गर्भपात करनेवाला वैतरणीमें निवास करता है। कादाचित् भगवद्भोगसे यदि उस नदीको पार करनेकी इच्छा उत्पन्न हो जाय तो तारनेका उपाय सुनो।

भकर और ककेंकी संक्रान्तिका पुण्यकाल, खतीपात योग, दिनोदय, सूर्य, चन्द्रग्रहण, संक्रान्ति, अमावास्या अथवा अन्य पुण्यकालके आनेपर श्रेष्ठतम दान दिया जाता है। मनमें दान देनेकी श्रद्धा जब कभी उत्पन्न हो जाय, वही दानका काल है; क्योंकि सम्पत्ति अस्थिर है।

शरीर अनित्य है और घन भी सदा रहनेवाला नहीं है। मृत्यु सदा समीप है, इसलिये धर्म-संग्रह करना चाहिये—

अभित्यागि शरीराणि विभक्तौ नैव ह्यश्रुतः॥

नित्यं संनिहितो मृत्युः कर्तव्यो धर्मसंग्रहः॥

४७। २४-२५,

काली अथवा लाल रंगकी शुभ शङ्खजोवाली वैतरणी गायको सोनेकी सींग, चाँदीके खुर, कांस्यपात्रकी दोहनीसे युक्त दो काले रंगके बन्धनोंसे आच्छादित करके समधान्य-समन्वित करके ब्राह्मणको निवेदित करे। बाणससे बने हुए द्रोणाक्षलके शिखरपर चासपात्रमें लीहदण्ड लेकर बैठो हुई स्वर्णनिर्मित यमकी प्रतिमा स्थापित करे। सुदृढ़ बन्धनोंसे बाँधकर इक्षुदण्डोंको एक नीका तैयार करे। उसीसे सूर्यसे उत्पन्न गौको सम्बद्ध कर दे। इसके बाद छत्र, पादुका, अंगूठी और कच्छदिसे पूज्य श्रेष्ठ ब्राह्मणको संतुष्ट करके जल तथा कुराके सहित इस मन्त्रका उच्चारण करते हुए वह वैतरणी गौ उसे दानमें समर्पित करे—

यमद्वारे महाद्वारे भुक्त्वा वैतरणीं नदीम्।

सर्तुकामो ददाम्येनां तुभ्यं वैतरणीं नमः॥

गावो ये अप्रतः सन्तु गावो ये सन्तु पाशतः।

गावो ये हृदये सन्तु गावां मध्ये जसाम्यहम्॥

विष्णुरूपं द्विजश्रेष्ठं माधुःस्थं महीसुर।

सदाक्षिणां मय्य दत्तां तुभ्यं वैतरणीं नमः॥

(४७ ३०-३२)

‘हे द्विजश्रेष्ठ! महाभयंकर वैतरणी नदीको सुनकर मैं उसको पार करनेकी अभिलाषसे आपको यह वैतरणी दान दे रहा हूँ। हे विप्रदेव! गौरों मेरे आगे रहें, गौरों मेरे बगलमें रहें, गौरों मेरे हृदयमें रहें और मैं उन गायोंके बीचमें रहूँ। हे विष्णुरूप! द्विजवर्य! भूदेव मेरा उद्धार करो मैं दक्षिणामहिम यह वैतरणी गौ आपको दे रहा हूँ आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें।

इसके बाद सबके स्वामी धर्मराजकी प्रतिमा और वैतरणी नामवाली उस गौकी प्रदक्षिणा करके ब्राह्मणको दान दे। उस समय वह ब्राह्मणको आगे कर उस वैतरणी गौकी पूँछ हाथमें लेकर यह कहे—

धेनुके त्वं प्रतीक्षस्व यमद्वारे महाभये॥

उत्तारणां देवेशि वैतरण्यै नमोऽस्तु ते।

४७ ३४-३५।

‘हे गौ! उस महानदीसे मुझे पार उतारनेके लिये आप महाभयकारी यमराजके द्वारपर मेरी प्रतीक्षा करें। हे वैतरणी! देवेशरि! आपको मेरा नमस्कार है।

ऐसा कहकर उस गौको ब्राह्मणके हाथमें देकर उनके पीछे-पीछे उनके घरतक पहुँचाने जाय। वे वैनदेय। ऐसा करनेपर वह नदी दाताके लिये सरलतासे पार करनेके योग्य बन जाती है। जो व्यक्ति इस पृथ्वीपर गौका दान देता है वह अपने समस्त अभीष्टको सिद्ध कर लेता है।

सुकर्मके प्रभावसे प्राणीको ऐहिक और पारलौकिक सुखकी प्राप्ति होती है। स्वस्थ जीवनमें गोदान देनेसे हजार गुना एवं रोगग्रस्त जीवनमें सौ गुना लाभ निश्चित है। मरे हुए प्राणीके कल्याणार्थ जितना दान दिया जाता है, उतना ही उसका पुण्य है। अतः मनुष्यको अपने हाथसे ही दान देना चाहिये, मृत्यु होनेके बाद कौन किसके लिये दान देगा? दान-धर्मसे रहित कृपणतापूर्वक जीवन जीनेसे क्या लाभ? इस चरम स्तरसे स्थिर काम करना चाहिये। प्राण अतिथिकी तरह अवश्य छोड़कर चले जायेंगे।

हे पक्षिराज! इस प्रकार प्राणिजन्मके समस्त दुःखका वर्णन मैंने तुमसे कर दिया है। इसके साथ यह भी बात दिया है कि प्रेतके मोक्ष एवं लोकमन्त्रालके लिये उसके और्ध्वदेहिक कर्मको करना चाहिये।

सूतजीने कहा—हे विप्रराज परम तेजस्वी भगवान् विष्णुके द्वारा दिये गये ऐसे प्रेत-चरितसे सम्बन्धित

उपदेशको सुनकर गरुड़को अत्यन्त संतुष्टि प्राप्त हुई।

हे ऋषियो! जीव-जन्तुओंके जन्मदिवस यही सन्ध विधान है। यही जन्म, मरण, प्रेतत्व तथा और्ध्वदैहिक कृत्यका नियम है। मैंने सब प्रकारसे उनके मोक्ष आदि करणका वर्णन कर दिया है।

‘जिनके हृदयमें नीलकमलके समान स्वप्नवर्णवाले भगवान् जनार्दन विराजमान हैं, उन्हींको लाभ और विजय प्राप्त होती है। ऐसे प्राणियोंको पराजय कैसे हो सकती है? धर्मकी जीत होती है, अधर्मकी नहीं। सत्य ही जीतका है, असत्य नहीं। क्षमाकी विजय होती है क्रोधकी नहीं। विष्णु ही जीतते हैं, असुर नहीं। विष्णु ही भ्रता हैं, विष्णु ही पिता हैं और विष्णु ही अपने स्वजन बान्धव हैं, जिनकी बुद्धि इस प्रकार स्थिर हो जाती है, उनकी दुर्गति नहीं होती है। भगवान् विष्णु मङ्गलस्वरूप हैं, गरुडव्यज मङ्गल हैं। भगवान् पुण्डरीकाक्ष मङ्गल हैं एवं हरि मङ्गलके ही आवतन हैं। हरि ही गङ्गा और ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण तथा गङ्गा उन विष्णुके मूर्तरूप हैं। अतः गङ्गा, हरि एवं ब्राह्मण ही इस त्रिलोकके सार हैं।’—

यथा प्रोक्तं वै ते सुवचं विदामं वैव सर्वतः।

साधस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः।

येषामिन्दीवरश्माम्ने हृदयस्थो जनार्दनः॥

धर्मो जयति माधर्म्यं सत्यं जयति पातकम्।

क्षमा जयति न क्रोधो विष्णुर्जयति वासुराः॥

विष्णुर्माता पिता विष्णुर्विष्णुः स्वजनबान्धवाः।

येषामेव स्थिरा बुद्धिर्न तेषां दुर्गतिर्भवेत्॥

मङ्गलं भगवान् विष्णुर्मङ्गलं गरुडव्यजः।

मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलावतनं हरिः॥

हरिर्भागीरथी विद्या विद्या भागीरथी हरिः।

भागीरथी हरिर्विद्याः सत्यमेतज्जगत्त्रये॥

(४७।४५-४९)

इस प्रकार सूतजी महाशयके मुखसे निकली हुई, सभी शस्त्रोंके मूल उत्कर्षसे सुतोभित भगवान् विष्णुकी कृपा-रूपी अमृतका पान करके समस्त ऋषियोंको बहुत संतुष्टि प्राप्त हुई। वे सभी परस्पर उन सर्वायुद्धा सूतजीकी प्रशंसा करने लगे। शौनक आदि मुनि भी अत्यन्त प्रसन्न हो गये। ‘प्राणी चाहे अपवित्र हो या पवित्र हो, सभी अवस्थाओंमें रहते हुए भी जो पुण्डरीकाक्ष भगवान् विष्णुकी स्मरण करता है, वह बाहर और भीतरसे पवित्र हो जाता है—

अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थायं गतोऽपि वा।

यः स्मरेत्पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः॥

(४७।५२)

(अध्याय ४७)

दुःखी गर्भस्थ जीवका विविध प्रकारका चिन्तन करना, यमयातनाग्रस्त जीवका सदा सुकृत करनेका उपदेश देना

माध्वर्षिने कहा—हे प्रभो! इस मर्त्यलोकमें अपने पुण्यकी संख्याके अनुसार सभी जातियोंमें जो मनुष्य निवास करते हैं वे अपना काल आ जानपर मृत्युको प्राप्त करते हैं—ऐसा लोकमें कहते हैं, इसके विषयमें आप मुझे बतायें। विधाताके द्वारा बनाये गये उस मार्गमें स्थित वे प्राणी अत्यन्त कठिन मार्गसे होकर गुजरते हैं। किस पुण्यसे वे प्रसन्नतापूर्वक जाते हैं और किससे वे यहाँ रहते हैं और कुल, बल तथा आयुका लाभ प्राप्त करते हैं।

सूतजीने कहा—हे ऋषियो! यह सुनकर, जिनके द्वारा इस पृथ्वीका निर्माण हुआ है, जिन्होंने समस्त चराचर जगत्की सृष्टि की है और समर्थ यमको अपने विहित कार्यमें नियोजित किया है, उन महाप्रभुने मनुष्यके शरीर, कर्म, भय और रूपका स्मरण करके गरुड़से इस प्रकार

कहा—

भगवान्ने कहा—हे गरुड़! यम-मार्गमें गमन करनेवाले जीवजन्माओंका ऐहिक शरीर नहीं, अपितु धर्म, अर्थ, काम तथा चिरकालीन मोक्ष प्राप्त करनेकी अभिलाषा रखनेवाला अंगुष्ठमात्र परिमलचर्म स्थित दूसरा शरीर होता है। वह वही रूपमें अपने पाप-पुण्यके अनुसार लोक एवं निवासगृह प्राप्त करता है हे द्विज! उस यातना-शरीरमें स्थित होकर यम-पराशसे बँध हुआ वह जीव पुनः—पुनः, रोदन करता है—अत्यन्त पवित्र देशमें द्विजका शरीर प्राप्त करके भ्रमे मैंने न भगवान् विष्णुकी पूजा की, न पिताओं एवं देवताओंको। कृपा किया, न मैंने वाग, दान आदि किया और न योग्य पुत्रादि संतति दी। मुझ यम-मार्गगामीका कोई बन्धु नहीं है। मुझे पुनः द्विजका शरीर प्राप्त हो इस इच्छासे कोई पुण्य

कार्य भी नहीं किया है। अत्यन्त दुर्लभ ब्राह्मणत्व प्राप्त करके वेद और पुराणकी संहिताओंका भी अध्ययन मैंने नहीं किया है। इस प्रकार रुदन करते हुए देहोसे यमदूत कहते हैं कि हे देहिन्! हाथमें अब्बे हुए ब्राह्मणशरीर पवित्र देव आदि रूपी अन्मौल रत्न भी तुमने खो दिये। हे देहिन्! तुम उसीके अनुसार अपना निबन्ध करो, जैसा कि तुमने किया है।

मनुष्य क्षत्रियवंशका हो अथवा वैश्यवंशका हो, वह शूद्र हो वा नीचवर्णका हो, किन्तु यदि वह देवता, ब्राह्मण, बालक, स्त्री, वृद्ध, दीन और तपस्विबोका हन्ता है अथवा इन्हें उपद्रवग्रस्त देखकर (इनके संरक्षणसे) पराङ्मुख हो जाता है तो उसके सभी इष्टदेव उससे विमुख हो जाते हैं पितृगण उसके द्वारा दिये गये तिलोदकका पान नहीं करते हैं और अग्निदेव उसके द्वारा दिये गये हव्यको भी नहीं स्वीकार करते हैं। हे पक्षीन्द्र! संग्रामके उपस्थित होनेपर शस्त्र लेकर जो क्षत्रिय शत्रु-सेनाके सम्मूह द्वेष और भयवश नहीं जाता है तथा बादमें मारा जाता है उसका शात्रवत्न मानो व्यर्थ ही हो गया।

जो वृद्धमें वीरगति प्राप्त करता है उसने भानो चन्द्र एवं सूर्यग्रहणके अवसरपर श्रेष्ठ ब्राह्मणको दान दे दिया, श्रेष्ठ तीर्थोंमें जाकर सदा ज्ञान कर लिया, गयातीर्थमें पहुँचकर सदा पितरोंको पिण्डदान दे दिया। जो क्षत्रिय अपने कर्तव्योंका पालन बिना किये हुए शरीरको छोड़ता है, वह सदा चिन्तन करता रहता है कि समारभूमिमें मारे गये स्वामीके लिये, बलात् अपङ्गव गौके लिये, स्त्री-बालकको हत्या रोकनेके लिये तथा मार्गमें लुटे जानेवाले साधियोंके लिये अपने प्राणोंका परित्याग मैंने नहीं किया। यमपाशमें आम्बद्ध वैश्य अपने किये हुए कर्मोंके विषयमें सोचता है कि मैंने किसी प्रकारका पुण्य-सेवय नहीं किया, कुटुम्बके लिये मोहान्ध होकर क्रय-विक्रयमें मैंने सत्यका भी प्रयोग नहीं किया। ऐसे ही शूद्रका शरीर प्राप्त करनेवाला भी अपने कर्तव्यसे किमुक्त रहते हुए यदि शरीर त्याग करता है तो वह भी यह धिन्ता करता है कि मैंने ब्राह्मणोंको न तो यज्ञस्कर दान दिया है और न उनकी पूजा की है। धी द्वारा इस पृथ्वीपर जलाशयका निर्माण नहीं करवाया गया है। मैंने किसी संस्कारहीन ब्राह्मणश्रेष्ठका संस्कार करानेमें योगदान भी नहीं किया है। शास्त्रविहित अपने कर्मोंका

परित्याग करके मदान्ध होकर मैं जोकित रहा। श्रेष्ठ तीर्थमें जाकर अपने शरीरका परित्याग भी नहीं किया। मैंने धर्मांजन भी नहीं किया है। कभी सद्गति प्राप्त करनेके लिये मैंने देवताओंकी पूजा भी नहीं की है।

समस्त लोकोंमें पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल ये तीन लोक सारभूत हैं। सभी द्वीपोंमें जम्बूद्वीप, समस्त देशोंमें देवदेश अर्थात् भारतवर्ष और सभी जीवोंमें मनुष्य ही सार है। इस जगत्के सभी वर्णोंमें ब्राह्मणदि चार वर्ण तथा उन वर्णोंमें भी धर्मनिष्ठ व्यक्ति श्रेष्ठ हैं। इस लोकयात्राके मार्गमें स्थित जीवात्मा धर्मसे सभी प्रकारका सुख और ज्ञान प्राप्त करता है। हे पक्षिन्! गर्भस्थ जीवको अपने पूर्वजन्मोंका ज्ञान रहता है, वह वहाँ स्मरण करता है कि आयुके समाप्त होनेपर शरीरका परित्याग करके अब मैं मलादिमें रहनेवाले छोटे-छोटे कृमि या कौटाणुओंकी एक विस्तेष योनिमें स्थित हूँ, मैं सरककर चलनेवाले सर्पादिकी योनिमें पहुँचा, बध्ध हो गया था, घात पैरोंवाला अश्व या वृषभ नामक पशु बन गया या अथवा जंगली धूँकरकी योनिमें प्रविष्ट था। इस प्रकार गर्भमें रहते हुए उस जीवात्माको पूर्ण ज्ञान रहता है किन्तु उत्पन्न होते ही वह तत्काल उसे भूल जाता है। गर्भमें पहुँचकर जो जीवात्मा चिन्तन करता है, शरीरधारी वैसा ही जन्म लेकर बालक, युवा और वृद्ध होता है। यदि गर्भमें सोचो गयी बात सांसारिक व्यामोहके कारण विस्मृत हो जाती है तो पुनः मृत्युकालमें उसको याद आ जाती है। यदि शरीरके नष्ट होनेपर वह इदधर्म ही रह गयी है तो पुनः गर्भमें जानेपर उसका स्मरण होना निश्चित है। उसे याद आता है कि मैं दूसरेको छलनेका विचार करता रहा। मैंने शरीरकी रक्षाके लिये धर्मका परित्याग करके छल-कपट और चोरवृत्तिका आश्रय लिया।

अत्यन्त कष्टसे मैंने स्वयं लक्ष्मोंको एकत्र किया था, किन्तु अभिलक्षित भनका उपभोग मैं नहीं कर सका। अग्निदेव, अतिथि और बन्धु-बान्धवोंको स्पृष्टि अन्न, फल, गोमूत्र तथा चाम्बूल दे करके मैं उन्हें संतुष्ट करनेमें असफल रहा। चन्द्रग्रहण हो या मेघ-मकर राशियोंपर सूर्यके प्रवेशका पुण्यकाल हो, ऐसे अवसरपर भी श्रेष्ठ तीर्थोंका सेवन मैंने नहीं किया। इसलिये हे देहिन्! तुम मल-मूत्रसे भरे हुए अपने इस कोशको परिपुष्ट करनेमें लगे रहे। अतः तुम्हारा उद्धार कहाँ हो सकता है? इस पृथ्वीपर

विश्व त्रिविक्रम भगवान् विष्णुकी प्रतिमन्न दर्शन देने नहीं किया, उन्हें प्रणाम नहीं किया और न तो उनकी पूजा की है। प्रभासक्षेत्रमें विराजमान भगवान् सोमनाथकी भक्तिपूर्वक पूजा एवं वन्दना भी मेरे द्वारा नहीं हुई है। जब ऐसी चिन्ता मृत प्राणी करता है, तब यमदूत उसके कहते हैं कि हे देहधारिन्! जैसा तुमने किया है, उसके अनुसार अपना विस्तार करो हे देहिन्! पृथ्वीके श्रेष्ठतम तीर्थोंकी संनिधिमें जाकर उनमें स्नानकर तुम्हारे द्वारा विद्वानों, ब्राह्मणों एवं गुरुजनोंके हाथमें कुछ नहीं दिया गया, अतः जैसा तुमने किया है, वैसे भोगो हे जीव! तुमने चन्दन और नैवेद्यादि पञ्चोपचारसे और चन्दनदिपक नलि प्रदान करके मातृकापूजा नहीं की, न तो तुम्हारे द्वारा विष्णु, शिव, गणेश, चण्डी अथवा सूर्यदेव की पूजे गये हैं। अतः तुमने जो कर्म किया है, उसीमें अपना निर्वाह करो। हे देहिन्! तुम्हें तो देवत्व प्राप्त करने योग्य मानव्योविकी प्राप्ति हुई थी, किन्तु (स्त्रीकर्म आसक्तिमें) मोहवश यह सब सम्पन्न हो गया। विष्णुमुद्रि! तुमने अपनी गति को नहीं देखा, इसलिये जो तुमने किया है, अब उसीमें विस्तार करो।

हे पक्षिन्! घम, अर्थ तथा वस्तुको प्रदान करनेवाले, ऐसे पूर्वोक्त परलोकपथके पथिक जीवोंके पक्षात्पा-
नकारका विचार करके इस मनुष्यलोकमें जो धर्मचरण करते हुए पुण्य देशमें निवास करते हैं, वे इसी मनुष्यलोकमें जीवन्मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं।

ऊपर किये हुए वर्णनके अनुसार विलाप करते हुए प्रेतको यमदूत अपने कालस्वरूप मुद्रोंसे बहुत घारते हैं। वह 'हा दैव! हा दैव!' यह स्मरण करता हुआ अपनेको कोराते हुए कहता है कि तुमने अपनी कर्मवीसे जो धन अर्जित किया था, उसमेंसे किसीको दान नहीं दिया। पृथ्वीपर रहते हुए तुमने भूमिदान, गोदान, जलदान, वस्त्रदान, पत्रदान, ताम्बूलदान अथवा अन्यदान भी नहीं किया तो अब भला क्या सोच रहे हो? तुम्हारे पिता और पितामह मर गये, जिसने तुमको अपने गर्भमें धारण किया वह तुम्हारी माता भी मर गयी, तुम्हारे सभी बन्धु भी नहीं रहे, ऐसा तुमने देखा है। तुम्हारा प्राक्प्रतीतिक शरीर अग्निमें जलकर भस्म हो गया। तुम्हारे द्वारा एकत्र किया गया

सम्पूर्ण धन-धन्य वस्तुओंने हस्तगत कर लिया। जो कुछ तुम्हारा सुभाषित है और जो कुछ तुमने धर्मसंचय किया है, वह तुम्हारे साथ है। इस पृथ्वीपर जन्म लेनेवाला राजा हो अथवा सेन्यासी या कोई श्रेष्ठतम ब्राह्मण हो, वह मरनेके बाद पुनः आया हुआ नहीं दिखायी देता है जो भी इस धरातलपर उत्पन्न हुआ है, उसकी मृग्य निश्चित है। हे पक्षीन्! दूतोंके सहित धर्मराजके मार्गद पत्र प्रेतसे इस प्रकारसे कहते हैं तो दुःखी वह प्रेत उन मर्णोंकी महान् आश्चर्यपूर्ण बातको सुनकर मनुष्यको चाणोमें कहने लगता है—

जब दानके प्रभावसे व्यक्ति विमानपर अवलम्ब होता है, उस समय धर्म उसका पिता है, दया उसकी मता है, मधुर एवं अर्थागम्यपूर्ण वाणी उसकी पत्नी है और सुन्दर तीर्थमें किया गया स्नान उसका हितैषी बन्धु है। जब मनुष्य अपने हाथसे सुकृता करके उसकी भगवान् के चरणोंमें अर्पित कर देता है, तब उसके लिये स्वर्ग किकरको भीति हो जाता है जो प्राणी धर्मनिष्ठ है वह अत्यन्त सुख-सुविधाओंको प्राप्त करता है और जो पापी है वह नाना दुःखोंका भोग करता है। जो धर्मशील, मान-सम्मान तथा ब्रह्मेधको खींचनेवाला, धिक्का-विनयसे युक्त, दूसरेको कह न देनेवाला, अपनी पत्नीमें संतुष्ट और परपत्नी स्त्रीसे दूर रहनेवाला है, वह पृथ्वीपर हमारे लिये चन्दनीय है जो धिक्कात्रदाता, अग्निहोत्री, वेदान्ती, हजारों चान्दायणव्रत करनेवाला, मासपर्यन्त उपवास रखनेमें समर्थ पुरुष तथा पतिव्रता नारी है—ये छः इस जौवलोकमें मेरे लिये चन्दनीय हैं। इस प्रकारका सम्यक् आचरण करते हुए जो मनुष्य वापी, कूप और जलसे पूर्ण तालाब बनवाता है, जो प्याक, जलकुण्ड, धर्मशाला तथा देवमन्दिरका निर्माण कराता है, वह उत्तम धर्म करनेवाला है। वेदज्ञ ब्राह्मणको दिया गया वर्षादान, कन्यकाला विवाह, श्रृणो ब्राह्मणको श्रृणमुक्ति, सुगमतासे बोयी-जोती जानेवाली भूमिका दान तथा प्याससे दुःखी प्राणियोंके लिये उसीके अनुकूल कूप, तडागादिकों निर्माण ये ही सब सुकृता हैं।

शुद्ध भावसे जो प्राणी इस सुकृतसाररूप अध्यायको सुनता और पढ़ता भी है वह कुलीन है। वह धर्मनिष्ठ व्यक्ति मृत्युके बाद निश्चित ही उस अनन्त ब्रह्माण्डके एकमात्र आश्रय नारायणको प्राप्त करता है। (अध्याय ४८)

भगवान् विष्णुद्वारा गरुडको दिये गये महत्त्वपूर्ण उपदेश, मनुष्ययोनिप्राप्तिकी दुर्लभताका वर्णन, मनुष्य-शरीर प्राप्तकर आत्मकल्याणके लिये सचेष्ट रहना, संसारकी दुःखरूपता तथा अनित्यता और ईश्वरकी नित्यताका वर्णन, कालके द्वारा सभीके विनाशका प्रतिपादन, मत्संग और विवेकज्ञानसे मोक्षकी प्राप्ति, तत्त्वज्ञानरूपी मोक्षप्राप्तिके उपाय, गरुडपुराणकी चतु-श्रोतपरम्परा तथा गरुडपुराणका माहात्म्य

गरुडने कहा—हे दयाके सागर! अज्ञानके कारण ही जीवको तन्वति इस संसारमें होती है, इस बातको मैंने सुन लिया अब मैं मोक्षके संज्ञित उपायको सुनना चाहता हूँ। हे देवदेवेश! शरणार्थवत्सल! प्रभो सभी प्रकारके दुःखोंसे मलिन बनये गये इस दुस्तर असार संसारमें नाना प्रकारके शरीरोंमें प्रविष्ट जीवोंकी अनन्त ग्रथियाँ हैं। ये इसी संसारमें जन्म लेती हैं और इसीमें मर जाती हैं, किन्तु उनका अन्त नहीं होता है। ये सदैव दुःखसे व्याकुल ही रहती हैं। यहाँ कहीं कोई भी सुखी नहीं है। हे मोक्षवता स्वामिन्! ये किस उपायसे मुक्त हो सकते हैं? उसको आप मुझे बतानेकी कृपा करें।

श्रीभगवान्ने कहा—हे राक्षस! जो तुम मुझसे पूछ रहे हो, जिसको सुनने मझसे ही मनुष्य इस संसारके अखण्डमनके चक्रसे मुक्त हो जाता है, उसे मैं कह रहा हूँ, तुम सुनो। हे खगोल! इस अणुसे परे परब्रह्मस्वरूप, निरवयव, सर्वज्ञ, सर्वकर्ता, सर्वेश, निर्मल, अद्वय-तत्त्व, स्वयंप्रकाश, आदि-अन्तसे रहित, विकाररहित, परात्पर, निर्गुण और सच्चिदानन्द शिव हैं, उसीके अंश ये जीव हैं। जो अनादि अविद्यासे बँधे ही आच्छादित हैं, जैसे अग्निमें उसके अंश विस्फुल्लिङ्ग स्थित हैं। अनादि कर्मोंके प्रभावसे प्राप्त शरीरादि नाना उपाधियोंमें होनेके कारण परस्पर भिन्न-भिन्न हो गये हैं, सुख-दुःख प्रदान करनेवाले पुण्य और पापोंका उनके ऊपर नियन्त्रण है। उसी कर्मके अनुसार उन्हें जाति, देह, आयु तथा भोगकी प्राप्ति होती है। सूक्ष्म या लिङ्ग शरीरके बने रहनेतक पुनः-पुनः जन्म-मरणकी चरम्यरा चलती रहती है।

स्थावर, कृमि, पक्षी, पशु, मनुष्य, धार्मिक, देवता और मुमुक्षु यथाक्रम चार प्रकारके शरीरोंको धारण करके हजारों बार उनका परित्याग करते हैं। यदि पुण्य कर्मके प्रभावसे उनमेंसे किसीको मानवयोनि मिल जाय तो उसे ज्ञानी बनकर मोक्ष प्राप्त करना चाहिये। चौदासी लाख योनियोंमें

स्थित जीवात्माओंकी बिना मानवयोनि मिले तत्त्वज्ञानकी स्वभ नहीं मिल सकता है। इस मृत्युसोकमें हजार ही नहीं, करोड़ों बार जन्म लेनेपर भी जीवको कदाचित् ही संचित पुण्यके प्रभावसे मानव-योनि मिलती है। यह मानवयोनि मोक्षकी सीढ़ीके समान है। इस दुर्लभ योनिको प्राप्त कर जो प्राणी स्वयं अपना उद्धार नहीं करता है, उससे बढ़कर पापी इस जगत्में दूसरा कौन हो सकता है—

सोपायभूत मोक्षस्य नानुष्यं प्राप्य दुर्लभम्।

वस्तारवाति नत्पन्नं तस्यैव पापसरोऽत्र कः॥

(५९ । १५)

अन्य योनियोंसे भिन्न सुन्दर-सुन्दर इन्द्रियोंवाले इस जन्मका स्वभ लेकर जो मनुष्य आत्महितकर ज्ञान नहीं रखता है, वह ब्रह्मपाती है। किसीका भी पुरुषार्थ शरीरके बिना सम्भव नहीं है। अतः शरीररूपी धनकी रक्षा करते हुए पुण्य कर्म करना चाहिये। आत्मा सभीका पात्र है, इसलिये उसकी रक्षामें मनुष्य सर्वदा संलग्न रहे। जो व्यक्ति आजीवन उस आत्माको रक्षामें प्रयत्नशील रहता है वह जीवित रहते हुए ही अपना कल्याण देखता है। मनुष्यको ग्राम, क्षेत्र, धन, घर, शुभशुभ कर्म और शरीर चार-चार नहीं प्राप्त होता है। विद्वान् लोग सदैव शरीरकी रक्षाके उपायमें लगे रहते हैं। कुशादि महाभयंकर रोगोंसे ग्रस्त होनेपर भी मनुष्य उस शरीरको छोड़ना नहीं चाहता है। शरीरकी रक्षा धर्मके लिये, धर्मकी रक्षा ज्ञानके लिये और ज्ञानकी रक्षा ध्यानयोगके लिये तथा ध्यानयोगकी रक्षा तत्त्वज्ञान भुक्तिप्राप्तिके लिये होती है। यदि आत्मा ही अहितकारी कार्योंसे अपनेको दूर करनेमें समर्थ नहीं हो सकता है तो अन्य दूसरा कौन ऐसा हितकारी होगा जो आत्माको सुख प्रदान करेगा।

यहीं इसी लोकमें नरकरूपी व्याधिकी धिक्किन्सा नहीं की गयी तो औषधिविहीन देश (परलोक) में जाकर रोगी उससे मुक्तिके क्या उपाय करेगा? सुकृपा तो बाधिनके समान है जिस प्रकारसे फूटे हुए पड़ेका जल धीरे धीरे

बह जाता है, उसी प्रकार अग्र्य भी क्षीण होती रहते हैं। शरीरमें विद्यमान रोग शत्रुके सदृश कष्ट देते हैं। इसलिये कल्याण इसीमें है कि इन सभीसे मुक्ति प्राप्त करनेका सन्ध्यास किया जाय। जबतक शरीरमें किसी प्रकारका दुःख नहीं होता है, जबतक विपत्तियों सामने नहीं आती हैं और जबतक शरीरकी इन्द्रियाँ शिथिल नहीं पड़ती हैं तबतक ही आत्मकल्याणका प्रयास हो सकता है। जबतक यह शरीर स्वस्थ है तबतक ही तत्त्वज्ञानकी प्राप्तिके लिये सम्यक् प्रयत्न किया जा सकता है। कोशिकागारमें आग लग जानेपर मूर्ख कुर्आ छोड़ता है, ऐसे प्रयत्नसे क्या लाभ—

इदं चरकव्याधेक्षिकित्सं न करोति यः।
गत्वा निरीक्ष्य देशं व्याधिस्थः किं करिष्यति॥
व्याधीनासो अत्र सामुप्राप्तिं भिन्नपट्टाम्बुवत्।
भिन्नानि विपुवद्वोगास्तस्म्यच्छ्रेयः समभ्यसेत्॥
यावन्नाश्रयते दुःखं यावन्नायान्ति चापदः।
यावन्नेन्द्रियवैकल्यं तावच्छ्रेयः समभ्यसेत्॥
यावत् तिष्ठति देहोऽयं तावत् तत्त्वं समभ्यसेत्।
संतीप्तकोशभयने कृपं खनति दुर्पतिः॥

४९ २१-२५)

मनुष्य नाक प्रखरके सांसारिक कर्माओंमें व्यस्त रहनेसे (बीसते हुए) समयको नहीं जान पाता है। वह दुःख-सुख तथा आत्महितको भी नहीं जानता है। पैदा होनेवालोंको, रोगियोंको, मरनेवालेको, आपत्तिग्रस्तको और दुःखी लोगोंको देखकर भी मनुष्य मोहकूपी मदिराको पीकर (जन्म-मरणादि दुःखसे युक्त संसारसे) नहीं डरता। सम्पदार्थ स्वप्नके सम्बन्ध हैं, जीवन पुष्पके सदृश है, अग्र्य चम्बल बिजलीके तुल्य नष्टप्राय है, ऐसा जानकर भी किसीको धैर्य हो सकता है? सौ वर्षका जीवन अल्पकाल है। वह भी निद्रा तथा आलस्यमें आधा चला जाता है। तदनन्तर बाल्यावस्था, रोग, वृद्धावस्था एवं अन्यान्य दुःखोंमें व्यतीत हो गया और जो थोड़ा बचा वह भी निष्फल हो जाता है—

कालो न ज्ञायते नानाकार्यैः संसारमन्धरीः।
सुखं दुःखं जनो हन्त न वेति हितधात्मनः॥
आतपतर्जन् मृत्युचमदध्मदन् दृष्ट्वा च दुःखितमन्।
लोको मोहसुरा पीत्वा न विभ्रंति कदाचन॥
सम्पदः स्वप्नसंकाशा जीवनं कुसुमोपमम्।
तद्विचक्षणमायुषो कस्य स्याज्जनने धृतिः॥

ज्ञानं जीवितमव्ययं निद्रात्सर्वैस्तदर्थकम्।
व्याम्यरोगजरादुःखैरल्पं तदपि निष्फलम्॥

४९ २७-३०)

जिस कार्यको तुरंत आरम्भ कर देना चाहिये, उसके संदर्भमें जो उद्योगहीन होकर बैठा है, जहाँ जागते रहना चाहिये, वहाँ जो सोता रहे तथा भयके स्थानपर जो आश्रय होकर रहता है—ऐसा वह कौन मनुष्य है, जो मारा नहीं जाता? जलके फेनके समान इस शरीरको आक्रमण करके जोव स्थित है, यहाँ जिन प्रिय वस्तुओंके साथ संनिवास है, वे अनित्य हैं। अतः जीव कैसे निर्भय होकर नितान्त अनित्य, शरीर, भोग और पुत्र कलभ्रादिके साथ रहता है जो अहितमें हित, अनिश्चितमें निश्चित और अनर्थमें अर्थका विशेष रूपसे जाननेवाला है, यह व्यक्ति अपने मुख्य प्रयोजनको नहीं जानता। जो देखते हुए भी गिर जाता है, जो सुनते हुए भी सद्व्यक्तिको नहीं प्राप्त कर पाता है, जो सद्व्यक्तियोंको पढ़ते हुए भी उसे नहीं समझ पाता है, वह देवमायासे विमोहित है—

प्रारब्धवे विरुद्धो गी जागर्तव्ये प्रसुप्तकः।
विदुस्तु भयस्काने हा नरः को न हन्यते॥
नोपकेनसमे देहे जीवेनाक्रम्य संस्थिते।
अनित्यधियसंवासे कथं तिष्ठति निर्भयः॥
अहिते हितसंज्ञः स्यादधुवे भुवमंजकः।
अनर्थे सार्धविज्ञानः स्वमर्थं यो न वेति सः॥
एष्यन्नपि प्रसृज्यति शृण्वन्नपि न बुध्यति
पठन्तपि न जानाति देवमायाविमोहितः॥

४९ ३१-३४)

कालके इस गहरे महासागरमें यह सम्पूर्ण जगत् डूबता-उतराता रहता है। मृत्यु, रोग और बुढ़ापाकूपी ग्राहोंसे जकड़े जानेपर भी किसी व्यक्तिको ज्ञान नहीं हो पाता है। मनुष्यके लिये प्रतिक्षण भय है, समय बीत रहा है, किन्तु वह उसी प्रकार दिखायी नहीं देता है, जैसे जलमें पड़ा हुआ कण्ठा भड़ा गलता हुआ दिखायी नहीं देता। कदाचित् वायुको बाँधकर रखा जा सकता है। आकाशका खण्डन हो सकता है, तरंगोंको किसी सूत्रादिमें पिरोया जा सकता है; किन्तु आयुमें विश्वास नहीं किया जा सकता है। जिसके (प्रलयअग्नि) प्रभावसे पृथ्वी दहकती है, सुमेरु पर्वत विशीर्ण हो जाता है तथा सागरका जल सूख जाता है। फिर

इस शरीरके सम्बन्धमें तो बात ही क्या? पुत्र भेरा है, स्त्री भेरी है, धन भेरा है, बन्धु बान्धव भेरे हैं। इस प्रकार 'धं, धं' बिलगते हुए बकरेकी भाँति कालरूपी भेड़िया बलात् मनुष्यको मार डालता है—

तन्निवन्धजगदिदं गम्भीरं कालसागरे ।
मृत्युरोगजराग्राहिर्न कश्चिदपि क्षुम्भते ॥
प्रतिक्षणभयं कालः क्षीयमाणो न लक्ष्यते
आमकुम्भ इवाभ्यःस्थो किरीणो न विभाष्यते ॥
मुन्यते वेहनं सामोराकाशम् च खण्डनम् ।
असन्नेन तंरागायामस्या मृत्युषि पुन्यते ॥
पृथिवी दहते येन वेदह्रापि विशीर्यते ।
शुभ्यते सागरजलं शरीरम् च का कथा ॥
अपत्यं ये कालत्रं मे धर्मं मे बान्धवश्च मे ।
जल्पनामिति मर्याजं हन्ति कालवृको बलात् ॥

(२९।३५-३९)

यह मैंने किया है, यह मुझे करना है, यह किया गया है यह नहीं किया गया है—इस प्रकारकी भावनासे मुक्त मनुष्यको मृत्यु अपने वशमें कर लेती है। बल किये जानेवाले कार्यको अजब ही कर लेना चाहिये जो दोषहरके बाद करना है, इसको दोषहरसे पहले ही कर लेना चाहिये, क्योंकि कार्य हो गया है अथवा नहीं हुआ है, इसकी मृत्यु प्रतीक्षा नहीं करती वृद्धावस्था पथ-प्रदर्शक है, अत्यन्त भयंकर रोग सैनिक है, मृत्यु शत्रु है, ऐसी विषम परिस्थितिमें फैसल हुआ मनुष्य अपने रक्षक भगवान् विष्णुको क्यों नहीं देखता है। एष्वासरूपी सूईसे छिद्रित, विषयरूपी भृत्में डूबे, रज-द्रव्यरूपी अग्निकी आँचमें पकाये गये मानवको मृत्यु खा लेती है। बालक, युवा, वृद्ध और गम्भीर स्थित सभी प्राणियोंको मृत्यु अपनेमें समाहित कर लेती है, ऐसा है यह अगत्। यह जीव अपने शरीरको भी छोड़कर यमलोक चला जाता है तो भला स्त्री, मन्त्रा-पिता और पुत्रपिका जो सम्बन्ध है, वह किस कामकासे प्रेरित होकर बनाया गया है संसार दुःखका भूत है, वह किसका होकर रहा है अर्थात् इसकी ओर जिसका मन अधिक रम गया है, वही दुःखित है जिसने इस सांसारिक व्यामोहका परि त्याग कर दिया है, वह सुखी है। उसके अतिरिक्त कहोंपर भी अन्य कोई दूसरा सुखी नहीं है—

इदं कृतमिदं कार्यमिदमन्यत्कृताकृतम् ।
एतमोहासमयुक्तं कृतानः कुर्वते क्षणम् ॥

इः कार्यमद्य कुर्वीत पूर्वज्ञे चापराधिकम् ।
न हि मृत्युः प्रतीक्षेत कर्तुं आप्यथ वाऽकुतम् ॥
जरादर्शितपञ्चानं प्रचयश्चक्ष्माभिसैनिकम् ।
अधिशितो मृत्युमनु प्रातारं किं न पश्यति ॥
तृष्णासुखीविनिभिन्नं सिद्धं विषयसर्पिषः ।
रागद्वेषानले पश्यं मृत्युरक्ष्णाति मानवम् ॥
बाल्याश्च यौवनास्थांश्च वृद्धान् नर्धगतानपि ।
सर्वानाकिलते मृत्युरेवम्भूतमिदं जगत् ॥
स्वदेहपयि जीवोऽयं मुक्ता वाति मयात्मयम् ।
स्त्रीमातृपितृपुत्रादिसम्बन्धः केन हेतुना ॥
दुःखमूलं हि संसारं स यस्यास्ति स दुःखितः ।
ताम्य त्यागः कृते येन स सुखी नपरः कश्चित् ॥

(२९।४०-४६)

यह जगत् सभी दुःखोंका जनक, समस्त आपदाओंका घर तथा सब प्रकारके पापोंका अग्रक्षय है। अतः क्षणभरमें ही मनुष्यको इसका त्याग कर देना चाहिये। लौह और वस्त्रके जालमें फँसा हुआ पुरुष मुक्त हो सकता है किंतु पुत्र एवं स्त्रीके मोहजालमें फँसा हुआ वह कभी मुक्त नहीं हो सकता मनुष्य मनको प्रिय लगनेवाले जितने पदार्थोंसे अपना सम्बन्ध स्थापित करता जाता है, उतनी शोककी कीलें उसके हृदयमें चुभती जाती हैं। विषयका अग्रार करनेवाले देहस्थित तथा सभी प्रकारके अशेष सामर्थ्यसे वञ्चित कर देनेवाले जिन इन्द्रियरूपी चोरोंके द्वारा लोक विनष्ट हो रहे हैं। हाय, यह बड़े कष्टकी बात है। जैसे मांसके लोभमें फँसी हुई मछली बंसीके कटिको नहीं देखती है, वैसे ही सुखके सातवमें फँसा हुआ शरीर यमकी बाधाको नहीं देखता है—

प्रभवं सर्वदुःखनाम्यलपं सकलापदारम् ।
आश्रयं सर्वपापानां संसारं वर्जयेत् क्षणात् ॥
लोहदारुमयैः पाशैः पुमान् बद्धो विमुच्यते ।
पुत्रदारमयैः पाशैर्बुध्यते न कदाचन ॥
वायतः कुर्वते जन्तुः सम्बन्धान् मनसः प्रियाण् ।
तावन्तोऽस्य निखन्यन्ते हृदये शोकशङ्खयः ॥
बद्धिताशेषविलीनीनित्यं लोको विनाशितः ।
हा इन्त विषयाहारिदैहस्थेन्द्रियतस्करैः ॥
न्यसलुब्धो यथा मत्स्यो लोहमृगं च पश्यति ।
सुखलुब्धस्तथा देही यमपाशां न पश्यति ॥

(२९।४७-५१)

हे खगेश अपने हित-अहितको न जानते हुए जो नित्य कुपधर्माधी हैं, जिनका लक्ष्य मात्र पेट भरना है, वे मनुष्य नारकीय प्राणी हैं। निद्रा, भय, मैथुन तथा अहाराकी अभिलाषा सभी प्राणियोंमें समान रूपसे रहती है। उनमें ज्ञानीको मनुष्य और अज्ञानीको पशु माना गया है। मूर्ख व्यक्ति प्रातःकालमें मल-भूज, दोपहरमें भूक-प्यास तथा रातमें मैथुन और निद्रासे पोषित रहते हैं। बड़े दुःखकी बात है कि अज्ञानसे मोहित होकर सभी प्राणी अपने शरीर, धन एवं स्त्री आदिमें अनुरक्त होकर जन्म लेते हैं और मर जाते हैं। अतः व्यक्तिको उनकी ओर बड़ी हुई अपनी आसक्तिका परित्याग करना चाहिये। यदि आसक्ति छोड़ी न जा रही हो तो महत्पुरुषोंके साथ उस आसक्तिको जोड़ देना चाहिये, क्योंकि आसक्ति कभी व्याधिही औरधि सञ्जन पुरुष ही है—

हिताहितं न जानन्ती निस्पृहमुन्मत्तव्याधिः ।
कुक्षिभूषणपिष्टा ये ते भयं चारकाः खगः ॥
निद्राभीमैथुणाहाराः सर्वेषां प्राणिनां सदा ॥
ज्ञानवान् मानवः प्रेक्षो ज्ञानहीनः पशुः स्मृतः ॥
प्रभाते मलमूत्राभ्यां क्षुत्पिष्टाभ्यां पच्यन्ते रबी ।
रात्रौ भूतनिद्राभ्यां व्याध्यन्ते मूत्रमाश्रयः ॥
स्वदेहकामदादिविरतः सर्वजन्तवः ।
जायन्ते च विद्यन्ते च ह्य ह्यनजानमोहिताः ॥
तस्मान्न सङ्गः सदा त्वान्यः स चेत् त्वन्तु नश्वरम् ॥
यद्विदुः सह कर्तव्यः सन्तः सङ्गस्य भेषजम् ॥

(४९।५२—५६)

सत्संग और विवेक—ये दो प्राणीके महत्तरहित, स्वस्थ दो नेत्र हैं। जिसके पास ये दोनों नहीं हैं वह मनुष्य अन्ध है। वह कुमार्गपर कैसे नहीं जायगा? अर्थात् वह अवश्य ही कुमार्गगामी होगा।

ससङ्गश्च विवेकश्च विपरीतं नयनद्वयम् ।
यस्य भाति नरः सोऽन्यः कश्च न स्वाहमार्गम् ॥

(४९।५७)

अपने-अपने वर्णाश्रम-धर्मको माननेवाले सभी मानव दूसरेके धर्मको नहीं जानते हैं, किन्तु वे दम्भके मत्तभूत हो जायें तो अपना ही नाश करते हैं। व्रतधर्मादिमें लगे हुए प्रयासरत कुछ लोगोंसे क्या बनेगा? क्योंकि अज्ञानसे स्वयं अपने आत्मतत्त्वको डके हुए लोग प्रचारक बनकर देश-देशान्तरमें विचारण करते हैं। नाममात्रसे स्वयं संतुष्ट

कर्मकल्याणमें लगे हुए मनुष्य तथा मन्त्रोच्चार एवं होमादिसे मुक्त यज्ञिक यज्ञविस्तारके द्वारा प्रभित हैं। मेरी मयासे विभोहित मूढ़ लोग शरीरको सुखा देनेवाले एकभक्ष तथा उपवासादि नियमोंसे अपने पुण्यरूप अदृष्टकी कामना करते हैं।

शरीरकी लड़कत मात्रसे अज्ञानीजन क्या मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं? क्या बापीको पीटनेसे महाविषधारी सर्प मर सकता है? यह कदापि सम्भव नहीं है। जटाओंके भार और भुगवमंसे युक्त घेन चारण करनेवाले दांभिक ज्ञानियोंकी भाँति इस संसारमें भ्रमण करते हैं और लोगोंको प्रभित करते हैं। लौकिक सुखमें आसक्त 'मैं ब्रह्मको जानता हूँ' ऐसा कहनेवाले, कर्म तथा ब्रह्म—इन दोनोंसे भट दम्भी एवं ढोंगी व्यक्तिका अन्त्यजके समान परित्याग कर देना चाहिये। धरकी वनके समान मानकर निर्वस्व और लज्जारहित जो सब्जु गधे अन्य पशुओंकी भाँति इस जगत्में घूमते रहते हैं, क्या वे विरक्त होते हैं? कदापि नहीं। यदि मिट्टी, भस्म तथा घूलका लेप करनेसे मनुष्य मुक्त हो सकता है तो क्या मिट्टी और भस्ममें ही नित्य रहनेवाला कुछ मुक्त नहीं हो जायगा? वनवासी तापसजन पत्त, फूस, पत्ता तथा जलका ही सेवन करते हैं, क्या इन्होंने समान वनमें रहनेवाले सियार, चूहे और मृगादि जीवजन्तु तपस्वी हो सकते हैं? जन्मसे लेकर मृत्युपर्यन्त गङ्गा अथवा पवित्रतम नदियोंमें रहनेवाले मेढक या मछली आदि प्रमुख जलचर प्राणी योगी हो सकते हैं? ककूत, तिलाहार और वातक पक्षी कभी भी पृथ्वीका जल नहीं पीते हैं, क्या उनकी जली होना सम्भव है। अतः वे निस्पादिक कर्म लोकरज्जनके कारक हैं। हे खगेश्वर! योजका कारण तो साक्षात् वत्त्वज्ञान है।

हे खगेश्वर! ब्रह्मदर्शनरूपी महाकूपमें पशुके समान गिरे हुए मनुष्य पाशसे निबन्धित पशुकी भाँति परमार्थको नहीं जानते। वेद-शास्त्रादिके महासमुद्रमें इधर उधरसे अनुष्ठान मगानेवाले इस ब्रह्मदर्शनरूपी तरंगसे ग्रस्त होकर कुतकी बन जाते हैं। जो वेद-आगम और पुराणका ज्ञाता परमार्थको नहीं जानता है, उस कापटीका उस कथन कौलेका कौव-कौव ही है। यह ज्ञान है, यह ज्ञाननेके योग्य है, ऐसी चिन्तासे भलीभाँति बेचैन तथा परमार्थतत्त्वसे दूर प्राणी दिन-रात शास्त्रका अध्ययन करता है। वाक्य ही छन्द है और उस छन्दसे गुप्तित कल्पोंमें अलंकार सुशोभित होता है। इस चिन्तासे दुःखित मूर्ख व्यक्ति अत्यधिक व्याकुल हो

जानता है उस परमतत्त्वका अन्य हो अर्थ है किंतु लोग उसका दूसरा अर्थ लगाकर दुःखित होते हैं। शास्त्रोंका सद्भाव कुछ और ही है किंतु वे उसकी व्याख्या उससे भिन्न ही करते हैं। उपदेशादिसे रहित कुछ अहंकारी व्यक्ति उन्मत्तोभासकी बात कहते हैं, किंतु स्वयं उसका अनुभव नहीं करते हैं वे वेद-शास्त्रोंको पढ़ते हैं और परस्पर उसकी जाननेका प्रयास करते हैं, किंतु जैसे कलछी पाकका रसास्वाद नहीं कर पाती है, वैसे ही वे परमतत्त्वको नहीं जान पाते हैं। सिर पुष्पोंको खोता है, परंतु उसकी सुगन्धका अनुभव नासिका ही करती है। बहुत-से लोग वेद-शास्त्र पढ़ते हैं किंतु उनके भावकी समझनेवाला दुर्लभ है। अपने ही भीतर विद्यमान उस परमतत्त्वको न पहचान कर मूर्ख प्राणी शास्त्रोंमें वैसे ही व्याकुल रहता है, जैसे कछारमें आये हुए बकरी या भैंसके बच्चेको एक गोध कुएंमें खोजता है। सांसारिक मोहकी विनष्ट करनेमें शब्दज्ञान समर्थ नहीं है क्योंकि दीपककी आतासे कभी अन्धकारको दूर नहीं किया जा सकता है। बुद्धिरहित व्यक्तिको पढ़ना वैसे ही है, जैसे अन्धके हाथमें दर्पण हो अतः प्रजावान् पुरुषोंके द्वारा अधीत शास्त्र तत्त्वज्ञानका लक्षण है। यह ज्ञान है, यह जाननेके योग्य है, ऐसे विचारोंमें फँसा हुआ यनुष्य सब कुछ जाननेकी इच्छा करता है, किंतु हजार दिव्य वर्षांतक पढ़नेपर भी वह शास्त्रोंका अन्त नहीं समझ पाता है। शास्त्र तो अनेक हैं, किंतु आयु बहुत ही कम है और उसमें भी करोड़ों विघ्न-बाधाएँ हैं। इसलिये जल्दमें मिले हुए क्षीरको जैसे हंस ग्रहण कर लेता, है वैसे ही उनके सार-तत्त्वको ग्रहण करना चाहिये—

अनेकानि च शास्त्राणि स्वल्पबुद्धिस्तकोटयः ।

तस्मान् सारं विजानीयान् क्षीरं इति ब्रह्मण्यसि ॥

५९ ए४,

हे तत्त्वार्थ! वेद-शास्त्रोंका अभ्यास करके जो बुद्धिमान व्यक्ति उस परमतत्त्वका ज्ञान प्राप्त कर लेता है उसको उन सभीका परित्याग उसी प्रकार करना चाहिये जिस प्रकार एक भान्वाभी पुरुष धान ग्रहण कर लेता है और पुआसको फेंक देता है जैसे अमृतके पानसे संतुष्ट प्राणीका भोजनसे कोई सरोकार नहीं रह जाता है वैसे ही तत्त्वको जाननेवाले विद्वान्का शास्त्रसे कोई प्रत्येजन नहीं रह जाता है हे विनतात्मन! वेदाध्ययनसे मुक्ति सम्भव नहीं है और न तो शास्त्रोंको पढ़नेसे यह प्राप्त हो सकती है यह केवलस्य ज्ञानसे

ही सुलभ है, किसी अन्य साधनसे नहीं। आश्रम उस मोक्षका कारण नहीं हो सकता है दर्शन भी उसकी प्राप्तिके कारण नहीं है। वैसे ही सभी कर्मोंको उसका कारण नहीं मानना चाहिये उसका कारण ज्ञान है मुक्ति देनेवाली गुरुको एक जानी है। अन्य सभी विद्याएँ विद्वम्बना करनेवाली हैं हजार शास्त्रोंका भार सिरपर होनेपर भी प्राणीको तो संजीवन देनेवाला वह परमतत्त्व अवेरता ही है। सभी प्रकारकी क्रियाओंसे रहित वह अद्वैत चिन्तात्मक कहा गया है। उसको गुरुके मुखसे प्राप्त करना चाहिये वह करोड़ों आगम-शास्त्रोंका अध्ययन करनेसे मिलनेवाला नहीं है

ज्ञान दो प्रकारका कहा जाता है। एक है शास्त्रकथित ज्ञान और दूसरा है विवेकसे प्राप्त हुआ ज्ञान। इसमें सन्देह ही नहीं है, ऐसा आगम-शास्त्र कहते हैं। वह परमतत्त्व ही ब्रह्म है, ऐसा विवेकको ज्ञान कहते हैं कुछ लोग अद्वैतको प्राप्त करनेकी इच्छा रखते हैं और कुछ लोग द्वैतको चाहते हैं किंतु वे सभी यह नहीं जानते हैं कि वह परमतत्त्व समभाववाला है। वह द्वैताद्वैतसे रहित है

बन्धन और मोक्षके लिये इस संसारमें दो ही पद हैं। एक पद है यह मेरा है और दूसरा पद है 'यह मेरा नहीं है'। यह मेरा है इस ज्ञानसे वह बंध जाता है और 'यह मेरा नहीं है' इस ज्ञानसे वह मुक्त हो जाता है—

हे पदे बन्धमेक्षाय न ममेति ममेति च ।

ममेति बन्धते जन्तुर्न ममेति प्रमुच्यते ॥

(४९।१३)

जो कर्म इस जीवात्माको बन्धनमें नहीं ले जाता है, वही सत्कर्म है। जो प्राणीको मुक्ति प्रदान करनेमें समर्थवती है, वही विद्या है। इसके अतिरिक्त दूसरा कर्म तो परित्याग करनेके लिये होता है और दूसरी विद्या कलत्रपुण्यको प्रदर्शित करनेके लिये होती है। जबतक प्राणियोंको कर्म अपनी ओर आकृष्ट करते हैं जबतक उनमें सांसारिक वासना विद्यमान है और जबतक उनकी इन्द्रियोंमें चञ्चलता रहती है, तबतक उन्हें परमतत्त्वका ज्ञान कहीं हो सकता है—

तत्कर्म यन् बन्धाय स विद्या न विमुक्तिदा ।

अप्रासादापरे कर्म विद्यान्म शिल्पनैपुणम् ॥

यावत् कर्माणि दीप्यन्ते यावत् संसारबाधनम् ।

यावदिन्द्रियबाधत्वं तावत् तत्त्वकथा कुतः ॥

(४९।१४-१५)

जबतक व्यक्तिमें शरीरका अभिमान है, जबतक उसमें भावता है, जबतक उस प्राणीमें प्रयत्नकी क्षमता रहती है जबतक उसमें संकल्प तथा कल्पना करनेकी शक्ति है, जबतक उसके मनमें स्थिरता नहीं है जबतक वह शास्त्र-चिन्तन नहीं करता है एवं जबतक उसपर गुरुकी दया नहीं होती है, तबतक उसको परमवत्त्व कभी कहाँसे प्राप्त हो सकती है ?

‘तभीतक हो तप, अत, तीर्थ, जप तथा होमादिक कृत्य एवं वेद-शास्त्र तथा आगमकी कथा है, जबतक व्यक्ति उस परमार्थ-तत्त्वको नहीं जान जाता है हे तार्क्ष्य ! यदि व्यक्ति अपना मोक्ष चाहता हो तो वह सभी अवस्थाओंमें प्रयत्नपूर्वक सदैव तत्त्वनिष्ठ होकर रहे। दैहिक, दैविक और भीतिक—इन तीनों साधनोंसे संतप्त प्राणीको धर्म और ज्ञान जिसका पुण्य है, स्वर्ग तथा मोक्ष जिसका फल है, ऐसे मोक्षरूपी वृक्षको छायाका आश्रय करना चाहिये। अतः श्रीगुरुदेवके मुखसे प्राप्त ज्ञानके द्वारा आत्मतत्त्वको जानना चाहिये ऐसा करनेसे जीव इस दुर्धर्म संसारके बन्धनसे सुखपूर्वक मुक्त हो जाता है।’

तवत् तपो खत तीर्थं जपहोमार्चनादिकम् ।
वेदशास्त्रागमकथा वाचत् तत्त्वं न विन्दति ॥
तस्मात् सर्वप्रयत्नेन सर्वावस्थासु सर्वदा ।
तत्त्वनिष्ठो भवेत् तार्क्ष्य यदीच्छेन्न्योक्ष्यमात्मनः ॥
धर्मज्ञानप्रसूतस्य स्वर्गमोक्षफलस्य च ।
तापत्रयादिसेतव्यशृङ्गायां मोक्षतरो भवेत् ॥
तस्मान्ज्ञानेनात्मतत्त्वं विज्ञेयं श्रीगुरोर्मुखात् ।
सुखेन मुच्यते जनुर्धोरसंसारबन्धनात् ॥

(४९।१८—१०१)

हे गरुड उस तत्त्वज्ञका अन्तिम कृत्य सुनो, जिसके द्वारा ब्रह्मपद या निर्वाण नामवाला मोक्ष प्राप्त होता है, अब मैं उसे कहूँगा

अन्त समय आ जानेपर पुरुष भयरहित होकर असंकरूपी शस्त्रसे देहादिकी आसक्तिकी कट दे। घरसे संन्यासी बनकर निकला घोरवल्गु पुरुष पवित्र तीर्थमें जाकर उसके जलमें स्नान करे। तदनन्तर वहींपर एकजन देशमें किसी स्वच्छ एवं शुद्ध भूमिमें विधिवत् आसन लगाकर बैठ जाय तथा एकाग्रचित्त होकर गायत्री आदि मन्त्रोंके द्वारा उस परम शुद्ध ब्रह्माक्षरका ध्यान करे। ब्रह्मके बीजमन्त्रको बिना भुलाये वह अपनी आसक्तिकी रोककर मनको चरममें करे।

मनरूपी मोड़को बुद्धिरूपी सारथीद्वारा सांसारिक विषयोंसे उसका नियन्त्रण करे। अन्य कर्मोंसे मनको रोककर बुद्धिके द्वारा शुभकर्ममें मनको लगाये

मैं ब्रह्म हूँ। मैं परम धाम हूँ। मैं ही ब्रह्म हूँ। परमपद मैं हूँ इस प्रकारकी समीक्षा करके अप्रत्याको निष्कल आत्मामें प्रविष्ट करना चाहिये ‘जो मनुष्य ओ’ इस एकाक्षर ब्रह्मका जप करता है, वह अपने शरीरका परित्याग कर परमपद प्राप्त करता है—

ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म ब्रह्महृत्यापनुस्मरन् ।

यः प्रयाति त्यजन्देहं स याति पार्ष्ण गतिम् ॥

(४९।१०८)

जहाँ ज्ञान-वैराग्यसे रहित अहंकारी प्राणी नहीं जाते हैं वहाँ सुधीजन जाते हैं। उनके विषयमें अब तुम्हें बतला दूँ—

भाव-मोड़से रहित, आसक्ति-दोषसे धरे, नित्य अध्यात्म-चिन्तनमें दत्तचित्त, सांसारिक समस्त कामनाओंसे रहित और सुख-दुःख नामक द्वन्द्वसे मुक्त जो ज्ञानी पुरुष है, वे ही उस अव्ययपदको प्राप्त करते हैं—

निर्वाणमोहा जितसंगदोषा अव्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः ।
द्वन्द्वविमुक्ताः सुखदुःखसंगैर्गच्छन्त्यमुक्ता पदमव्ययं तम् ॥

(४९।११०)

‘जो व्यक्ति ज्ञानरूपी द्वन्द्वमें राग-द्वेष नामवाले मलको दूर करनेवाले सत्यरूपी जलसे धरे हुए मानसतीर्थमें स्नान करता है, उसीको मोक्ष प्राप्त होता है—

ज्ञानहुटे सत्यजले रागद्वेषमत्सापदे ।

यः स्नाति यानसे तीर्थे स वै मोक्षमवाप्नुयात् ॥

(४९।१११)

‘श्रीशु वैराग्यमें स्थित होकर अनन्यभावसे जो मनुष्य मेरा भजन करता है, वह पूर्ण दृष्टिवाला प्रसन्नात्म व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करता है—

श्रीशुवैराग्यमास्थाय भजते भावन्यभाक् ।

पूर्णदृष्टिः प्रसन्नात्मा स वै मोक्षमवाप्नुयात् ॥

(४९।११२)

यदि छोड़कर घरनेकी अभिलाषासे जो तीर्थमें निवास करता है और मुक्ति-क्षेत्रमें मरता है, उसे मुक्ति प्राप्त होती है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, काज्वी, अवनिका तथा द्वारका—ये सब पुरियाँ मोक्षप्रदा हैं—

त्यक्त्वा गृहं च यस्तीर्थे निवसेत्परणोत्तमः ।

मुक्तिक्षेत्रेषु श्रियते स वै मोक्षमवाप्नुयात् ॥

अयोध्या मधुरा माया काशी काशी अथानिका
पुरी द्वावकी जेपाः सपेता मोक्षदायिकाः ॥

(४९ १११ ११४)

हे तार्क्ष्य ज्ञान-वैराग्यसे भुक्त यह सनातन मोक्ष धर्म
ऐसा ही है इसको तुम्हें सुन भी दिया है। दूसरा प्राणी
भी ज्ञान-वैराग्यपूर्वक इसको सुनकर मोक्ष प्राप्त करता है।
'तत्त्वज्ञ मोक्ष प्राप्त करते हैं, धर्मनिष्ठ स्वर्ग जाते हैं।
पापी नरकमें जाते हैं' पक्षी आदि इसी संसारमें अन्य
योनिमें प्रविष्ट होकर घूमते रहते हैं'—

योक्षं गच्छन्ति तत्त्वज्ञा धर्मिकाः स्वर्गं वि वाः।

पापिनो दुर्गतिं प्राप्ति संहरन्ति क्षमावयः ॥

(४९ ११५)

सूतजीने कहा—हे महर्षिन्ने! अपने प्रसंगके उधारके
रूपमें भगवान्के मुखसे इस प्रकार सिद्धान्तको सुनकर प्रसन्न
सरीरवाले गरुड़ने जगदीश्वरको प्रणाम किया और कहा—
प्रभो आपके इन आश्चर्यकारी वचनोंसे मेरा बहुत बड़ा संदेह
दूर हो गया। ऐसा कहकर उन्होंने भगवान् विष्णुसे जानेकी
आज्ञा ली और वे कश्यपजीके आश्रममें चले गये।

हे साहाजो जिस प्रकार प्राणी मृत्युके बाद तत्काल दूसरी
योनियों चला जाता है अथवा जैसे वह चित्तम्बसे देहान्तरको
प्राप्त करता है, इन दोनों बातोंमें परस्पर कोई विरोध नहीं है,
हे स्वत! जैसा मैंने भगवान्से सुना है, वैसा हो मैंने आपको
सुना दिया है। लक्ष्मीपति भगवान् नारायणके इन वाक्योंकी
सुनकर परीचपुत्र कश्यप भी बहुत प्रसन्न हुए। अतःसे इस
महापुराणको सुनकर मैंने आप लोगोंको भी वही सुनाया है
इससे आप सभीका संदेह भी दूर हो गया गरुड़के द्वारा कहा
गया यह महापुराण बड़ा ही विचित्र है

इस महापुराणको गरुड़ने हरिसे प्राप्त किया था उसके
बाद गरुड़से भृगुको प्राप्त हुआ। तदनन्तर भृगुसे वसिष्ठ
वसिष्ठसे वामदेव, वामदेवसे पराशरमुनि, पराशरमुनिसे
व्यास और व्याससे मैंने इसे सुना है हे ऋषियो मेरे द्वारा
अब आप सबको परम गोपनीय यह वैष्णव पुराण सुनाया
गया है जो मनुष्य इस महापुराणको सुने या जो इसको
पढ़े, वह इस लोक और परलोक सभीमें सुख प्राप्त करता
है संवत्सरी पुरीमें जाते हुए प्रेतको जो दुःख प्राप्त होता है
उसका जैसा निरूपण इस महापुराणमें किया गया है। इसे
सुननेसे जो पुण्य होता है, उसके कारण वह प्रेत मुक्त हो

जाता है। इस महापुराणमें कहे गये कर्म-विपाकादिको
सुननेसे मनुष्यको यहाँपर वैराग्य प्राप्त हो जाता है। अतः
जिस प्रकारसे हो सके प्राणीको इसे अवश्य सुनना चाहिये।

हे जितेन्द्रिय ऋषियो! आप लोग मुनीश भगवान्
श्रीकृष्णका भजन करें, जिनके मुखसे निकली हुई सुधास्त्रको
भाराके मात्र एक वर्षरूपी सीकरको क्षुतिपूरकरूपी विस्तृतसे
पीकर परमात्माके साथ ऐक्य प्राप्त हो जाता है

व्यासजीने कहा—इस प्रकार सूतके मुखसे निकली
हुई समस्त शास्त्रोंके अर्थसे सुशोभित भगवान् विष्णुकी
वाणीका अप्रत फल करके ऋषिगण परम संतुष्ट हुए
परस्पर उन लोगोंके बीच सर्वाधर्शरी सूतजी महाराजकी
प्रशंसा होने लगी शौनक आदि ऋषियोंको भी अत्यन्त
प्रसन्न हुई। सूतजीके द्वारा कहा गया पश्चिराज गरुड़के
संदेहोंको विनष्ट करनेवाली भगवान् विष्णुकी वाणीको
सुनकर जितेन्द्रिय मुनिराज शौनकने मन-हो मन अपनेको
धन्य माना। उस समय अपनी उदार वाणीसे उन मुनियोंने
सूतजीको बार-बार धन्य है, आप धन्य हैं—कहकर
धन्यवाद दिया। तदनन्तर थोड़ा समाप्त होनेपर उन्हें विदाई दी

यह गुरुहमहापुराण बड़ा ही पवित्र और पुण्यदायक है
यह सभी पार्श्विक विनाशक एवं सुननेवालोंकी समस्त
कर्मकर्मोंका पूरक है इसका संदेह श्रवण करना चाहिये—

पुण्यं गुरुहं पुण्यं पवित्रं शपराज्ञम्

मृष्यतां कामनापूरं श्लेताम् सर्वदेव हि ॥

(४९ ११२)

इस महापुराणको सुननेके बाद वाचकको शय्यादि
सभी प्रकारके विधिवत् दान देनेका विधान है अन्यथा कथा
सुननेका लाभ उन्हें नहीं प्राप्त होता। श्रोताको सर्वप्रथम इस
महापुराणकी पूजा करनी चाहिये। उसके बाद वस्त्र,
अलंकार, गौ तथा दक्षिण अग्निसे वाचककी ससम्मान पूजा
करनी चाहिये अधिक पुण्य-लाभके लिये अधिकारिक
अन्नदान, स्वर्णदान और भूमिदानसे वाचककी पूजा करनी
चाहिये 'जो मनुष्य इस महापुराणको सुने या जैसे भी हो,
वैसे ही उसका पाठ करे तो वह प्राणी रामराजकी भयंकर
यातनाओंको तोड़कर निष्ठाप होकर स्वर्गको प्राप्त करता है'—

पक्षेवं भृगुयान्मर्त्यं चरन्वापि परिकीर्तयेत्।

विहाय ज्ञानार्थं चोरां भूतपापे दिवं गच्छेत् ॥

(४९ ११३)

॥ धर्मकाव्यः - प्रेतकथ्य सम्पूर्ण ॥

ब्रह्मकाण्ड^१

भगवान् श्रीहरिकी महिमा तथा उनके सर्वेश्वरत्वका प्रतिपादन, श्रीहरिको श्रीमद्भागवत, विष्णु तथा गरुड — ये तीन पुराण विशेष प्रिय हैं, इनका निरूपण तथा गरुडपुराणका माहात्म्य

प्राचीन समयकी बात है अगतके नेत्रस्वरूप उन परमब्रह्म श्रीहरिको स्तवन करते हुए सभी तत्त्वोंके तत्त्वज्ञ शौनक आदि ब्रह्मवादी ऋषिगण वैश्वामित्र नामक महापुण्य-क्षेत्रमें उत्तम तपस्यामें संलग्न थे वे सभी जितेन्द्रिय, भूख ध्यासको जीत लेनेवाले, सत्यपरायण तथा संत थे, वे विशिष्ट भक्तिके साथ समस्त संसारको ज्ञान प्रदान करनेवाले भगवान् विष्णुकी निरन्तर पूजा करते थे वहाँ कोई यज्ञोंके द्वारा यज्ञपतिकी, कोई ज्ञानके द्वारा ज्ञानात्मक परमब्रह्मकी और कुछ ऋषिगण परम भक्तिके द्वारा नारायणकी पूजामें लगे रहते थे

एक बारकी बात है धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष—इन चार पुरुषार्थोंकी प्राप्तिका उपाय जाननेकी इच्छासे वे महाभाग एक स्थानपर एकत्र हुए ऊर्ध्वरिता वे मुनिराज संख्यामें छब्बीस हजार थे एवं उनके शिष्य-प्रशिष्योंकी संख्या तो बहुत अधिक थी संसारपर अनुग्रह करनेवाले, वीतराग एवं मात्सर्यरहित वे महादेवस्वामी मुनि आपसमें विचार करने लगे कि इस संसारमें दुःखित प्राणियोंकी भगवान् हरिके प्रति अचल भक्ति कैसे हो सकेगी? और कैसे आधिदैविक, आधिभौतिक तथा आध्यात्मिक सम्पूर्ण कर्मोंको सिद्ध हो सकेगी? उन ऋषियोंकी इस जिज्ञासाको जानकर महामुनि शौनकने हाथ जोड़ते हुए बड़े ही विनयपूर्वक उनसे कहा—

शौनकजीने कहा—हे ऋषियो! पौराणिकोंमें उत्तम सूतजी महाराज इस समय पवित्र सिद्धाश्रममें विराजमान हैं वे भगवान् वेदव्यासजीके शिष्य हैं और यतिथकि उदार हैं वे आपकी जिज्ञासाविषयक सभी बातोंको जानते हैं।

इसलिये उनके पास चलकर हमलोग पुछें। शौनक मुनिके ऐसा कहनेपर वे सभी उस पुण्य सिद्धाश्रममें गये नैमिषारण्यकासी तन ऋषियोंने सुल्लभपूर्वक अग्रसनपर बैठे हुए सूतजीसे पूछा—

ऋषियोंने कहा—हे सुव्रत! किस उपायके द्वारा भगवान् विष्णुको प्रसन्न किया जा सकता है? और कैसे इनकी पूजा करनी चाहिये? इसे आप बतायें साथ ही यह भी बतलानेकी कृपा करें कि मुक्तिका साधनभूत तत्त्व क्या है?

इसपर सूतजी महाराजने कहा—हे ऋषिगणो! भगवान् विष्णु, देवी लक्ष्मी, वायु, सरस्वती, शेषनाग, गुरुश्रेष्ठ कृष्णद्वैपायन व्यासजीको नमस्कार कर मैं अपनी बुद्धिके अनुसार वर्णन करता हूँ, आप लोग उन श्रेष्ठ तत्त्वस्वरूप भगवान् हरिके विषयमें सुनें

ऋषियो! मत्पापके समान न कोई है, न हुआ है और न भविष्यमें ही कोई होगा।^२ इस सत्यवाक्यके द्वारा आप सभीके प्रयोजनको सिद्ध कर रहा हूँ।

शौनकजीने पूछा—हे मुनिश्रेष्ठ सर्वप्रथम भगवान् विष्णुको क्यों नमस्कार करना चाहिये? हे विद्वन्! हे सुव्रत! यह आप बतानेकी कृपा करें

सूतजी बोले—हे शौनक सभी वेदोंके द्वारा एकमात्र वेद्य—ज्ञानने योग्य वे हरि ही हैं, वेदादि तत्त्वज्ञों तथा इतिहास एवं पुराणोंमें दन्तोंकी महिमा गयी गयी है, इसलिये वे विष्णु सर्वप्रथम वन्दनीय हैं वे विष्णु ही सर्वमें ज्ञानरूपसे प्रकाशित हैं इसलिये हरि प्रणामके योग्य हैं वे सभीमें प्रधान हैं और सबसे बड़कर हैं, इसलिये भी वे हरि सर्वप्रथम नमस्कार करने योग्य हैं

^१ गरुडपुराणके कई संस्करणोंमें 'पूर्व' और 'उत्तर' केजान को ही छान्ड दिया गये हैं 'ब्रह्मकाण्ड' बेंकटेश्वर प्रेसद्वारा प्रकाशित संस्करणमें ही उपलब्ध है। इसका संक्षिप्त सारांश यहाँ प्रस्तुत किया गया है।

^२—नास्ति नारायणस्य न पूर्णं न भविष्यति। (१) १८,

भगवान् विष्णुके समान न कोई देवता है और न वायुके समान कोई गुरु। विष्णुपदीके समान कोई तीर्थ नहीं है और विष्णुभक्तके समान कोई भक्त नहीं है।

कलियुगमें सभी पुराणोंमें तीन पुराण भगवान् हरिके प्रिय और मुख्य हैं। उनमें भी कलिकलमें मनुष्योंका कल्याण करनेवाला श्रीमद्भागवत महापुराण मुख्य पुराण है। इसमें जिनसे सर्वप्रथम सृष्टि हुई है उन ब्रौह्मिका प्रतिपादन हुआ है, इसीलिये यह भागवत पुराण श्रेष्ठ माना गया है। इस पुराणमें भगवान् विष्णुसे ही ब्रह्मा और महेश आदिकी सृष्टि बतायी गयी है, हे विप्र इसी प्रकार इसमें अनेक प्रकारके अर्थोक्त तथा तत्त्वज्ञानका निरूपण हुआ है, इन्हीं सब विशेषताओंके कारण यह भागवत श्रेष्ठतम पुराण माना गया है। इसी प्रकार विष्णुपुराण तथा गरुडपुराणको श्रेष्ठ कहा गया है। कलियुगमें ये तीन पुराण मनुष्यके लिये प्रधान बताये गये हैं। उनमें भी गरुडपुराणको विशेषता कुछ अधिक ही है।

यह गरुडपुराण तीन अंशोंमें विभक्त है। इसके प्रथम अंशको कर्मकाण्ड, द्वितीय अंशको धर्मकाण्ड और तृतीय

अंशको ब्रह्मकाण्ड कहा जाता है। उन तीनों अंशोंमें भी अन्तिम यह ब्रह्मकाण्ड श्रेष्ठ है।

हे विप्र! इस तृतीयंश अर्थात् ब्रह्मकाण्डके श्रवणसे जो पुण्य होता है उसे भागवत-श्रवणके समान पुण्य फलवान् कहा गया है। इतना ही नहीं इस ब्रह्मकाण्डके पाठश्रवणसे वेदपाठके समान फल प्राप्य होता है। इसमें संदेह नहीं है। हे विप्रगणो! इसके पाठ करनेका जो फल कहा गया है वह केवल श्रवण करनेसे भी मिल जाता है। भगवान् हरिने ही व्यासरूपमें अवतरित होकर भागवत, विष्णु, गरुड आदि पुराणोंकी रचना की है। विष्णु धर्मका प्रतिपादन करनेमें गरुडपुराणके समान कोई भी पुराण नहीं है।^१ जैसे देवोंमें जनार्दन श्रेष्ठ है आयुधोंमें सुदर्शन श्रेष्ठ है, यज्ञोंमें अश्वमेध श्रेष्ठ है, नदियोंमें गङ्गा श्रेष्ठ है, जलजोंमें कमल श्रेष्ठ है, वैसे ही पुराणोंमें यह गरुडपुराण हरिके तत्त्वनिरूपणमें मुख्य कहा गया है। गरुडपुराणमें हरि ही प्रतिपाद्य हैं, इसलिये हरि ही नमस्कार करने योग्य हैं और हरि ही शरण्य हैं तथा वे हरि ही सब प्रकारसे सेवा करने योग्य हैं।^२ (अध्याय १)

गरुडजीको कृष्णाद्वारा भगवान् विष्णुकी महिमा बताना तथा प्रलयकालके अन्तमें योगनिद्रामें शयन कर रहे उन भगवान् विष्णुको सृष्टि-हेतु अनेक प्रकारकी स्तुति करते हुए जगाना

सूतजीने पुनः कहा— हे शौनकज्ये! एक बार गरुडजीने भगवान् विष्णु (कृष्ण) से किस प्रकार उन्होंने सृष्टिकी रचना की इस विषयमें प्रश्न किया था, तब उन्होंने कहा था कि हे सुप्रसन्न इस सृष्टिके मूल कारण अख्यय विष्णु हैं और वे व्यापक तत्व हैं, वे सर्वत्र व्याप्त रहते हैं, पूर्ण होनेके कारण वे ही अवतार ग्रहण करते हैं, अनेक रूपोंवाले इस दृश्य जगत्को वे एक रूप बनाकर प्रकृत्यवस्थामें अपनेमें लीन करके शयन करते हैं उनके गुण, रूप, अवयव तथा विभवादि ऐश्वर्योंमें भेदरूप दिखायी पड़नेपर भी अभेदरूपमें उनका दर्शन करना चाहिये, क्योंकि भेदरूपमें दर्शन करनेपर शीघ्र ही अन्धकारके गतमें पतन हो जाता है।

जिस समय प्रलयकालीन समुद्रमें व्यापक भगवान्

सभी जीवोंको अपने उदरमें प्रविष्ट कराकर शयन करते हैं, ब्रह्मा तथा इन्द्र, मरुत् आदि देवोंको, मुक्तोंको तथा मुक्तिके लिये सचेष्ट जनोंको भी वे अपनेमें अवस्थित करके कल्पपर्यन्त स्थित होते हैं, उस समय सर्ववेदात्मिका लक्ष्मी भक्तिसे समन्विता हो भगवान्की स्तुति करती हैं। उस समय विष्णु और लक्ष्मीको छोड़कर कुछ भी नहीं रहता। पर्यङ्करूपमें वे ही देवी हो जाती हैं एवं आसक्तसे लक्ष्मीके रूपमें भी विराजमान रहती हैं। वे देवी उस समय बहुत रूपोंमें सुशोभित होती हैं।

हे शौनक! गरुडको पुनः उन परम देवकी महिमाको बताने हुए श्रीकृष्णने कहा— हे विष्णो! आप सभीमें उत्कृष्ट हैं, सभी देवोंमें उत्तम होनेके कारण आप उत्कृष्ट हैं।

१ गरुडेन समं नास्ति विष्णुधर्मप्रदर्शने ॥ (१।७९)

२ गरुडब्रह्मपुराणे तु प्रतिपद्यते हरिं स्मृतः आके तर्पितकार्त्तं गन्धे योगे ही स्मृतः ॥ १।७९

आपके समान अथवा आपसे अधिक बड़ा और कोई नहीं है। आप ही एकमात्र अद्वितीय ब्रह्म हैं। आपमें ही ब्रह्म शब्दका मुख्य प्रयोग है अन्य ब्रह्मा, रुद्रादिमें अमुख्य है अनन्त गुणोंसे परिपूर्ण होनेके कारण आप हरिको ही ब्रह्म कहा जाता है गुण आदिकी पूर्णताके अभावसे अन्यको ब्रह्म नहीं कहा जा सकता गुण और कालसे देशका आनन्त्य होता है, किंतु देश-कालमें गुण या कर्मसे आनन्त्य नहीं होता। हे विष्णो आपमें गुणोंको अनन्तता है। आपको वे भी जानता हूँ न ब्रह्मा तथा रुद्रादि देव ही जानते हैं इन्द्र, अग्नि, यम आदि देव आपके गुणोंको जाननेमें असमर्थ हैं देवर्षि नारद आदि ऋषि, गन्धर्व आदि कोई भी आपको पूर्णरूपसे नहीं जानते; फिर सामान्य लोगोंकी तो बात ही क्या है? आपसे ही देवोंकी सृष्टि हुई है। आपकी ही शक्तसे ब्रह्मा आदि सृष्टि करनेमें समर्थ होते हैं। ऋक्षर्षीके द्वारा वेदादिके जितने अक्षरोंका पाठ होता है, वे सभी आप हरिके नाम ही हैं। आपको वे अति प्रिय हैं भोगे स्वामी भी आप हरि ही हैं सभीके एकमात्र स्वामी आप ही हैं। वेदोंमें आपकी स्तुतिका गान किया गया है, ऐसा जानकर जो वेदोंका पाठ करता है वह द्विजोंमें उत्तम है उसे वेदवादी कहा गया है, इससे सिपरीत भाव रखनेवाला वेदवादी कहलाता है।

श्रीकृष्णजीने गरुडजीको विष्णुतत्त्व बतलाने हुए पुनः कहा—हे महात्मन् संसारमें स्रज्जानी जीवद्वारा सैकड़ों-करोड़ों महान्-से-महान् अपराध बनते रहते हैं, पर वे हरि बड़े ही दयालु हैं कृपालु हैं, उनका तीन बार नाममात्र लेनेसे ही वे उन्हें क्षमा कर देते हैं—

महाप्रसादाः सन्ति लोके महात्मन्

सहस्रशः ज्ञातव्यः कोटिशतम् ।

हरिश्च तान् क्षमते सर्वदेव

नामप्रत्यस्मरणाद्देव कृपालुः ॥

२।१०।

कल्पान्तमें शयन कर रहे उन विष्णुको इस प्रकार स्तुति करते हुए जगाया ग्य—

वेदोंके द्वारा जानने योग्य यज्ञस्वरूप हे गोविन्द आप शीघ्र ही प्रसन्न हो जायें और जगत्की रक्षा करें।

हे केशव अब आप अपनी योगनिद्राका परित्याग कर उठें। हे आनन्दस्वरूप! आप सृष्टि और प्रलय करनेमें समर्थ हैं।

हे प्रभो! ब्रह्माको प्रादुर्भूत कर आप उन्हें सृष्टि करनेके लिये प्रेरित करें और रुद्रको सृष्टिके संसारके लिये प्रेरित

करें हे हरे हे मुरारे! कल्पादिका अन्त करनेके लिये आप उठें। हे महात्मन् जो दुःखस्वरूप अन्धकार व्याप्त है उसे दूर करें हे देव भक्तोंको दुःखी देखकर आप भी दुःखी हो जाते हैं

हे नारायण! हे वासुदेव हे कृष्ण! हे अच्युत! तथा हे माधव! अब आप उठें, हे वैकुण्ठ! हे दयामूर्ति हे लक्ष्मोपते! आपको बार-बार नमस्कार है।

हे सरस्वतीके ईश! हे रुद्रेश हे अम्बिकेश! हे चन्देश! हे तत्त्वोपते! आप बाह्यजों तथा गौओंके स्वामी हैं आपका नाम शास्त्रप्रिय है; हे आग्नेय और यजुर्वेदके प्रिय हे निदानमूर्ति! हे साम तथा अधर्वप्रिय हे मुरारे! आप पुण्यभूमि हैं और स्तुतियों आपकी प्रिय हैं, इसलिये आप स्तुतिप्रिय कहलाते हैं हे विचित्रमूर्ति! आप कमला (लक्ष्मी)-के पति हैं आप शीघ्र ही उठें, इस योगनिद्राका परित्याग कर संसारमें व्याप्त अन्धकारको दूरकर जगत्की रक्षा करें।

इस प्रकार स्तुति करनेपर अजन्मा विष्णु योगनिद्राका परित्याग कर शीघ्र ही जाग गये, (अध्याय २)

नारायणसे सृष्टिका प्रादुर्भाव तथा तत्त्वाभिमानि देवोंका प्राकट्य

श्रीकृष्णने कहा—हे विनतासुत गरुड! योगनिद्रासे जागनेपर भगवान् विष्णुको सृष्टि करनेको इच्छा हुई। यद्यपि इच्छाशक्ति उनमें सदा ही विद्यमान रहती है फिर भी उस समय उन्होंने उसी इच्छाशक्तिसे लौकिक स्वरूप धारण किया और अपने उस रूपके द्वारा प्रलयकालीन अन्धकारको नष्ट किया।

महाविष्णुके सभी अवतार पूर्ण कहे गये हैं उनका परस्वरूप भी पूर्ण है और पूर्णसे ही पूर्ण उत्पन्न हुआ। विष्णुका परत्व और अपरत्व व्यक्तित्वसे है। देश और कालके सामर्थ्यसे पराव और अपराव नहीं है उनका पूर्ण रूप है, उस पूर्णसे पूर्णका ही विस्तार होता है और अन्तमें उस रूपको ग्रहण करके पुनः पूर्ण ही बच जाता है पृथ्वीके भारका रक्षण आदि जो कार्य है वह उनका लौकिक व्यवहार है। अपनी गुणमयी मात्सर्व भगवान् अपनी शक्तिका आधान करते हैं। वे वीर्यस्वरूपी भगवान् वासुदेव सभी देश तथा सभी कालमें सर्वत्र विद्यमान रहते हैं इसी कारण वे पुरुष ईश्वर कहलाते हैं।

हे विनतापुत्र! अपनी मायामें प्रभु हरि स्वयं वीर्यका आधान करते हैं वीर्यस्वरूप ही भगवान् वासुदेव हैं और सभी कालमें सभी अर्थोंसे युक्त हैं।

इनके अभिव्यक्तिर्वीर्य और चिन्त्यवीर्यके भेदसे दो रूप हैं, एक स्वीरूप है और दूसरा पुष्टरूप। हे खगेन्द्र! दोनों स्वरूप वीर्यवान् हैं इनमें अभेदका चिन्तन करना चाहिये।

देवी लक्ष्मी परमात्मासे कभी वियुक्त नहीं हैं, वे नित्य उनकी सेवामें अनुरक्त रहती हैं। नारायण नामसे प्रसिद्ध हरि यद्यपि पूर्ण स्वतन्त्र हैं किंतु लक्ष्मीके बिना वे अकेले कैसे रह सकते हैं। मुकुन्द हरिके चरणारविन्दमें परम आदरसे श्रृंगार करती हुई वे लक्ष्मी सदा चिराजमान रहती हैं। हरिके बिना देवी श्री भी किसी देश और कालमें पृथक् नहीं हैं। मायामें वे वीर्यवान् परमात्मा अपनी शक्तिका आधान करते हैं। पुरुष नामक विष्णु उन हरिने दोनों गुणोंकी सृष्टि की है।

श्रीकृष्णने पुनः कहा—जिस प्रकार भगवान् हरिने प्रकृतिके तीन गुणोंकी सृष्टि की, उसी प्रकारसे लक्ष्मीने भी तीन रूप धारण किये, जिनका नाम है— श्री, भू और दुर्गा। इनमेंसे सत्त्वाभिमानो रूपको त्र्योदेवी, रजोगुणाभिमानो

रूपको भूदेवी और तमोऽभिमानो रूपको दुर्गादेवी कहा गया है। तीनों रूपोंमें अन्तर नहीं जानना चाहिये। हे खगेन्द्र! गुणोंके सम्बन्धसे ही दुर्गा आदि तीन रूप हैं। इनमें अन्तर नहीं है। इनमें जो अन्तर मानते हैं, वे परम अन्धतमस् नरकमें जाते हैं। साक्षात् परमात्मा पुरुष हरिने भी तीन रूप धारण किये, जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश कहे गये हैं।

लोकोंकी सृष्टि (पालन) करनेके लिये स्वयं साक्षात् हरि सत्त्वगुणसे विष्णु नामधारी कहलाये। सृष्टि करनेके लिये साक्षात् हरिने रजोगुणके आधिक्यसे ब्रह्ममें प्रवेश किया और संहार करनेके लिये वे हरि तमोगुणसे सम्पन्न होकर रुद्रमें प्रविष्ट हुए। वे अव्यय हरि त्रिगुणमें प्रविष्ट होकर जब सृष्टि कार्योन्मुख होते हैं तो उनमें बोध उत्पन्न होता है, फलस्वरूप तीनों गुणोंसे महत्तत्त्वका प्रादुर्भाव होता है पुनः उस महान्से ब्रह्मा और वायुका प्राकट्य हुआ यह महत्तत्त्व रजःप्रधान है इस सृष्टिको गुणवैषम्य नामक सृष्टि जानना चाहिये।

इस प्रकारके किञ्चित् महत्तत्त्वमें लक्ष्मीके साथ स्वयं हरि प्रविष्ट हुए हे महाभाग! उसके बाद उन्होंने उस महत्तत्त्वको धुब्ध किया। बोधके फलस्वरूप उससे ज्ञान-द्रव्य-क्षिप्यात्मक अहम् तत्त्व उत्पन्न हुआ।

इस अहंतत्त्वसे तत्त्वाभिमानि देव शेष उत्पन्न हुए तथा गरुड और हर उत्पन्न हुए। हे खग! इस अहंतत्त्वमें साक्षात् हरि प्रविष्ट हुए। लक्ष्मीके साथ भगवान् हरिने स्वयं उस अहंतत्त्वको संशुद्ध किया। वैकारिक, तामस और तैजस-भेदसे अहम् तीन प्रकारका है। उस अहम्के नियामक रुद्र भी तीन प्रकारके हुए। वैकारिक अहम्में स्थित रुद्र वैकारिक कहे गये हैं। तामसमें स्थित रुद्र तामस कहे गये और तैजसमें स्थित रुद्र लोकमें तैजस कहे गये तैजस अहंतत्त्वमें लक्ष्मीके साथ स्वयं हरिने प्रविष्ट होकर उसे संशुद्ध किया। इससे यह दस प्रकारका हुआ जो त्रोट, चक्षु, स्पर्श, रसना और घ्राण तथा वाक्, पतिव, पाद, पायु और उपस्थ—इन कर्मेन्द्रियों तथा ज्ञानेन्द्रियोंके रूपमें दस प्रकारका कहा जाता है। वैकारिक अहंतत्त्वमें प्रविष्ट होकर हरिने उसे संशुद्ध किया। महत्तत्त्वसे एकादश इन्द्रियोंके एकादश अभिमानो देवता प्रकट हुए प्रथम मनके अभिमानो

इन्द्र और कामदेव उत्पन्न हुए। अनन्तर अन्य इन्द्रियोंके अभिमानी देवोंका प्रादुर्भाव हुआ। इसी प्रकार अष्ट वसु आदिका भी प्राकट्य हुआ। शोण, घ्राण, धृक् आदि वे आठ वसु देवता हैं।

रुद्रोंकी संख्या दस ज्ञानी चाहिये मूल रुद्र भव कहे जाते हैं। हे पक्षिश्रेष्ठ! रैवत्य, भीम, वामदेव, जूनाकणि, अण, समपाद, अष्टिबुध्न्व, बहुरूप तथा महान्—ये दस रुद्र कहे गये हैं। हे पशोन्द्र अब आदित्योंको सुनें—उत्काम, शक्र, विवस्वान्, वरुण, पर्जन्य, अतिवाहु, सविता, ज्येष्ठा, धात्री, पूषा, त्वष्टा तथा भग—ये बारह आदित्य हैं। प्रभव और अतिवह आदि उनकास मलद्गण कहे गये हैं। हे खगेश्वर। विश्वदेव दस हैं, उनके नाम इस प्रकार हैं—

पुरुषा, आर्द्रव, धुरि, लोचन, क्रतु, दक्ष, सत्य, वसु, काम तथा काल।

इन्द्रियोंके अभिमानी देवोंके समान ही स्पष्ट, रूप, रस आदि तन्त्रोंके अभिमानी अपान, घ्नान, उदान आदि वायुदेवोंकी उत्पत्ति हुई। ऐसे ही चक्षुषको महर्षि भृगु और उतथ्यको बृहस्पतिक पुत्र कहा गया है। रैवत, चाक्षुष, स्वार्थोचिष, इतम, ब्रह्मसावर्णि, रुद्रसावर्णि, देवसावर्णि, दक्षसावर्णि तथा धर्मसावर्णि इत्यादि मनु कहे गये हैं। ऐसे ही पितरोंके सात गण भी प्रादुर्भूत हुए और इनसे वरुण आदिकी पत्नीरूपमें गङ्गादिका आविर्भाव हुआ। इस प्रकार परमात्म्य श्रीहरिसे सभी देवोंका प्रादुर्भाव हुआ और वे नारायण लक्ष्मीके स्पर्श उनमें प्रविष्ट हुए। (अध्याय ३-५)

देवताओं द्वारा नारायणकी स्तुति

श्रीकृष्णने कहा—हे खगेश्वर। अपने अपने तत्त्वमें स्थित उन-उन तत्त्वोंके अभिमानी देवताओंने नारायण हरिकी अनेक प्रकारसे पृथक्-पृथक् स्तुति की।

सर्वप्रथम श्री (देवी लक्ष्मी) ने स्तुति प्रारम्भ की, उस समय उन्होंने मनमें सोचा कि प्रभुके तो एक-एक करके अनन्त गुण हैं। उन गुणोंकी स्तुति करनेमें मेरी कहाँ शक्ति है। ऐसा विचार कर वे देवी लज्जासे अवनत होकर इस प्रकार कहने लगी—

श्रीने कहा—हे नाथ मैं आपके चरणारविन्दोंपर नतमस्तक हूँ। आपके चरणोंके अलावा अन्य में कुछ भी नहीं जानती। हे देवदेव। हे ईश्वर। आपमें अनन्त गुण विद्यमान हैं। हे दामोदर। हे योगेन्द्र आप अपने शरीरमें स्थान देकर मेरी रक्ष करें। स्तुति करनेके लिये मेरे लिये आपसे अधिक और कोई प्रिय नहीं है।

ब्रह्माजीने कहा—हे लक्ष्मोपते। हे जगदाधारस्वरूप विश्वपूर्ण कहाँ आप ज्ञानके महासागर और कहाँ मैं अज्ञानी। आपमें असौम्य शक्ति है। मैं अल्पज्ञ हूँ और मेरी शक्ति भी अल्प है। हे प्रभो। हे मुखी। आप सदैव मुझको अहंकार और ममताके भावसे दूर ही रखें। हे रमेश। मेरी इन्द्रियों सदा असन्मार्गपर प्रवृत्त होती हैं। वे सदा आपके चरणकमलमें अनुरक्त रहें। ऐसी कृपा करें। आपको स्तुति करनेकी सामर्थ्य मुझमें नहीं है। इसलिये आप प्रसन्न हों। स्तुतिके अनन्तर विद्याता ब्रह्म हाथ जोड़े उनके सामने खड़े

हो गये

देवदेव ब्रह्माजीके बाद वायुदेव भगवान् नारायणके प्रेमसे विह्वल हो हाथ जोड़ते हुए गद्गद वाणीसे उनकी स्तुति करने लगे—

वायुने कहा—हे प्रभो सभी देवगण आपके सेवक हैं और आपके चरणारविन्दोंका सान्निध्य परम दुर्लभ है। हे रमेश। हे नाथ। लोकमें जो आपकी भक्तिसे विमुख हैं, जो पापकर्म करनेवाले हैं तथा जो अत्यन्त दुःखी हैं ऐसे प्राणियोंपर अनुग्रह करनेके लिये ही आपका अवतार होता है। हे वायुदेव। आप अपने अवतारोंके द्वारा गौ, घाहाण और देवताओं आदिके क्षेम तथा कल्याणके लिये बना प्रकरकी सीमारें किया करते हैं, आपके अवतारका अन्य दूसरा प्रयोजन नहीं है। हे पुण्यवेत्र। आपके जो चरितामृत हैं उनका गुणानुवाद करनेसे मेरा मन तृप्त नहीं होता, इसलिये हे मुकुन्द एक अविच्छिन्न भक्तिवाले भक्तके समान मुझे भक्ति प्रदान करें ताकि मेरा मन आपके पादारविन्दमें लगा रहे

हे प्रभो। मेरी विद्या आपकी वन्दारूप बन जाय, मेरा सम्पूर्ण आवरण आपकी प्रदक्षिणा हो जाय और मेरा व्यवहार आपकी स्तुति बन जाय, ऐसा समझकर मैं आपके चरणोंमें स्वयंको समर्पित करता हूँ। हे देव। जितने पदार्थ हैं उन्हें देखकर 'यह हरिकी ही प्रतिमा है' ऐसा मानकर हे देवदेव मैं उसमें स्थित हरि-रूप समझकर आपका

भजन करके ऐसी आप कृपा करें। आप हरिके प्रसन्न होनेपर लोकमें कौन-सी वस्तु दुर्लभ रह जाती है अर्थात् उसे सब प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार स्तुति कर महात्मा चावुदेव हरिके आगे हाथ जोड़कर स्थित हो गये

सरस्वतीने कहा—हे मुग्धे! हे हरे! हे भगवन्! कौन ऐसा रसज्ञ है जो अपनी स्तुति अथवा कीर्तनसे संतुष्ट हो पायेगा अर्थात् कोई नहीं, किसीमें ऐसी बुद्धि नहीं है जो आपकी स्तुति—प्रशंसा कर सके। हे देवदेव! आपके गुणानुवादका कीर्तन ज्यों ही कानमें पहुँचता है वैसे ही वह सांसारिक देहानुरक्तिको नष्ट कर देता है, इतना ही नहीं वरन् जो घर, भार्या, पुत्र, पत्नी, धन-सम्पत्तिका व्यामोह, आसक्ति रहती है वह भी दूर हो जाती है।

हे अनन्ददेव! वेदोंसे प्रतिपादित जो आपका स्वरूप है उसे लक्ष्मी भी नहीं जानती, चतुर्मुख ब्रह्मा भी नहीं जानते हैं, चावुदेव भी नहीं जानते हैं। फिर मुझमें यह शक्ति कहाँ है कि मैं आपकी स्तुति कर सकूँ इसलिये हे हरे! आप मेरी रक्षा करें।

हे खगेश्वर! इस प्रकार स्तुति कर देवी सरस्वती चुप हो गयीं। तदनन्तर भारतीने हरिकी स्तुति करना प्रारम्भ किया।

भारतीने कहा—हे ब्रह्म! हे लक्ष्मीश! हे हरे! हे मुरारे! जो आपके गुणोंमें नित्य ब्रह्मा रहता है, वह उन गुणोंका गान करते हुए सांसारिक असत् विषयोंमें प्रवृत्त अपनी बुद्धिमें संसारके प्रति विराग उत्पन्न कर लेता है और उसकी आपमें दृढ़ भक्ति हो जाती है और इस भक्तिके बलपर हे देवदेव! आपकी प्रसन्नता प्राप्त हो जाती है। हरिके प्रसन्न हो जानेसे भगवान्का भक्तके लिये प्रत्यक्ष दर्शन हो जाता है। इसलिये हे प्रभो! आपके गुणोंके कीर्तनमें मेरी रति बनी रहे। जब ऐसी अनुरक्ति पुरुषमें हो जाती है तो वह प्रीति समस्त सांसारिक दुःखोंको काट डालती है और धर्मानन्दस्वरूप फलकी प्राप्ति करा देता है। हरिके गुणोंको जो स्तुति नहीं करते उन्हें पाप लगता है और उनका पुण्य भी क्षीय हो जाता है।

हे खगेश्वर! इस प्रकार स्तुति कर भारती मौन हो गयीं उसके बाद शेषने हाथ जोड़कर स्तुति करते हुए केशवसे इस प्रकार कहा—

शेषने कहा—हे चावुदेव! मैं आपके चरणोंके प्रभावको नहीं जानता। इसे न रुद्र जानते हैं और न गरुड ही जानते हैं मैं तो बहुत ही न्यून हूँ अतः शरण देकर मेरी रक्षा करें।

हे खगेश्वर! इस प्रकार स्तुति करके शेष मौन हो गये उसके बाद पक्षिराज गरुडने स्तुति करना प्रारम्भ किया गरुडने कहा—हे प्रभो! आपके चरणोंकी स्तुति मैं क्या कर सकता हूँ मेरा मन तो आपके चरणकमलमें ही समर्पित है। मैं तो पक्षियोंनिर्गम उत्पन्न हूँ इस मुखसे आपकी स्तुति कैसे सम्भव है? आपके अनन्त गुणोंकी प्रशंसा करनेकी शक्ति भक्त भूषमें कहाँ है?

इस प्रकार विनयपूर्वक स्तुति कर गरुड मौन हो गये इसके बाद रुद्र स्तुति करने लगे

रुद्रने कहा—हे भूम्न! हे भगवन्! आपकी वैसे स्तुति होनी चाहिये वह मैं नहीं जानता आपके कल्याणकारी चरणोंके मूलमें मेरी भक्ति बनी रहे इस! अपनेमें स्थान देकर मेरी रक्षा करें।

इस प्रकार स्तुति कर रुद्रदेव शान्त हो गये। हे पक्षिश्रेष्ठ! तदनन्तर चारुणी, शीपणी तथा पार्वती आदि देवियोंने भी उन हरिकी बड़े ही श्रवणभक्तिके स्तुति कर उनकी शरण ग्रहण की।

श्रीकृष्णने पुनः कहा—हे खगेश्वर! अनन्तर इन्दने उनकी स्तुति करते हुए कहा—

हे देवदेव! आपके स्वरूपको इदयमें जानते हुए भी जो मूढ़ स्तवनके लिये उत्सुक होता है, हे चक्रपाणि! बिना जाने भी तुम्हारी स्तुति करना यह आपका अनादर ही है क्योंकि आपके यथार्थ स्वरूपको, गुणोंको चान्चोके द्वारा व्यक्त करना सम्भव नहीं है फिर भी आपकी स्तुति करनेमें आपके नामका उच्चारण होगा; अतः वह पुण्य फल तो देनेवाला ही होगा। ऐसा समझकर आपकी स्तुति की ही जाती है हे प्रभो! जब हृदयदि देव भी आपकी स्तुति करनेकी शक्ति नहीं रखते तो मुझमें ऐसी सामर्थ्य कहाँ? इस प्रकार देवाधिदेव हरिकी स्तुति कर नानमस्तक हो अंजलि बौधकर इन्द्र मौन हो गये

देवी शचीने स्तुति करते हुए कहा—हे देव! यज्ञ, अंकुश, ध्वज तथा कमलसे विभूत आपके चरणकमलोंका मैं सदा चिन्तन करती हूँ। हे ईश! आपके चरणरजको मैं सदा स्मरण करती हूँ हे कृपालु! हे भक्तवत्सल! आप मेरी रक्षा करें इस प्रकार शची देवी स्तुतिकर चुप हो गयीं इसके बाद रतिने स्तुति करना प्रारम्भ किया।

रतिने कहा—हे नर रूप धारण करनेवाले हरे! आपने अपने सेवकोंपर अनुकम्प्य करनेके लिये यह अवतार

धारण किया है, मैं आपके उस मुखारविन्दका सदा चिन्तन करती हूँ हे देव! जो कुञ्जित केशरशिखे सुशोभित है तथा ज्योति, रश्मि, लक्ष्मी आदिद्वारा स्तुत है, मैं आपके उस श्रीनिकेतन मुखकमलका ध्यान करती हूँ आप मेरी रक्षा करें इस प्रकार अतिशय आदरके साथ रति स्तुति कर भगवान्‌के समीप हो स्थित हो गयीं। रतिके बाद दक्षने स्तुति आरम्भ की।

दक्षने कहा—भगवान्‌का चरणोदकरूप जो तीर्थ है, उसका मैं सदा चिन्तन करता हूँ। वह चरणजल ब्रह्माके द्वारा भस्मीभूति सेवित है। ब्रह्म आदि सभी देवोंके द्वारा चन्दनीय है। यही पवित्रतम चरणोदक गङ्गाकपो नदियोंमें श्रेष्ठ तीर्थ हुआ, जिस पवित्र पदरजामिश्रित गङ्गाको अपने जटाकलशमें धारण करनेसे अशिव भी शिव हो गये। हे कल्पवृक्ष हे विष्णो! ऐसे कृपावत् आपकी स्तुति करनेकी शक्ति मुझमें नहीं है। हे निदानमूर्ते! आप सभी प्रकारसे मेरी रक्षा करें

इस प्रकार स्तुति कर दक्ष चुप हो गये इसके बाद बृहस्पतिने स्तुति करना आरम्भ किया।

बृहस्पतिने कहा—हे ईश मैं आपके मुखकमलका सदा चिन्तन करता हूँ, आप मुझे सांसारिक विषयोंसे विरक्त करें स्त्री, पुत्र, मित्र तथा पशु आदि वे सभी नाशवान्‌ हैं, इनके प्रति मेरी जो आसक्ति है उसे आप नष्ट कर दें। हे देव! इस संसारचक्रमें भ्रमण करते हुए मैंने यह अनुभव किया है कि 'यह संसार दुःखसे परित्यक्त है' इसीसे मुक्ति पानेके लिये मैं आपकी शरणमें आया हूँ हे देवाधिदेव मेरी रक्षा करें

इस प्रकार स्तुति कर बृहस्पति मीन हो गये। तदनन्तर अनिरुद्धने स्तुति करना आरम्भ किया।

अनिरुद्धने कहा—हे हरे! आपकी रसमयी कथाके आस्वादक परित्याग करके जो स्थियोंके पिछा आदिमे परिपूर्ण शरीर रसके आनन्दमें निमग्न रहता है, वह मन्दबुद्धि सूकरके समान है हे भुरारे! भण्डा, अस्थि, पित्त, कफ, रक्त तथा भलसे परिण्याप्त और चर्म आदिसे आवृष्टि स्त्री मुखमें आसक्त व्यक्तिका पतन हो होता है। हे विभो मुझ ऐसे पापमतिके लिये आपकी मर्यादा ही बला है इस अत्यन्त मात्र दुःखरूप तथा सेतुपात्र सुखसे भी रहित संसार चक्रमें प्रमग्न करता हुआ मैं मल-निःसारण करनेवाले नौ छिद्रोंसे युक्त इस शरीरमें आसक्त होत हुआ अत्यन्त मूढबुद्धि हूँ। हे देव आपके सत्कथामृतको छोड़कर मैं

घरमें रहते हुए परिवारके पालनमें अनुरक्त तथा खान आदि शुभ कर्मोंसे विरक्त हो गया हूँ। हे देव! आपको नमस्कार है आप मेरे इस संसार-मलको दूर करें और दिव्य कथामृतके पानकी शक्ति दें मैं आपके सद्गुणोंका स्तवन करनेमें समर्थ नहीं हूँ।

हे खगेश्वर! अनिरुद्ध इस प्रकार स्तुति करके चुप हो गये इसके बाद स्वायम्भुव मनुने स्तुतिको उपक्रम किया—
स्वायम्भुव मनुने कहा—हे देव! आपकी स्तुति करनेके लिये प्रयत्नशीलमात्र होनेसे गर्भका दुःख नहीं होता है अर्थात् उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। हे प्रभो! आपकी इसी कृपासे मैंने परम पूज्यपदको प्राप्त किया है।

तदनन्तर स्तुति करते हुए वरुणने कहा—हे प्रभो! आपकी इच्छासे रचित देहकपी घरमें, पुत्रमें, स्त्रीमें, भवमें, इत्यम् 'यह मेरा है' और 'मैं इसका हूँ' इस अल्पबुद्धिके कारण मूर्खजन संसाररूपी दुःखमें निमग्न हो जाते हैं, इसलिये मेरी ऐसी कुबुद्धिका विनाश कर आप अपने चरणोंकी दासता मुझे प्रदान करें। इस प्रकार स्तुति कर वरुण हास जोड़कर वहीं स्थित हो गये। इसके बाद देवर्षि नारदने हरिकी स्तुति की

नारदने कहा—हे विष्णो! मेरे लिये आपके नामके श्रावण तथा कीर्तनके अतिरिक्त अन्य कोई स्वादुषुक्त तत्त्व नहीं है इसलिये आप मुझे पवित्र करें। मेरी जिह्वाके अप्रभाणमें आपका नाम सदा विद्यमान रहे। जिसकी जिह्वामें हरिनाम नहीं है वह धनुष्यरूपमें गदहा ही है। हे देव! मैं आपके स्वरूपको नहीं जानता, मुझपर आप कृपा करें इस प्रकार नारद स्तुति कर देवाधिदेवके सामने स्थित हो गये। अनन्तर महात्मा भृगु स्तुति करने लगे।

भृगुने कहा—भरुह-जैसे आसनपर आसीन होनेवाले हे देव! आपके लिये कौन-सा आसन श्रेष्ठ रह जाता है। कौस्तुभ-जैसा आभूषण धारण करनेवाले आपके लिये और कौन-सा भूषण रह जाता है। लक्ष्मी जिनकी पत्नी हों इनको और क्या प्राप्त रह जाता है। हे वागीश! आप वाणिकोंके ईश हैं फिर आपके विषयमें क्या कहना? इस प्रकार भगवान्‌ हरिकी स्तुति कर भृगु मीन हो गये। इसके बाद अग्निने पुरुषोत्तमकी स्तुति की

अग्निने कहा—जिसके तेजसे मैं तेजस्वी और आर्ज्यसिक्त हूँ उसका कहना करता हूँ। जिसके तेजसे मैं उदरमें

प्रकट होकर पूर्णशक्तिसम्पन्न हो अनेक परिष्कार करता है इसलिये मैं आपके शिष्योंको कैसे जान सकता हूँ?

प्रसूतिने कहा—जिसके नामके अर्थका विचार करनेमें भी मुनिगण मोहभ्रम हो जाते हैं और सदा जिससे देवगण भी भयभीत रहते हैं, मान्वाद्या, भुवः, नारद, भृगु, वैशम्पत्य आदि जिसकी प्रेमासे स्तुति करते हैं ऐसे हितचिन्तक आप विष्णुको मैं प्रणाम करता हूँ।

हे खगेश्वर प्रसूतिने इस प्रकार स्तुति कर मौन धारण कर लिया। तदनन्तर ब्रह्मनन्दन वसिष्ठने दिनवसे अश्वत्थ होकर स्तुति करना प्रारम्भ किया।

वसिष्ठने कहा—विधाता पुरुषको नमस्कार है, असत्-स्वरूपको नष्ट करनेवाले देखको पुनः-पुनः नमस्कार है। हे नाथ मैं आपके चरणकमलोंमें सदा नतमस्तक हूँ। हे भगवन्! हे वासुदेव मेरी सदा रक्षा करें इस प्रकार स्तुति करके वसिष्ठ मौन हो गये। इसके बाद ब्रह्मके पुत्र महर्षि षटोषि तथा अत्रिने अतिशय भक्तिके साथ स्तुति करते हुए नारायणको प्रसन्न किया।

तदनन्तर स्तवण करते हुए महर्षि अंगिराने कहा - हे नाथ मैं आपके अनन्त-बाहु, अनन्त-क्षु और अनन्त मलकसम्पन्न विराट् स्वरूपको देखनेमें असमर्थ हूँ आपका यह स्वरूप हजारों-हजार मुकुटोंसे अलंकृत है अतिशय मूल्यवान् अनेक अलंकारोंसे सुशोभित ऐसे अनन्तपार स्वरूपको स्तुति करनेमें भी मैं असमर्थ हूँ।

हे खगेश्वर इस प्रकार अंगिराने स्तुति कर मौन धारण किया। इसके बाद पुलस्त्य स्तुति करनेके लिये उद्यत हुए।

पुलस्त्यने कहा—हे भगवन्! आप अपने उपासकोंके लिये जैसा मङ्गलकारी स्वरूप धारण करते हैं, उसी भुवनमङ्गल स्वरूपका दर्शन मुझे भी करावें ऐसे रूपवाले आपको नमस्कार है। आप नरकसे रक्ष करनेवाले हैं हे देव! मैं आपके गुणोंका वर्णन करनेमें समर्थ नहीं हूँ हे भगवन् मेरी रक्षा करें।

इस प्रकार स्तुति कर पुलस्त्यकी मौन हो गये इसके अनन्तर पुलह स्तुति करने लगे।

पुलहने कहा—हे भगवन् महापुरुषोंका कथन है कि निष्काम तथा अपरहित भगवान्को समर्पित स्नान, उत्सव वस्त्र, दूध, फल, पुष्प, भोज्य पदार्थ तथा आश्रय आदि सब व्यर्थ ही है तो फिर ऐसे निष्काम आपको ये सब अर्पित

न करके मैं निष्काम बुद्धिसे आपको प्रणाम समर्पित करता हूँ। हे वैकुण्ठनाथ! आपके स्तवकी शक्ति मुझमें नहीं है।

इस प्रकार स्तुति कर पुलह मौन हो गये इसके बाद क्रतु स्तुति करने लगे।

क्रतुने कहा—हे भगवन्! प्राणोंके निकलते समय आपके नाम ही संसारजन्य दुःखके विनाशक हैं। जो अनेक जन्मोंके पापको सहसा क्षिप्त कर निर्मल मुक्ति प्रदान करते हैं, मैं उन नमस्तकिकी शरणमें हूँ।

हे विष्णो! जो आपकी भक्ति करनेमें असमर्थ हैं और केवल आपका नम्रमात्र लेते हैं, वे भी मुक्तिको प्राप्त करते हैं फिर जो भक्तिपूर्वक आपका स्मरण करते हैं, उनके विषयमें तो कहना ही क्या!

ये भक्ष्या विवशा विष्णो नामधारीकजल्पकाः।

तेऽपि मुक्तिं प्रयान्वाशु किमुत व्याधिषः सदा॥

(७।६४)

इस प्रकार स्तुति करके क्रतु भी मौन हो गये तब वैशम्पत्य धनुने स्तुतिसे नारायणको प्रसन्न किया।

विश्वामित्रने स्तुति करते हुए कहा—हे भगवन्! मैंने आपके चरणकमलोंका न तो ध्यान किया और न नित्य संश्रयोपासना ही की। ज्ञानरूपी द्वारके किवाड़को खोलनेमें दस धर्मका उपायन भी मैंने नहीं किया। अनाकरणमें व्याप्त मलके विनाश करनेमें अत्यन्त कुशल आपकी कथा भी मैंने कानोंसे नहीं सुनी इसलिये हे देव! मुझ अनाथको आप सदा रक्षा करें—

न ध्याते चरणाम्बुजे भगवन्ने संध्यायि नानुष्ठिता

ज्ञानद्वारकपाटपाटनपटुर्धर्मोऽपि नोपार्जितः।

अस्तव्याभिमलाभियतकरणे पट्वी भुता मे कथा

नो देव जगन्नेन चाहि भगवन् मामभितुल्यं सदा॥

(७।७१)

इस प्रकार स्तुति कर महापुत्र विश्वामित्र हाथ जोड़कर खड़े हो गये।

हे खगेश्वर क्रतुके बाद मित्रने जगत्के कारण भगवणकी स्तुति करना आरम्भ किया।

मित्रने कहा—संसारके बन्धनको विनष्ट करनेवाले हे देव! आप प्राणियोंको संसारसे मुक्ति दिलानेवाले हैं क्या कल्याणके निधान हैं, मैं अज्ञानी हूँ, आपके चरणारविन्दोंको मैं प्रणाम करता हूँ। आप भगवान् वासुदेव ही अपने

विषयमें जानते हैं आपके यथार्थ स्वरूपको न मैं जानता हूँ न अग्नि तथा न ब्रह्म विष्णु महेशः ये तीनों देवता न मुनीन्द्र ही जानते हैं परम भागवत भी आपके स्वरूपको नहीं जान सकते तो अन्यकी बात ही क्या है? हे परात्पर स्वामी आप मेरी निम्न रक्षा करें

हे खग इस प्रकार हरिकी स्तुति कर मित्र मीन हो गये, उसके बाद ताराने स्तुति करना प्रारम्भ किया।

ताराने कहा—हे विष्णो! अनन्य भवसे जो आपके प्रति दृढ भक्ति करते हैं, आपके लिये जो सभी कर्मोंको त्याग देते हैं और अपने स्वजनों तथा बान्धवोंका परित्याग कर देते हैं, आपकी कथाको सुनकर जो दूसरेको सुनाते हैं और कहते हैं, इस प्रकारके ये साधुगण सभोंके प्रति अक्षयसे रक्षित हो जाते हैं। हे प्रभो! जैसे आप दन सधुगणों—भक्तोंकी रक्षा करते हैं वैसे ही मेरी भी सदा रक्षा करें

निर्ग्रन्थिने कहा—योगपूर्वक आपके प्रति समर्पित जन भक्तिसे परम गतिको प्राप्त कर लेते हैं भक्त ब्रह्मभावसे की गयी सेवामें, सांसारिक विषयोंको उन्नासक्ति और चित्तका

निग्रह करनेसे विष्णुके परमपदको प्राप्त करते हैं, इसलिये हे प्रभो! दयापूर्वक उनके सप्पाप मेरी भी रक्षा करें।

तदनन्तर भगवान्‌के पार्षद वायुपुत्र महाभाग विष्वक्सेनेने हरिकी स्तुति करना प्रारम्भ किया।

विष्वक्सेनेने कहा—मूर्धन्यस्वरूप भगवान् कृष्ण यदि सदा मोक्ष प्रदान करनेवाले हैं, यदि मेरी अपरोक्ष सायनरूप परम भक्ति है और गुस्से लेकर ब्रह्माण्डके साधुओंके प्रति यदि मेरी निष्कपट भक्ति है साथ ही तुलसी आदिके प्रति यदि मेरी प्रीति है और इनका सदा मुझे स्मरण है तो निश्चित ही मुझे आपका अक्षयसाद प्राप्त होगा, इसमें संदेह नहीं है।

इस प्रकार स्तुति कर महाभाग विष्वक्सेन चुप हो गये।

हे पक्षिराज इस प्रकार ब्रह्मा आदि देवों तथा लक्ष्मी आदि देवियोंने भगवान् हरिकी पृथक् पृथक् स्तुति की और वे अंजलि बांधकर मीन हो उनके सामने स्थित हो गये

भगवान्‌ने उन सभीमें प्रविष्ट होकर उन्हें अपने शरीरमें आश्रय प्रदान किया। (अध्याय ९—९)

नारायणसे प्राकृत तथा वैकृत सृष्टिका विस्तार

गरुडजीने कहा—हे प्रभो देवताओंके द्वारा इस प्रकार स्तुति किये गये भगवान् विष्णु उन्हें आश्रय देकर स्वयं उनकीमें किस प्रकार प्रविष्ट हुए और किस प्रकार सृष्टि हुई? हे कृपालो! आप इसे भलीभाँति बतायें।

श्रीकृष्णने कहा—वे भगवान् महाप्रभु उन सम्बन्धरहित तत्त्वोंमें प्रविष्ट हुए, इससे उनमें शोभ उत्पन्न हुआ। सबसे पहले भगवान्‌ने द्विगुणयात्मक ब्रह्माण्डकी सृष्टि की, जो पचास कोटियोजनमें चारों ओर विस्तृत था। उसके ऊपर अवस्थित अत्यन्त सूक्ष्म भाग उसने ही विस्तारमें फैला था, जितनेमें उस द्विगुणय अण्डका विस्तार था, उसके भी ऊपर पचास कोटि भूतल था। वह सब आवरणोंसे चारों ओर परिधिद्वारा घिरा हुआ था। पहले आवरणका नाम कवच है, दूसरा आवरण अग्निदेवका है, तीसरा आवरण मानसमा हाकर है, चौथा आवरण आकाशका है, पाँचवाँ आवरण अहंकारका है छठा आवरण महत्तत्वात्मक है और सातवाँ आवरण त्रिगुणात्मक है इसके अनन्तर अव्याकृत आकाश है, इसके विस्तारकी कोई सीमा नहीं है इसी मण्डलके मध्यमें अव्यय हरि विराजमान रहते हैं।

आठवाँ आवरण आकाशका है उसके मध्यमें विरजा नदी है। इसकी परिधि पाँच योजन विस्तीर्ण है। यह अतिशय गुणवती नदी है। विरजा नदीमें भलीभाँति स्नान करके लिंग देहका भी परिस्थापन कर हरिके मोक्षपदकी प्राप्ति होती है। प्रारम्भ कर्मोंका श्रेष्ठ हो जानेपर ही विरजा नदीमें स्नान करना सम्भव होता है।

हे खगेश्वर! प्रलयमें भी इस विरजा नदीका लय नहीं होता, उसे सक्ष्मीस्वरूपा समझें, क्योंकि वह प्राणियोंके लिंगशरीरका नाश करनेवाली है। विरजा नदीके बाद व्याकृत आकाश है जो निःसीम है, उसकी अभिमानो देवता लक्ष्मी हैं। सृष्टिके समय उस ब्रह्माण्डके अभिमानो देवता ब्रह्म थे, जो विराट् नामसे कहे गये इस प्रकार ब्रह्माण्ड आदिका सर्जन कर अव्ययत्मा भगवान् हरि उन उन तत्त्वभिमानो देवताओंके साथ उस ब्रह्माण्डके ऊपर नीचे सर्वत्र व्याप्त होकर नित्य स्थित रहते हैं हे पक्षिराज! यह प्राकृत सृष्टि है, अण्णक आदिके लेकर पृथ्वीतकके जो भी तत्त्व इस अण्डरूप जगत्‌में ब्रह्मण्डसे उत्पन्न हुए हैं, वे सभी प्राकृत सृष्टि कहे जाते हैं और ब्रह्माण्ड तथा

ब्रह्माण्डान्तर्गत सृष्टि वैकुण्ठ सृष्टि कही जाती है।

हे अण्डज! जिन्हें पुरुष कहा गया है वे हरि तो स्रष्टा भगवान् पुरुषोत्तम ही हैं। उन विष्णु ने उस हिरण्य अण्डके मध्य विद्यमान जलराशियों में एक हजार वर्ष तक स्नान किया था उस समय लक्ष्मी ही अलंकरण में थी मय्यारूप में विद्या थी, तरंगरूप में वायु थे और तप ही निहारूप में था। इसके अतिरिक्त वहाँ और कोई नहीं था उसी उदकके मध्य में नारायण योगनिद्रा में स्थित थे। हे पक्षिब्रह्म! उस समय लक्ष्मी ने उस जलमग्न में स्नान कर रहे हरिकी स्तुति की। हरिकी प्रकृति उस समय लक्ष्मी तथा भग (भूदेवी) — इन दो कर्णों की ध्वनि बन लेती है और सेष वेदका रूप धारण करके जलके मध्य सोये हरिकी स्तुति करते हैं। स्तुतिसे प्रसन्न हुए तब प्रबुद्ध वे महाविष्णु निद्राका परित्याग कर प्रबुद्ध हो उठे। उस समय उनको नाभिसे सम्पूर्ण जगत्का आश्रयभूत हिरण्य पद्म प्रादुर्भूत हुआ। इसे प्राकृत सृष्टिके रूप में समझना चाहिये। उस सृष्टिकी अभिमानिनी देवता भूदेवी थी। वह पद्म अस्त्रस्य सूर्यके समान प्रकाशवाला कहा गया है। चिदानन्दमय विष्णु उससे भिन्न है, उस पद्मको भगवान् के किरीट आदि आभूषणोंके समान समझना चाहिये।

हरिके किरीट आदि भी दो प्रकारके हैं— एक स्वरूपभूत तथा दूसरे स्वरूपभित्त। उस पद्मसे सभी लोकोंके विधायक ब्रह्माण्डकी सृष्टि हुई। उस हिरण्य पद्मसे ऋतुमुख ब्रह्मा प्रादुर्भूत हुए। किसने मेरी सृष्टि की है, वह प्रभु कौन है? ऐसी जिज्ञासावश ब्रह्मा उस पद्मके नालमें प्रविष्ट हो गये। किंतु अज्ञानवश जब वे नारायणके विषयमें कुछ ज्ञान न सके तब उस समय उन्हें 'तप', 'तप' इस प्रकार से दो शब्द सुनायो दिये। उन शब्दोंके अभिप्रायकी ठीक-ठीक समझते हुए विष्णुमें एकमात्र निद्रा रखनेवाले ब्रह्माने हरिकी प्रीति प्राप्त करनेकी इच्छासे दिव्य हजार वर्षतक तपस्या की। हे खगेन्द्र! तपस्यासे प्रसन्न होकर हरि भक्त-व्रत ब्रह्मको

दिव्य वर प्रदान करनेके लिये प्रकट हो गये। भगवान् ऋतुर्भूजधारी थे, कमलके समान उनके नेत्र थे, वस्त्रःस्वस्त श्रीवत्ससे सुशोभित था तथा गन्ध कौस्तुभध्वजकी मालासे अलंकृत था, वे अत्यन्त प्रसन्न मुद्रा में थे, उनके नेत्र करुणासे आई थे। ऐसे उन नारायणका ब्रह्मको दर्शन हुआ।

भक्तोंके वश में रहनेवाले, अत्यन्त दयालु परब्रह्मस्वरूप नारायणको अपने समक्ष देखकर ब्रह्माने बड़ी ही ब्रह्म-भक्तिसे उनकी पूजा की और उनके पादतीर्थको मस्तकपर धारण किया। तदनन्तर भक्तिमानोंमें श्रेष्ठ तथा महाभागवतोंमें प्रधान ब्रह्माने उन हरिकी अनेक प्रकारसे स्तुति की और उनके समने वे हाथ जोड़कर खड़े हो गये।

श्रीकृष्णने पुनः कहा—ब्रह्माणीक द्वारा स्तुति किये जानेपर दयाके सागर भगवान् मधुसूदन मेघके समान गम्भीर कण्ठमें बोले— हे ब्रह्मन्! मैं प्रसन्न हूँ इन देवताओंको वीसी ही सृष्टि आप करें, जिस प्रकार पूर्वकालमें आपके द्वारा हुई थी। यद्यपि इस सृष्टि-कार्यसे आपका कोई प्रयोजन नहीं है, फिर भी मेरी प्रसन्नताके लिये आप ऐसा करें। हरिके ऐसा कहनेपर ब्रह्माने उन हरिकी स्तुति करके उनकी प्रसन्नताके लिये मनमें सृष्टि करनेका निर्णय लिया। तब महत्तत्वात्मक ब्रह्माने सर्वप्रथम जीवके अभिमान की देवता वायुदेवकी सृष्टि की। हे गरुड! वे ही प्रथम सृष्टिके पुरुषात्मा हैं। तदनन्तर ब्रह्माने अपने दाहिने हाथसे ब्रह्मणी तथा भारती नामक दो देवियोंकी सृष्टि की। बायें हाथसे सत्यके पुत्र महत्तत्वात्मक अमलको उत्पन्न किया। ब्रह्माके दाहिने हाथसे ही अहंकारात्मक हरिकी सृष्टि हुई। इसी प्रकार गरुड, शेष, वायु, गायत्री, वारुणी, सौपर्णी, चन्द्र, इन्द्र, कामदेव, इन्द्रियोंके अभिमान की देवताओं, मनु, स्तरुणा, दध, नारदादि ऋषियों, कश्यप, अदितिदेवी, वसिष्ठ आदि ब्रह्मजानी ऋषियों, कुम्भेर, विष्वक्सेन तथा पर्जन्य आदि देवसृष्टिका उनसे प्रादुर्भाव हुआ। हे खगेन्द्र! मेरी कृपासे ही ब्रह्मा इस सृष्टि-कार्यमें समर्थ हो सके। (अध्याय १० १३)

नारायणकी पूर्णताका वर्णन तथा पदार्थोंके सारासारका निर्णय

श्रीकृष्णने कहा—हे पक्षिराज! जो मूलस्वरूप पूर्ण गुणसम्पन्न सर्वत्र स्वतन्त्र, पुरातन पूर्ण ज्ञातवाले आनन्दस्वरूप भगवान् अनन्त हैं उनके समान कोई भी नहीं है। उनके चरण आदि सभी अङ्ग अपनेमें पूर्ण हैं। उनके एक-एक

शरीरमें उतना ही बल है जितना उनका समग्र बल है। इस प्रकार वे सब प्रकारसे पूर्ण हैं। अतः वे ही सबके कर्ता हैं। वे ही सबके हर्ता हैं और वे ही इस सृष्टिके सार अंशके भोक्ता भी हैं।

हे पक्षोन्द्र ! वे हरि स्मरहीन अथवा असार अंशका भाग नहीं करते, समस्त द्रव्य पदार्थोंके सारभागको ही ग्रहण करते हैं वे नित्य भक्तोंके प्रति दयालु और भक्तोंके हितचिन्तक हैं भक्तोंद्वारा निवेदित भक्ष्य-भोज्य आदि पदार्थों तथा उपचारोंके सारभागको वे बड़े ही आदरके साथ ग्रहण करते हैं समयद्वारा दूषित एवं भावदुष्ट पदार्थोंको नारायण ग्रहण नहीं करते द्रव्य आदि जो फल उन्हें समर्पित किये जाते हैं वे भी काल आदिके प्रभावसे दोगुण हो जाते हैं इसलिये हे पक्षिश्रेष्ठ ! अब आप द्रव्योंके सारासारके विषयमें सुनें—

आम्र आदिके फल अतिरस्य भक्षनेके बाद चार दिनमें सारहीन हो जाते हैं। एक मासके बाद कटहल असार हो जाता है छः मासके बाद खजूर तिष्ठ पदार्थके समान हो जाता है। पवित्र नारिकेल फोड़नेके बाद एक दिन-रातके अनन्तर असार हो जाता है सूखे नारिकेल और खजूरमें यह सोच नहीं आता

हे पक्षिराज एक वर्षके बाद सुपाढ़ो, एक घड़ो (२४ मिण्ट) के बाद ताम्बूल, तीन घंटेके बाद पके हुए अन्न और सूप आदि असार हो जाते हैं। तीन पक्षके बाद तैलमें पकाया पदार्थ और बारह घंटेके बाद घोंमें पकाया हुआ पदार्थ असार हो जाता है। नौ घंटेके बाद साक निःसार हो जाता है। जम्बीरी नीबू, शृंगवेर, औवत्त, कपूर तथा आम एक वर्षके बाद निःसार हो जाते हैं। परंतु हे द्विज ! तुलसी

सदा सारयुत ही रहती है, एकादशोके दिन गीली हो या सूखी हो अथवा जलके साथ हो वह सदा सारवान् ही बनी रहती है—

तुलसी सर्वदा स्मरा एकादश्यापि द्विज।
आर्द्रा चाप्यथवा शुष्का सार्द्रा स्मरवती स्मृता॥

(१४।२९)

सारयुता तुलसीको ग्रहण करना चाहिये। एकादशीके दिन अन्न निःसार हो जाता है। हे श्रेष्ठ एकादशीके दिन मनुष्योंके लिये हरिका शीघ्र (चर्यामृत) सार होता है। हे गरुड आषाढ़ मासमें साक, भाद्रपद मासमें दही, आश्विन मासमें दूध निःसार हो जाता है, इसी प्रकार हरिके नामोच्चारसे विहीन मुख और हरिको नैवेद्यके रूपमें अर्पित किये बिना बना हुआ समस्त भोजन निःसार हो जाता है—

हरिनाम विहीने तु मुखं निःसारमुच्यते।
हरिनैवेद्यहीनस्तु सक्ते निःसार उच्यते॥

(१४।३०)

तीन दिनमें अलसीका पुष्प, एक प्रहरमें पल्लिक, आधे प्रहरके बाद चमेली स्मरहीन हो जाती है तीन वर्षतक केसर, दस वर्षतक कस्तूरी तथा एक वर्षतक कपूर स्मरवान् कहा गया है। परंतु चन्दनको सदा सारवान् ही कहा गया है—

ससारमितिसम्प्रोक्तं चन्दनं सर्वदा स्मृतम्॥

(१४।४२)

(अध्याय २४)

परमात्मा हरि तथा देवी महालक्ष्मीके विभिन्न अवतारोंका वर्णन

हे पक्षिश्रेष्ठ ! हरि पूर्णानन्दस्वरूप हैं उनके समान किसी भी देश अथवा कालमें कोई नहीं है। उन्होंने हरिने सांककल्याणके लिये सम्पूर्ण सदगुणोंके सागरके रूपमें अवतार ग्रहण किया। वे ही विष्णु समस्त अवतारोंके बीजभूत हैं, वे ही वासुदेव कहलाते हैं, वे वासुदेव हो संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्धके रूपमें प्रकट हुए। उन्होंने विष्णुने स्थूल देहसे ब्रह्मादि देवोंकी सृष्टि की। उन्होंने विष्णुने सनत्कुमार आदिके रूपमें शरीर धारण किया और तपस्या, ब्रह्मचर्य तथा इन्द्रियनिग्रहकी शिक्षा दी उन्होंने ही पृथ्वीके तथा दैत्यराज हिरण्यशक्षके उद्धार हेतु एवं भूमिको स्थापना और सम्पन्नोकी रक्षाके लिये वराहका अवतार धारण किया पञ्चरात्रकी शिक्षा देनेके लिये भी उन्होंने

स्वरूप धारण किया बदरिकाश्रममें उन्होंने ही नारायण नामसे अवतार लिया। वे ही हरि कपिल मुनिके रूपमें अवतरित हुए और उन्होंने ही कालकवलित सौबीस तत्त्वोंवाले सांख्यशास्त्रको आधुनिके लिये उपदेश किया। वे ही नारायण अत्रिपत्नी देवी अनसूयासे दत्तात्रेयके रूपमें प्रकट हुए और उन्होंने ही राजा अलर्कको आन्वीक्षिकी नामक तकविद्याका उपदेश दिया वे ही सच्चिदानन्द हरि सूर्यके वंशमें माकृतिके गर्भसे प्रादुर्भूत हुए और उन्होंने ही स्वायम्भुव मन्वन्तरमें देवोंके साथ प्रज्जका फालन किया। वे ही विष्णु आग्नेयपुत्री मेरुदेवीके गर्भसे नाभिके पुत्र-रूपमें उत्क्रम नामसे अवतरित हुए। उन हरिने ही देवता तथा असुरोंद्वारा संपुटके मन्थनके समय मन्दराचल पर्वतको

अपनी पीठपर धारण करनेके लिये कूर्मरूप धारण किया। पुनः वे ही हरि हरितमणिके समान स्फुटितवाले महात्मा धन्वन्तरिके रूपमें आधर्म अमृतकलश धारण किये हुए अपव्यजनित दोषोंको दूर करनेके लिये अवतरित हुए विष्णुने ही दितिपुत्र असुरोंको मोहित करनेके लिये मोहिनीका रूप धारण किया तथा पुनः नृसिंहरूपसे अवतरित होकर उन्होंने ही हिरण्यकशिपुको अपने ऊरुओंपर रखकर नखोंसे विदीर्ण कर डाला। अनन्तर अदिति और कश्यपसे बामनरूपमें अवतरित हुए। बलिसे अधिगृहीत सम्पूर्ण त्रैलोक्यके राज्यको पुनः इन्द्रको प्रदान करनेकी इच्छासे तथा बलिकी धनशीलताका विस्तार करनेके लिये उन्होंने यह रूप धारण किया। पुनः वे कन्दर्पिनके पुत्र परशुरामके रूपमें विख्यात हुए और उन्होंने ब्रह्मदेवी शत्रियाँसे इस पृथ्वीको विहीन कर दिया। तदनन्तर उन हरिने ही सूर्यवंशमें रघुकुलमें देवी कौसल्यासे श्रीरामके रूपमें अवतार धारण किया। समुद्रमंथन तथा राक्षस आदिके वध आदि कार्य उन्होंने ही किये तदनन्तर द्वापरमें उन विष्णुने ही व्यासरूपमें अवतरित होकर वेदसंहिताको चार भागोंमें विभक्त कर अपने पैल, सुमन्तु आदि शिष्योंको ऋगादि वेदोंको पढ़ाया। वे पराशरके द्वारा सत्ययुगीमें प्रादुर्भूत हुए थे। तदनन्तर वे ही हरि वसुदेवके पुत्र रूपमें देवकीसे कृष्णरूपमें अवतरित हुए उन्होंने ही कंस आदिका वध किया और पाण्डवोंकी रक्षा की। तदनन्तर कलियुगकी प्रवृत्ति होनेपर वे ही असुरोंको मोहित करनेके लिये कौकट देशमें बुरु नामसे प्रादुर्भूत हुए। इसके बाद कलियुगकी मध्यसंधिमें वे ही विष्णुगुप्त (विष्णुपक्ष)-के भर दस्युप्राय राजाओंका वध करनेके लिये कल्कि रूपसे

अवतीर्ण होंगे।

इस प्रकार संकवर्ण आदि ये सभी अवतार हरिके हुए। हरिके असंख्य अवतार हैं, उन्हें स्वयं नारायण ही जानते हैं। इन सभी अवतारोंमें बलिकी दृष्टिसे, रूपकी दृष्टिसे और गुणकी दृष्टिसे किसी भी प्रकारका भेद नहीं किया जा सकता। अनन्त नाम-रूपवाले विष्णु अनन्त गुणोंसे सम्पन्न हैं।

श्रीकृष्णने कहा—हे खगेश्वर! जिस प्रकार हरिके अनन्त नाम-रूपात्मक अवतार हैं वसी प्रकार हरिप्रिया भी विभिन्न अवतारोंके रूपमें प्रकट हुई हैं। वे लक्ष्मी ज्ञानस्वरूपा हैं। वे एकमात्र हरिके चरणोंका आश्रय ग्रहण कर नित्य उनके साथ रहती हैं। वे ही पुरुषकी पत्नी और प्रकृतिकी अभिमानिनी देवी हैं जब ब्रह्माष्टकके सृजनकी इच्छा हरिने की थी, उस समय गुणोंकी सृष्टि करनेके लिये ये प्रकृति नामसे प्रादुर्भूत हुई थीं। वासुदेवकी पत्नी माया, संकर्षणकी पत्नी जय, अनिरुद्धकी पत्नी शान्ता तथा प्रद्युम्नकी पत्नी कृतिके रूपमें इन्हींका अवतार हुआ विष्णुकी पत्नी सत्त्वाभिमानिनी श्रीदेवी, तपोगुणकी अभिमानिनी देवी दुर्गा और राजोगुणकी अभिमानिनी वराहपत्नी देवी भूदेवी तथा भगवान् वेदकी अभिमानिनी देवी अन्नपूर्णा आदि सब इन्हीं देवोंके अवतार हैं। साथ ही यज्ञपत्नी दक्षिणा, विदेहराजपुत्री सीता तथा रुक्मिणी, सत्यभामा आदि रूपोंमें भगवती लक्ष्मीका ही प्राकट्य हुआ है। इस प्रकार पृथक्-पृथक् देवी लक्ष्मीके अनेक अवतार हुए हैं। ऐसे ही पाण्डवोंकी पत्नी द्रौपदी भी शची आदि देवियोंके रूपमें उत्पन्न हुई थीं,

(अध्याय १५—१७)

भगवान् शेष तथा भगवान् रुद्रके विविध अवतार

श्रीकृष्णने कहा—भगवान् शेष अनन्त शक्तिसम्पन्न हैं। इनका आविर्भाव भगवान् हरि तथा रम्यदेवोंके शयनके लिये हुआ है। योगनिद्रामें लक्ष्मीके साथ भगवान् नारायण शेषशय्यापर ही सन्यस्त करते हैं 'मैं सर्वदा हरिको हाथ बना रहूँ और सदा उनकी पूजा करता रहूँ मैं प्रत्येक जन्मोंमें हरिको नमस्कार करता रहूँ' इस इच्छासे गरुडने हरिके शयनस्थानके समीपमें आश्रय प्राप्त किया। चिन्ताके

पुत्र काल नामक गरुडका भगवान् के वाहनके रूपमें प्रादुर्भाव हुआ।

शेष भगवान् नारायणके भक्त हैं। उनमें विष्णु, ब्रह्मा तथा अनन्त—इन तीन देवोंका अंश सदा विद्यमान रहता है। हे खग! दशरथके पुत्रके रूपमें देवी सुमित्राके अंशसे जिन लक्ष्मणने जन्म लिया, वे शेषके ही अंश हैं इसलिये शेषावतार कहे जाते हैं। भगवान् श्रीराम तथा देवी सीताकी

सेवा करनेके लिये उनका पुष्पीपर अवतार हुआ वे ही शेर वसुदेवके पुत्रके रूपमें देवी रोहिणीसे कलभद नामसे अवतरित हुए। गरुडजोषण पुष्पीपर कोई अवतार नहीं हुआ, इसमें भगवान्की आज्ञा ही है। भगवान् रुद्रने भी

अनेक रूप धारण किये हैं, वामदेव, ईशान, अश्विन तथा सद्योजित आदि इनके कई अवतार हैं इसी प्रकार आवेशाकृति दुर्वासा तथा द्रौणपुत्र अक्षयाम्ना आदि भी रुद्रके ही अवतार हैं। (अध्याय १८)

श्रीकृष्णपत्नी देवी नीला (नागजिती)-की कथा

श्रीकृष्णने कहा—हे पतिराज कृष्णपत्नी नागजिती पूर्वजन्ममें पितरोंमें श्रेष्ठ कल्पवाहकी पुत्री थी। वह कन्या पतिरूपमें भगवान् कृष्णका अनन्यचिन्तन किया करती थी जब वह विवाहके योग्य हुई तो पिताने उसके विवाहके लिये बहुत प्रयत्न किया, किंतु उस कन्याने कृष्णके अतिरिक्त किसी अन्यको वरण न करनेका अपना निश्चय रखाया, तब पिताने उससे कहा—किसी दूसरेको पतिरूपमें क्यों नहीं ग्रहण कर लेती हो? तब उसने अपने पितासे कहा—‘हे ताव! सर्वगुणसम्पन्न हरिके अतिरिक्त मेरा और कोई पति नहीं हो सकता। हे ताव! मुझे ऐसा लगता है कि इस जन्ममें मुझे सौभाग्यकी प्राप्ति है ही नहीं, क्योंकि मेरे तो एकमात्र भाई थे भगवान् हरि ही हैं और कोई नहीं। यद्यपि इस संसारमें सभी स्त्रियाँ सदा सौभाग्यवती मानी जाती हैं किंतु उन्हें विधवा ही समझना चाहिये, क्योंकि अनादि, निष्प, सम्पूर्ण संसारके एकमात्र सारस्वरूप, परम सुन्दर, मोहदाता तथा सभी इच्छाओंकी पूर्ति करनेवाले भगवान्को जो पतिरूपमें नहीं मानती हैं वे सदैव विधवाके समान ही हैं। जिन स्त्रियोंके पति विष्णुभक्त हैं, उन स्त्रियोंका जन्म सफल है अनेक जन्मोंमें संघित किये गये पुण्योंसे ही विष्णुभक्त पति प्राप्त होता है। कलियुगमें विष्णुभक्त दुर्लभ हैं, हरिभक्ति तो सदा ही दुर्लभ रही है। कलियुगमें हरिको कथा दुर्लभ है हरिके भक्तोंको सत्यपति और भी दुर्लभ है कलियुगमें सेवाचलपर विराजमान रहनेवाले भगवान् विष्णुका दर्शन दुर्लभ है। विष्णुपदो कालिन्दी नदीके तटपर विराजमान रहनेवाले भगवान् रंगभक्तका दर्शन करना बड़ा ही दुर्लभ है। काञ्चीक्षेत्रमें जाकर भगवान् बादराजकी सेवा करना और दर्शन प्राप्त करना भी सुलभ नहीं है रामसेतुका दर्शन सरल नहीं है श्रेष्ठ जनोंके कहा है कि भीमा नदीके तटपर रहनेवाले विष्णुका दर्शन प्राप्त करना सुलभ नहीं है और न तो रेवा नदीके तटपर स्थित विष्णुका एवं गयाक्षेत्रमें

विष्णुपादका दर्शन ही सुलभ है। मनुष्यलोकमें रहनेवाले लोगोंके लिये बादरीवनमें भगवान् विष्णुका दर्शन प्राप्त भी सुलभ नहीं है। श्रीलक्ष्मीनारायणकी निवासभूमि सेवाचलपर रहनेवाले तपस्वी भी दुर्लभ हैं प्रवाल नामक तीर्थमें नित्य निवास करनेवाले भगवान् पादभक्तका दर्शन करना मनुष्योंके लिये सरल नहीं है इसीलिये हे ताव! कृष्णसे अतिरिक्त किसी दूसरेको पतिरूपमें वरण करनेकी मेरी इच्छा नहीं है।’ अपने पितासे ऐसा कहकर वह कुमारी सेवाचल पर्वतकी ओर चली गयी।

कपिल नामक महतीर्थमें पहुँचकर उसने वहाँ विराजमान भगवान् श्रीनिवासका दर्शन कर उन्हें प्रणम किया तीन दिनाक सम्मत् रूपसे उनकी सेवा करके वह पापविनाशन नामक तीर्थमें चली गयी। विवाहकी इच्छासे उस तीर्थमें स्नान करके उस तीर्थके उत्तर दिशामें दो कोसके विस्तारमें फैले हुए गुफाकपी एकान्त स्थानमें जाकर भगवान् नारायणके भजनमें तपस्वयामें स्थित हो गयी और उसने अनेक प्रकारसे उनकी स्तुति की।

उस कुमारीने स्तुति करते हुए कहा—‘हे देव! आप ही मेरे माता, पिता, पति, सखा, पुत्र, गुरु, श्रेष्ठ स्वजन, मित्र और प्राप्तवल्लभ हैं। हे प्रभो! वे सभी सांसारिक पिता आदि स्वजन तो निमित्तमात्रसे अपने बने हैं, पर आप तो बिना निमित्त ही सदासे मेरे सब कुछ हैं। इसीलिये हे मुरारे! मैं आपकी ही भाषा बोल चाहती हूँ इसी कारण मैंने यह कौमार्यव्रत धारण किया है हे अनिस्त! आपको मेरा नमस्कार है आप मुझपर प्रसन्न हों।

उसकी पराभक्तिसे प्रसन्न हो कल्पवृक्षपर भगवान् श्रीनिवासने प्रकट होकर कहा—‘हे कुमारिके हे सुभगे! कृष्णवृक्षारमें मैं तुम्हारा पति होऊँगा।’ ऐसा वर देकर भगवान् वहाँपर अन्तर्धान हो गये। तदनन्तर कल्पवाहकी पुत्री वह कुमारी भी योगिक रीतिसे वहाँ अपना शरीर छोड़कर कुम्भकके घरमें नीला नामसे उत्पन्न हुई। हे

पक्षिराज! दित्तसे उत्पन्न दैत्योंको मार करके मैंने नीला नामको सधर्मोंको प्राप्त किया। तत्पश्चात् नम्रजित् नामक राजाके घरमें उस कुमारीने जन्म लिया। नम्रजित् ही पूर्वमें कल्पवृक्ष थे और उनकी पुत्री कुमारी भी नीला नामसे धार्यारूपमें प्राप्त किया (अध्याय १९)

भद्रा तथा मित्रविन्दाद्वारा श्रीकृष्णकी भार्या बननेकी कथा

भगवान् श्रीकृष्णने कहा—हे पक्षिराज पूर्वजन्ममें विष्णुपत्नीने ही नलकी पुत्रीके रूपमें भद्रा नामसे शरीर धारण किया था। जो परम विष्णुभक्त थी, वह सभी प्रकारके भद्र गुणोंसे सम्पन्न थी, इसी कारण उसका भद्रा यह नाम पड़ा था वह कन्या भगवान् कृष्णको पतिकरूपमें प्राप्त करनेके लिये नित्य उन्हें प्रणाम निवेदन और उनकी प्रदक्षिणा किया करती थी। कन्याभावमें स्थित अपनी भद्रा नामक पुत्रीको वैसे कठिन उपवास देखकर पिता नलने कहा कि 'हे नन्दिनी! पुत्रो! भद्रे! किसलिये तुम अपने शरीरको कष्ट दे रही हो ऐसा करनेसे तुम्हें कौन-सा फल मिल जायगा, उसे मुझे बताना'

भद्रा बोली—हे तात! आप मेरे पिता हैं, भला मैं आपको क्या बता सकती हूँ। भगवान्को नमस्कार आदि क्रियाओंके फलको बतानेमें कौन समर्थ हो सकता है? फिर भी आप सुने—'हे तात! कर्णानिधान भगवान् विष्णु ही सदा मेरे स्वामी रहे हैं मैं हरिके दासोंकी भी दासी हूँ।' हे विष्णो मैं आपके चरणोंमें प्रणाम करती हूँ मेरी रक्षा करें, ऐसा कहती हुई भद्राने दण्डवत्-रूपमें भूमिपर गिरकर अपने स्वामी नारायणको प्रणाम किया पुनः भद्रा कहने लगी। हे तात! भगवान् विष्णुकी नित्य-निरन्तर प्रणाम करना चाहिये जिस प्रकार वन्दना करनेसे वे देव प्रसन्न होते हैं, उस प्रकार वे पूजन करनेसे प्रसन्न नहीं होते। हे तात! नमस्स्मरण अथवा प्रणाम-निवेदन तथा वन्दन करनेसे जिस प्रकारसे पापसे मुक्ति हो जाती है, उस प्रकारसे अन्य साधनोंसे नहीं होती

हे तात! भगवान् विष्णुको प्रणाम निवेदन किये बिना जो लोग शरीरका पोषण करते हैं, उनका वह शरीर-पोषण व्यर्थ ही है ऐसे लोगोंको नरकमें महान् दुःख भोगना

पड़ता है। जो देववैद्य भगवान् विष्णुकी प्रदक्षिणा नहीं करता उसे कपराज अत्यन्त श्रास देते हैं जिनकी जिह्वा 'हरि', 'कृष्ण' इस प्रकारसे भगवान्के मङ्गलमय नामोंका जित्त कीर्तन नहीं करते हैं, ज्ञानेजनोंद्वारा उसे जिह्वाको व्यर्थ ही कहा गया है।

हे तात! काशीमें निवास करने अथवा प्रयागमें भोजनसे क्या लाभ! अथवा युद्धमें घोरगति प्राप्त करनेसे अथवा मङ्गलिक अनुष्ठान करनेसे क्या लाभ है। समस्त तीर्थोंमें भ्रमण करनेसे अथवा शास्त्रके अध्ययनसे किस प्रयोजनकी सिद्धि हो सकती है? जिनकी जिह्वाके अप्रभावपर हरिनाम नहीं है, जिनके शरीरसे भगवान् विष्णुको नमन नहीं किया गया है जिनके पैरोंमें भगवान् विष्णुकी प्रदक्षिणा नहीं की है, ऐसे लोगोंका सब कुछ करना व्यर्थ हो है? ऐसा महान् खोर्गोका कहना है।^१ अतः हे तात! भगवान् विष्णुको नमन करना और उन्हें निरन्तर स्मरण रखना ही प्राणोका वास्तविक कार्य है निश्चित ही यह मनुष्य जन्म अत्यन्त दुर्लभ है, किन्तु दुर्लभ होनेपर भी वैसे ही नष्ट है, जैसे जलमें स्थित कुलकुला होता है। हे तात! इस नश्वर शरीरका कोई भरोसा नहीं है, अतः जो समय प्राप्त है उसमें भगवान्को नमस्कार, वन्दन आदि करते रहना चाहिये। हे पितृजी आप भी ऐसा ही करें।

हे पक्षिराज! पुत्रीके ऐसे निर्मल वचनोंको सुनकर ब्रह्मासमन्वित हो पिता नलने भगवान् विष्णुको नमस्कार किया और मयाराति उनको प्रदक्षिणा की। तदनन्तर पुनः वह भद्रा भगवान्को प्राप्त करनेकी इच्छासे तर्कोंके ध्यानमें निमग्न हो गयी, इसीमें उसका नश्वर शरीर भी कब जाना हो गया। इसका उसे भान ही नहीं रहा।

श्रीकृष्णने कहा—हे पक्षिवैद्य! पुनः मेरे पिता वसुदेवकी

१ काशीनिवासेन च किं प्रयोजनं किं वा प्रकृत्ये पर्येत तात ॥

किं वा रणारे घोरजेन सौख्यं किं वा युद्धादेः सम्पुत्तिनेन । समस्तातीर्थेष्वप्यनेन किं किमसीनशरीरैष सुगैरुत्तमद्वया ॥

येषां जिह्वादेः हरिनामैव नास्ति वेद्यं तन्नैवमनं नापि विष्णो येषां दुर्लभं नास्ति हरेः प्रदक्षिणं तेषां सर्वं व्यर्थमाहमेवमेव ॥

बहिनके उदरसे कैकेयी इस नामसे उस भद्रा नामवाली कन्याने जन्म लिया। भद्र गुणोंसे युक्त होनेके कारण वह उस जन्ममें भी भद्रा नामसे ही प्रसिद्ध हुई और उसे यैने प्राप्त किया।

श्रीकृष्णने गरुडसे पुनः कहा—हे गरुड! जिस प्रकार मित्रविन्द्याका विवाह हुआ, अब मैं उसे बताता हूँ। मित्रविन्दा हरिकी सदैव प्रिय रही है। पूर्वजन्ममें हरिकी मित्ररूपमें प्राप्त करनेकी इच्छा करनेवाली वह देवी सदा उनके विषयमें चिन्तन करती रहती थी कि किस उपायसे भगवान् विष्णुको प्राप्त किया जा सकता है। यद्यपि उन्हें प्राप्त करनेके बहुत-से उपाय हैं पर श्रेष्ठतम उपाय कौन हो सकता है वह ऐसा विचार करने लगी। उसने निश्चय किया कि सभी साधनोंमें श्रेष्ठ साधन है 'सांख्यिक पुराणोंमें वर्णित भगवान्की कथाओंका श्रवण करना'। जो व्यक्ति भगवान् विष्णुकी कथाका श्रवण नहीं करता उसका जन्म लेना स्वर्थ है जिसने भगवान् विष्णुके गुणानुवादका कोर्तन करनेवाले भगवत पुराणको नहीं सुना, उसका जीवन व्यर्थ है, इसलिये सदा हरिकथाका श्रवण करना चाहिये।

हे तात! जहाँ भगवान् विष्णुसे सम्बन्धित कथारूपी महानदी प्रवाहित नहीं होती तथा जहाँ नारायणके चरकम्बुजोंका आश्रय नहीं है और जहाँ मुखसे भगवान् विष्णुका नामस्मरण नहीं होता, वहाँ किसी प्रकारसे क्षणमात्र भी नहीं रहना चाहिये। 'जिस गाँवमें भागवतसूत्रकी जर्वा नहीं होती और न जहाँ भागवतके रसको जाननेवाले ही होते हैं, साथ ही जिस घरमें भगवान् विष्णुके द्वारा कही गयी गीताके अधीका निष्कर्ष जाननेवाले नहीं हैं अथवा जिस ग्राममें भगवान्की सहस्रनामावली (विष्णुसहस्रनाम) की चर्चा नहीं होती अथवा जहाँ उन दोनों (गीता और विष्णुसहस्रनाम) के रसोंका ज्ञान रखनेवाले नहीं हैं' वहाँ क्षणमात्र भी किसी प्रकारसे नहीं रहना चाहिये अथवा मनुष्यके जीवनमें जिस दिन भगवान् विष्णुकी दिव्य

कथाका श्रवण नहीं होता है, उस दिन उस प्राणीकी आपु स्वर्ग हो जाती है।

**परिमन् प्राप्ते भगवतं न शस्त्रं न कीर्तते भागवता रसज्ञः ।
परिमन् गृहे चरित् गीतार्चसाते परिमन् प्राप्ते भामासुखकं च ॥
तयो रसज्ञा यत्र न सन्ति तत्र न संवसेत् क्षणमात्रं कथञ्चित् ।
परिमन् दिने दिव्यकथा च विष्णोर्न समित जनोऽप्यस्य चायुर्द्वयेत् ॥**

(१० २९ ३०)

रसप्रारब्धो विद्वान् स्पर्णादसे निर्मित आभूषणोंसे विभूषित कानोंको सुन्दर नहीं कहते, भगवान् विष्णुको मङ्गलमयी कथाओंसे पूरित कानोंको ही सुन्दर बताते हैं। इस कारणसे जो लोग सर्वदा भागवतके अर्थतत्त्वका श्रवण करते हैं और निरन्तर उसका पाचन करते हैं उन्हींका जन्म सफल है, ऐसा श्रेष्ठ जनोंका कहना है। संसारमें हरि सर्वत्र व्याप्त हैं, वे ही निष्प हैं, अन्तर्धामी हैं ऐसा समझते हुए जिनके द्वारा सदा भलोभाँति प्रभुका चिन्तन किया जाता है, उनके योगधेमका वहन वे विष्णु स्वयं हो करते हैं ऐसे भक्तोंका [कभी] अशुभ नहीं होता है।

भगवान् हरि शुभ-अशुभ फल कर्मानुसार ही देते हैं इसलिये धनप्राप्तिके लिये कोई स्तन नहीं करना चाहिये प्रयत्न तो हरितत्वकी प्राप्तिके लिये ही करना उचित है इसी कारण हे तात! मैं भी सदैव भगवान्की सत्कथाओंका श्रवण किया करती हूँ। पूर्वजन्ममें मैंने भगवान्की कथाका श्रवण किया था और फिर हरीरत्ना परिस्पाशकर आपको पुत्रोंके रूपमें पृथ्वीपर मैंने जन्म लिया है।

श्रीकृष्ण बोले—हे पथिन्! उस मित्रविन्दाने पृथ्वीपर रहनेके लिये वसुदेवकी बहिनके उदरमें सुमित्र नामसे जन्म लिया। भागवतकथाके श्रवणसे ही वह भगवान् विष्णुको मित्रके रूपमें प्राप्त कर सकी है। इसी कारण उसका मित्रविन्दा यह नाम पड़ा है। हे छगराज! स्वयंवरमें अनेक राजाओंके मध्य भामिनी उस मित्रविन्दाने मेरी गलमें जवमल्ला डाल दी और मैं समस्त राजाओंको परास्त कर मित्रविन्द्याका साथ लेकर अपनी पुरी आ गया। (अध्याय २०)

सूर्यपुत्री कालिन्दीकी कथा

श्रीकृष्णने कहा—हे छगशर! अब मैं कालिन्दीकी उत्पत्तिके विषयमें बता रहा हूँ, आप सुनें—विवस्वान् नामके सूर्यकी कालिन्दी नामवाली एक पुत्री उत्पन्न हुई।

हे पक्षिराज उस कालिन्दीकी यमुना तथा यमानुजाके नामसे भी कहा गया है। भगवान् कृष्णकी पत्नी बननेकी इच्छासे उसने विशिष्ट तप किया था। पूर्वजन्ममें अजित

पक्षीका अनुताप अर्थात् ठनका शमन करना तप है हे पक्षिराज! अब आप अनुतापके विषयमें सुनें—पूर्वजन्ममें जिसने भगवान् मुकुन्दके दिव्य मन्त्रोंका जप नहीं किया, हरिनामावृतका स्मरण नहीं किया, भगवान्‌के पदार्चनियोंकी बन्दना नहीं की, हरिके नैवेद्यको ग्रहण नहीं किया, सुन्दर गन्धसे युक्त पुष्पोंको पुरारिकों अर्पित नहीं किया, भगवान्‌की भक्ति नहीं की, ऐसा सोच-सोचकर मनमें जो पक्षाताप होजा है, दुःख होता है वह कहने स्वगत है—हे मुकुन्द! मैं इस पुत्र-पित्र-कलत्रादिसे युक्त संसारमें अत्यन्त संतप्त हो रहा हूँ, हे भगवन्! कब मैं आपके मुखरविन्दका दर्शन करूँगा, मुझसे आपकी सेवा-पूजा नहीं हुई है, मेरा उद्धार कैसे होगा? हे हरे! मैं महान् पापी हूँ कब मुझे आपके दर्शन होंगे! हे प्रभो! मैंने अनन्त जन्मोंमें सांसारिक सम्बन्धोंके द्वारा अणुमात्र भी सुख नहीं प्राप्त किया और न तो मैं आपकी सेवा ही कर सका हूँ और न आपके भक्तजनोंकी संगति ही कर सका हूँ, हे भुरगें! मेरा शरीर कष्टसे जल रहा है, ऐसा अर्गांतक मैं अब आप मुकुन्दकी शरण छोड़कर और किसकी शरणमें जाऊँ? हे भगवन्! मुझपर दया कर मेरी रक्षा करें '

श्रीकृष्णने पुनः कहा—हे पक्षिराज! इस प्रकारका पक्षाताप करना ही अनुताप है : इसका नाम तप भी है हे पक्षिराज! सूर्यपुत्री उस कालिन्दीने भी इसी प्रकारका अनुताप करते हुए यमुनाके तटपर तपस्या की और श्रीहरिके ध्यानमें वह नियम हो गयी।

लक्ष्मणाद्वारा भगवान् श्रीकृष्णको प्राप्त करनेकी कथा

श्रीकृष्णने कहा—हे पक्षिराज! जो ये लक्ष्मणा हैं पुनः सृष्टिमें वेदोंके पारंगत अग्निदेवकी पुत्री थीं सभी प्रकारके शुभ लक्षणोंसे सम्पन्न होनेके कारण सुलक्ष्मणा इस नामसे इनकी प्रसिद्धि हुई जिस प्रकार लक्ष्मी सभी लक्षणोंसे पूर्ण है, जैसे भगवान् विष्णु सभी लक्षणोंसे परिपूर्ण हैं, उसी प्रकार लक्ष्मणा भी सभी गुणोंसे पूर्ण हैं, वह सुलक्ष्मणा श्रीकृष्णको पतिरूपमें प्राप्त करनेके लिये निम्न विविध उपचारोंसे उनकी पूजा किया करती थी, एक बार उसने अपने पिताजीसे कहा—हे तत! वे हरि सर्वत्र व्याप्त हैं, सबमें स्थित हैं और सर्वान्तर्भावो हैं। दान आदि जो भी शुभ कर्म किया जाता है उन्हींको उद्देश्य करके

तत्पश्चात् हे पक्षिराज! एक दिन मैं अर्जुनके साथ यमुनाके तटपर गया। तप करती हुई उसको वहाँ देखकर

मैंने अपने पित्र अर्जुनसे कहा कि हे पार्थ! आप शीघ्र ही उस कन्याके समीपमें जाकर पूछें कि 'वह किस कारणसे तप कर रही हैं?' मेरे ऐसा कहनेपर अर्जुनने वैसे ही किया और कालिन्दीका सब वृत्तान्त भी बता दिया। तत्पश्चात् मैंने शुभ मुहूर्त आनेपर सम्यक् रीतिसे वहाँ जाकर उस कालिन्दीका पाणिग्रहण किया हे पक्षिश्रेष्ठ! मुझ पूर्णानन्दको किस सुखकी अभिरक्षा है? फिर भी उसपर अनुग्रह करनेकी दृष्टिसे ही मैंने उस कालिन्दीका पाणिग्रहण किया है (अध्याय २१)

करना चाहिये। उनकी संतुष्टिके लिये उन्हें भक्तिपूर्वक विविध उपचारोंको समर्पित करना चाहिये : भक्तिपूर्वक समर्पित किये गये अन्न-पानादि पदार्थोंको वे मुकुन्द निश्चित ही ग्रहण करते हैं।

गृहस्थकी चाहिये कि वह ससंप्रयम भाग्य पदार्थोंका समर्पण भगवान् हरिके लिये अवश्य करे। जो गृहस्थ ऐसा करता है वह गृहस्थ धन्य है अन्यथा उसका जीवन व्यर्थ है। माधव नामसे अभिहित वे भगवान् हरि इस प्रकारसे हमारे द्वारा समर्पित अन्नादिको ग्रहण करते हैं। ऐसा समझकर उन्हें पदार्थ अर्पित करना चाहिये इस प्रकारसे दिये गये अन्नादिक नैवेद्यसे भगवान् विष्णु अत्यन्त संतुष्ट

होते हैं। इसके विपरीत भावसे दिये गये पदार्थको वे ग्रहण नहीं करते, उनके लिये वह सब व्यर्थ ही है। हे सुपर्ण! वासुदेव ठहरे इमारे घरमें नित्य निवास करते हुए प्रसन्न रहते हैं। ऐसा समझकर अपने घरको देवालय मानकर सर्वदा अलंकृत रखना चाहिये हे तवत! अनन्तरूपी ऐसे वे हरि अनन्त रूपोंसे सबमें स्थित रहते हैं।

श्रीकृष्णने कहा—हे पक्षिराज! अपने पितासे इस प्रकार कहकर वह उन भगवान्‌को पतिरूपमें वरण करनेके

लिये अनन्त-मनसे उनकी सपर्यायमें लग गयी और वही जगहों में इस सेवसे भगवान्‌ हरि ही में प्रति हों ऐसा चिन्तन करती हुई उस लक्ष्मणने अपने स्नानार्थ पालिश कर दिया और पुनः मद्रदेसके राजकी पुत्रोंके रूपमें जन्म लिया। हे पक्षिश्रेष्ठ! तदनन्तर उस लक्ष्मणके स्वयंवरमें लक्ष्मण भेदन करके मैंने ही वहाँ उपस्थित राजाओंका मान-भेदन कर उसका पालिश कर दिया और अपनी पुरीमें आकर उस देशके साथ मैं निवास करने लगा। (अध्याय २२)

सोमपुरी जाम्बवतीकी कथा

भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा—हे पक्षिश्रेष्ठ गुरुद! इस सृष्टिसे पूर्व सृष्टिकी बात है। जाम्बवती श्रीसोमकी पुत्री थी श्रीसोम श्रीविष्णुकी सेवामें लगे रहते थे। उनकी पुत्री जाम्बवती भी पिताका अनुसरण करती थी। वह नित्य पुराण सुनती, प्रविक्षण भगवान्‌का स्मरण करती, उनके चरणोंकी वन्दना करती और उनकी सेवामें लगी रहती थीं और जाम्बवतीके अन्तःकरणमें संसारकी नश्वरता भाव करती चली गयी। वह समझ गयी कि सुख दुःख मायके खेल हैं। इनसे ऊपर उठकर वह भगवत्‌प्रेममें आनन्द-विभोर रहने लगी उसकी छापीसे भगवान्‌के नाम और गुणका कथन होता रहता आँखें प्रभुकी प्रतीक्षामें ल रहतीं, कल उनकी मीठी बातें सुननेके लिये उत्सुक रहते, हाथ अर्चनाके सम्भारमें लगे रहते और पैर उनकी प्रदक्षिणामें व्यस्त रहते। इदममें एक ही कामना रह गयी थी कि मैं भगवान्‌के चरणोंकी दासी कैसे बन जाऊँ। वह सारा कार्य भगवान्‌के लिये करती थी और सम्पन्न होनेपर उन्हें भगवान्‌को ही समर्पित कर देती थी। ब्राह्मणों और संतोंकी पूजामें उसे रस मिलता था।

एक दिन श्रीसोमने तीर्थयात्राका विचार किया इस समाचारसे जाम्बवती घुमनी न समायी। वह पहलेसे ही उन स्थलोंको देखना चाहती थी, जहाँ भगवान्‌ने अपना लोलाहं को हैं और जहाँ वे अदृश्य-रूपसे आज भी विराजते हैं। भगवान्‌ श्रीनिवासमें जाम्बवतीका मधुर भाव था। सोमचरणपर अब प्रियतमके दर्शन हो जायँगी, इस आशासे उसका रोम-रोम खिल उठा। पिताका भी भगवान्‌में पूरा लगाव था। दोनोंको उत्सुकता अनिवार्य थी। यात्रा प्रारम्भ हो गयी। पिता पुत्रोंके पग बिन्द बढ़ाये बढ़ रहे थे और धीरे धीरे कपिल नामक तीर्थ आ गया। सद्गुरु जैगोबधको आज्ञासे पिताने मुण्डन कराया, स्नान किया और तीर्थ-स्नान किया फिर विविध प्रकारके दान दिये। इसके बाद सद्गुरुने पेंकटादिक

महत्त्व सुनाया। इससे उन पश्चिर्गतिक मनमें ब्रह्मका अतिरिक्त हो गया। वे लोग बहुत प्रेमसे इस पवित्र पर्वतपर चढ़ने लगे।

सद्गुरु जैगोबध नारद, प्रह्लाद, पराशर, पुण्डरीक आदि महाभागवतोंकी कथा सुनाते रहे। नामके रसका आस्वादन करते हुए लोग चल रहे थे। सब पूछा जाय तो वे चल नहीं रहे थे, अपितु आनन्द-धारीमें दृढ़-उत्तर रहे थे और तरंगें स्वयं उन्हें आगे पहुँचाती जाती थीं। जाम्बवती तो मनो-आनन्द-वारिधिमें डूबती चली जा रही थी।

चढ़ते चढ़ते एक मनोरम तीर्थ आया। जाम्बवतीने पूछा— गुरुदेव! यह कौन-सा तीर्थ है? वह जैन भाग्यशाली है जिसपर भगवान्‌ने यहाँ अनुग्रह किया है। इस प्रश्नसे जैगोबध बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा—‘बेटी! इस तीर्थका नाम नारसिंह तीर्थ है। भक्तराज प्रह्लाद प्रेमवत भगवान्‌ श्रीनिवासके दर्शनके लिये यहाँ पधारे थे। उनके साथ दैत्योंके कुमार भी थे। वे यहाँ भगवान्‌के दर्शनके लिये तत्कण्ठित हो गये थे उन्होंने प्रह्लादसे कहा था— ‘मित्र! जब नृसिंह रूप भगवान्‌ श्रीनिवास का कण-कणमें व्याप्त है, तब इस जलमें क्यों नहीं दिखायी देते? कुपाकर उनके दर्शन करा दीजिये।’

भक्तराज प्रह्लादने अपने भगवत्‌प्रेमी मित्रोंको बहुत आदर दिया इसके बाद उन्होंने भगवान्‌से प्रार्थना की कि ‘वे सबको दर्शन दे दें।’ भगवान्‌ने संकराजकी प्रार्थना स्वीकार की दैत्यकुमार दर्शन पाकर कृतकृत्य हो गये और भगवान्‌ ‘इस जलमें स्नान करनेसे ज्ञानकी प्राप्ति होगी’—ऐसा वरदान देकर प्रह्लाद तथा दैत्यकुमारोंके साथ सदाके लिये इस तीर्थमें बस गये उनका यह वास आज भी वैसा ही है और आगे भी वैसा ही रहेगा। मध्याह्नक बाद आज भी चारों ओर जय जयके शब्द सुनायी पड़ते हैं।

इस इतिहासकी सुनकर सबको रोमाञ्च हो आया।

सभीको भगवान् श्रीनिवासे दर्जन दिया। जाम्बवतीके धनुष भावके अनुरूप भगवान्ने डेआरों कामदेवके समान अपना कमनोव रूप दिखाया। देखते ही जाम्बवतीका प्रत्येक अङ्ग सिधिल हो गया, रोमाञ्च हो आया और आँखोंसे प्रेमके अक्षु बलने लगे। किसी प्रकार दूटे-फूटे सब्दोंमें जाम्बवतीने कहा— 'नमः! जोवरनोंमें रख लो'।

अबतक भगवान्ने अपने सौन्दर्य-सुधकर ही पान कराया था, अब उन्होंने अपने वचन-सुधाका पान कराते हुए कहा— 'जाम्बवति! मैं तुम्हें बेंकटेल-मन्त्र बताता हूँ, तुम यहाँ रहकर इसका उप करो।' जाम्बवतीको लग्न कि उसके कानोंमें अमृत डकेल दिया गया हो वह आनन्दसे बेसुध होने लगी। उसे न अपना पता था, न परापेका। जन्मकी साधिन लाभ कहाँ करती गयी, इसका भी उसे पता न था। आनन्दवेसमें वह नाचने लगी। जाम्बवतीके उस नृत्यसे सारा ब्रह्माण्ड रस-विभोर हो उठा। स्वर्गसे अप्सराएँ उतर आयीं और जाम्बवतीके अगल-बगलमें नाचने लगीं। देवताओंने दुंदुभी बजायी और आकाशसे पुष्पकी बृष्टि की।

इसी प्रकार भगवान्के प्रेममें अमृतदिव होते हुए जाम्बवतीकी जीर्बमात्रा चलती रही। गुठ जीर्बमन्त्रे भगवान् बेंकटेलका माहात्म्य उसे सुनाया। स्नाधिपुष्करिणी तीर्थ, जहाँ श्रीनिवास सदा विराजमान रहते हैं^१ का इतिहास बतलाया। जिस सुनकर वह आनन्दसे धर गयी, श्रीनिवासके प्रति उसका अनुराग बढ़ता ही गया। गुरुद्वारा बताये गये बेंकटाद्रिके सभी तीर्थोंका जाम्बवतीने बड़े ही भावसे सेवन किया। अन्तमें वह ऋषितीर्थ पहुँची। सप्तर्षियोंसे सेवित उस पुण्य-पवित्र ऋषितीर्थमें उसका मन रम गया, वह वहाँ रुक गयी। दीर्घ समयतक उसने वहाँ तपका अनुष्ठान किया।

हे पतिवरज! वह कन्क जाम्बवती घेर कुम्भाघातार-ध्वज करवतक वहाँ तपस्यामें अनुरक्त रही, उसका शरीर अत्यन्त पवित्र हो चुका था। अन्तमें उसने मुझे प्रतिरूपमें प्राप्त करनेकी अभिलाषसे योगधारणाद्वारा अपने उस शरीरका प्रतिमाग कर दिया और वह भक्तव्रज जाम्बवतीके कर्म पुनः उत्पन्न हुई। वहाँ उसका नाम भी जाम्बवती ही पड़ा। भक्तिपरायण जाम्बवती पिताके धर्म धीरे-धीरे करने लगी, पूर्व-जन्मके संभन ही इस जन्ममें भी वह एकमात्र हरिनिष्ठ थी। उसके पितृ जाम्बवान् भी महाव्रत भक्त थे। उन्होंने अपनी पुत्री जाम्बवतीको पत्नीरूपमें

॥ गुरुङ्गपुराणानर्गत ब्रह्मकाण्ड सम्पूर्ण ॥

॥ गुरुङ्गपुराण सम्पूर्ण ॥

मुझे समर्पित कर अपनेको धन्य माना।

जाम्बवतीने भगवान् श्रीकृष्णको सदाके लिये अपना पति बना लिया। उसकी भक्ति सकल हो गयी। जिसके बधने विधिके साथ जाम्बवतीसे विवाह किया, सब ओर आनन्द-ही-आनन्द का गया।

जाम्बवतीके विवाहकी पवित्र कथा बताने श्रीकृष्णने पक्षिराज गुरुङ्गको उन कृपापु भगवान् श्रीनिवासकी भक्तिय विस्तारसे माहात्म्य बतलाया और कहा कि हे गुरुङ्गजी भगवान्को कभी भूलना नहीं चाहिये, निरन्तर उनके हरि आदि मङ्गलमय श्रवणोंका उच्चारण करते रहना चाहिये—

हरि हरि ब्रह्मदेव सर्वदेव। (२९-१४)

कल्याणकामी मनुष्यको चाहिये कि वह अपने शाल्यविहित कर्मोंको करते हुए प्रत्येक समय मासुदेव हरिका स्मरण करता रहे—

पुनिर्बन्ध क्रियते कर्मणा च

सम्पद्य स्तोत्रामुदेवं हरिं च॥

(२९-१५)

ऐसा करनेसे नारायण अत्यन्त प्रसन्न होते हैं, इसलिये हे गुरुङ्गजी! भगवान् हरिको प्रिय लगनेवाले कर्मोंमें ही सदा व्यक्तिको अनुराग रखना चाहिये—

हरिप्रोक्तिकरे सर्वे प्रीतिपुत्रो भवेत् सदा॥

(२९-१६)

(अध्याय २३-२९)

गरुडपुराण—सिंहावस्तोकन

[विंशोपाङ्क पृष्ठ-संस्कृत १९ से आगे]

मृत्युका स्वरूप

हे पत्नीन्द्र अब मृत्युके स्वरूपको सुनो। मृत्यु ही काल है। मृत्युका समय आ जानेपर जीवात्मासे प्राण और देहका वियोग हो जाता है। मृत्यु अपने समयपर अम्ली है। मृत्यु आनेके कुछ समय पूर्व प्राण प्राणिके शरीरमें कोई रोग उत्पन्न हो जाता है, इन्द्रियाँ विकल हो जाती हैं, प्राणीको एक साथ करोड़ों बिच्छुओंके काटनेका अनुभव हो वो उससे मृत्युजनित पीड़ाका अनुमान करना चाहिये। उसके बाद ही चेतना सम्पन्न हो जाती है, जड़ता आ जाती है। तदनन्तर समीप आकर खड़े यमदूत उसके प्राणोंको बलात् अपनी ओर खींचना शुरू कर देते हैं। उस समय प्राण कण्ठमें आ जाते हैं। उसके बाद शरीरके भीतर विद्यमान रहनेवाला वह अकृष्ट-परिमाणका पुरुष अपने घरको देखता हुआ यमदूतोंके द्वारा परलोक ले जाया जाता है।

परंतु भक्तजनों एवं भोगमें अनासक्त जनोकी अधोगतिका निरोध करनेवाला बापु ऊर्ध्वगतिवाला हो जाता है। जो लोग झूठ नहीं बोलते हैं, जो प्रीतिका भेदन नहीं करते, आस्तिक और ब्रह्मवान् हैं, जो काम, ईर्ष्या और द्वेषके कारण स्वधर्मका परित्याग नहीं करते, सदाचारी और सौम्य होते हैं वे सब निश्चित ही सुखपूर्वक मरते हैं।

जो हठी गवाही करनेवाले, असत्यभाषी, विद्यासपाती और वेदनिन्दक हैं, वे मूर्खरूपी मृत्युको प्राप्त करते हैं। उनको ले जानेके लिये साठे एवं मुद्रसे युक्त, दुर्गन्धसे भरपूर एवं भयभीत करनेवाले दुरात्म यमदूत आते हैं। उसके बाद वह प्राणी वेदनासे संवस्त होकर अपने शरीरका परित्याग करता है और उसके बाद ही वह सबके लिये अमृत्यु एवं मृत्युयोग्य हो जाता है। हे गरुड मैंने यथाप्रसंग मृत्युका स्वरूप सुना दिया

भगवान् गरुडसे कहते हैं कि पूर्वजन्ममें किये गये विचित्र प्रकारके भोगोंको भोगता हुआ प्राणी इस जगत्में विभिन्न योनियोंमें भ्रमण करता है। देव, असुर और यक्ष आदि योनियों प्राणिके लिये सुखप्रदायिनी हैं। मनुष्य, पशु,

पक्षी आदि योनियाँ अत्यन्त दुःखदायिनी हैं। इन योनियोंमें कर्मफलके सारतम्यसे प्राणीका जन्म होता है। इसी प्रसंगमें भगवान्ने कर्मविपाकका वर्णन करते हुए प्राणीके विभिन्न पदोंके परिणामस्वरूप जिन जिन योनियोंमें जन्म होता है उसका विस्तृत वर्णन किया है।

नरकोंका वर्णन

गरुडके ज्ञाप्ता करनेपर भगवान्ने मुख्य मुख्य नरकोंका वर्णन किया, जिसमें 'रौरव' नामक नरकको प्रधान बताया। हूँसे गवाही देनेवाला और झूठ बोलनेवाला व्यक्त रौरव नरकमें जाता है। इसके साथ ही महारौरव, अतिशौत, निकुन्तन, अप्रतिह, असिपत्रवन, तप्तकुम्भ आदि प्रधान नरकोंका भी वर्णन किया। इसके अतिरिक्त और भी बहुत से नरकोंका वर्णन किया।

ये सभी नरक यमके राज्यमें स्थित हैं। जो मनुष्य गौकी इत्या, भूणहत्या और आग लगानेका दुष्कर्म करता है, वह 'रोध' नामक नरकमें गिरता है। जो ब्रह्मघाती, मद्यपी तथा सोनेकी चोरी करनेवाला है, वह 'सूकर' नामके नरकमें गिरता है। क्षत्रिय और वैश्यकी इत्या करनेवाला 'ताल' नामक नरकमें जाता है।

इन नरकके लोकोंके अतिरिक्त भी सैकड़ों नरक हैं जिनमें पहुँचकर पापी प्रतिदिन पकता है, जलता है, गलता है, विदीर्ण होता है, चूर्ण किया जाता है, गोला होता है, क्वाथ बनाया जाता है, जलाया जाता है और कहीं वायुसे प्रताड़ित किया जाता है। ऐसे नरकोंमें एक दिन सी चर्चके समान होता है। इन सभी नरकोंमें भोग भोगनेके बाद पापी तिर्षक्-योनियोंमें जाता है। तत्पश्चात् उसे कुम्भ, कीद, फाँग, स्वावर तथा एक खुरवासे गधेकी योनि प्राप्त होती है। तदनन्तर मनुष्य जंगली झाड़ी आदिको योनियोंमें आकर गौकी योनियोंमें पहुँचता है। गधा, घोड़ा, खच्चर, गौर मृग, शरभ और चमरी— ये छः योनियाँ एक खुरवाली होती हैं। इनके अतिरिक्त बहुत सी पापाचार योनियाँ भी हैं, जिनमें जीवात्माको कष्ट भोगना पड़ता है। इन सभी योनियोंको पारकर प्राणी मनुष्य योनियोंमें आता है और कुचका,

कुत्सित, चापन, चाण्डाल तथा पुल्कस आदि नर-योनिषोंमें जाता है। अवशिष्ट पाप-पुण्यसे समन्वित होकर जीव नार-नार गर्भमें जाते हैं और मृत्युको प्राप्त करते हैं। उन सभी पापोंके समाप्त हो जानेके बाद प्राणीको सूक्ष्म, वैश्य तथा क्षत्रिय आदिकी आरोहिणी-योनि प्राप्त होती है। कभी-कभी वह सर्वकर्मसे ब्राह्मण, देव और इन्द्रत्वके पदपर भी पहुँच जाता है।

हे गरुड! यमद्वारा निर्दिष्ट योनिमें पुण्य गति प्राप्त करनेमें जो प्राणी सफल हो जाते हैं, वे दिव्य देह धारण करके विमानमें आरोहण कर स्वर्गलोकको जाते हैं। पुण्यकी समाप्तिके पश्चात् जब वे वहाँसे पुनः पृथ्वीपर आते हैं तो वे राजा अथवा महारत्नाओंके घरमें जन्म लेकर सदाचारका पालन करते हैं तथा समस्त भोगोंको प्राप्त करके पुनः स्वर्गको प्राप्त करते हैं, अन्यथा पहलेके समान आरोहिणी-योनिमें जन्म लेकर दुःख भोगते हैं।

चौरासी लाख योनिर्द्यौः हैं उद्भिष्ण (पृथ्वीमें अंकुरित होनेवाली वनस्पतिर्द्यौः), स्वेदज (पसीनेसे जन्म लेनेवाले जुर्रे और लीख अदि कीट), अण्डज (पक्षी) तथा जलज (मनुष्य) — ये वह सम्पूर्ण सृष्टि विभक्त है।

मृत्युके पूर्व तथा बादमें किये जानेवाले कर्म

श्रीकृष्ण कहते हैं— हे गरुड! जन्ममें या अनजानमें मनुष्य जो भी पाप करते हैं उन पापोंसे मुक्तिके लिये उन्हें प्रायश्चित्त करना चाहिये। शस्त्रोंमें दशविध स्नान तथा कृच्छ्र आदि चान्द्रायण व्रत अथवा गोदान आदिकी प्रक्रिया प्रायश्चित्तरूपमें बतायी गयी है। यदि मनुष्य उनमें अधमताके कारण सफल न हो रहा हो तो आध या चौथाई कुछ-न-कुछ प्रायश्चित्त अवश्य करना चाहिये। उत्पक्षात् दस महादान— गौ, भूमि, तिल, हिरण्य (स्वर्ण), धूप, चन्द, धान्य, गुड़ रजत और लवण— इनका दान करना चाहिये।

यमद्वारपर पहुँचनेके लिये जो मार्ग बताये गये हैं, वे अत्यन्त दुर्गन्धियुक्त मवाद आदि तथा रक्त आदिसे परित्याप्त हैं अतः उस मार्गमें स्थित चैतरणी नदीको पार करनेके लिये चैतरणी-गौक्ष दान करना चाहिये जो गौ सर्वाङ्गमें फाली हो, जिसके स्नान भी काले हों उसे चैतरणी गौ माना गया है।

तिल, सोहा, स्वर्ण, कषास, लवण, सप्तधान्य, भूमि

और गौ— ये पापसे मुक्तिके लिये पक्कितायें एक-से-एक बढ़कर हैं। इन आठ दानोंको महादान कहा जाता है। इनका दान उत्तम प्रकृतिवाले ब्राह्मणको ही देना चाहिये—

तिलसौ हिरण्यं च कर्पासं लवणं तथा।
सप्तधान्यं क्षितिर्गाव एकैकं पावनं स्मृतम्॥
एतन्वही महादानमुत्तमाय विज्ञातये।

(२१४ ७-८)

अब पददानका वर्णन सुनो छत्र, चूल्हा, चस्त्र, अंगूठी, कण्ठदल, अस्त्र, पात्र और शोण्यपदार्थ— ये आठ प्रकारके पद हैं—

छत्रोपानहकम्बाणि मुद्रिका च कण्ठदलम्।
आसनं ध्वजनं शैल्यं पदं चाष्टविधं स्मृतम्॥

(२१४ ९)

तिलपात्र, मुद्रपात्र, शय्या, उपस्कर तथा और भी जो कुछ अपनेको इष्ट हो, वह सब देना चाहिये। अन्न, रस, धैस, भोजन, चस्त्रका दान ब्राह्मणोंको करना चाहिये। अन्य दान भी अपनी शक्तिके अनुसार देने चाहिये।

हे पक्षिराज! इस पृथ्वीपर जिसने पापका प्रायश्चित्त कर लिया है, वह दस प्रकारके दान भी दे चुका है, चैतरणी-गौ एवं अष्टदान कर चुका है, जो तिलसे पूर्ण पात्र, धोसे भरा हुआ पात्र, शय्यादान और विभिन्न पददान करता है वह नरकरूपी गर्भमें नहीं जाता है। अर्थात् उसका पुनर्जन्म नहीं होता—

प्रायश्चित्तं कृतं येन दश दानान्यपि क्षिती॥
दानं गोवैतरण्याश्च दानान्यही तथापि वा।
तिलपात्रं सर्पिःपात्रं शय्यादानं तसैव च॥
पददानं च विधिवन्नासी निरथगर्भगः।

(२१४ १२-१४)

पण्डित लोग स्वतन्त्र रूपसे भी लवण-दान करनेको इच्छा रखते हैं क्योंकि यह लवण रस विष्णुके शरीरसे उत्पन्न हुआ है इस पृथ्वीपर घरघासन्न प्राणीके प्राण जब न निकल रहे हों तो उस समय लवण रसका दान उसके हाथसे दिलबाना चाहिये; क्योंकि वह दान उसके लिये स्वर्गलोकके द्वार खोल देता है। मनुष्य स्वयं जो कुछ दान देता है परलोकमें वह सब उसे प्राप्त होता है वहाँ उसके आगे रखा हुआ मिलता है। हे पक्षिन्! जिसने यथाविधि

अपने पापोंका प्रायश्चित्त कर लिया है, वही पुरुष है। वही अपने पापोंको भस्मसात् करके स्वर्गलोकमें सुखपूर्वक निवास करता है।

हे खगरोज! गौका दूध अमृत है। इसलिये जो मनुष्य दूध देनेवाली गौका दान देता है, वह अमृतत्वको प्राप्त करता है। उपर्युक्त तिलादिक आठ प्रकारके दान देकर प्राणी गन्धर्वलोकमें निवास करता है। यमलोकका मार्ग अत्यधिक भीषण तापसे युक्त है, अतः छत्रदान करना चाहिये। छत्रदान करनेसे मार्गमें सुख प्रदान करनेवाली छाया प्राप्त होती है जो मनुष्य इस जन्ममें पादुकाओंका दान देता है, वह 'असिपत्रवन' के मार्गको छोड़ेपर सखर होकर सुखपूर्वक पार करता है। भोजन और आसनका दान देनेसे प्राणीको परलोकगमनके मार्गमें सुखका उपभोग प्राप्त होता है। अतः परिपूर्ण कमण्डलुका दान देनेवाला पुरुष सुखपूर्वक परलोकगमन करता है।

यमराजके दूत महाक्रोधी और महाभयंकर हैं। कालसे एवं पीले वर्णवाले उन दूतोंको देखनेपात्रसे भय लगने लगता है। उदारतापूर्वक धन-अभूषण आदिका दान करनेसे ये यमदूत प्राणीको कष्ट नहीं देते। तिलसे भरे हुए पात्रका जो दान ब्राह्मणको दिया जाता है, वह मनुष्यके मन, वाणी और शरीरके द्वारा किये गये त्रिविध पापोंका विनाश कर देता है। मनुष्य घृतपात्रका दान करनेसे रुद्रलोकको प्राप्त करता है। ब्राह्मणको सभी स्थानोंसे युक्त सत्यका दान करके मनुष्य स्वर्गलोकमें नाना प्रकारको अप्सराओंसे युक्त विमानमें चढ़कर स्रष्टृ हजार वर्षतक अमरत्वकी भोग करके इन्द्रलोकके भोग भोगनेके बाद पुनः वहाँसे गिरकर इस पृथ्वीलोकमें आकर राजाका पद प्राप्त करता है जो मनुष्य काटी आदि उपकरणोंसे सजे-धजे, दोषरहित खान-घोड़ेका दान ब्राह्मणको देता है, उसको स्वर्गको प्राप्ति होती है। हे खगरोज! दानमें दिये गये इस घोड़ेके शरीरमें जितने रोये होते हैं, उतने वर्ष (कास्तवक) स्वर्गके लोकोंका भोग दानदाताको प्राप्त होता है। प्राणी ब्राह्मणको सभी उपकरणोंसे युक्त चार घोड़ोंवाले रथका दान दे करके राजसूय यज्ञका फल प्राप्त करता है। यदि कोई व्यक्ति सुपात्र ब्राह्मणको दुग्धधत्त, नवीन सेधके समान वर्णवाली, सुन्दर जघन-प्रदेशसे युक्त और मनमोहक तिलकसे समन्वित

भैरवका दान देता है तो वह परलोकमें जाकर अभ्युदयको प्राप्त करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है।

तालपत्रसे बने हुए पंखका दान करनेसे मनुष्यको परलोकगमनके मार्गमें वायुका सुख प्राप्त होता है। वस्त्र-दान करनेसे व्यक्ति परलोकमें शोभासम्पन्न शरीर और उस लोकके वैभवसे सम्पन्न हो जाता है, जो प्राणी ब्राह्मणको रत्न, अन्न तथा अन्य सामग्रियोंसे युक्त धरका दान देता है, उसके वंशका कभी विनाश नहीं होता, वह स्वयं स्वर्गका सुख प्राप्त करता है। हे खगरोज! इन बताये गये सभी प्रकारके दानोंमें प्राणीको ब्रह्मा तथा अश्रद्धासे आयो हुई दानकी अधिकता और कमीके कारण उसके फलमें श्रेष्ठता और लघुता आती है।

यदि मृत्युके समीप पहुँचे हुए मनुष्यको लोग किसी पवित्र तीर्थमें ले जाते हैं और उसको मृत्यु उसी तीर्थमें हो जाती है तो उसको मुक्ति प्राप्त होती है और यदि प्राणी मार्गके बीच ही मर जाता है तो भी मुक्ति प्राप्त करता ही है, स्वयं ही उसको तीर्थतक ले जानेवाले लोग पण-पणपर यज्ञ करनेके समान फल प्राप्त करते हैं—

असन्नवरणो मर्त्येण तीर्थं प्रतिनीयते।

तीर्थप्राप्तौ भवेन्मुक्तिर्निश्चये यदि मर्त्यः॥

पदे पदे जनुसमे भवेत् तस्य च संशयः॥

(२।४।३८)

हे हिज! मृत्युके निकट आ जानेपर जो मनुष्य विधिवत् उपवास करता है, वह भी मृत्युके पश्चात् पुनः इस संसारमें नहीं लौटता।

हे खगरोज! मृत्युके निकट होनेपर कौन-सा दान करना चाहिये इस प्रश्नका उत्तर मैंने बता दिया है। मृत्यु और राहके बीच मनुष्यके क्या कर्तव्य है? इस प्रश्नका उत्तर अब तुम सुनो।

व्यक्तिको मरा हुआ जान करके उसके पुत्रादि परिवर्तकों चाहिये कि वे सभी स्नान करके शवको सुदृढ़ जलसे स्नान कराकर नवीन वस्त्रसे आच्छादित करें तदनन्तर उसके शरीरमें चन्दन आदि सुगन्धित पदार्थोंका अनुलेप भी करें।

दाह-संस्कारके अन्तर्गत छः पिण्ड देनेकी विधि है पहला पिण्ड मृत्यु-स्थानपर, दूसरा द्वारपर, तीसरा चौराहेपर,

चौथा विश्रामस्थान, चौथी काष्ठपवन (चिता) और छठ अग्नि-संघपनके समय—ये छः पिण्डदानके स्थान हैं। सभी बन्धु-बान्धवोंको स्नानभूमिमें सबको ले जना चाहिये तथा वहाँ सबको दक्षिण दिशाकी ओर सिर करके स्थापित करना चाहिये दाहिनी क्रियाके लिये पुत्रादि परिजनोंको स्वयं चुन, काढ़, तिल और मूत आदि ले जाना चाहिये। सुझाँके द्वारा स्नानानमें पहुँचनी गयी वस्तुओंसे वहाँ किता गन्ध सम्पूर्ण कर्म विध्वस्त हो जाता है। वहाँपर सभी कर्म अपस्तम्ब और दक्षिणाभिमुख होकर करना चाहिये। तबदाहके पूर्व चौथे पिण्डदान करनेसे स्वर्गमें जातुति (अग्निदाह) की योग्यता आ जाती है। किसी कारणवश उपयुक्त पिण्ड नहीं दिये जानेपर तब राक्षसोंके भक्षण-योग्य हो जाता है। दाहकार्यमें पाण्डालके चरकी अग्नि, चिताकी अग्नि और जपोंके चरकी अग्निका प्रयोग नहीं करना चाहिये। स्वच्छ भूमिपर अग्नि स्थापित कर इन्द्राददेवकी विधिपूर्व पूजा करके सबको चितामें जलानेका उपक्रम करना चाहिये। जब जलके सरीरको आधा जल चितामें भर जाय तो उस समय कर्ता तिलाभिहित वृत्तकी आहुति चित्तमें जल रहे सबके ऊपर छोड़े। उसके बाद भावविह्वल होकर उस आत्मीय जनके लिये रोना चाहिये। इस कृत्यको करनेसे उस वृत्तको उत्पत्तिक सुख प्राप्त होता है।

दाहक्रिया करनेके पश्चात् अग्नि-संघपन क्रिया करनी चाहिये तदनन्तर किसी जलाशयपर जकर सभी परिजनोंको सकेल (बस्त्रसहित) स्नान करना चाहिये तथा दक्षिणाभिमुख होकर मूत जपोंके लिये तिलमूत जलाञ्जलि देनी चाहिये

तबदाह तथा तिलाञ्जलिके बाद मनुष्यको अनुप्राप्त नहीं करना चाहिये क्योंकि उस समय रोते हुए अपने बन्धु-बान्धवोंके द्वारा अग्नि और जूँहसे गिरने हुए अग्नि और कपका मृतकको पान करना बहुत है। इसके बाद जीवनकी क्षणभंगुरताकी चर्चा करते हुए चरकी और प्रस्थान करे। जिसमें स्त्रियाँ आगे-आगे तथा पुरुष उनके पीछे-पीछे चलें। घरके द्वारपर पहुँचनेपर तीसकी पतियोंकी दौतसे काटकर आचमन करे, बादमें चारों प्रवेश करे।

पुत्र-पौत्रादि तथा सगोत्री परिजन दस रात्रियोंका असीच मनावें। इस असीच कालमें ब्रह्मर्ष-व्रतका पालन करना चाहिये। पुष्पापर ही सोये। अपना आसन अलग

रखना चाहिये तथा किसीको स्पर्श नहीं करना चाहिये। इस कालमें दान, अन्नदान एवं भोग भिलास आदि कर्मोंसे दूर रहना चाहिये। अनुभवेन और फिर भोजन भी छोड़ देवे असीचकी अवधिमें मिट्टीके बने पात्र या बत्तलमें भोजन करना चाहिये इसके बाद दशगत्रके अन्तर्गत दस पिण्डदान आदिकी प्रक्रिया बतायी गयी है। दाह-संस्कारके समयके छः पिण्ड तथा दशगत्रके दस पिण्डको मलिनमोहनी कहा गया है, जो मृत-दिनसे दस दिनों पूर्ण होती है। दशगत्रकी प्रक्रियामें यह बताया गया है कि नौ दिनों मृत व्यक्ति सरीर अपने अङ्गोंसे मुक्त हो जाता है। दसमें पिण्डदानसे उस सरीरमें पूर्णतः शुक्ति और शुक्ल-व्यवस्था बंद होत है।

इसके बाद चित्तके बरनेपर स्त्रीके कर्तव्यकी बात बतायी गयी है, जिसमें चित्तपर चित्तका अनुगमन करनेपर सतीधर्मको सबसे अधिक महत्त्व प्रदान किया गया है। चित्तकी मृत्युके समय जो स्त्रियाँ सम्प्राप्त हैं और जिनके छोटे बच्चे नहीं हैं, उनको सतीधर्मका चलन करना चाहिये।

अपमृत्युकी विचारणी

यदि कोई प्राणी भूखसे पीड़ित होकर मर जाता है, जिसके अंगियोंके द्वारा मारा जाता है, मत्तमें चूँसीका चंदा लगानेसे जिसकी मृत्यु हो जाती है, जो विष तथा अग्नि आदिले मृत्युको प्राप्त होता है, जो जलमयती है, जो गिरकर या रस्सी आदिके द्वारा किये गये बन्धन अथवा जलमें डूबनेसे मर जाते हैं, जो सर्प तथा जंगली हिसक पशु, कुलपत, विधुतपात, लोहेसे, चर्मतपसे गिरनेसे, दीवारके गिरनेसे, छोट या चमक कक्षमें मृत्युको प्राप्त होते हैं, जो सस्त्रायासे, विषसे कुत्तेके मुँहकी स्पर्श करनेसे तथा सस्त्रविषसे रक्षित जो मृत्यु हो जाती है, उसे दुर्घरण समझना चाहिये। इस स्थितिमें शरापनमलि किये जानेपर ही और्ध्वदैहिक कर्मकी योग्यता आती है। अपमृत्यु होनेपर ऐसे प्राणीका सुद्धीकरण इसी शरापनमलिसे सम्भव है, अन्यथा नहीं। शरापनमलि एकादशहके दिन करना चाहिये। शरापनमलिकी विधिका यहाँ संक्षेपमें वर्णन किया गया है। शरापनमलिकी वर्णन करते हुए कहा गया है कि शरापनमलिसे मृत व्यक्ति का शरीरलोकसे उद्धार हो जाता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है।

प्रव्रतमें मृत्यु होनेपर या सर्पदंत आदिले मृत्यु होनेपर

पुतल-दाहकी विधिका निरूपण किया गया है। इसके अनन्तर राजस्वला और सूतिका स्त्रीके मरनेपर जौन-सा विशेष कर्म करना धर्मसम्मत है यह भी बताया गया है।

पञ्चकमें मृत्यु-प्राप्तके कृत्य

पञ्चकमें मृत्यु होनेपर दाह-संस्कारकी विधि भगवान्‌के द्वारा गृहजीको बताया गया है।

मासके प्रारम्भमें अग्निष्ठा नक्षत्रके अर्ध-भागसे लेकर देवती नक्षत्रतकका समय पञ्चककाल कहलाता है। इसको सदैव दीव्यपूर्ण और अनुभूत माना गया है। इसमें मरे हुए व्यक्तिका दाह-संस्कार करना उचित नहीं है। यह काल सभी प्राणियोंमें दुःख उत्पन्न करनेवाला है। पञ्चककालके समाप्त होनेपर ही मृतकके सभी कर्म करने चाहिये, अन्यथा पुत्र एवं पारिवारिक कर्तव्यके लिये यह कष्टप्रद होता है। इन नक्षत्रोंमें मृतकका दाह-संस्कार करनेपर भरमें किसी न-किसी प्रकारकी हानि होती है। पञ्चकमें दाह-संस्कार करना हो तो कुरुके मन्त्रवाक्यर चार पुतले बनाकर नक्षत्रमन्त्रोंसे उनको अभिमन्त्रित करके जलपर रख दे तदनन्तर उन्हीं पुतलोंके साथ मृतकका दाह-संस्कार करना चाहिये। अशौचके समाप्त हो जानेपर मृतकके पुत्रोंद्वारा पञ्चक-शान्ति भी करानी चाहिये। मृतकके पुत्रोंको प्राणीके कल्याण हेतु तिल, गी, स्वर्ण और चीका दान देना चाहिये। समस्त विधियोंका विनाश करनेके लिये ब्राह्मणोंको भोजन, पादुका, छत्र, स्वर्णमुद्रा और वस्त्र देना चाहिये। यह दान मृतकके सम्बन्धियोंका विनाशक है।

मलिनबोडसोके बाद मध्यमबोडसोकी विधिक्रम वर्णन किया गया है। विष्णुसे आरम्भ करके विष्णुपर्यन्त एकादश ब्राह्म तन्त्र पौंच देवब्राह्म—इस प्रकार षोडश ब्राह्म किये जाते हैं। इन्हींका नाम मध्यमबोडशी है। यह कृत्य एकादशहको किया जाता है। इसी दिन वहीपर वृषोत्सर्ग भी करना चाहिये जिस जीवका ग्यारहवें दिन वृषोत्सर्ग नहीं होता है, सैकड़ों ब्राह्म करनेपर भी उस जीवकी प्रेतत्वसे मुक्ति नहीं होती। अतः स्वजनकी मृत्युके पश्चात् निश्चित ही वृषोत्सर्ग करना चाहिये। चाम यज्ञियोंसे युक्त विधानपूर्वक अलंकृत वृष जिसके निमित्त छोड़ा जाता है, उसको प्रेतत्वकी प्राप्ति नहीं होती। यदि एकादशहके दिन यथाविधान सांड उत्सर्ग करनेके लिये उपलब्ध नहीं है तो

विद्वान् ब्राह्मणको कुश या चावलके चूर्णसे हो सांडका निर्माण करके उसका उत्सर्ग करना चाहिये। जीवनकालमें प्राणियोंको जो भी पदार्थ प्रिय रहा हो उसका भी दान इसी एकादशह ब्राह्मके दिन करना उचित है। इसी दिन मरे हुए स्वजनको उद्देश्य बनाकर सप्य, गी आदिका दान भी करना चाहिये। इसका ही नहीं, उस प्रेतकी धुधा-जानिके लिये बहुत से ब्राह्मणोंको भोजन भी करना चाहिये।

इसके बाद भगवान्‌ तृतीयबोडशी (उत्तमबोडशी) ब्राह्म वर्णन करते हैं। प्रत्येक बारह मासके बारह पिण्ड, ऊनमासिक (वस्त्र), त्रिपाक्षिक, ऊनपाणमासिक एवं ऊनाब्धिक—इन्हें यतभेदसे तृतीय अथवा उत्तमबोडशी कहा जाता है।

गृहस्थके पृष्ठनेपर भगवान्‌ने कहा—हे खगराज! जब मनुष्य मरनेके बाद एक वर्षकी महत्पथकी यात्रा करता है तो वह पुनः पौत्रादिके द्वारा सपिण्डीकरण हो जानेपर पितृलोकमें चला जाता है। इसलिये पुत्रको पिताका सपिण्डीकरण अवश्य करना चाहिये। वर्षके अन्तमें पितृ-पिण्डोंके साथ प्रेत-पिण्डका सम्मिलन हो जानेके बाद वह प्रेत परम गतिको प्राप्त करता है।

गृहस्थ पिताको मृत्यु होनेपर यदि सपिण्डीकरण ब्राह्म नहीं हुआ है तो किसीका विवाह-संस्कार नहीं हो सकता। जबतक सपिण्डीकरण नहीं हो जाता तबतक भिक्षुक उस घरकी भिक्षा स्वीकार नहीं करता। अपने गोश्रममें अशौच तबतक रहता है जबतक पिण्डका मेलन नहीं हो जाता। पिण्डमेलन होनेपर 'प्रेत' शब्द निवृत्त हो जाता है। कुलधर्म अनन्त है, पुरुषकी आयु नष्टप्राय है और शरीर नाशवान्‌ है। इस कारण द्वादशह ही इस कर्मके लिये प्रशस्त समय माना गया है। अतः क्रिया करनेवाले पुत्रको द्वादशहको ही सपिण्डीकरण कर देना चाहिये। तत्त्वदृष्टा ऋषियोंने सपिण्डीकरणके लिये द्वादशह त्रिपक्ष, छठा मास अथवा वार्षिक तिथिको कहा है। सपिण्डीकरणके पूर्व उत्तमबोडशी होने आवश्यक है। क्योंकि बारहवें दिन ही प्रायः सपिण्डीकरण करना लोकमें प्रसिद्ध है, इसलिये उत्तमबोडशी ब्राह्म एकादशह या द्वादशहको कर देना चाहिये। सपिण्डीकरण करनेके बाद भी बारह महौनेनक षोडश ब्राह्म एकोष्टि-विधिसे नियमानुसार करना चाहिये।

हे खगराज! मृतकका दाह-संस्कार हो जानेके पश्चात्

दशगन्धके पिण्डदानसे पुनः शरीर उत्पन्न होता है। दसवें पिण्डसे शरीर बन जानेपर प्राणीको अत्यधिक भूख लगती है। एकादशाह तथा द्वादशाह— इन दो दिनोंमें प्रेत भोजन करता है। इन दोनों दिन जो कुछ भी प्राणीके निमित्त दिया जाता है, उसे 'प्रेत' शब्दके द्वारा दिया जाना चाहिये; क्योंकि यह मृतकके लिये आनन्ददायक होता है। सपिण्डोत्पन्न कर देनेके बाद जो भी दान किया जाय वह नाम-गोत्रका उच्चारण करके ष्णु-निमित्त करना चाहिये। भोजन तथा घटादिक दान, धनदान, शय्यादान एवं अन्य जो भी दान है, उन्हें मृत प्राणीके निमित्त एकको हो उद्देश्य करके देना चाहिये। पिण्डदानके पश्चात् धनशक्ति उपयोगी समस्त सामग्री दानमें दे। ऐसा होनेपर वह दिव्य देह धारण करके विमानद्वारा सुखपूर्वक यमलोकको चला जाता है।

प्रेतके द्वादशाह-संस्कारके अक्षरपर जलपूरित कुम्भोंका दान विशेष महत्त्व रखता है। यजमान उस दिन जलसे भरे बारह घटोंका संकल्प करके दान करे। उसी दिन वह पञ्चाक्ष और फलसे परिपूर्ण एक कर्धनो (विशेष प्रकारका जलपात्र) भगवान् विष्णुके लिये संकल्प करके सुयोग्य एवं सच्चरित्र ब्राह्मणको प्रदान करे। तदनन्तर वह एक कर्धनो, पञ्चाक्ष तथा फल धर्मराजको समर्पित करे। उससे संतुष्ट होकर धर्मराज उस प्रेतको मोक्ष प्रदान करते हैं। उसी समय एक कर्धनो चित्रगुप्तके लिये दानमें देना चाहिये उसके पुण्यसे प्रेत वहाँ पहुँचकर सुखी रहता है।

दानमें एक शय्या एक ही ब्राह्मणको देना चाहिये। एक गौ, एक गृह एक शय्या और एक स्त्रीका दान बहुतेकोंके लिये नहीं होता। विभाजित करके दिये गये ये दान दातृको पापको कोटिमें गिरा देते हैं। आत्मा ही पुत्रका नाम है। वही पुत्र यमलोकमें पिताका रक्षक है। घोर नरकसे वही पिताका उद्धार करता है। इसलिये उसे पुत्र कहा जाता है। अतः पुत्रको पिताके लिये आजीवन श्राद्ध करना चाहिये, तभी वह अतिवाहिक प्रेतरूप पिता पुत्रद्वारा दिये गये दान भोगोक्त सुख प्राप्त करता है।

शय्यादानकी प्रशंसा करते हुए कहते हैं—यह जीवन

अनित्य है। जबतक यह जीवन है तभीतक अपने बन्धु-स्वन्धु हैं। मृत्यु हो जानेपर यह मर गया है। ऐसा जानकर क्षणभरमें ही अपने हृदयसे स्नेहको दूर कर देते हैं। 'आत्मा ही अपना बन्धु है।' ऐसा आरम्भार विचारकर अपने जीते ही हितका कर्ष कर लेना चाहिये।

इसके अनन्तर गलहड़े प्रेतोंके सम्बन्धमें इस प्रकार बिज्ञासा की—'भगवान्! प्रेतके अनेक रूप किस प्रकार होते हैं? वे कौन-कौनसे कर्मके द्वारा महाप्रेत और पिशाच बन जाते हैं? और किस शुभ दानसे प्राणीकी प्रेतयोनि छूट जाती है?' इन सभ्य उतर देते हुए भगवान्ने कहा—ओ पूर्वजन्मसंचित कर्मके अर्थात् रहकर पापकर्ममें अनुरक्त रहते हैं, वे मृत्युके पश्चात् प्रेतयोनिमें जन्म लेते हैं तथा जो संतपरम्परागत धर्मपथका परिपालन करके दूसरे धर्मको स्वीकार करता है, विद्या और सदाचारसे जो विहीन है वह भी निःसंदेह प्रेत ही होता है। इसके साथ और भी कई कारण विस्तारसे बताये गये हैं। इस विषयमें एक प्राचीन इतिहास^१ जो पितामह भोज्य और दुधधिरके संवादमें कहा गया था। प्रेतके लक्षण बताते हुए बभ्रुकहन नामके एक राजाकी कथा सुनायी। इस राजाको किसी प्रेतका साक्षात्कार हुआ तथा उससे वार्तालाप भी हुआ। राजासे प्रेतने बताया कि मृत्युपरान्त इसके और्ध्वदैहिक संस्कार तथा श्राद्ध आदि कर्म न होनेके कारण उसे प्रेतयोनि प्राप्त हुई। उसने इस योनिसे मुक्त करानेके लिये राजासे प्रार्थना की। राजाके पूछनेपर उस प्रेतने प्रेतयोनि मिलनेके कारण तथा इस योनिसे मुक्तिका उपाय भी बताया। नगरमें पहुँचकर राजाने उस प्रेतके द्वारा कही गयी सम्पूर्ण और्ध्वदैहिक क्रियाको विधि-विधानसे सम्पन्न किया। उसके पुण्यसे वह प्रेत बन्धनविमुक्त होकर स्वर्गको चला गया।^२

जीव अपने कर्मानुसार दूसरे शरीरको प्राप्त करके यमलोकमें नाना प्रकारके कष्ट भोगता है। यमलोकके मार्गमें सोलह पुर पड़ते हैं, जिसका विस्तृत वर्णन भगवान् श्रीहरीने किया है।^३ संसारमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष— ये चार मार्ग हैं। जो उत्तम प्रकृतिवाले प्राणी हैं, वे धर्ममार्गसे

१. मृग-संख्या ४३७ पर देखिये।

२. स्थावराभावके कारण वह कथा पूरी नहीं दी गयी। विस्तृत कथा मृग-संख्या ४१० में देखनी चाहिये।

३. यह कथा मृग-संख्या ४२७ पर देखनी चाहिये।

चलते हैं। जो अर्ध अर्थात् धन धान्यका दान करनेवाले प्राणी हैं, वे विमानसे परलोक जाते हैं। जो प्राणी अभिलषित याचककी इच्छाको संतुष्ट करनेवाले हैं, वे कान्धोंपर सवार होकर प्रस्थान करते हैं। जो प्राणी मोक्षकी आकांक्षा रखते हैं, वे हंसयुक्त विमानसे परलोकको जाते हैं। इसके अतिरिक्त जो प्राणी धर्मोद्दिष्ट पुरुषार्थचतुष्टयसे होन हैं, वह पैदल ही कौटो तथा फरशोंके बीचसे कट्ट होमता हुआ असिपञ्चनमें जाता है।

इसके पश्चात् श्रीकृष्णने एक पुण्यशाली इतिहासका वर्णन किया, जो महर्षि वसिष्ठने राजा वीरवाहनसे कहा था। इसके अन्तर्गत महर्षि वसिष्ठने धर्मवत्स नामक एक ब्राह्मणकी कथा सुनायी तथा उसके पूर्वजन्मका एक शिक्षाप्रद कथनक भी प्रस्तुत किया।^१ जिसमें सौम्य ऋषि और वैश्यका संवाद है। ऋषिने कहा—हे वैश्यवर यह मन अत्यन्त बलवान् है और नित्य ही विक्रययुक्त स्वभाववाला है। तथापि जिस प्रकार पीलवान मृतवाले हार्थीको भी वशमें कर लेते हैं वैसे ही सत्संगतिसे, आलस्यरहित होकर साधन करनेसे, तीव्र भक्तियोगसे तथा सद्विचारके द्वारा अपने मनको वशमें कर लेना चाहिये। इस सम्बन्धमें नारदके पूर्वजन्मके जीवनवृत्तसे जुड़ो हुई कथा भी ऋषिने सुनायी।^२ जिसका आशय यह था कि सत्संगति तथा भगवद्भक्तिके विमुक्त निमित्त और शान्त स्वभाववाला मन सुखी हो जाता है। सधुसंगति होनेपर अनेक जन्मोंमें किया हुआ पाप क्षीय हो उसी प्रकार विनष्ट हो जाता है, जिस प्रकार शरत्कालके आनेपर वर्षा समाप्त हो जाती है।

तदनन्तर श्रीकृष्णने सौम्यक नामक ब्राह्मण तथा पौंच प्रेतोंकी कथा सुनायी, जिसमें सत्संगति तथा भगवत्कृपासे पौंच प्रेतों तथा ब्राह्मणका उद्धार हो गया।

श्राद्ध करनेके अधिकारी

गरुडके पूछनेपर और्ध्वदैहिक क्रियाके अधिकारीका वर्णन भगवान्ने प्रस्तुत किया। मृत प्राणीका और्ध्वदैहिक कार्य पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र, चाई, भाईकी संतान अथवा सपिण्ड या अतिके लोग कर सकते हैं। इन सभीके अभावमें समानेदक संतान इस कार्यको करनेका अधिकारी है। यदि दोनों कुलों (मातृकुल-पितृकुल) के पुरुष समाप्त हो गये

हों तो स्त्रियाँ इस कार्यको कर सकती हैं। जो लोग अपने सगे-सम्बन्धियोंके द्वारा दिये गये श्राद्धसे संतुष्ट हो जाते हैं, वे श्राद्धकर्ताको पुत्र, स्त्री और धन आदिके द्वारा तृप्त करते हैं।

जीवित-श्राद्धका विधान

गरुडके यह पूछनेपर कि हे देव! यदि उपयुक्त अधिकारियोंमेंसे एक भी न हो तो उस समय मनुष्यको क्या करना चाहिये?

भगवान्ने कहा—यदि कोई अधिकारी व्यक्ति न हो तो ऐसी स्थितिमें मनुष्यको स्वयं अपने जीवनकालमें ही जीवित-श्राद्ध करना चाहिये। जीवित-श्राद्धकी विधि पृष्ठ ४०८ में प्रस्तुत की गयी है। गरुडके जिज्ञासा करनेपर भगवान्ने कहा—श्राद्धके द्वारा प्रेतको जिस प्रकार तृप्ति होती है उसे सुनो—

मनुष्य अपने कर्मानुसार यदि देवता हो जाता है तो श्राद्धान् अमृत होकर उसे प्राप्त हो जाता है। वही अन्न गन्धर्वयोनिमें योग्यरूपसे, पशुयोनिमें तृणके रूपमें प्राप्त होता है। वही श्राद्धान् नागयोनिमें सांपुरूपसे, पक्षी होनेपर फलरूपसे और राक्षसयोनिमें आमिषरूपसे जन जाता है। वही श्राद्धान् दानवकी योनिके लिये मांस, प्रेतके लिये रक्त, मनुष्यके लिये अन्न-पानादि, ब्रह्म-योनिके लिये भोग्य हो जाता है। पितर जिन योनियोंमें जिस आहारकसे होते हैं, श्राद्धके द्वारा उन्हें वही उसी प्रकारका अहार प्राप्त होता है।

यदि श्राद्धकर्ता श्राद्धमें एक ही ब्राह्मण आमन्त्रित करता है तो उस ब्राह्मणके उदरभागमें पित्त, वायुपार्श्वमें पित्तमह दक्षिणपार्श्वमें प्रपित्तमह और पृष्ठभागमें पिण्डभक्षक पित्त रहते हैं। श्राद्धकालमें यमराज प्रेत तथा पितरोंको यमलोकसे मृत्युलोकके लिये भुक्त कर देते हैं। नरक भोगनेवाले भूख-प्याससे पीड़ित पितृजन अपने पूर्वजन्ममें किये गये पापका पक्षाघात करते हुए अपने पुत्र-पौत्रोंसे मधुमिश्रित घावमकी अभिलाषा करते हैं अतः विधिपूर्वक पापमके द्वारा उन पितृगणोंको तृप्त करना चाहिये।

गरुडके इस प्रश्नके उत्तरमें कि 'मृत्युके बाद प्राणीको तत्काल दूसरे स्वरूपकी प्राप्ति हो जाती है अथवा विलम्बसे

१ यह कथा पृष्ठ-संख्या ३९९ पर देखनी चाहिये।

२ यह कथा पृष्ठ-संख्या ४०२ पर देखनी चाहिये।

उसको दूसरे शरीरमें जान पड़ता है?’

भगवान् ने कहा—हे गुरुदेव! मृत्युके पश्चात् तुरंत और विलम्ब दोनों प्रकारसे दूसरे शरीरमें प्राणी प्रविष्ट होता है।

शरीरके अंदर जो ज्योतिस्वरूप जीवात्मा विद्यमान रहता है, वह मृत्युके बाद तुरंत ही वायवीय शरीर धारण कर लेता है। भूत-प्रेत और पिशाचोंका शरीर ऐसा ही कहा गया है। पुत्रादिके द्वारा दशगात्रके जो पिण्डदान दिये जाते हैं उससे पिण्डज शरीर बनता है। इस पिण्डज शरीरसे वायवीय शरीर एकाकार हो जाता है। यदि पिण्डज शरीरका साथ नहीं होता है तो वायुज शरीर कह भोगता है।

कहीं-कहीं जीवात्मा पिण्डज शरीर विलम्बसे प्राप्त करता है। क्योंकि मृत्युके बाद स्वकर्मानुसार वह यमलोकको जाता है। चित्रगुणकी आज्ञासे वह वहाँके नरक भोगता है। वहाँकी पातनाओंको जेलनेके पश्चात् उसे पशु, पक्षी, तिर्यक्, कीट-पतंग आदिकी योगि प्राप्त होती है। प्राणी जिस शरीरको ग्रहण करता है उसी शरीरमें मोहमग्न ममता हो जाती है। शुभाशुभ कर्मोंके फल भोगकर वह मुक्त हो जाता है।

गुरुदेवके यह पूछनेपर कि बहुत-से पापोंको करनेपर भी इस संसारको पारकर प्राणी आपको कैसे प्राप्त कर सकता है?

भगवान् ने कहा—हे पशिराज! मनुष्य अपने अपने कर्मों से रात रातकर संसिद्धि प्राप्त कर लेता है। सत्कर्मसे जिसने अपने कालुष्यको नष्ट कर दिया है वह व्यक्ति वास्तुदेवके निरन्तर चिन्तनसे विशुद्ध हुई बुद्धिसे युक्त होकर शैत्यसे अपना नियमन करके स्थिर रहता है जो ऋद्धादि विषयोंका परित्याग कर तथा राग-द्वेषको छोड़कर विरक्तमेव और यथाप्राप्त भोजनसे संतुष्ट रहता है, जिसका मन, वाणी, शरीर संयमित है, जो वैराग्य धारण करके निष्प भ्रम संशयसे तत्पर रहता है, जो अहंकार, मेल, दर्प, काम, क्रोध और परिग्रह—इन ऋद्धिकारकोंका परित्याग करके निर्भय होकर ज्ञान हो जाता है वह ब्रह्मस्वरूप हो जाता है। इसके बाद मनुष्योंके लिये कुछ करना शेष नहीं रह जाता।

नाभिसे मूर्धापर्वन्त शरीरमें आठ छिद्र हैं जो सत्कर्म करनेवाले पुण्यात्मा हैं उनके प्राण शरीरमें ऊर्ध्व छिद्रोंसे निकलकर परलोक जाते हैं। जो अनासक्त भावसे सत्कर्ममें रत रहता है वह मृत्युके बाद सुखी रहता है और सांसारिकताके मायाजालमें नहीं फैसता है। जो विक्रमोंमें

निरत रहता है, वह मनुष्य पलायन हो जाता है।

इस संसारमें चौतसी लाख योगियों हैं इन सभीमें मनुष्ययोगि परम दुर्लभ हैं। षोडश (ज्ञान) इन्द्रियोंसे मुक्त यह योगि प्राणीको बड़े ही पुण्यसे प्राप्त होती है। स्वर्ग और मोक्षके संधानभूत मनुष्ययोगिको प्राप्त करके जो प्राणी उन दोनोंमेंसे एक भी लक्ष सिद्ध नहीं कर पाता है निश्चित ही उसने अपनेको तग लिया। सीका भालिक एक हजारकी कामना करता है, एक हजारकाला साखकी, लक्षाधिपति राज्यकी इच्छा करता है, जो राजा है वह सम्पूर्ण पृथ्वीको अपने यहाँ रखना चाहता है, ब्रह्मवर्ती नरेश देवत्वकी इच्छा करता है, देवत्व-पदके प्राप्ति होनेपर उसकी अभिलाषा देवराज इन्द्रके पदकी होती है, देवराज होनेपर वह ऊर्ध्वगतिकी कामना करता है, फिर भी उसकी तुष्णा ज्ञान नहीं होती। तुष्णासे पराजित व्यक्ति नरकमें जाता है। जो लोग तुष्णासे मुक्त हैं उन्हें वरम लोककी प्राप्ति होती है।

इस संसारमें जो प्राणी आत्माधीन है वह निश्चित ही सुखी है। सन्ध, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध—ये जो षोडश विषय हैं, इनकी अधोनतमें रहनेवाला निश्चित ही दुःखी रहता है। लौह और काष्ठसे बने पात्रसे बंधा व्यक्ति मुक्त हो जाता है किंतु स्त्री, पुत्र, धन आदिके मोहपाशमें बंधा प्राणी कभी मुक्त नहीं हो पाता।

पाप एक मनुष्य करता है किंतु उसके फलका वषयोग बहुत-से लोग करते हैं। भोका तो अलग हो जाता है, पर कर्ता दोषका भागी होता है। सबके देखते-देखते मृत प्राणी सबको छोड़कर चला जाता है। इस भर्त्सनीकर्म प्राणी अकेला ही जन्मता है, अकेला ही मरता है और अकेला ही पाप-पुण्यका भोग करता है। बन्धु-बान्धव मरे हुए स्वजनके शरीरको पृथ्वीपर लकड़ी और मिट्टीके ढेलेकी भाँति छोड़कर परल्लुप्त हो जाते हैं। धर्म ही उसका अनुसरण करता है। प्राणीका धन-वैधव्य धर्म ही सूट जाता है, मित्र एवं बन्धु-बान्धव श्मशानमें सूट जाते हैं, शरीरको अग्नि से लेता है, पाप-पुण्य ही उस जीवात्माके साथ जाते हैं। मनुष्यने जो भी शुभ या अशुभकर्म किया है वह सबत्र उसको भोगता है।

मनुष्य स्वयं जो कुछ भी सत्कर्म करते हैं अथवा दान देते हैं परलोकमें से सभी उसके सामने उपस्थित रहते हैं। दानमें जो गौ, भूमि, स्वर्ण, वस्त्र, भोजन और पददान अपने

हाथसे दिये आते हैं, वे सभी जिस-जिस योनिमें व्यक्ति जाता है, वहाँ वे दान भी उपस्थित रहते हैं जबतक प्राणीका शरीर स्वस्थ रहे, तबतक धर्मका सम्यक् पालन करना चाहिये। अस्वस्थ होनेपर दूसरोंकी प्रेरणासे भी वह कुछ नहीं कर पाता। यदि अपने जीवनकालमें व्यक्ति और्ध्वदैहिक कर्म नहीं कर लेता है अथवा मरनेके बाद अधिकारी पुत्र-पौत्रादिके द्वारा भी वह क्रिया नहीं होती है तो वह मायुरूपमें भूख-प्याससे पीड़ित हो एक दिन भटकता रहता है वह कृमि, कीट अथवा पतिया होकर बार-बार जन्म लेता है और मर जाता है। वह कभी असत्-मार्गसे गर्भमें प्रविष्ट होता है एवं जन्म लेते ही तत्काल विनष्ट हो जाता है।

वैतरणी नदीका सर्जन करते हुए भगवान् कहते हैं कि यमलोकके भागमें वैतरणी नामकी महानदी है। वह अगाध दुस्तर और देखनेमात्रसे पापियोंकी महाभयभोज करनेवाली है। पृथ्वीपर जिन लोगोंने गोदान किया है, उस दानके प्रभावसे वे उसे पार कर आते हैं, अन्यथा जिनके द्वारा यह दान नहीं हुआ है, वे उसीमें डूबते रहते हैं। अहंकारवान्, पापी, अपनी झूठी प्रशंसा करनेवाला, कृतघ्न, गर्भपात करनेवाला तथा अन्य बहुत-से पापोंके कारण जीव वैतरणीमें निवास करता है। कदाचित् भाग्ययोगसे उस नदीको पार करनेकी इच्छा उत्पन्न हो जाय तो उससे तारनेका उपाय सुनो—

भकर और कर्कवी संक्रान्तिका पुण्यकाल, ज्योतीषात् योग, दिनोदय, सूर्य-चन्द्रग्रहण, संक्रान्ति, आश्विास्या अथवा अन्य पुण्यकालके आनेपर इससे तारनेके लिये श्रेष्ठतम दान दिया जाता है, यों तो मनमें दान देनेकी श्रद्धा जब कभी उत्पन्न हो जाय, वही दानका काल है, क्योंकि सम्पत्ति अस्थिर है।

शरीर अनित्य है और धन भी सदा रहनेवाला नहीं है मृत्यु सदा समीप है, इसलिये धर्म-संग्रह करना चाहिये।

अभित्यागि शरीराणि विधाय नैव शाश्वतः॥

मित्यं संविहितो मृत्युः कर्तव्यो धर्मसंग्रहः॥

(२ १० २४ २५)

जबतक यह शरीर स्वस्थ और निरोग है, जबतक इस शरीरसे मुकाफा दूर है, जबतक इन्द्रियोंकी शक्ति किसी भी प्रकारसे क्षीण नहीं हुई है और जबतक आयु नष्ट नहीं हुई

है, तबतक अपने कल्याणके लिये महान् प्रयत्न कर लेना चाहिये, क्योंकि घरमें महाभयंकर आगके लग जानेपर कुर्जी खोदनेके उद्देश्यसे मनुष्यको क्या लाभ प्राप्त हो सकता है ?—

यावत्स्वस्थं शरीरं हि तावद्धर्मं समाचरेत्॥

अस्वस्थः प्रेरितश्चान्यैर्न किञ्चिन् कर्तुमर्हति॥

(२ १३ २२)

भारतवर्षमें मानवयोनि प्राप्त करके मनुष्य अपने जीवनका उत्कर्ष तीर्थमें करता है तो उसका पुनर्जन्म नहीं होता। अयोध्या, मधुरा, पाया, काशी, काशी, अवन्ती और इतरका ये सात पुरिष्य मोक्ष देनेवाली हैं।

जो मनुष्य मृत्युके समय दो अक्षर 'इति'का एक बार उच्चारण कर लेता है, वह मरनेपर मानो मोक्ष प्राप्त करनेके लिये कटिबद्ध हो गया है।

राम-द्वैतकपी मलको दूर करनेमें समर्थ, ज्ञानरूपी जलाशयके सत्पकपी जलसे युक्त ग्गनसतीर्थमें जिस मनुष्यने स्नान कर लिया है, वह कभी पापोंसे लिप्त नहीं होता। देवता कभी काष्ठ और पत्थरकी शिल्पमें नहीं रहता। वह तो प्राणीके भावमें विराजमान रहता है। इसलिये सद्भावसे युक्त भक्तिका सम्यक् आचरण करना चाहिये—

न काष्ठे विद्यते देवो न शिलायां कदाचन॥

भावे हि विद्यते देवस्तस्मैवैव समाचरेत्॥

(२ २८ २३)

पण्डितको जीवन और मरण—हम सोची हो शिक्षा लेनी चाहिये। अतः दान और भोगसे जीवन धारण करे और युद्धभूमि एवं तीर्थमें मृत्युको प्राप्त करे। इस पृथ्वीपर दान, दम और दया—यही तीन सत्-तत्त्व हैं। दरिद्र तथा सज्जन ब्राह्मणको दान, निर्जन प्रदेशमें स्थित शिवलिंगका पूजन और अनाथ प्राणीका संस्कार करोड़ों यज्ञका फल प्रदान करता है—

दानं साधोर्द्विदस्य ह्यन्यलिङ्गस्य पूजनम्॥

अनाथप्रेतसंस्कारः कोटिचक्रफलप्रदः॥

यथाविहित अपने धर्मका पालन करनेसे प्राणियोंको ऊर्ध्वगति तथा अधर्मकी और बकुनेसे अधोगति प्राप्त होती है। अतः सभी वर्णोंकी सदाति अपने धर्मपर चलनेसे हो

होते हैं। देव और मानवयोनिमें जो दान तथा भोगादिकी क्रियाएँ दिखायी देती हैं, वे सब कर्मजन्य फल हैं। मोर अकर्मसे और काम-क्रोधके द्वारा अर्जित जो अशुभ पापचार हैं उनसे नरक प्राप्त होता है तथा वहाँसे जीवका उद्धार नहीं होता। सुकर्मके प्रभावसे प्राणीको ऐहिक और पारलौकिक सुखको प्राप्ति होती है।

जिनके हृदयमें नीलकमलके समान स्वयं वर्षवाले भगवान् जनार्दन विराजमान हैं, वन्हींको लाभ और विजय प्राप्त होती है। ऐसे प्राणियोंको पराजय कैसे हो सकती है? धर्मको जीत होती है, अधर्मको नहीं। सत्य ही जीता है, असत्य नहीं। श्रमाकी विजय होती है, क्रोधकी नहीं। विष्णु ही जीतते हैं असुर नहीं। विष्णु ही माता हैं, विष्णु ही पिता हैं और विष्णु ही अपने स्वजन बान्धव हैं। जिनकी बुद्धि इस प्रकार स्थिर हो जाती है उनकी दुर्गति नहीं होती। भगवान् पुण्डरीकाक्ष मङ्गल करते हैं।

मोक्षप्राप्तिका उपाय

अन्तमें गण्डजी भगवान्से एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण बात पूछते हुए कहते हैं—हे दम्बसागर अज्ञानके कारण हो जीवकी उत्पत्ति इस संसारमें होती है, इस बातको मैंने सुन लिया। अब मैं मोक्षके सनातन उपायको सुनना चाहता हूँ। इस दुस्तर अस्मर-संसारमें नाश प्रकारके शरीरोंमें प्रविष्ट जीवोंकी अन्त त्रेणियाँ हैं। वे इसी संसारमें जन्म लेते हैं और इसीमें मर जाते हैं, किन्तु उनका अन्त नहीं होता। वे राक्षस दुःखमें व्याकुल रहती हैं। यहाँ कहीं कोई भी सुख नहीं है। वे किस उपायसे सुखी हों, इसे आप बतानेको कृपा करें। श्रीभगवान् इसका उत्तर देते हुए कहते हैं—अनेक जन्मोंमें कर्मोंके अनुसार प्राणीको जातीय देह, आयु तथा भुक्ति प्राप्त होती है और सुख-दुःख प्रदान करनेवाले पुण्य और पापोंका उनके ऊपर नियन्त्रण रहता है। तथा पुनः पुनः जन्म-मरणकी प्रथा चलती रहती है।

इस मृत्युलोकमें हजार ही नहीं करोड़ों बार जन्म लेनेपर भी जीवको कदाचित् ही संचित पुण्यके प्रभावसे मानव योनि मिलती है। यह मानव योनि मोक्षकी सीढ़ी है। घौरासी शास्त्र योनियोंमें स्थित जीवात्माओंको बिना मानव-योनि मिले तत्त्वका ज्ञान नहीं हो सकता। अतः इस दुर्लभ योनिको प्राप्त करके जो प्राणी स्वयं अपना उद्धार नहीं कर

लेता, उससे बढ़कर भूढ़ इस जगत्में दूसरा कौन हो सकता है? कोई भी कर्म शरीरके बिना सम्भव नहीं है, अतः शरीररूपी धनकी रक्षा करते हुए पुण्यकर्म करना चाहिये। शरीरकी रक्षा धर्मके लिये, धर्मकी रक्षा ज्ञानके लिये और ज्ञानकी रक्षा ध्यानयोगके लिये तथा ध्यानयोगकी रक्षा तत्काल मुक्ति-प्राप्तिके लिये होती है। यदि स्वयं ही अहितकारी कार्योंसे अपनेको दूर नहीं कर सकते हैं तो अन्य कोई दूसरा कौन हितकारी होगा जो अज्ञातको सुख प्रदान करेगा? जैसे फूटे हुए घड़ेका जल धीरे-धीरे बह जाता है, उसी प्रकार आयु भी क्षीण होती है। अबतक वह शरीर स्वस्थ है तबतक ही तत्त्वज्ञानकी प्राप्तिके लिये सम्यक् प्रयत्न किया जा सकता है। सौ वर्षका जीवन क्षणिक है। इसमें भी आधा निद्रा तथा आलस्यमें चला जाता है। इसके साथ ही कितना ही समय व्यत्यासस्थ, रुणावस्था, वृद्धावस्था एवं अन्यान्य दुःखोंमें व्यतीत हो जाता है, इसके बाद जो थोड़ा बच जाता वह भी निष्फल हो जाता है। अपने हित-अहितको न जानते हुए जो नित्य कुपयगामी हैं, जिनका लक्ष्य मात्र पेट भरना है वे मनुष्य नारकीय प्राणी हैं। अज्ञानसे मोहित होकर प्राणी अपने शरीर, धन एवं स्त्री आदिमें अनुरक्त होकर जन्म लेते हैं और मर जाते हैं। अतः व्यक्तिको उनकी बड़ी हुई अपनी आसक्तिका परित्याग करना चाहिये। यदि आसक्ति न छोड़ो या रही हो तो महापुरुषोंके साथ उस आसक्तिको जोड़ देना चाहिये, क्योंकि आसक्तिरूपी स्वाधिकी औषधि सज्जन पुरुष ही हैं।

सत्संग और विवेक—ये दो प्राणीके मलरहित स्वस्थ हो नेत्र हैं। जिसके पास ये दोनों नहीं हैं वह मनुष्य अन्धा है। वह कुमार्गपर कैसे नहीं जायगा अर्थात् वह अवश्य ही कुमार्गगामी होगा। जो व्यक्ति दम्बके बसीभूत हो जाता है, वह अपना ही नाश करता है। जटअश्व भार और मृगधर्मसे युक्त साधुका वेश धारण करनेवाले दाम्भिक ज्ञानियोंकी भाँति इस संसारमें भ्रमण करते हैं और लोगोको भ्रमित करते हैं। लौकिक सुखमें असक्त 'मैं ब्रह्मको जानता हूँ' ऐसा कहनेवाले, कर्म तथा ब्रह्म दोनोंसे ग्रह, दम्भी और दोगे व्यक्तिका अन्त्यजके समान परित्याग कर देना चाहिये।

बन्धन और मोक्षके लिये इस संसारमें दो ही पद हैं—

एक पद है 'यह मेरा नहीं है।' और दूसरा पद है 'यह मेरा है।' इस ज्ञानसे वह बँध जाता है, और 'यह मेरा नहीं है' इस ज्ञानसे वह मुक्त हो जाता है—

हे पक्षे बन्धमोक्षाय न ममेति ममेति च।
ममेति बन्धो जन्तुर्न ममेति प्रमुच्यते॥

(२।४९।९३)

जो कर्म जीवात्मको बन्धनमें नहीं ले जाता वही सत्कर्म है। जो विद्या ज्ञाणोको मुक्ति प्रदान करनेमें समर्थ है, वही विद्या है। जबतक प्राणियोंको कर्म अपनी ओर आकृष्ट करते हैं, जबतक उनमें सांसारिक वासना विद्यमान है और जबतक उनकी इन्द्रियोंमें चञ्चलता रहती है, जबतक उन्हें परम तत्त्वका ज्ञान कहाँ हो सकता है? जबतक व्यक्तिमें शरीरका अभिमान है, जबतक ठसमें ममता है, जबतक उस प्राणीमें प्रपन्नकी क्षमता रहती है, जबतक उसमें संकल्प तथा कल्पना करनेकी शक्ति है, जबतक उसके मनमें स्थिरता नहीं है, जबतक वह सात्त्विकचिन्तन नहीं करता है तथा उसपर गुरुकी दया नहीं होती है तबतक उसकी परमात्मता कहाँसे प्राप्त हो सकता है?

श्रीभगवान् कहते हैं—हे गरुड! उस तत्त्वज्ञका अन्तिम कृत्य सुनो, जिसके द्वारा ब्रह्मपद या निर्वाण नामवाला मोक्ष प्राप्त होता है। अन्त समय आ जानेपर पुरुष भयरहित होकर संवत्सरणी शस्त्रसे देहादिकी आसक्तिको काट दे। अनासक्त भावसे शीरखन् पुरुष पवित्र तीर्थमें जाकर उसके जलमें स्नान करे, तदनन्तर वहींपर एकान्त देशमें किसी स्वच्छ एवं सुदृढ़ भूमिमें विधिवत् आसन लगाकर बैठ जाय तथा एकाग्रचित्त होकर गायत्री आदि मन्त्रोंके द्वारा उस शुद्ध परम ब्रह्माक्षरका ध्यान करे। ब्रह्मके बीजमन्त्रको बिना भुलाये वह अपने स्वासकी रोककर मनकी वशमें करे तथा अन्य कर्मोंसे मनकी रोककर मुट्टिके द्वारा शुभकर्ममें लगाये।

'मैं ब्रह्म हूँ' 'मैं परम धाम हूँ' 'मैं ही ब्रह्म हूँ' 'परम पद मैं हूँ' इस प्रकारकी समीक्षा करके निष्कल आत्मामें मनको प्रविष्ट करना चाहिये। जो मनुष्य 'ॐ' इस एकाक्षर मन्त्रका जप करता है, वह अपने शरीरका परित्याग कर परम पदको प्राप्त करता है।

मान-मोहसे रहित, आसक्तिदोषसे परे, नित्य अभ्यात्म-

चिन्तनमें दत्तचित्त, सांसारिक समस्त कामनाओंसे रहित और सुख-दुःख नामके द्वन्द्वसे मुक्त ज्ञानी पुरुष ही उस अक्षय्य पदको प्राप्त करते हैं।

ग्रीह वैराग्यमें स्थित हो करके अनन्य भावसे जो व्यक्ति मेरा भजन करता है, वह पूर्णदृष्टिवाला प्रसन्नात्मा व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करता है।

भर छोड़कर मत्तेकी अभिलाषासे जो तीर्थमें निवास करता है और मुक्तिक्षेत्रमें मरता है, उसे मुक्ति प्राप्त होती है।

हे तात्पर्य! ज्ञान तथा वैराग्यसे मुक्त यह सन्नतन मोक्षधर्म ऐसा ही है, उसको तुम्हें सुना भी दिया है।

तत्त्वज्ञ मोक्ष प्राप्त करते हैं। धर्मनिष्ठ स्वर्ग जाते हैं, पापी नरकमें जाते हैं। पक्षी अग्नि इस संसारमें अन्य योनियोंमें प्रविष्ट होकर घूमते रहते हैं—

मोक्षं गच्छन्ति तत्त्वज्ञा धार्मिकाः स्वर्गंति नराः।

पापिनो दुर्गतिं यान्ति संसरन्ति खगादयः॥

(२।४९।११४)

अपने प्रश्नोंके उत्तरके रूपमें भगवान्के मुखसे इस प्रकार सिद्धान्तको सुनकर प्रसन्न शरीरवाले गरुडने अगदीक्षरको प्रणाम किया और कहा—'प्रभो! आपके इन आह्लादकारी वचनोंसे मेरा बहुत बड़ा संदेह दूर हो गया।' ऐसा कहकर उन्होंने भगवान् विष्णुसे आज्ञा ली और वे कश्यपजीके आश्रममें चले गये।

यह गरुडमहापुराण बड़ा ही पवित्र और पुण्यदायक है। यह सभी पापोंका विनाशक एवं सुननेवालोंकी समस्त कामनाओंका पूरक है। इसका सदैव श्रवण करना चाहिये—

पुराणं गरुडं पुण्यं पवित्रं पापनाशनम्।

शृण्वतां कामनापूरे श्रोतव्यं सर्वदैव हि॥

(२।४९।१३२)

जो मनुष्य इस महापुराणको सुने या जैसे भी हो जैसे ही इसका पाठ करे तो वह प्राणी यमराजकी भयंकर वातनाओंको तोड़कर निष्पाप होकर स्वर्गको प्राप्त करता है—

यद्येदं शृणुयान्मर्त्या ब्रह्मापि परिकीर्तयेत्।

विज्ञाय चातर्क्यं योरां धृतपापे दिवं गच्छेत्॥

(२।४९।१३६)

—राधेश्याम खेमका

नम्र निवेदन और क्षमा-प्रार्थना

भगवत्कृपासे इस वर्ष 'कल्याण' के विशेषाङ्क के रूपमें 'संक्षिप्त गरुडपुराणम्' पाठकोंकी सेवामें प्रस्तुत है। पिछले कई वर्षोंसे कुछ महानुभावोंका यह विशेष आग्रह था कि 'कल्याण' के विशेषाङ्क के रूपमें 'गरुडमहापुराण' का प्रकाशन किया जाय। हम चाहते हुए भी अबतक यह कार्य नहीं कर सके थे। इस वर्ष यह सम्भव हो सका।

अतारह महापुराणोंके अन्तर्गत गरुडमहापुराणका अपना एक विशेष महत्त्व है। इसके द्वारा असार-संसारकी क्षणभङ्गुरता तथा अनित्यताका दिग्दर्शन तो होता ही है; इसके साथ ही इसमें परलोकका वर्णन तथा संसारके आजागमनसे मुक्त होनेकी विधि भी वर्णित है। चतुर्कीर्तिचिन्तामणि, वीरमित्रोदय, हेम्वरि, विधानपरिजात आदि सभी प्राचीन निबन्ध-ग्रन्थोंमें अनुष्ठान, ऋतु, दान एवं ब्राह्म ऋषदिके प्रकरणमें मूल श्लोकोंका संदर्भ भी प्रायः गरुडपुराणका ही मिलता है। इन सब कारणोंसे इस ग्रन्थकी श्रेष्ठता एवं महत्त्व विशेषरूपसे परिलक्षित होनेपर भी सामान्य जन इसके विषय-वस्तुसे अनभिज्ञ-जैसे ही हैं। अतः स्वाभाविक रूपसे यह प्रेरणा हुई कि गरुडमहापुराणकी कथा-वस्तुको जनता-जनार्दनको दृष्टिमें रानेके लिये इस बार इसी महापुराणका अनुवाद 'विशेषाङ्क' के रूपमें प्रस्तुत किया जाय। इस प्रेरणाके अनुसार ही यह निर्णय कार्यरूपमें परिणत हुआ।

वास्तवमें गरुडमहापुराण एक पवित्र वैष्णव ग्रन्थ है। इसके अधिपत्यतुदेव भगवान् विष्णु हैं। यह महापुराण अधिकतम तीन खण्डोंमें विभक्त है—पूर्वखण्ड (आचारखण्ड), उत्तरखण्ड (धर्मकाण्ड—प्रेतकल्प) और ब्रह्मकाण्ड। अधिकांश संस्करणोंमें केवल ये ही खण्ड (पूर्व और उत्तर) दिये गये हैं। जबकि खेमराज श्रीकृष्णदासद्वारा प्रकाशित पुस्तकमें इन दोनों काण्डोंके अतिरिक्त ब्रह्मकाण्ड भी दिया गया है। पूर्वखण्ड (आचारकाण्ड)—में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, सदाचार एवं निष्काम कर्मकी महिमा तथा यज्ञ, दान, तप, वीर्यसेवन, देहपूजन, ब्राह्म, तर्पण आदि शस्त्रविहित शुभ कर्मोंमें जनसाधारणको प्रवृत्त करनेके लिये अनेक लौकिक एवं पारलौकिक पुण्यप्रद फलादिका वर्णन किया गया है। इनके

अतिरिक्त इसमें व्याकरण, छन्द, स्वर, ज्योतिष, आयुर्वेद, रत्नसार, नीतिसार आदि अन्यान्य उपयोगी विविध विषयोंका यथाक्रम समावेश हुआ है।

गरुडमहापुराणमें मुख्य रूपसे उत्तरखण्डमें प्रेतकल्पका विवेचन अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है, जिसमें मृत्युका स्वरूप, भ्रष्टासन्न व्यक्तिकी अवस्था और उसके कल्याणके लिये अन्तिम समयमें किये जानेवाले कृत्यों तथा विविध प्रकारके दानोंका निरूपण हुआ है। मृत्युके बाद और्ध्वदैहिक संस्कार, पिण्डदान, ब्राह्म, सपिण्डीकरण, कर्मविपाक, पापोंके प्रायश्चित्तका विधान आदि वर्णित है। इसमें नरकोंका तथा स्वर्ग एवं वैकुण्ठ आदि लोकोंके वर्णनके साथ ही पुरुषार्थचतुष्टय धर्म, अर्थ, काम और मोक्षको प्राप्त करनेके विविध साधनोंका निरूपण भी हुआ है। इसके अतिरिक्त जन्म-मरणके बन्धनसे मुक्त होनेके लिये आत्मज्ञानका प्रतिपादन भी किया गया है।

वास्तवमें गरुडमहापुराणकी समस्त कथाओं और उपदेशोंका सार यह है कि हमें आसक्तिवश त्यागकर वैराग्यकी ओर प्रवृत्त होना चाहिये तथा सांसारिक बन्धनोंसे मुक्त होनेके लिये एकमात्र परमात्माकी शरणमें जाना चाहिये। यह लक्ष्यप्राप्ति कर्मयोग और ज्ञान अथवा भक्तिद्वारा किस प्रकार हो सकती है, इसकी विस्तृत व्याख्या इस महापुराणमें हुई है। यह पुराण भगवत्प्राप्तिके लक्ष्यके सामने रखते हुए साधकोंके लिये उनके ग्रहण करने योग्य विभिन्न अनुभूत सत्य मार्गोंके विघ्रोंका तथा दिघ्रोंसे छूटनेके उपायोंका बड़ा ही सुन्दर निरूपण करता है। मनुष्य इस लोकसे जानेके बाद अपने पारलौकिक जीवनको किस प्रकार सुख-समृद्ध एवं शान्तिप्रद बना सकता है तथा उसकी मृत्युके बाद उस प्राणीके उद्धारके लिये पुत्र-पौत्रादिक—पारिवारिक जनोंके कर्तव्यका विस्तृत वर्णन भी यहाँ प्राप्त होता है। यह महत्त्वपूर्ण प्रकरण अन्य किसी पुराण या ग्रन्थमें हमें उपलब्ध नहीं होता।

इस गरुडमहापुराणके श्रवण और पठनसे स्वाभाविक ही पुण्य-लाभ तथा अन्तःकरणकी परिकृष्टि और भगवान्में

रति एवं विषयोंसे विरति जो होती ही है, साथ ही मनुष्योंको ऐहिक और पारलौकिक हानि-लाभका यथार्थ ज्ञान भी हो जाता है। तदनुसार जीवनमें कर्तव्य निश्चय करनेकी अनुभूत शिक्षा भी मिलती है। साथ ही, जो जिज्ञासु राष्ट्र-मर्यादाके अनुसार अपना जीवनयापन करना चाहते हैं, उन्हें इस पुराणसे कल्याणकारी ज्ञान, साधन तथा सुन्दर एवं पवित्र जीवनयापनकी शिक्षा भी प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त पुत्र-पौत्रादि—पारिवारिक जनोंकी पारमार्थिक आवश्यकता और उनके कर्तव्यबोधका परिज्ञान भी इसमें कराया गया है। इस प्रकार यह महापुराण जिज्ञासु जनोंके लिये अत्यधिक उपदेय, ज्ञानवर्धक, सरस तथा उनके यथार्थ अभ्युदय और कल्याणमें पूर्णतया सहायक है।

चूँकि इस पुराणमें विविध विषयोंका समावेश हुआ है। अतः पाठकोंकी सुविधाके लिये गरुडमहापुराणके भावोक्त सार-संक्षेप इस 'विशेषाङ्क'के प्रारम्भमें 'सिंहवलोकन'-के रूपमें प्रस्तुत किया गया है। इसके अवलोकनसे गरुडमहापुराणके प्रमुख प्रतिपाद्य विषय पाठकोंके ध्यानमें आ सकेंगे; यद्यपि जिज्ञासु जनोंको यह 'विशेषाङ्क' आसोपास पूरा पढ़ना चाहिये। यदि पूरा न पढ़ सकें तो कम-से-कम उत्तरखण्ड (धर्मखण्ड—प्रेतकल्प) तो अवश्य पढ़ना चाहिये, जिससे उन्हें परलोक-सम्बन्धी ज्ञान प्राप्त हो सके।

सामान्यतः संसारके लोगोंमें यह जिज्ञासा होती स्वाभाविक है कि मृत्युके बाद प्राणी कहाँ जाता है और उसकी क्या गति होती है? संसारमें सुख-दुःखका वैषम्य भी दिखायी पड़ता है। परलोकमें स्वर्ग और नरककी बात भी हम लोग सुनते हैं। इन सब प्रश्नोंका उत्तर इस गरुडमहापुराणमें सविस्तार प्रतिपादित हुआ है।

यद्यपि 'विशेषाङ्क'के प्रकाशनमें कभी-कभी कुछ असुविधाएँ भी आती हैं, परंतु इस बार गरुडपुराणके प्रकाशनमें विशेष कठिनाइयोंकी अनुभूति हुई। संयोगवत् इस महापुराणका कोई अनुवाद अथवा टीका उपलब्ध न होनेके कारण मूलरूपसे सम्पूर्ण ग्रन्थका अनुवाद करना पड़ा। उपलब्ध मूल ग्रन्थोंमें भी पाठभेद और अशुद्धियोंके बाहुल्यसे बीच-बीचमें कुछ भ्रमकी स्थिति बन जाती थी। अपने शास्त्रोंमें स्पष्ट निर्देश है—'पितरो वाक्यधिरुच्यन्ति

भावधिरुच्यन्ति देवतः'—पितृगण शुद्ध वाक्य और शुद्ध प्रक्रियाकी अपेक्षा रखते हैं और देवगण शुद्ध वाक्य और प्रक्रियामें त्रुटि होनेपर भी मनुष्यके आन्तरिक शुद्ध भावोंसे भी संतुष्ट हो जाते हैं। गरुडपुराणका मुख्य प्रतिपाद्य विषय ब्राह्म आदि प्रक्रिया-प्रधान होनेके कारण इसके अनुवाद करनेमें विशेष सावधानी बरतनी पड़ी। प्रायः वह प्रयास किया गया कि ग्रन्थके मूल भावोंको सुरक्षित रखते हुए यथासाध्य ब्राह्मकी प्रचलित और व्यावहारिक प्रक्रियाओंका समग्रस्य बना रहे, जिससे सर्वसाधारणको व्यावहारिक प्रक्रियामें असुविधाका अनुभव न हो, फिर भी कदाचित् द्विविधाकी स्थितिमें मूल श्लोकोंके भावोंकी ही प्राथमिकता दी गयी है। भावोंके स्पष्टीकरणकी दृष्टिसे कुछ आवश्यक टिप्पणियाँ भी दी गयी हैं। इसके साथ ही कुछ महत्वपूर्ण मूल श्लोकोंका भी समायोजन किया गया है।

प्रायः वह प्रयास किया गया है कि इस 'विशेषाङ्क'में गरुडपुराणके सभी श्लोकोंका अनुवाद समायोजित कर दिया जाए, परंतु अपने पुराणमें कुछ ऐसे भी स्थल हैं, जो सर्वसाधारणके समझकी क्षमताके बाहर हैं, जिनके अवलोकनसे सामान्य जनोंके मस्तिष्कमें संशय-विपर्ययकी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ऐसे कुछ स्थलोंके अनुवादको संक्षिप्त करना ही हितकर समझा गया। प्रारम्भमें वह विचार था कि गरुडपुराणके मूल श्लोक भी अनुवादके साथ प्रस्तुत किये जावें, परंतु एक वर्षमें प्रकाशन सम्भव न होनेके कारण सर्वसाधारणके उपयोगकी दृष्टिसे केवल भाषानुवादमें इसे प्रकाशित किया गया है। भगवद्विच्छा हुई तो आगे पुस्तकरूपमें मूलके साथ पुनः इसके प्रकाशनका प्रयास किया जा सकता है।

आजकल विशेषरूपसे प्रचलित 'गरुडपुराण सारोद्धार' नामका एक ग्रन्थ उपलब्ध होता है, जो सोलह अध्यायोंमें है तथा इसीको प्रायः ब्राह्म आदि पितृ-कार्योंमें सुनाया जाता है और इसे ही सामान्य लोग गरुडपुराणके रूपमें जानते हैं, परंतु वास्तवमें यह ग्रन्थ मूल गरुडपुराणसे भिन्न है। कुछ समय-पूर्व राजस्वामनके विद्वान् पं० नवनिधि समर्क द्वारा किया गया यह संकलन है। इसमें संकराचार्यके सिद्धेकचूडामणि, भगवद्गीता, नीतिशतक, वैराग्यशतक एवं अन्य पुराणोंके

सत्य गुरुपुराणके श्लोकोंका संग्रह है। कुछ लोगोंमें यह भ्रान्त धारणा बनी है कि गुरुपुराणको घरमें नहीं रखना चाहिये। केवल ब्राह्म आदि प्रेत-कार्योंमें ही इसकी कथा सुनते हैं। यह धारणा अत्यन्त भ्रामक और अन्धविश्वाससे युक्त है; कारण, इस महापुराणमें ही यह बात लिखी है कि 'जो मनुष्य इस महापुराणको सुने या जैसे भी हो वैसे ही इसका पाठ करे तो वह प्राणी यमराजकी भयंकर यातनाओंको तोड़कर निष्पाप होकर स्वर्गको प्राप्त करता है।' यह गुरुमहापुराण बड़ा ही पवित्र और पुण्यदायक है। यह सभी पार्श्विक विनाशक एवं सुननेवालोंकी समस्या कामनाओंका पूरक है। इसका सदैव श्रवण करना चाहिये—

पुराणं गुरुं पुण्यं पवित्रं पापनाशनम्।

भृगवता कथयनापुंरं मोतय्य सर्वदेव हि॥

(२।४९।१३२)

अतः आस्तिक जनोंको इस प्रकारकी भ्रामक शंका कदापि नहीं रखनी चाहिये।

इस पुराणके अनुवादका संशोधन, परिचर्चन आदि कार्योंको प्रयागराजके श्रीहरीराम संस्कृत महाविद्यालयके पूर्व प्राचार्य आदरणीय पं० श्रीरामकृष्णजी रास्त्रीने पूर्ण मनोयोगसे सम्पन्न किया। यह कार्य भगवत्प्रीत्यर्थ निष्काम भावसे इनके द्वारा सम्पन्न हुआ। इसके साथ ही अग्निहोत्री पं० श्रीजोखनरामजी शास्त्री, संस्कृत विश्वविद्यालयके प्राध्यापक पं० श्रीसुधाकरजी दीक्षित, आदरणीय पं० श्रीविघ्नाशजी शास्त्री दातार तथा पं० श्रीलालबिहारीजी शास्त्री आदि महानुभावोंने भी इस कार्यमें कृपापूर्वक पूर्ण सहयोग प्रदान किया। मैं इन महानुभावोंके चरणोंमें प्रणति निवेदन करता हूँ। गुरुमहापुराणके प्रकाशनके लिये 'सर्व भारतीय कविसंघ न्यास'-के अध्यक्ष महाराज कविसंघ डॉ० श्रीविभूति-नारायण सिंहजीने हमें प्रेरणा प्रदान की तथा अपने न्यासद्वारा संशोधित आचारकाण्डिका मूल पाठ भी उपलब्ध कराया। हम उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। 'कल्याण'-सम्पादकीय विभागके पं० श्रीजानकीनाथजी शर्माके सहयोगके प्रति भी हम आभारी हैं। इस 'विशेषाङ्क' के सम्पादन, प्रूफ-

संशोधन, चित्रनिर्माण तथा मुद्रण आदि कार्योंमें जिन-जिन लोगोंसे हमें सहायता मिली वे सभी हमारे अपने हैं, उन्हें धन्यवाद देकर हम उनके महत्त्वको घटाना नहीं चाहते। अनुवादकी अश्रुति, प्रूफ-संशोधन तथा सम्पादनके कार्योंमें सम्पादकीय विभागके धैर्य सहयोगी विद्वानोंने तथा अन्य सभी लोगोंने मनोयोगपूर्वक सहयोग प्रदान किया है। फिर भी अनुवाद, संशोधन, छपाई आदिमें कोई भूल हो तो इसके लिये हमारा अपना अज्ञान तथा प्रमाद ही कारण है। अतः हम इसके लिये अपने पाठक-पाठिकाओंसे क्षमा-प्रार्थी हैं।

आस्तिक जन इस गुरुपुराणको पढ़कर लाभ उठावें और लोक-परलोकमें सुख-ज्ञान तथा मानव-जीवनके परम लक्ष्य परमात्मप्रभुको प्राप्त करें, यही प्रार्थना है। मानव-जीवनका लक्ष्य है आत्माद्वारा करना। इस लक्ष्यकी सिद्धि इस पुराणमें वर्णित अमरचरके ब्रह्मापूर्वक सेवनसे प्राप्त हो सकती है। गुरुपुराणके समस्त कथानक एवं उपदेशोंका सार यही है कि हमें अस्मत्तिका त्यागकर कर्तव्यकर्मीको करते हुए वैराग्यकी ओर प्रवृत्त होना चाहिये तथा सांसारिक बन्धनोंसे मुक्त होनेके लिये एकमात्र विश्वलक्षण परमात्माकी शरण ग्रहण करना चाहिये। इस लक्ष्यकी प्राप्ति कर्म, ज्ञान और भक्तिद्वारा किस प्रकार हो सकती है, इसकी विस्तृत व्याख्या भी इस पुराणमें वर्णित हुई है। इसके साथ ही अपने पिताजनोंको परलोकमें सद्गति प्राप्त करानेके लिये पुत्र-पौत्रादिके कर्तव्यका भी निरूपण हुआ है। यदि इस 'विशेषाङ्क' के अध्ययनसे हमारे देशवासियोंको मनुष्य-जीवनके वास्तविक ध्येयको हृदयङ्गम करने तथा उसकी ओर बढ़नेमें कुछ भी सहायता मिली तो यह भगवान्की बड़ी कृपा होगी, श्रम सार्थक होगा और हम इसे अपना सौभाग्य मानेंगे।

सर्वे भक्तान् सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः।

सर्वे भद्राणि पश्यन्तु या कश्चिद् दुःखभाग्यभवेत्॥

—राधेश्याम खेमका

सम्पादक